

कल्याण

सन्त
वाणी

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरी-शंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतिवपावन सीताराम ॥

11591

संत-चाणी-रवि-रश्मि

संत-चाणि-रवि-रश्मि विमलका जब जगमें होता विस्तार ।
 'समता'-'प्रेम'-'ज्ञान'का तब होता शुभ शीतल शुभ्र प्रचार ॥
 'सत्य'-'अहिंसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख पाता संसार ।
 'भक्ति'-'त्याग', शुचि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अघ-तम हाहाकार ॥

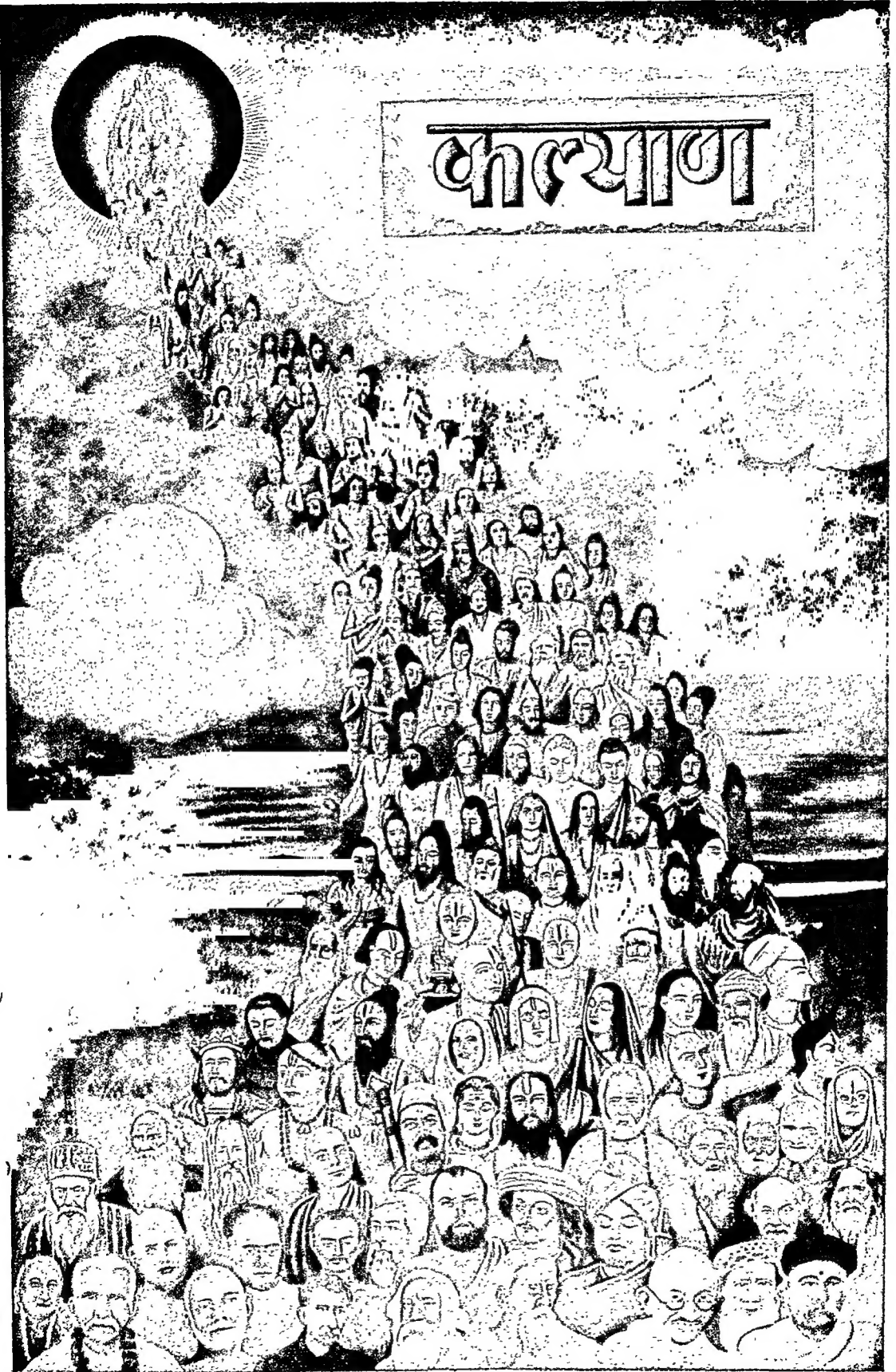
जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

हम अष्टका
 मुख्य ७॥
 विदेशम १०)
 (१५ शिल्पिग)

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिग्मनलाल गोस्वामी, एम्.० ए०, शास्त्री

मुद्रक प्रकाशक—घनदयामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर

कल्याण

कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

- १-इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्दिचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरन्त लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े।
- ३-मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ४-ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायेँ नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५-'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तरपर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
- ६-'संत-वाणी-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि कुछ

देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।

७—गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया है । अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' तथा 'साधक-संघ' के नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये ।

८—सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) जिल्दखर्चसहित ८।।।) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे । ग्राहक महानुभाव धैर्य रखें ।

९—आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

'कल्याण' के प्राप्य विशेषाङ्क

१३ वें वर्षका मानसाङ्क (पूरे चित्रोंसहित)—पृष्ठ ९४४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४, तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मूल्य ६।।), सजिल्द ७।।।) ।

१७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क—पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द), पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) ।

२२ वें वर्षका नारी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६३), सजिल्द ७।३) मात्र ।

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६।।), ५ प्रतियाँ एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन ।

२६ वें वर्षका भक्तचरिताङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे चित्र २०१, मूल्य ७।।) मात्र ।

२७ वें वर्षका बालक-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहुसंख्यक चित्र, मूल्य ७।।) ।

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फाइल पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७।।), सजिल्दका मूल्य ८।।।) है ।

डाकखर्च सबमें हमारा ।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी धोणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ४०० केन्द्र हैं । विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर फार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करें ।

मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

॥ श्रीहरिः ॥

संत-वाणी-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
कविता		१७-महर्षि विश्वामित्र	५१
१-भक्त संतोंके लक्ष्य (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायण- दत्तजी शास्त्री 'राम') ...	१	१८-महर्षि भरद्वाज	५१
२-संत-वाणी (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम') ...	२	१९-महर्षि गौतम	५२
लेख		२०-महर्षि जमदग्नि	५२
१-संत-सक्ति-सुधा (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३	२१-महर्षि पुलस्त्य	५३
२-संतोंके सिद्धान्त (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण) ...	८	२२-महर्षि पुलह	५३
३-संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) ...	२२	२३-महर्षि मरीचि	५३
४-संत-वाणीका महत्त्व (पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डाँगीजी') ...	२३	२४-भगवान् दत्तात्रेय	५३
५-संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना (सम्पादक)	७९३	२५-महर्षि दधीचि	५४
संत-वाणी		२६-महर्षि आरण्यक	५४
१-देवर्षि नारदजी ...	२६	२७-महर्षि लोमश	५५
२-मुनि श्रीसनकजी ...	२९	२८-महर्षि आपस्तम्ब	५५
३-मुनि श्रीसनन्दन ...	३०	२९-महर्षि दुर्वासा	५७
४-मुनि श्रीसनातन ...	३१	३०-महर्षि ऋतम्भर	५७
५-मुनि श्रीसनत्कुमार ...	३१	३१-महर्षि और्य	५७
६-केनोपनिषद्के आचार्य ...	३२	३२-महर्षि गालव	५८
७-महर्षि श्वेताश्वतर ...	३३	३३-महर्षि मार्कण्डेय	५९
८-महर्षि याज्ञवल्क्य ...	३४	३४-महर्षि शाण्डिल्य	६०
९-तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य ...	३६	३५-महर्षि भृगु	६०
१०-ऋषिकुमार नचिकेता ...	३६	३६-महर्षि वाल्मीकि	६१
११-श्रीयमराज ...	३७	३७-महर्षि शतानन्द	६२
१२-महर्षि अङ्गिरा ...	४१	३८-महर्षि अष्टावक्र	६३
१३-महर्षि कश्यप ...	४३	३९-महात्मा जडभरत	६३
१४-महर्षि वसिष्ठ ...	४४	४०-महर्षि अगस्त्य	६४
(१) चुनी हुई वाणियाँ ...	४४	४१-भगवान् ऋषभदेव	६५
(२) वैदिक वाणी (प्रेपक-श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर) ...	४५	४२-योगीश्वर कवि	६५
१५-महर्षि पिप्पलाद ...	५०	४३-योगीश्वर हरि	६७
१६-महर्षि अत्रि ...	५०	४४-योगीश्वर प्रबुद्ध	६८
		४५-योगीश्वर चमस	६९
		४६-महर्षि सारस्वत मुनि	७०
		४७-महर्षि पतञ्जलि	७१
		४८-भगवान् कपिलदेव	७३
		४९-महर्षि शौनक	७३
		५०-महर्षि पराशर	७४
		५१-महर्षि वेदव्यास	७५

५२-मुनि शुकदेव ८१	९३-भक्त वृत्रासुर	... १२८
५३-महर्षि जैमिनि ८३	९४-शूद्र भक्त	... १२८
५४-मुनि सनत्सुजात		.. ८५	९५-व्याघ्र सत	... १२९
५५-महर्षि वैशम्पायन ८६	९६-महर्षि अम्भृणकी कन्या वाक् देवी	... १३०
५६-महात्मा भद्र ८७	९७-कपिल-माता देवहूति	... १३१
५७-महर्षि शुद्धल ८७	९८-वसिष्ठपत्नी अरुन्धती	... १३२
५८-महर्षि मैत्रेय		... ८७	९९-सच्ची माता मदालसा	... १३२
५९-भक्त सुकर्मा ८८	१००-सती सावित्री	... १३४
६०-भक्त सुमत		.. ८९	१०१-महारानी शैल्या (हरिश्चन्द्र-पत्नी)	... १३५
६१-भिषु विप्र	.	९०	१०२-अतिपत्नी श्रीअनसूया	... १३५
६२-महर्षि बक	.	९१	१०३-दधीचि पत्नी प्रातियेयी	... १३७
६३-ऋषिगण	.	९१	१०४-सती सुकला	.. १३७
६४-आचार्य कृप	.	९३	१०५-सती सुमना	.. १३८
६५-महात्मा गोकर्ण		९३	१०६-पाण्डव जननी कुन्तीजी	.. १४०
६६-सिद्ध महर्षि	.	९४	१०७-पाण्डव-पत्नी द्रौपदी	.. १४०
६७-मुनिवर कण्डु		९४	१०८-महाराज भर्तृहरि	.. १४२
६८-पुराण-यत्ता सूतजी		९५	१०९-आचार्य श्रीघर स्वामी	.. १४३
६९-मनु महाराज		१००	११०-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि	.. १४४
७०-महाराज पृथु		१०१	१११-श्रीजगद्धर भद्र	.. १४४
७१-राजा अजातशत्रु		१०२	११२-श्रीलक्ष्मीघर	.. १४६
७२-भक्तराज ध्रुव		१०२	११३-भक्त बिल्वमङ्गल (श्रीलीलाशुक्र)	.. १४७
७३-शरणागतवत्सल शिवि		१०३	११४-श्रीअण्णय्य दीक्षित	... १४८
७४-भक्त राजा अम्बरीष	.	१०३	११५-जगद्गुरु श्रीशकराचार्य	... १४९
७५-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र	.	१०६	११६-श्रीयामुनाचार्य	... १५२
७६-परदु खकातर रन्तिदेव	.	१०६	११७-जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य	... १५३
७७-महाराजा जनक	.	१०६	११८-जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य	.. १५५
७८-राजा महीरथ	.	१०७	११९-जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य	... १५७
७९-राजा चित्रकेतु १०७	१२०-जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य (प्रेपक-प० श्रीकृष्ण चन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	... १५७
८०-राजा मुचुकुन्द १०८	१२१-जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य	... १५९
८१-पितामह भीष्म १०९	१२२-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	... १६३
८२-महाराज वसुदेव १११	१२३-गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य	... १६४
८३-भक्त अक्रूर	.	.. ११२	१२४-सर्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य	.. १६५
८४-धर्मराज युधिष्ठिर	.	११२	१२५-श्रीरामानन्द राय	... १६५
८५-भक्त अर्जुन		११५	१२६-श्रीसनातन गोस्वामी	.. १६५
८६-भक्त उद्धव		११६	१२७-श्रीरूप गोस्वामी	... १६६
८७-भक्त विदुर	.	.. ११७	१२८-श्रीजीव गोस्वामी	... १६७
८८-भक्त सञ्जय		१२१	१२९-स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती	.. १६८
८९-राजा परीक्षित		१२२	१३०-श्रीधुनायदास गोस्वामी	... १६८
९०-मातलि	..	१२२	१३१-महाकवि कर्णपूर	... १६९
९१-भक्तराज प्रह्लाद	..	१२४	१३२-आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती	... १६९
९२-दानवीर राजा बलि		१२७		

१३३-गोसाईजी श्रीमद्विठ्ठलनाथजी (प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	...	१७०	१६८-महात्मा ईसामसीह	१८८
१३४-आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती	...	१७१	१६९-महात्मा जरथुस्त	१८८
१३५-महाप्रभु श्रीहरिरायजी	...	१७१	१७०-योगी जालंधरनाथ	१८९
१३६-गोस्वामी श्रीरघुनाथजी	...	१७१	१७१-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९
१३७-श्रीकृष्णमिश्र यति	...	१७२	१७२-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९
१३८-पण्डितराज जगन्नाथ	...	१७२	१७३-योगी निवृत्तिनाथ	१९०
१३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)	...	१७२	१७४-संत शानेश्वर (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९१
१४०-भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रङ्गनायकी)	...	१७३	१७५-संत नामदेव	१९१
१४१-श्रीकुलशेखर आळवार	...	१७३	१७६-भक्त साँवता माली	१९२
१४२-श्रीविप्रनारायण आळवार	...	१७५	१७७-संत सेना नाई	१९३
१४३-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार	...	१७५	१७८-भक्त नरहरि सुनार	१९३
१४४-श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेया- ळवार	...	१७५	१७९-जगमित्र नागा	१९३
१४५-श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळवार)	...	१७६	१८०-चोखा मेळा (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९३
१४६-श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)	...	१७६	१८१-संत कवि श्रीभानुदास	१९३
१४७-श्रीमधुर कवि आळवार	...	१७६	१८२-संत त्रिलोचन	१९३
१४८-शैव संत माणिक वाचक	...	१७६	१८३-संत एकनाथ	१९४
१४९-संत श्रीनम्माळवार (शठकोपाचार्य)	...	१७७	१८४-समर्थ गुरु रामदास	१९४
१५०-शैव संत अप्पार	...	१७७	(१) चुनी हुई बाणियाँ	१९४
१५१-शैव संत सम्बन्ध	...	१७७	(२) श्रीदासबोधसे (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९६
१५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति	...	१७७	१८५-संत श्रीतुकाराम (प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र 'चन्द्र')	१९७
१५३-संत वसवेश्वर	...	१७८	१८६-संत महीपति	१९९
१५४-संत वेमना	...	१७८	१८७-संत श्रीविनायकानन्द स्वामी (प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)	२००
१५५-संत कवि तिरुवल्लुवर	...	१७९	१८८-महाराष्ट्रिय संत अमृतराय महाराज (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)	२००
१५६-भगवान् महावीर (प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	...	१७९	१८९-संत मानपुरी महाराज (१) (प्रेषक— पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)	२००
१५७-आचार्य कुंदकुंद (प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	...	१८३	(२) (प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)	२०१
१५८-मुनि रामसिंह	...	१८३	१९०-महाराष्ट्रिय संत श्रीटीकारामनाथ (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी, कन्नडकर)	२०१
१५९-मुनि देवसेन	...	१८४	१९१-संत कबीरदासजी	२०१
१६०-संत आनन्दधनजी (प्रेषक—सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचंद जैन)	...	१८४	१९२-संत कमालजी	२१४
१६१-मस्तयोगी ज्ञानसागर	...	१८५	१९३-संत घनी घरमदासजी	२१४
१६२-जैन-योगी चिदानन्द	...	१८५	१९४-संत रैदास	२१८
१६३-श्रीजिनदास	...	१८५	१९५-संत निपटनिरंजनजी	२२२
१६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)	...	१८५	१९६-संत वीरू साहव	२२२
१६५-भगवान् बुद्ध	...	१८६	१९७-श्रीवावरी साहिबा	२२३
१६६-बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा	...	१८७				
१६७-सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा)	...	१८७				

१९८—यारी साहब	...	२२३	२३४—श्रीहीरासखीजी (कुन्दावन)	...	२८५
१९९—संत बुला (बुला) साहब (प्रेषक—			२३५—भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी	...	२८५
श्रीवलरामजी शास्त्री)	...	२२४	२३६—श्रीगोविन्दशरणदेवजी	...	२८६
२००—जगजीवन साहब	...	२२५	२३७—श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)	...	२८६
२०१—गुलाल साहब	...	२२५	२३८—सूरदास भदनमोहन (सूरध्वज)	...	२८७
२०२—संत दूलनदासजी	...	२२८	२३९—श्रीललितमोहिनीदेवजी	...	२९०
२०३—संत गरीबदासजी	...	२३१	२४०—श्रीप्रेमसखीजी	...	२९०
२०४—संत दरिया साहब बिहारवाले	...	२३२	२४१—श्रीसरसदेवजी	...	२९०
२०५—संत भीखा साहब	...	२३३	२४२—श्रीनरहरिदेवजी	...	२९१
२०६—बाबा मल्लदासजी	...	२३५	२४३—श्रीरसिकदेवजी	...	२९१
२०७—बाबा धरनीदासजी	...	२३८	२४४—श्रीकिशोरीदासजी	...	२९१
२०८—संत केशवदासजी	...	२४२	२४५—आसामके संत श्रीशंकरदेव (प्रेषक—श्रीधर्मेश्वरजी)	२९२	
२०९—स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य (प्रेषक—			२४६—आसामके संत श्रीमाधवदेवजी		
श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री)	...	२४२	(प्रेषक—श्रीधर्मेश्वरजी)	...	२९३
२१०—स्वामी श्रीदादूदयालजी	...	२४३	२४७—पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी		
२११—संत सुन्दरदासजी	...	२५०	(आठवें लालजी) (प्रेषक—श्रीपन्नालाल गोस्वामी)	२९३	
२१२—संत रजवजी	...	२५७	२४८—श्रीसूरदासजी	...	२९३
२१३—संत भीखजनजी (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी			२४९—श्रीपरमानन्ददासजी	...	३०८
खेड़वाल)	...	२५८	२५०—श्रीकृष्णदासजी	...	३०९
२१४—संत वाजिन्दजी	...	२५८	२५१—श्रीकुम्भनदासजी	...	३१०
२१५—संत बलनाजी	...	२६१	२५२—श्रीनन्ददासजी	...	३१०
२१६—संत गरीबदासजी दादूपन्यी	...	२६२	२५३—श्रीचतुर्भुजदासजी	...	३१२
२१७—साधु निश्चलदासजी	...	२६३	२५४—श्रीछीतस्वामीजी	...	३१३
२१८—स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)	...	२६३	२५५—श्रीगोविन्दस्वामीजी	...	३१४
२१९—महात्मा श्रीजगन्नाथजी	...	२६४	२५६—स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य (प्रेषक—श्रीहनुमानशरण		
२२०—स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज			* सिहानिया)	...	३१५
(प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी)	...	२६४	२५७—घन्ना भक्त	...	३१५
२२१—दयाबाई	...	२७०	२५८—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	...	३१८
२२२—सहजोबाई	...	२७३	२५९—रसिक संत विद्यापति	...	३३४
२२३—भक्तवर श्रीभट्टजी	...	२७४	२६०—रसिक संतकवि चंडीदाम	...	३३५
२२४—भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी	...	२७६	२६१—शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन	...	३३८
२२५—तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी	...	२७७	२६२—संत रहीम	...	३३८
२२६—श्रीरूपरसिकदेवजी	...	२७९	२६३—भक्त श्रीरसखानजी	...	३४०
२२७—स्वामी श्रीहरिदासजी	...	२८०	२६४—मियाँ नज़ीर अकबरबादी	...	३४३
२२८—श्रीकुन्दावनदेवजी	...	२८०	२६५—भक्त श्रीगदाधर भट्टजी	...	३४७
२२९—आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु	...	२८१	२६६—भक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजा साँवतसिंहजी]	३४८	
२३०—संत श्रीव्यासदासजी	...	२८१	२६७—संत घनानन्द	...	३५५
२३१—श्रीधुवदासजी	...	२८२	२६८—राजा आशकरणजी	...	३५६
२३२—श्रीद्वीजी	...	२८३	२६९—महाराज ब्रजनिधि	...	३५६
२३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी			३७०—भक्त श्रीगदाधरमिश्रजी	...	३५७
महाराज	...	२८४			

२७१-भक्त श्रीभगवतरसिकजी	...	३५७	३०६-श्रीगुरु अंगदजी	...	३८६
२७२-भक्त श्रीअनन्यअलीजी	...	३५८	३०७-गुरु अमरदासजी	...	३८७
२७३-भक्त श्रीवंशीअलीजी	...	३५९	३०८-गुरु रामदासजी	...	३८९
२७४-भक्त श्रीकिशोरीअलीजी	...	३५९	३०९-गुरु अर्जुनदेव	...	३९१
२७५-भक्त श्रीवैजू बावरा	...	३५९	३१०-गुरु तेगबहादुर (क) चुनी हुई वाणी	...	३९४
२७६-भक्त श्रीतानसेनजी	...	३५९	(ख) (प्रेषिका-श्री पी० के० जगदीश-कुमारी)	...	३९७
२७७-संत जंभनाथ (जाम्भोजी)	...	३५९	३११-गुरु गोविन्दसिंह	...	३९९
२७८-भक्त श्रीपीपाजी	...	३५९	३१२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी-उदासीन-		
२७९-संत श्रीज्ञानदासजी	...	३६२	सम्प्रदायके प्रवर्तक (प्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी		
२८०-अवधवासी संत श्रीरामदासजी	...	३६२	चतुर्वेदी, एम० ए०, एल्-एल्० बी०)	...	४०१
२८१-संत श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)	...	३६२	३१३-स्वामी श्रीसंतदासजी (प्रेषक-भण्डारी श्रीवंशी-		
२८२-संत श्रीरसरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्म-			दासजी साधु वैष्णव)	...	४०२
नाथसहायजी)	...	३६२	३१४-रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी		
२८३-संत श्रीरामप्रियाजी	...	३६३	महाराज (प्रेषक-संत रामकिशोरजी)	...	४०२
२८४-संत श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी	...	३६३	३१५-संत श्रीरामजनजी वीतराग (प्रेषक-रामस्नेही-		
२८५-संत श्रीअजबदासजी	...	३६४	सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०३
२८६-स्वामी श्रीरामचरणदासजी	...	३६४	३१६-संत श्रीदेवादासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदाय-		
२८७-आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी (सत्यनामी महंत)	...	३६४	का मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०४
२८८-रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली	...	३६५	३१७-संत श्रीभगवानदासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-		
२८९-शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी	...	३६५	सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०५
२९०-भक्त नरसी मेहता	...	३६५	३१८-श्रीदरिया (दरियाव) महाराज-रामस्नेही		
२९१-संत प्रीतमजी	...	३६८	धर्माचार्य	...	४०५
२९२-प्रेमदिवानी मीराँ	...	३६८	३१९-श्रीकिशनदासजी महाराज	...	४०८
२९३-संत श्रीसिंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन)	...	३७३	३२०-श्रीहरकारामजी महाराज	...	४०९
२९४-स्वामी हंसराजजी (प्रेषक-श्रीविठ्ठलराव देशपांडे)	...	३७४	३२१-स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज (प्रेषक-		
२९५-संत श्रीअग्रदासजी (प्रेषक-पं० श्रीवजरंगदासजी			श्रीभगवद्दासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य)	...	४०९
वैष्णव 'विशारद')	...	३७५	३२२-स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज (प्रेषक-महंत		
२९६-संत श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)	...	३७५	श्रीभगवद्दासजी शास्त्री)	...	४०९
२९७-संत श्रीप्रियादासजी	...	३७६	३२३-संत श्रीरामदासजी महाराज (प्रेषक-रामस्नेही-		
२९८-प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज			सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायु-		
'महामति' (प्रेषक-पं० श्रीमिश्रीलालजी शास्त्री,			वेदाचार्य)	...	४१२
'साहित्यशास्त्री' हिंदीप्रभाकर)	...	३७६	३२४-संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा) (प्रेषक-		
२९९-स्वामी लालदासजी	...	३७७	श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)	...	४१३
३००-संत मंसूर	...	३७७	३२५-संत श्रीपूरणदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरि-		
३०१-संत बुल्लेशाह	...	३७८	दासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)	...	४१४
३०२-शेख फरीद	...	३७८	३२६-संत श्रीनारायणदासजी महाराज (प्रेषक-साधु		
३०३-मौलाना रूमी	...	३७९	श्रीभगवद्दासजी)	...	४१४
३०४-सूफी संत गुलामअलीशाह (प्रेषक-वैद्य श्रीवद-			३२७-संत श्रीहरदेवदासजी महाराज (प्रेषक-साधु		
रुद्दीन राणपुरी)	...	३७९	श्रीभगवद्दासजी)	...	४१५
३०५-गुरु नानकदेव	...	३८२			

३२८-सत श्रीपरसरामजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामजी साधु) ... ४१५	३५९-रसिक सत सरसमाधुरी ... ४४२
३२९-सत श्रीसेवगरामजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामजी साधु) ... ४१८	३६०-सत लक्ष्मणदासजी (प्रेयक-प्रिंसिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.) ... ४४४
३३०-सत श्रीधिरमदासजी महाराज (रामस्नेही-सम्प्रदायके सत) ... ४२२	३६१-सत श्रीसगरामदासजी ... ४४५
३३१-सत श्रीलालनाथजी परमहंस (प्रेयक-श्रीशकर-लालजी पारीक) ... ४२२	३६२-श्रीस्वामी रामकवीरजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्म नाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्.) ... ४४५
३३२-सत श्रीजसनाथजी (प्रेयक-श्रीशकरलालजी पारीक) ... ४२२	३६३-सत दीनदरवेश (प्रेयक-वैद्य श्रीवदरहीन राणपुरी) ... ४४५
३३३-भक्त ओपाजी आढा चारण (प्रेयक-चौधरी श्रीशिवसिंह मल्लारामजी) ... ४२२	३६४-सत पीरुद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४७
३३४-भक्त कविपियरी समानचार्ई चारण (प्रेयक-चौधरी श्रीशिवसिंह मल्लारामजी) ... ४२३	३६५-बाबा नबी (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४७
३३५-सत बाबा लाल ... ४२३	३६६-बाबा फाजल (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४७
३३६-भक्त श्रीनारायण स्वामीजी ... ४२३	३६७-सत नूरुद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४८
३३७-स्वामी श्रीकुजनदासजी ... ४२६	३६८-सत हुसैन खाँ (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४८
३३८-श्रीपीताम्बरदेवजी ... ४२६	३६९-सत दरिया खान (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४८
३३९-श्रीरामानन्दस्वामी ... ४२६	३७०-सत झल्लन फकीर (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४८
३४०-सत श्रीस्वामिनारायणजी ... ४२७	३७१-सत शम्भुद घोष (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४८
३४१-सत श्रीमुत्तानन्द स्वामी ... ४२७	३७२-बाबा मलिक (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४८
३४२-सत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी ... ४२७	३७३-बाबा गुलशन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४९
३४३-सत श्रीनिधुलानन्द स्वामी ... ४२७	३७४-सत दाना साहेब (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४४९
३४४-सत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी ... ४२७	३७५-सत केशव हरि (प्रेयक-श्रीमाली गोमती दासजी) ... ४४९
३४५-सत श्रीशिवनारायणजी ... ४२८	३७६-सत यकरगजी ... ४४९
३४६-सत तुलसी साहेब ... ४२८	३७७-सत पूरण साहेब ... ४५०
३४७-सत श्रीशिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज) (प्रेयक-श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा विशारद) ४३२	३७८-मीर मुराद (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ... ४५०
३४८-सत पल्लू साहेब ... ४३२	३७९-सत भाण साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५०
३४९-स्वामी निर्भयानन्दजी ... ४३६	३८०-सत रवि साहेब (१) (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (प्रेयक-वैद्य श्रीवदरहीन राणपुरी) ... ४५१
३५०-श्रीअखा भगत ... ४३७	
३५१-भक्त श्रीललितप्रियोरीजी ... ४३७	
३५२-भक्त श्रीललितमाधुरीजी ... ४३८	
३५३-भक्त श्रीगुणमजरीदासजी ... ४३८	
३५४-भक्त रसिकप्रतिमजी ... ४३८	
३५५-भक्त श्रीहितदामोदर स्वामीजी ... ४३८	
३५६-भक्त भगवान हितरामदासजी ... ४३९	
३५७-भक्त श्रीकृष्णजनजी ... ४३९	
३५८-महात्मा बनादासजी (प्रेयक-प्रिंसिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.) ... ४३९	

३८१-संत मौजुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५१	४०९-संत श्रीहंसकलाजी (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०८
३८२-संत मोरार साहेब (१) (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ...	४५२	४१०-संत श्रीरूपकलाजी (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०८
३८३-संत कादरशाह (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५२	४११-संत श्रीरामाजी ...	५०८
३८४-संत गंग साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५२	४१२-संत श्रीरामसखेजी ...	५०९
३८५-साई करीमशा (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५३	४१३-स्वामी श्रीमोहनीदासजी ...	५०९
३८६-संत बहादुर शा (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ...	४५३	४१४-संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज (प्रेषक- श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया) ...	५०९
३८७-संत त्रीकम साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५३	४१५-श्रीमञ्जुकेशीजी ...	५०९
३८८-संत लाल साहब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५३	४१६-श्रीश्यामनाथकाजी (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५१०
३८९-संत शाह फकीर ...	४५३	४१७-भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ...	५११
३९०-गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज ...	४५४	४१८-भक्त सत्यनारायण ...	५३०
३९१-श्रीरामकृष्ण परमहंस ...	४५७	४१९-महंत श्रीराधिकादासजी ...	५३०
३९२-स्वामी श्रीविवेकानन्द ...	४७३	४२०-(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्ण- दासजी (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा) ...	५३१
३९३-संत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी ...	४७९	४२१-भक्त श्रीराधिकादासजी [पं० रामप्रसादजी चिड़ावानिवासी] ...	५३१
३९४-स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज ...	४८४	४२२-ठा० श्रीअभयरामजी ब्रजवासी ...	५३२
३९५-संत श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय ...	४८४	४२३-महात्मा श्रीईश्वरदासजी ...	५३२
३९६-स्वामी रामतीर्थ ...	४८५	४२४-स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती (प्रेषक- श्रीसूरजमलजी ईसरका) ...	५३२
३९७-श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी (प्रेषक-कै० श्रीहनुमंत- राव हरणे) ...	५०१	४२५-स्वामीजी श्रीपरित्राटजी [जोधपुर-प्रान्तवासी] (प्रेषक-व्यास श्रीउदेरामजी श्यामलाल) ...	५३२
३९८-महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज ...	५०४	४२६-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी (प्रेषक-पं० श्री- गोपीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५३३
३९९-संत रामदास बैरिया ...	५०४	४२७-संत जयनारायणजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५३४
४००-श्रीसत्यभोला स्वामीजी ...	५०४	४२८-परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५३५
४०१-स्वामी श्रीसन्तदेवजी ...	५०४	४२९-अवधूत, महाप्रभु बापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५३६
४०२-भक्त कारे खाँ ...	५०४	४३०-संत सुधाकर (प्रेषक-पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) ...	५३७
४०३-श्रीखालसजी ...	५०५	४३१-योगी गम्भीरनाथजी ...	५३७
४०४-स्वामी श्रीयुगलानन्दशरणजी (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०५	४३२-श्रीकृष्णनन्दजी महाराज [रंकनाथजी] (प्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर) ...	५३८
४०५-स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी ...	५०६		
४०६-स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता' ...	५०६		
४०७-महात्मा श्रीगोमतीदासजी (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०७		
४०८-संत पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज (प्रेषक- श्रीहनुमानशरणजी सिंहानिया) ...	५०७		

४३३-श्रीदीनदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर) ...	५३९	४५९-स्वामी श्रीनिरञ्जनानन्दतीर्थजी महाराज (प्रेषक-प० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र) ...	५७४
४३४-सत श्रीनागा निरकारीजी ...	५४०	४६०-स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती ...	५७४
४३५-सिंधी सत श्रीरामानन्द साहब खुकिमान (प्रेषक-श्रीश्यामसुन्दरजी) ...	५४०	४६१-सत श्रीराजचन्द्रजी (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) ...	५७६
४३६-सत अचलरामजी (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीनजी राणपुरी) ...	५४०	४६२-बाबा फिनारामजी अघोरी ...	५७६
४३७-पण्डित श्रीपीताम्बरजी (प्रेषक-श्रीधर्मदामजी)	५४१	४६३-श्रीकौलेश्वर बाबा (प्रेषक-श्रीअन्चू धर्मनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५७७
४३८-सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज (प्रेषक-श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार) ...	५४१	४६४-महात्मा श्रीमंगतरामजी (प्रेषक-सगत समतावाद) ...	५७७
४३९-महाराज चतुरसिंहजी ...	५४२	४६५-साधु श्रीयशनाथरायणजी पाण्डेय ...	५७७
४४०-सत टेऊरामजी ...	५४२	४६६-सत श्रीपयोहारी बाबा ...	५७८
४४१-स्वामी श्रीस्वयंज्योतिजी उदासीन ...	५४२	४६७-परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती (प्रेषक-डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल)	५७८
४४२-स्वामीजी श्रीभोलेश्वरजी ...	५४३	४६८-श्रीशंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज ...	५७८
४४३-स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी ...	५४९	(१) चुनी हुई बाणियाँ ...	५७८
४४४-स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी ...	५४९	(२) (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदामजी)	५८०
४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी (प्रेषक-श्रीबुद्धप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय) ...	५५२	(३) (श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया)	५८१
४४६-परिव्राजकानन्द रामराजजी (प्रेषक-श्रीगिरिजा-शंकरजी शास्त्री, अवस्थी, एम्० एम्० एस्०)	५५२	४६९-महर्षि रमण ...	५८२
४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी ...	५५२	४७०-स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज (प्रेषक-श्री ब्रह्मदत्तजी) ...	५८२
४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी ...	५५४	४७१-भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार (प्रेषक-श्रीविमल कृष्ण 'विद्यारत्न') ...	५८३
४४९-स्वामी श्रीएकरसानन्दजी ...	५५६	४७२-प्रभु श्रीजगद्गन्धु ...	५८४
४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	५५६	४७३-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर ...	५८४
४५१-स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ...	५५७	४७४-महात्मा श्रीअश्विनीकुमारदत्त ...	५८९
४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ...	५५८	४७५-लोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक ...	५९२
४५३-स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ...	५५९	४७६-महात्मा प० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ...	५९४
४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामशरणदासजी) ...	५६२	४७७-महात्मा गाँधी ...	६०२
४५५-काशीके सिद्ध सत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ...	५६३	४७८-योगी श्रीअरविन्द ...	६१०
४५६-स्वामी श्रीमग्नानन्दजी (प्रेषक-डा० श्रीबाल गोविन्दजी अग्रवाल, विशारद) ...	५६३	४७९-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ...	६१३
४५७-श्रीउडिया स्वामीजी महाराज ...	५६४	४८०-श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ...	६१५
४५८-सत श्रीरामानन्दजी एम्० ए० (प्रेषक-श्री कपूरीलालजी अमिहोनी, एम्० ए०) ...	५७१	४८१-सत श्रीमोतीलालजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरि विशनजी शंवेरी) ...	६१६
		४८२-तपस्वी अबुउस्मान हैरी ...	६१७
		४८३-तपस्वी अबुलहुसेन अली ...	६१७
		४८४-तपस्वी शाहशुजा ...	६१८
		४८५-तपस्वी इब्राहिम आदम ...	६१८
		४८६-तपस्वी हैदया ...	६१८
		४८७-तपस्वी फजल अयाज ...	६१९

४८८-तपस्वी हुसेन बसराई ६१९	५२५-संत शेख सादी (प्रेषक-श्रीरामअवतारजी चोरसिया 'अनन्त') ६३६
४८९-तपस्वी जुन्नून मिसरी ६२०	५२६-मौलाना हजरत अली (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ६३७
४९०-तपस्वी जुन्नेद बगदादी ६२१	५२७-श्रीअनवर मियाँ (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ६३८
४९१-तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी ६२१	५२८-श्रीखलील जिब्रान ६३८
४९२-तपस्वी बायजिद बस्तामी ६२२	५२९-संत पीयागोरस ६४०
४९३-तपस्विनी रबिया ६२२	५३०-चीनी संत कम्प्यूसियस ६४०
४९४-तपस्वी अबूहसन खर्कानी ६२३	५३१-चीनी संत मेनसियस ६४२
४९५-तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी ६२३	५३२-दार्शनिक प्लेटो ६४२
४९६-तपस्वी अबूवकर वासती ६२६	५३३-महात्मा सुकरात (प्रेषक-श्रीकृष्णबहादुर सिन्हा, बी० ए०, एल्-एल् बी०) ६४२
४९७-तपस्वी सहल तस्तरी ६२६	५३४-यूनानके संत एपिक्यूरस (प्रेषक-वैद्य श्री-वदरुद्दीन राणपुरी) ६४३
४९८-तपस्वी मारुफ गोरखी ६२७	५३५-रोमके संत मारकस अरलियस ६४३
४९९-तपस्वी सर्री सकती ६२७	५३६-संत पाल ६४४
५००-तपस्वी अबु उस्मान सैयद ६२८	५३७-पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप ६४४
५०१-तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी ६२८	५३८-पैलस्टाइनके संत पीटर बालसम ६४४
५०२-तपस्वी अबू अली दक्काक ६२९	५३९-सीरियाके संत इफ्रम ६४४
५०३-तपस्वी अबू इसाक इब्राहीम खैयास ६२९	५४०-सीरियाके संत यैलीलियस ६४५
५०४-तपस्वी हारेस महासवी ६२९	५४१-संत ग्रेगरी ६४५
५०५-तपस्वी अबू तोराब ६२९	५४२-अलेक्जन्ड्रियाके संत मैकेरियस ६४५
५०६-तपस्वी मंसूर उमर ६३०	५४३-संत आगस्त्यान ६४६
५०७-तपस्वी अहमद अन्ताकी ६३०	५४४-देवी सिकलेटिका ६४६
५०८-तपस्वी अबू सैयद खैराज ६३०	५४५-संत वरनर्ड ६४६
५०९-तपस्वी अहमद खजदया बलखी ६३१	५४६-संत फ्रांसिस ६४७
५१०-तपस्वी अबू हाजम मक्की ६३१	५४७-संत एडमंड ६४७
५११-तपस्वी बशद हाफी ६३१	५४८-साध्वी एलिजाबेथ ६४७
५१२-तपस्वी यूसुफ आसवात ६३१	५४९-संत टॉमस अक्विनस ६४८
५१३-तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी ६३२	५५०-संत लेविस ६४८
५१४-तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फज़ल ६३२	५५१-साध्वी कैथेरिन ६४८
५१५-तपस्वी अबू बकर ईराक ६३३	५५२-संत थोमस ए कम्पिस (प्रेषक-वहिन श्रीकृष्णा सहगल) ६४९
५१६-तपस्वी अहमद मशरूफ ६३३	५५३-दार्शनिक संत पिकस ६५०
५१७-तपस्वी अबू अली जुरजानी ६३३	५५४-संत एग्नाशियस लायला ६५१
५१८-तपस्वी अबू बकर केतानी ६३४	५५५-कुमारी टेरेसा ६५१
५१९-तपस्वी अबू नसर शिराज ६३४	५५६-संत फिलिप नेरी ६५१
५२०-तपस्वी फतह मोसली ६३४	५५७-मेरी मगडालेन ६५२
५२१-तपस्वी मग्शाद दनयरी ६३५	५५८-जर्मन संत जेकब व्यूमी (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ६५२
५२२-ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		
५२३-ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		
५२४-ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		

- ३२-शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता ४७२
 ३३-‘दुःखालयमशाश्वतम्’... ५०२
 ३४-संसार-कूपमें पड़ा प्राणी... ५०३
 ३५-भजनका अधिकार ... ५५०
 ३६-भजन विनु बैल विराने है ही ५५१
 ३७-भजन विनु कूकर-सूकर
 जैतो (श्रीसूरदासजी)... ५५१
 ३८-गृहस्थ-संत ... ५७२
 (१) अत्रि-अनसूया ५७२
 (२) महाराज जनक ५७२
 (३) तुलाधार वैश्य ५७२
 (४) धर्म व्याध ... ५७२

- ३९-विरक्त संत ... ५७३
 (१) महर्षि याशस्क्य ५७३
 (२) भगवान् श्रृणुमदेव ५७३
 (३) श्रीशुकदेवजी ... ५७३
 (४) श्रीशङ्कराचार्य ... ५७३
 ४०-मृगतृष्णा—संसार-मुखोंका
 नमरूप ... ५९३
 ४१-विजयी और पराजित—
 गर्वका अन्त ... ६२४
 ४२-सभी मृत्युके मुखमें ... ६२५
 ४३-संतका महत्त्व ईसामसीह,
 मंगूर ... ६७८

- ४४-महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे
 प्यार (श्रीचैतन्य महा-
 प्रभु, महात्मा गान्धी)... ६७९
 ४५-संत-स्वभाव ... ७०४
 ४६-मान और धनकी तुच्छता ७०५
 (१) विजयका त्याग ७०५
 (२) पारसका त्याग... ७०५
 ४७-रोम-रोममें राम ... ७५८
 ४८-कीर्तनीयः सदा हरिः ... ७५९
 ४९-साथ क्या गया ! ... ७९२

चित्र-सूची

- सुनहरे**
 १-शृंगार (प्राचीन चित्रके
 आधारपर) ... ५२४
 २-ताम्बूल-सेवन (प्राचीन
 चित्रके आधारपर) ५२४
 ३-भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ६५६
 ४-माता श्रीजानकीजी ६५६
बहुरंगे
 १-कल्याण (सुदूर प्राचीन
 कालसे लेकर अद्यतक-
 के विशिष्ट संतोंके
 दर्शन, भीतरी मुखपृष्ठ
 २-भक्त-संतोंके लक्ष्य
 (भगवान् श्यामसुन्दर) १
 ३-दो ही मार्ग ... ७२
 (क) परमार्थका
 प्रकाशमय मार्ग
 (ख) भवाटवीका
 अन्धकारमय मार्ग
 ४-मोक्ष और स्वर्ग ... १३६
 (क) भगवद्भजन और
 निष्काम कर्म-
 योगसे पुनरावर्त-
 रहित भगवद्भाम-
 की प्राप्ति
 (ख) सकाम यज्ञ-
 दानादिसे स्वर्ग-

- मुखभोगके बाद
 पतन**
 ५-भगवान् विष्णु ... १९२
 ६-७-योगक्षेमं वहाम्यहम् २७२
 (१) तुलसीदासके
 पहरेदार
 (२) नरसीजीका भात
 ८-९-महान् त्यागी ... ३३६
 (१) कौत्स
 (२) निमार्द
 १०-११-मोहका महल ढहेगा ही ४००
 (१) महल
 (२) खैंडहर
 १२-१३-शरीर-सौन्दर्यकी
 वास्तविकता ... ४७२
 (१) पुरुषका शरीर
 (२) स्त्रीका शरीर
 १४-मृगतृष्णा संसार-मुखों-
 का नमरूप ... ५९३
 १५-न्याय-मग्न शिव ... ७२४
 १६-साथ क्या गया—
 सिकन्दरका अन्तकाल ७९२
दुरंगे चित्र
 १-वशिष्ठकी क्षमा ... २४
 २-अन्त मति सो गति २५
 ३-शान्ति कहाँ है ! ... १०४
 ४-दो ही गतियाँ—नरक
 और भगवद्भाम ... १०५

- ५-पुण्य-दान ... २१९
 ६-संत शानेश्वरका एकान्त-
 भाव ... २१७
 ७-८-बलका अभिमान चूर्ण २८८
 (१) रावण
 (२) सहस्रार्जुन
 ९-अधिकारका अन्त—
 वनमें पलायन ... २८९
 १०-यह भी न रहेगा ... ३८०
 ११-१२-ऐश्वर्य और दारिद्र्य ३८१
 (१) आजका राजा
 (२) कलका भिलारी
 १३-दुःखालयमशाश्वतम्
 (शिशु, बालक, तहण,
 बृद्ध सभी अवस्थाओंमें
 दुःख) ... ५०२
 १४-संसारकूपमें पड़ा प्राणी ५०३
 १५से१७-विजयी और पराजित—
 गर्वका अन्त ... ६२४
 (१) नेपोलियन
 (२) मुसोलिनी
 (३) हिटलर
 १८-सभी मृत्युके मुखमें... ६२५
 १९-२०-संतका स्वभाव—
 काटने-भारनेवाला भी
 अपना अङ्ग ही है... ७०४
 (१) जीभ और दाँत
 (अपने ही)

(२) संतपर मार, मारनेवालेकी सेवा	१३-मालिकका दान- कबीरपर भगवान्की कृपा ... ३१७	२८-भजन विनु कूकर- सूकर जैसो ... ५५१
२१-२२-संतका स्वभाव— मान-धनकी तुच्छता ७०५	१४-धूलपर धूल—राँका- बाँकाका वैराग्य ... ३१७	२९से३२-गृहस्थ संत ... ५७४
(१) मानकी तुच्छता	१५से१७-भगवन्नामका प्रभाव ३६०	(१) अत्रि-अनसूया
(२) धनकी तुच्छता	(१) अजामिल	(२) महाराज जनक
सादे चित्र	(२) गणिका	(३) तुलाधार वैश्य
१-संतकी क्षमा ... ४८	(३) वाल्मीकि	(४) धर्मव्याध
२-३-संतोंका अक्रोध ... ४९	१८-१९-मंद करत सो करत भलाई ... ३६१	३३से३६-विरक्त संत ... ५७४
(१) तुकाराम	(१) जगाई-मघाई- का उद्धार	(१) महर्षि याज्ञ- वल्क्य
(२) एकनाथ	(२) हरिदासपर अत्याचार	(२) श्रीऋषभदेव
४-परदुःख-कातरता— रन्तिदेवका त्याग ... १६०	२०-सुखमें विस्मृति, दुःख में पूजा ... ४२०	(३) श्रीशुकदेव
५ से ७-महान् मनस्वी ... १६१	२१-सफलतामें सत्कार, असफलतामें दुत्कार ४२१	(४) श्रीशङ्कराचार्य
(१) शिवि	२२-२३-संतका सहज उपकारी स्वभाव ... ४४०	३७-संतका महत्त्व (ईसा- को शूली) ... ६७८
(२) दधीचि	(१) चन्दन-कुठार	३८-संतकी महिमा (मन्सूरको शूली) ... ६७८
(३) हरिश्चन्द्र	(२) संत-विन्धू	३९-महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार ... ६७९
८-९-सबमें भगवान्के दर्शन २४०	२४-२५-भक्तोंकी क्षमा ... ४४१	४०-गाँधीजीद्वारा कुष्ठरोगी- की सेवा ... ६७९
(१) एकनाथका गधेमें शिव-दर्शन	(१) प्रह्लादकी क्षमा	४१-रोम-रोममें राम ... ७५८
(२) नामदेवका कुत्तेमें नारायण- दर्शन	(२) अम्बरीषकी क्षमा	४२-हरि सदा कीर्तनीय ... ७५९
१०-११-भय और अभय ... २४१	२६-भजनका अधिकार ... ५५०	(क) तृणादपि सुनीचन (ख) तरोरि व सहिष्णुना (ग) अमानिना मानदेन (घ) कीर्तनीयः सदा हरिः कुल=८४
(१) बुद्धके वैराग्यमें तीन कारण	२७-भजन विनु बैल विराने हैदो ... ५५१	
(२) मीराका विषपान		
१२-अबकी राखि लेहु भगवान् ... ३१६		

संतोंके चित्र

१-देवर्षि नारद ... २६	१२-महर्षि दुर्वासा ... ५७	२३-मुनि शुकदेव ... ८१
२-मुनि श्रीसनत्कुमार ... ३१	१३-महर्षि मार्कण्डेय ... ५९	२४-महर्षि जैमिनि ... ८३
३-महर्षि याज्ञवल्क्य ... ३४	१४-महर्षि शाण्डिल्य ... ६०	२५-मुनि सनत्सुजात ... ८५
४-ऋषिकुमार नचिकेता ... ३६	१५-महर्षि वाल्मीकि ... ६१	२६-महर्षि मुद्गल ... ८७
५-श्रीयमराज ... ३७	१६-महात्मा जडभरत ... ६३	२७-महात्मा गोकर्ण ... ९३
६-महर्षि अङ्गिरा ... ४१	१७-महर्षि अगस्त्य ... ६४	२८-पुराणवक्ता सूतजी ... ९५
७-महर्षि वशिष्ठ ... ४४	१८-भगवान् ऋषभदेव ... ६५	२९-मनु महाराज ... १००
८-महर्षि पिप्पलाद ... ५०	१९-महर्षि पतञ्जलि ... ७१	३०-भक्तराज ध्रुव ... १०२
९-महर्षि विश्वामित्र ... ५१	२०-भगवान् कपिलदेव ... ७३	३१-शरणागतवत्सल शिवि ... १०३
१०-महर्षि गौतम ... ५२	२१-महर्षि शौनक ... ७३	३२-भक्त राजा अम्बरीष ... १०३
११-महर्षि दधीचि ... ५४	२२-महर्षि वेदव्यास ... ७५	३३-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र १०६

३४-परदुःखवातर रन्तिदेव	१०६	७२-महात्मा ईशामसीह	१८८	१०८-गुरु गोविन्दसिंह	३९९
३५-महाराजा जनरु	१०६	७३-महात्मा जरयुल	१८८	१०९-रामल्लेही सम्प्रदायके स्वामी	
३६-राजा चित्रकेतु	१०७	७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९	श्रीरामचरणजी महाराज	४०२
३७-पितामह भीष्म	१०९	७५-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९	११०-स्वामी श्रीहरिरामदासजी	
३८-भक्त अकर	११२	७६-संत जनेश्वर	१९१	महाराज	४०९
३९-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	७७-संत नामदेव	१९१	१११-संत श्रीरामदासजी महाराज	४१२
४०-भक्त अर्जुन	११५	७८-संत कवि श्रीभानुदास	१९३	११२-संत श्रीदयालजी महाराज	४१३
४१-भक्त उद्धव	११६	७९-संत एकनाथ	१९४	११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज	४१५
४२-भक्त सज्जय	१२१	८०-समर्थ गुरु रामदास	१९४	११४-संत श्रीसेवगरामजी महाराज	४१८
४३-राजा परीक्षित	१२२	८१-संत श्रीतुकाराम	१९७	११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी	४२३
४४-भक्त राज प्रह्लाद	१२४	८२-संत कबीरदासजी	२०१	११६-संत रवि साहेब	४५१
४५-दानवीर राजा बलि	१२७	८३-संत बीरू साहब	२२२	११७-संत मोरार साहेब	४५२
४६-भक्त कृष्णसुर	१२८	८४-संत यारी साहब	२२३	११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस	४५७
४७-कपिलमाता देवहूति	१३१	८५-संत बुल्ला (बूला) साहब	२२४	११९-स्वामी विवेकानन्द	४७३
४८-सच्ची माता मदाळगा	१३२	८६-संत भीखा साहब	२३३	१२०-स्वामी श्रीशिवरामकिंकर	
४९-सती सावित्री	१३४	८७-स्वामी श्रीदादूदासजी	२४३	योगत्रयानन्दजी महाराज	४८४
५०-अत्रिपत्नी श्रीअनसूया	१३५	८८-संत सुन्दरदासजी	२५०	१२१-श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय	४८४
५१-पाण्डवजननी कुन्तीजी	१४०	८९-स्वामी श्रीहरिदासजी		१२२-स्वामी रामतीर्थ	४८५
५२-पाण्डवपत्नी द्रौपदी	१४०	(हरिपुरुषजी)	२६३	१२३-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी	५३३
५३-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि	१४४	९०-स्वामी श्रीचरणदासजी	२६४	१२४-संत जयनारायणजी महाराज	५३४
५४-जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य	१४९	९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा-		१२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी	५३६
५५- ॥ श्रीरामानुजाचार्य	१५३	चार्यजी	२७६	१२६-सिंधी संत श्रीरामानन्द	
५६- ॥ श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५	९२-तेजस्वी संत श्रीपरशुराम-		साहब छकिमान	५४०
५७- ॥ श्रीमध्वाचार्य	१५७	देवजी	२७७	१२७-संत श्रीराजचन्द्र	५७६
५८- ॥ श्रीवल्लभाचार्य	१५७	९३-स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	१२८-महात्मा श्रीमंगतरामजी	५७७
५९- ॥ श्रीरामानन्दाचार्य	१५९	९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश		१२९-प्रभु श्रीजगद्गन्धु	५८४
६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३	महाप्रभु	२८९	१३०-महात्मा श्रीहरिनाथ ठाकुर	५८४
६१-आचार्य श्रीमधुसूदन		९५-संत श्रीव्यासदासजी	२८९	१३१-लोकमान्य बाळ गंगाधर	
सरस्वती	१६९	९६-भक्त श्रीसुरदासजी	२९३	तिलक	५९२
६२-गुसाईजी श्रीमद्विठ्ठलायजी	१७०	९७-ब्रह्मा भक्त	३१५	१३२-महामना पं० श्रीमदन-	
६३-श्रीविष्णुचित्त	१७२	९८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	३१८	मोहनजी माळवीय	५९४
६४-भक्तिमती श्रीआण्डाल		९९-श्रीरसखानजी	३४०	१३३-महात्मा गाँधी	६०२
(रंगनायकी)	१७३	१००-श्रीनागरीदासजी	३४८	१३४-श्रीअरविन्द	६१०
६५-श्रीकुल्लोखर आळवार	१७३	१०१-श्रीतानसेनजी	३५९	१३५-श्रीमगनलाल हरिभाई	
६६-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पवाळवार	१७५	१०२-श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी		व्यास	६१५
६७-श्रीपोयगै आळवार, भूत-		(श्रीटीलाजी)	३६२	१३६-संत श्रीमोतीलालजी	
प्ताळवार और पेयाळवार	१७५	१०३-प्रेमदिवानी भीरों	३६८	महाराज	६१६
६८-श्रीनीलम् (तिरुमल्लैमाळवार)	१७६	१०४-श्रीअग्रदासजी	३७५	१३७-तपस्विनी रविया	६२२
६९-संत श्रीनम्माळवार	१७७	१०५-श्रीप्रियादासजी	३७६	१३८-महार्त्मा सुकपात	६४२
७०-भगवान् महावीर	१७९	१०६-गुरु नानकदेव	३८२	१३९-संत फ्रांसिस	६४७
७१-भगवान् बुद्ध	१८६	१०७-गुरु अर्जुनदेव	३९१	१४०-महात्मा टाळस्टाय	६६२

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणामभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् ।
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥

(पण्डितराज जगन्नाथ)

वर्ष २९ }

गोरखपुर, सौर माघ २०११, जनवरी १९५५

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३३८

भक्त-संतोंके लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतरु एक सुहावै ।

ता नीचे नव तरुन दिव्य कोड वेनु बजावै ॥

लखि लावन्य अनूप रूप ससि-कोटि लजावै ।

विविध वरन आभरन वसन-भूषन छवि पावै ॥

नव नवल नेह-करुना-कलित ललित नयन मनहर लसै ।

यह मोहन मूरति स्याम की संतन भक्तन हिय बसै ॥

—पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्त शास्त्री 'राम'

संत-चाणी

(रचयिता—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री प्राम)

वन्दे संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुल चाणी,
भवसागर-संतरण तरणि-सी परहित-रत कल्याणी ।
मृदु, कोमल, सुस्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली,
काम क्रोध मद-लोभ मोह सब दूर भगानेवाली ॥ १ ॥

जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा,
सरस्वती है जहाँ ज्ञानकी गूढ़ अगम्य अभङ्गा ।
त्रिविध साधनोंकी बहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी,
घन्य संत-चाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २ ॥

युक्ती जहाँ स्वयं जात ही त्रिविध नापकी ज्वाला,
भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-ऊर्मिकी माला ।
जहाँ न जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी,
सुरधुनि-सी सबको सुख देती वह संतोंकी चाणी ॥ ३ ॥

सद्भावोंके पोषणहित जो मधुर दुग्ध गाँका है,
देती सदा मुक्तिके पथपर बढ़नेको मौका है ।
भीषणतम भयकी जलनिधिमें अरे डूबनेवालो,
दौड़ो चढ़ो संतचाणी-नाँकापर होश सँभालो ॥ ४ ॥

संत-वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी,
संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी ।
मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है,
संत-वचन सब भवरोगोंका गमवाण भेषज है ॥ ५ ॥

वेद, शास्त्र, अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय है,
संतोंका वर वरद वचन वह मङ्गलमय निर्भय है ।
क्यों बैठा कर्तव्यमूढ़ नर धन चिन्ताका चाहन,
संत-वचनके सुधा-सिन्धुमें कर संतन अवगाहन ॥ ६ ॥

दूर असत्से कर सन्पथकी ओर लगानेवाला,
और मृत्युसे हटा अमरता तक पहुँचानेवाला ।
तमसे परं ज्योतिके जगमें होता जो जगमग है,
सच्चिन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है ॥ ७ ॥

कौन बनाये संतोंकी चाणीमें कितना बल है ?
दासी-सुत देयार्थि बन गया जीवन हुआ सफल है ।

उसी संतके प्रवचनते वह चमत्कार दिखलाया,
 दैत्यवंशमें देवोपम प्रह्लाद प्रकट हो आया ॥ ८ ॥
 अगणित बार संत-वाणीने निज प्रभाव प्रकटाया,
 मान उसे ही बालक ध्रुवने हरिका ध्रुवपद पाया ।
 एक लुटेरा था जो मनसे मान संतकी वाणी,
 वाल्मीकि बन गया आदिकवि भुवनविदिन विशानी ॥ ९ ॥
 संत-वचनके अनुशीलनसे होती निर्मल मति है,
 श्रीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति है ।
 रीझ उसीसे भक्तजनोंके वश होते बनवारी,
 दर्शन दे राधा-प्यारी-सँग हरते बाधा सारी ॥ १० ॥

संत-सूक्ति-सुधा

(लेखक—पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अभाव नहीं होता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके लिये सर्वथा सुलभ हैं—

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।

पर न तो संतोंकी कोई दूकान होती है और न वे कोई साइन-बोर्ड ही लगाये फिरते हैं, जिसमें उन्हें ऋट पहचान लिया जाय । साथ ही हतभाग्य प्राणी संतमिलनकी उचित चेष्टा न कर उल्टे उपेक्षा कर देते हैं—इसीलिये सत्संगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट भी कही गयी है—

सत संगति दुर्लभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥

कभी-कभी तो ऐसा होता है कि संतके वेषमें असंत और असंत-वेषमें संत मिल जाया करते हैं, जिससे और भी भ्रम तथा वञ्चना हो जाती है । फिर भी इसमें तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे परम सौभाग्यवशात् कहीं एक बार भी विशुद्ध संत

मिल गये, उसपर भगवत्कृपा हो गयी और उसका सारा काम बन गया । सच्ची बात तो यह है कि संतकी प्राप्ति भगवत्प्राप्ति-सदृश ही या उससे भी अधिक महत्त्वकी घटना है ।—

निगमागम पुरान मत एहा । कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥
 संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही ॥

‘मो ते अधिक संत करि लेखा ।’

‘जानेसि संत अनंत समाना’ ‘राम ते अधिक राम कर दासा ।’

यद्यपि संत सभी देश-कालमें होते हैं, फिर भी भारत इसमें सबसे आगे है । संतोंकी वाणी त्रिकाल कल्याणदायिनी होती है । उसका वर्णन नहीं हो सकता । यदि वे मिल जायें तब तो पूछना ही क्या ? पर उनके अभावमें भी भारतीयोंका यह सौभाग्य है कि वे भगवान् वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशिष्ठ, शुकदेव और गोखामी तुलसीदास-जैसे संतोंकी परम पवित्र अमृत-मयी वाणीरूपा, भाखती भगवती अनुकम्पा देवीका प्रसाद पा तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अपार सुख-शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

सूक्ति-सार-सर्वस्व

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके ऐश्वर्यका लोभ दिखाने या सम्पूर्ण विश्वके भोग उपस्थित होनेपर भी लव-

१. सत्सङ्गो दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च (नारद-भक्तिसूत्र)

जन्मार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै ।

मत्सङ्गतिर्भवेत्तस्य नान्यथा घटते हि सा ॥

(ना० पु० पृ० ४)

निमित्तार्थ नमके लिये प्रभुके चरणारविन्दमे मन नहीं हटाने, इसलिये वे किसीको उपदेश तो दूसरा देंगे हा क्या ? पर दुर्ग्या, ससृतिश्रस्त प्राणी अरविन्दनयन प्रभुके चरणारविन्दके विञ्जल्यका अनुपम स्वाद नहीं जानता, अनप्य अर्थ-कामके लिये ही, या बहुत हुआ तो दुःख-मुक्ति या ससृति मोक्षके लिये सतोंके पास जाता है । इसपर सत-जन दयादर्द्र होकर अपने मनकी बात भगवद् ध्यानकी ही सभी सुख सोभाग्यका उपाय बतला देने हैं और कहते हैं कि यदि कोई भोग ही चाहता हो तो बड़ शान्त तथा सोम्य उपायसे बैरल थोड़ी-सी भगवान् की आराधनासे ही वह सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है जो अन्यथा सर्वथा दुर्लभ है । गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

रति-सी रवनी सिधुमेखला अरवि पति,
आनिप अनेक ठाड़े हाथ जोरि हारि कै ।
मपदा-समाज देखि लाज सुरराज हूँ के
सुख मय विधि विधि दीन्हें हँ सँवारि कै ॥
इहाँ ऐसी सुख, सुरलोक सुरनाथ पद,
जा को फल तुलसा सो कहैगौ बिचारि कै ।
आक के पतौना चार, फूल कै धतूरे के द्वै,
दीन्हें हँ हँ बारक पुरारि पर डारि कै ॥

यह ओदरदाना, आशुतोष, भूतभाजन भगवान् शङ्करकी एक बारकी अन्य आराधनाका परिणाम है । पर वे ही सतशिरोमणि परम पूज्य गुरुगुरु गोखामी श्रीतुलसीदासजी आनन्दभिभोर होकर कहते हैं कि रागणने बहुत उषोत्तम शङ्करजीकी आराधना की थी । अनेकों बार तो अपने सभी सिरोंतकको आहुतिमें दे डाला था ।' इसपर वरदायक प्रभुने उमे लम्बा-जैसी सुवर्णमोट, सुदृढ रचनारचित, मणिग्वचित पुरी प्रदान की थी, पर विभीषणको तो यह सारी वस्तु प्रभु श्रीराम भद्र राघवेन्द्रके अरुण मृदुल चरण कमलम खाली हाथोंसे

ही दर्शन करने मात्रमे मिल गयी ।' विभीषणको अरुण गत भागमे आया जान, देखते ही प्रभुन 'लकेग' कहकर सम्बोधन किया और कहा कि 'तुम मुझे प्राणोंके समान प्यारे हो ।' विभीषणने कहा—'प्रणतपाठ प्रभु । आप तो अन्तर्यामी हैं, क्या कहें ? पहले कुछ जा हृदयमें गसनाएँ थीं, वे भा श्रीचरणोंके प्रेममे बह गयीं । अब तो नाथ ! अपने चरण-कालोंकी प्रीति ही मुझे देनेकी दया करें—

मुगत विभीषण प्रभु कै बानी । तहि अघात श्रवनामृत जाना ॥
पद अबुज गहि बारहि वारा । हृदयें समात न प्रेमु अपारा ॥
सुनहु देव लचराचर स्वाामी । प्रनतपाल उर अतरजामी ॥
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रातिसरित सो बही ॥
अथ कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिय मन भावनी ॥

वास्तवमें यह प्रसंग ऐसा है कि ध्यान आते ही सब सुध-बुध भूलने लगी लगती है । तभी तो स्वयं गोखामीजीने भी ऐसे स्थलोंके लिये बड़े जोरदार शब्दोंमें निख डाला—

बह सबाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥

अस्तु, इसपर वरुणावरुणालय, औदार्य, वात्सन्य, सौशील्य जैसे सहस्रश गुणोंके अगाध वारिणि प्रभुने बड़े मनोरम हृदयहारी शब्दोंमें कहा—'सखे ! ऐसा ही होगा, यद्यपि आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, तो भी मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता ।' और समुद्रका जल मँगाकर तुरत अभिषेक कर दिया । इस तरह—

१ (क) जो सपति सिव रावनहि दीहि दीह दीह दम माय ।
सोइ सपदा विभीषणहि सजुचि दीहि रघुनाथ ॥
(ख) जो सपति दससीम अरवि सरि रावन मिय पहुँ लीहीं ।
सोइ सपदा विभीषण कहैं जनि सजुच महित हरि दीन्हें ॥

२ (क) दीनता प्रीति मरगिन मृदु उचन मुनि,
पुलकि तन प्रम जल नयन लागे भरन ।
बोलि लनेस कहि अक भरि भेंटि प्रभु,
तिलक दियो दीन दुष-दोष दारिद दरन ॥

(ग) 'पहु लनेस कुमल खिवास ।'
'सुनु लनेस सकल गुन तोरे ॥'

१-(क) मिर मरोज निन करहि उतारी ।
पूजे अमित बार त्रिपुरारी ॥
(ग) मादर मिय नई नीम चढाए ।
एक एक के बोगिन पाए ॥

विभीषणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका अचल राज्य भी मिल गया ।—

एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥

भक्तिरससे परिप्लुत होकर पूज्य गोस्वामीजी कहते हैं कि कुवेरकी पुरी लंका सुमेरुके समान थी । इसकी रचनामें ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि लग गयी थी । वीर रावण कई बार अपने सीसको ईशके चरणोंपर चढ़ाकर वहाँका राजा बना था । ऐसा लगता था मानो तीनों लोककी विभूति, सावप्री और सम्पत्तिकी राशिको एकत्रित कर चाँक लगा दी गयी हो । पर यह सारी सम्पत्ति महाराज रामचन्द्रजीके वनमें रहते हुए भी तीन दिनके समुद्र-तटके उपवासके बाद एक ही दिनका दान बन गयी—

तीसरे उपास बन बास सिंधु पास सो,
समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ॥

भला, भुवनमोहन भगवान् श्रीराघवेन्द्रको स्वयं जब गहनोके, आभूषणोंके लिये केवल वल्कल वस्त्रमात्र ही थे, भोजनको फल ही रह गया था, शय्या तृणाच्छादित भूमिमात्र थी और वृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी दया और प्रीतिकी रीति देखते ही बनती है—

बलकल भूषन फल असन, तृन सज्या द्रुम प्रीति ।
तिन समयन लंका दई, यह रघुवरकी रीति ॥

विभीषण क्या लेकर प्रभुसे मिला और प्रभुने क्या दे डाला ? प्रभुके स्वभावको न समझने-जाननेवाले मूर्ख जीव हाथ ही मलने रह जायेंगे ।—

कहा विभीषन लै मिल्यो कहा दियो रघुनाथ ।
तुलसी यह जाने बिना मूढ़ मोजिहैं हाथ ॥

सूक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभूति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता । प्रभुकी कृपा-

में किसी कारणविशेषवश किञ्चित् देर भले ही हो, पर अन्धेरे नहीं हो सकता । भगवान् व्यास तो कहते हैं कि 'नारायणचरणाश्रित व्यक्ति बिना साधन-चतुष्टयके ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषार्थोंकी क्या बात ?—

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये ।
तां विना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः ॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिस साधन-सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान् नारायणकी शरण ली है ।

इसलिये भैया ! प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीव्र ध्यानयोग, भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आराधना कर कृतकृत्य हो जाना चाहिये—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥
(श्रीमद्भागवत २ । ३ । १०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है, अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-बुद्धि मानव तीव्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी आराधना करे ।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-वाणियोंकी मधुरताका स्वाद लीजिये । नारदजी श्रीकृष्णसे कहते हैं—

मनीषितं हि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुसूदनम् ।
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥
(महा० शान्ति० अ० ३४३)

१-तभी तो—

‘नाथ कृपा ही को पंथ चित्तवत दीन हौं दिन रात ।
होइ धौं केहि काल दीन दयाल जानि न जात ॥
और—

‘कवहिं देखाइ हौ हरिचरन’

तथा—

‘कवहुँ दरैंगे राम आपनि दरनि’

—की मधुर आशा लगी रही ।

जो अनन्य भक्तिमे युक्त हो भगवान् नारायणकी शरण लेकर सदा उन मधुसूदनका चिन्तन करता रहता है, वह मनोवाञ्छित वस्तुको प्राप्त कर लेता है ।

यद्दुर्लभं यदप्राप्यं मनसो यन्नगोचरम् ।
तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः ॥
(गरुड० पूर्व० २२२ । १२)

जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो कभी मनकी कल्पनामें नहीं आ सकती, ऐसी वस्तुको भी, यदि भगवान् मधुसूदनका ध्यान किया जाय, तो वे बिना माँगे ही दे देते हैं ।

मार्कण्डेयजी—

हृदि कृत्वा तथा कामानभीष्टं द्विजपुङ्गवाः ।
एकं नाम जपेद्यस्तु स तत्कामानवाप्नुयात् ॥
(विष्णुधर्म० ३ । ३४१ । ३८)

त्रिप्रारो ! जो हृदयमें कामनाएँ रखकर अपनेको प्रिय लगनेवाले किसी एक भगवन्नामका जप करता है, वह उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।

सप्तर्षिगण ध्रुवमे—

यद् भूतर्तनवर्तिन्यो सिद्धयोऽष्टौ नृपात्मज ।
तमारभ्य हृषीकेशमपवर्गोऽप्यदूरतः ॥
(रामन्दपु० काशीख० १९ । ११५)

राजकुमार ! आठों सिद्धियाँ जिनके भूभङ्गमात्रके अधीन हैं, उन भगवान् हृषीकेशकी आराधना करनेपर मोक्ष भी दूर नहीं रह जाता ।

महर्षि वाल्मीकि—

यश्च रामं न पश्येत्तु यं हि रामो न पश्यति ।
निन्दितः स भवेत्लोके स्वात्माप्येनं विगर्हति ॥

जो श्रीरामको नहीं देखता, अथवा जिसे श्रीराम नहीं देखते, वह ससारमें निन्दित होता है । उसे अपनी आत्मा भी धिक्कारती रहती है ।

सम्यगाराधितो विष्णुः किं न यच्छति देहिनाम् ।
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः ।
यैर्भक्त्याराधितो विष्णुः हरिः सर्वसुखप्रदः ॥
(विष्णुधर्म०)

यदि भगवान् विष्णुकी उत्तम रीतिमें आराधना की

जाय तो वे देहधारी जीवोंको क्या नहीं दे देते हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण सुखोंके दाता सर्वव्यापी श्रीहरिकी भक्तिभावमें आराधना की है, वे धन्य हैं । वे पुण्यात्मा हैं और उनका जन्म सफल है ।

चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः ।
समुत्सृज्याखिलं चिन्त्यं सोऽच्युतः किं न चिन्त्यते ॥

जो ध्यानमें आने ही समस्त क्लेशोंका नाश कर देते हैं, सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंको त्यागकर केवल उन्हीं भगवान् अच्युतका चिन्तन क्यों नहीं किया जाता ?

रूपमारोग्यमर्थोश्च भोगाश्चैवानुपह्निकान् ।
ददाति ध्यायतो नित्यमपवर्गप्रदो हरिः ॥ *

मोक्षदाता श्रीहरि सदा ध्यान करनेवाले भक्तोंको रूप, आरोग्य, मनोवाञ्छित धन आदि तथा आनुभक्तिक भोग भी देते हैं (फिर अन्तमें उन्में मोक्ष प्रदान करते हैं) ।

अतिपातक्युक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम् ।
भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥

अत्यन्त पातकोंसे युक्त होनेपर भी यदि मनुष्य पलभरके लिये श्रीअच्युतका चिन्तन कर ले तो वह फिर पक्तिपावनोंको भी परित्यक्त करनेवाला तपस्वी हो जाता है ।

शौनकजी कहते हैं—

श्वयिद्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाम्रजः ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । १९)

जिसके कानोंमें कभी भी भगवान् श्रीहरिकी लीला-कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन कभी नहीं सुना, वह नर-पशु कुत्ते, विष्टाभोजी सूअर, ऊँट और गदहोंमें भी गया-ब्रिता है ।

विले बतोरुक्रमविप्रामान् ये
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।
जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत
न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । २०)

मूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीहरिके गुण-पराक्रम आदिकी चर्चा कभी नहीं सुनते, वे विलकें समान हैं तथा जो जीभ भगवान्की लीला-कथाका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान अधम है ।

भागः पर पट्टकिरीटजुष्ट-
मत्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् ।
शावो करौ नो कुरुतः सपर्या
हरेर्लम्बन्काञ्चनकङ्कणौ वा ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । २१)

जो मस्तक कभी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्रसे सुसज्जित और मुकुटमण्डित होनेपर भी भारी बोझ मात्र ही है तथा जो हाथ भगवान्की सेवा-भूजामें नहीं लगते, वे सोनेके कंगनमें विभूषित होनेपर मुँदके ही हाथ हैं ।

वर्हायिते ते नयने नराणां
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षते ये ।
पादां नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ
क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । २२)

जो श्रीविष्णु भगवान्के अर्चा-विग्रहोंकी झाँकी नहीं देखते, मनुष्योंके वे नेत्र मोरकी पाँखोंमें बने हुए नेत्र-चिह्नके समान व्यर्थ ही हैं तथा जो श्रीहरिके तीर्थोंकी यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड़ वृक्षोंके ही समान हैं (उनकी गमन-शक्ति व्यर्थ है) ।

कृपन देह पादपरो, विनु साधे सिधि होइ ।
सीतापति सन्मुख समुद्धि जो कीजै सुख सोइ ॥
रामहिं डरु, करु राम सों ममता प्राति प्रतीति ।
तुलसी निरूपधि राम को भणै हारेहुँ जीति ॥
चहुँ जुग तानि काल तिहुँ लोका ।
भण नाम जपि जाँव बिसोका ॥

वेद पुरान संत मत एह ।
सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥
(सदा) राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु
राम जपु मूढ मन बार बारम् ।
सकल सौभाग्य सुख खानि जिय जानि सट
मानि विश्वास वद वेद सारम् ॥

विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥
(गो० तुलसीदास)

मैं निश्चित सिद्धान्त बता रहा हूँ, मेरी बातें झूठी नहीं हो सकती । जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते हैं ।

पृथ्वीशतस्करहुताशभुजङ्गधिप्र-
दुःखप्रदुष्टग्रहमृत्युसपत्नजातम् ।
संविद्यते न हि भयं भुवनेशमर्चु-
र्भक्ताश्च ये मधुरिपोर्मनुजेषु तेषु ॥
(विष्णु० धर्म० १२२ । ३५)

मनुष्योंमें जो लोग लोकेश्वरोंके भी खामी भगवान् मधुसूदनके भक्त हैं, उन्हें राजा, चोर, अग्नि, सर्प, ब्राह्मण, बुरे खप्पन, दुष्ट ग्रह, मृत्यु और शत्रु आदिसे कभी भय नहीं होता ।

असलमें तो सुखोंके निधान, उद्गमस्थान प्रभु एवं उनके वरद चरणारविन्द ही हैं ।^१ इसीलिये प्रभु अपने परमप्रिय अकिञ्चन भक्तोंको^२ भोग न देकर अपनेको ही प्राप्त करा देते हैं । फिर भी जो भोग-लुब्ध हैं, वे भी धीरे-धीरे जब प्रभुके पास पहुँच जाते हैं तो जिस तरह पूर्ण निर्मल जल-राशिमय बृहत्सरोवरको प्राप्त पुरुष तुच्छ तलैयोंकी उपेक्षा कर देता है अथवा राजाधिराज-का मित्र तुच्छजनोंसे उपरत हो जाता है, उसी प्रकार वह संसारकी सारी वस्तुओंका परित्याग कर देता है । कहीं भी उसका कुछ राग नहीं रह जाता ।

१. सर्वकामव्रत्यापि हरेश्चरण आलम्बम् । (श्रीमद्भा० २ । ६ । ६)

२. तेहि ते कहत संत श्रुति टेरे । परम अकिञ्चन प्रिय हरि केरे ॥

✓ संतोंके सिद्धान्त

(श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम आवश्यकित कर्मोंमें फलसक्तिका त्याग करके कर्मयोगका साधन करना चाहिये, उसमें दुर्गुण, दुराचाररूप मल दोषका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होनी है, तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उससे विक्षेपका नाश होता है। इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानमें आचरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्त सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह क्रम बतलाना शास्त्रसम्मत एव युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अभिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनसे भाव-अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान्‌ गातामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ॥
(४।३८)

‘इस समारम्भे ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला नि सदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालमें कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आमामें पा लेता है।’

तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥
कर्मणैव हि सखिद्विमास्थिता जनकादयः ।
(३।१९, २० का पूर्वार्ध)

‘इसलिये तू निरन्तर आसक्तिमें रहित होकर सदा कर्तव्यकर्ममें भलीभाँति करता रह, क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनश्रादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिमें प्राप्त हुए थे।’

यत्साख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते ।
(७।५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।’

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥
(५।६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपर्युक्त है। जब केवल निष्काम कर्मयोगमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इस विषयमें भी स्वयं भगवान्‌ गातामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥
शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।
संन्यासयोगयुक्तात्मा निमुक्तो मामुपैष्यसि ॥
(९।२७-२८)

‘हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यासयोगमें युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥
(१८।४६)

‘जिस परमेश्वरमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम-सिद्धिमें प्राप्त हो जाता है।’

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ग्रन्थाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥
(१८ । ५६)

‘मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।’

भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्भक्तिसे भी अनायास ही स्वतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है । वस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है । इस विषयमें भी भगवान् गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना ।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥
(६ । ४७)

‘सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥
(७ । १४)

‘यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं अर्थात् संसारसागरसे तर जाते हैं ।’

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
(१० । १०)

‘उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।’

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥
(११ । ५४)

‘हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार

चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकी-भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ।’

मय्यावेक्ष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥
(१२ । २)

‘मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ।’

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥
(१८ । ६५)

‘हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।’

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं; किंतु लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये ।

भक्तिमार्गके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । भक्तिमार्गके इन आचार्योंकी पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ही उचित है । इस मार्गके अधिकारी साधकोंको इसीके अनुसार आचरण करना चाहिये ।

आत्मज्ञान

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परमब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जब निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होनेमें तो कहना ही क्या है ? स्वयं भगवान्ने गीतामें कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदानेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥
(४।३४-३५)

‘उस तत्त्वज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा ।’

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ (५।१७)

‘जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं ।’

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (५।२४)

‘जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (६।२९)

‘सर्वव्यापी अनन्तचेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है ।’

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६।३२)

‘हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें

सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।’

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम् ॥ (१३।३४)

‘इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्य-सहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ।’

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ (१४।१९)

‘जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्दधनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ।’

इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वारा ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । वह भगवान्की भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके लिये बाध्य नहीं है ।

दुर्गुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती

यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया जाता है । कुछ सज्जन ऐसा मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके द्वारा मुक्ति हो जाती है । परंतु यह बात न तो शास्त्रसम्मत है और न युक्तिसंगत ही । लोगोंको इस भ्रममें कदापि नहीं पड़ना चाहिये । यह सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है । ऐसे दोषयुक्त लोगोंको तो स्वयं भगवान्ने गीतामें आसुरी सम्पदावाला बतलाया है (गीता अध्याय १६ श्लोक ४ से १९ तक देखिये) । और इनके लिये आसुरी योनियोंकी प्राप्ति, दुर्गति और घोर नरककी प्राप्तिका निर्देश किया है । भगवान् कहते हैं—

आसुरीं योनिमापन्ता मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥
(गीता १६ । २०-२१)

‘हे अर्जुन ! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं । काम, क्रोध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ।’

जो इन दुर्गुणों और विकारोंसे रहित हैं, वे ही भगवान्‌के सच्चे साधक हैं और वे ही उस परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं । गीतामें बतलाया है—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ (१६।२२)

‘हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम-गतिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ।’

यस्माच्चोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ (१२।१५)

‘जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।’

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मद लोभ की जब लगि मन महँ खान ।
तुलसी पंडित मूरखा दोनों एक समान ॥

इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो सकता । यही अटल सिद्धान्त है ।

ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुल लोग यह कहते हैं कि ‘न तो ईश्वर है और न परलोक तथा भावी जन्म ही है । पाँच जड़ भूतोंके इकट्ठे होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उसमें विकार होनेपर वह फिर नष्ट हो जाती है ।’ यह कहना भी बिल्कुल असंगत है । हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विद्यमान रहते हुए भी चेतन जीवात्मा चला जाता है और वह पुनः लौटकर वापस नहीं आ सकता । यदि पाँच भूतोंके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न तो करके दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है । अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और त्याज्य है । जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है । गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात स्वयं भगवान्‌ने कही है—

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ (२।१३)

‘जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।’

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (२।२२)

‘जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।’

अतएव उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रसे भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी है ।

इसी प्रकार उनका यह कथन भी भ्रमपूर्ण है कि ईश्वर नहीं है; क्योंकि—आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको यथास्थान स्थापित करना ईश्वरके बिना कदापि सम्भव नहीं है । संसारमें जो भौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकी रचना देखी जाती है, उन सभीका किसी बुद्धिमान्

मिलता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें पूजा करनेसे होती है, वही कलियुगमें श्रीभगवान्‌के नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती है।*

यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशेषता बतलायी गयी है। इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होती, यह बात शास्त्रमें असंगत है।

श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है—

कलिजुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर बिस्वास।
गाइ राम गुन गन बिलस भव तर बिनहिं प्रयास ॥

अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं—

व्रतचर्यापरैर्ग्राह्या वेदाः पूर्वं द्विजातिभिः।
ततः स्वधर्मसम्प्राप्तैर्यष्ट्यं विधिवद् धनैः ॥
द्विजशुश्रूषयैवैव पाकयज्ञाधिकारवान्।
निजाजयति वै लोकाञ्छूद्रो धन्यतरस्ततः ॥
(६।२।१९-२३)

‘द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर स्वधर्मके अनुसार उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है (इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं।) किंतु जिसे केवल (मन्त्रहीन) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शूद्र तो द्विजाति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे अनायास ही अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है।*

अब स्त्रियोंको किसलिये श्रेष्ठ कहा, सो बतलाते हैं—

योपिच्छुश्रूषणाद् भर्तुः कर्मणा मनसा गिरा।
तद्धिता शुभमाप्नोति तत्सालोक्यं यतो द्विजाः ॥
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा।
तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥
(६।२।२८-२९)

‘अपने पतिके हितमें रत रहनेवाली स्त्रियों तो तन-

मन-वचनके द्वारा पतिकी सेवा करनेसे ही पतिके समान शुभ लोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियों श्रेष्ठ हैं।*

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनसे मुक्तिका प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विषयमें भगवान्‌ने स्वयं कहा है कि “उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टता नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जबानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। अतः वह ‘धर्म-तुलाधार’ कहलाता है। उसने सत्य और समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है*। बुद्धिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव-लोकमें भी नहीं है।”

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिकरों-सहित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चला गया।

इसी प्रकार ‘मूक’ चाण्डाल भी माता-पिताकी सेवा करके उसके प्रभावसे भगवान्‌के परम धाममें चला

* सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम्।

तेनातृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥

भूतभव्यप्रवृत्त च तेन जानाति धार्मिकः।

(४७।१३-१४)

गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया करता था, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७वें अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा रहता था । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको स्नानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगीठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन भोजनके लिये मिथुन परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भाँति-भाँतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झलता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी थकावट और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था ।

इन पुण्यकर्मोंके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खंभेके ही आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । वे सत्य-स्वरूप परमात्मा अपने महान् सत्त्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे ।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पतिव्रता स्त्रीका आख्यान भी आया है । जब तपस्वी नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डालके कथनानुसार पतिव्रताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिथिकी आवाज सुनकर वह पतिव्रता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी । उस समय ब्राह्मणने कहा—‘देवि ! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिये प्रिय और हितकी बात बतलाओ ।’ शुभा बोली—‘ब्रह्मन् ! इस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे कलूँगी, इस समय तो आप मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये ।’ नरोत्तमने कहा—‘मेरे शरीरमें इस समय

भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।’ तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये ।’ यों कहकर वह पतिव्रता अपने घरके भीतर चली गयी । अपने धर्मपालनमें कितनी दृढ़ निष्ठा है ! इस पातिव्रत्यके प्रभावसे ही वह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने पतिके सहित भगवान्के परम धाममें चली गयी । ऐसे ही द्रौपदी, अनसूया, सुकला आदि और भी बहुत-सी पतिव्रताएँ ईश्वरकी भक्ति और पातिव्रत्यके प्रभावसे परम पदको प्राप्त हो चुकी हैं ।

इसी प्रकार सत् शूद्रोंमें संजय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (भीष्मी) आदि मुक्त हो गये हैं ।

जब स्त्री, वैश्य और शूद्रोंकी तथा पापयोनि—चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शास्त्रविधिके अनुसार अपने कर्त्तव्यका पालन करता हुआ ज्ञानयोग, कर्मयोग या भक्तियोग—किसी भी अपनी रुचि और अधिकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमात्माको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे ।

निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ । एक तो ऐसा

विचार हुआ था कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हों—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आवे कि 'इस समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं।' ऐसा मनका विचार था। परंतु समूहकी तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए। यह खेदकी बात अवश्य है, परंतु अभीतक ऐसे पुरुषोंका निर्माण न होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये।

अब हमलोगोंमें बहुत-से भाई मृत्युके समीप पहुँच रहे हैं और यह उपर्युक्त बात अभीतक विचारमें ही रही, कार्यरूपमें परिणत नहीं हो सकी। मुझे तो यही समझना चाहिये कि यह मेरी कमी है। मुझमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोंको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय यानी मुझमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं दूसरोंको मुक्त कर सकूँ। जितने सुननेवाले भाई हैं, उन लोगोंको यही समझना चाहिये कि हम जो शास्त्रकी बातें सुनते हैं, उनको काममें नहीं लाते; इसीलिये हम परमात्माकी प्राप्तिसे वञ्चित हैं।

श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराणोंकी अर्थात् उपनिषद्, गीता, महाभारत, रामायण, भागवत आदिकी जो बातें हैं, वे अवश्य कल्याण करनेवाली हैं। मैं तो केवल उनका अनुवादमात्र कर देता हूँ। यह बात नहीं कि आपलोगोंके लिये तो इनका पालन करना कर्तव्य है और मेरे लिये नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता। गीता तो साक्षात् ईश्वरके वचन हैं और अन्य सब शास्त्र ऋषि-मुनियोंके। उन शास्त्रोंके वचनोंकी कोई भी काममें लायें तो उनका कल्याण हो सकता है। आपलोग काममें लायें तो आपलोगोंका कल्याण हो सकता है और यदि मैं

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कहता हूँ, उन सभी बातोंको मैं स्वयं आचरणमें लाकर ही कहता हूँ। किंतु उनको आचरणमें लाना उत्तम समझता हूँ, अतः आचरणमें लानेके लिये हम-लोगोंको प्रयत्न करना चाहिये। फिर भी मैं निराश नहीं हूँ और मुझको निराश होना भी नहीं चाहिये। आप लोगोंको भी निराश नहीं होना चाहिये कि इतने दिनों-तक हमलोग आचरणमें नहीं ला सके तो भविष्यमें शायद ही ला सकें। मनमें थोड़ी भी निराशा हो जाती है तो कार्य सफल नहीं होता। अतः सबको बड़े ही धैर्य, उत्साह और तेजीके साथ भगवान्‌की तथा ऋषियोंकी आज्ञाका कर्तव्य समझकर पालन करते ही रहना चाहिये। एवं दूसरोंसे पालन करानेकी भी प्रेमपूर्वक चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि गीतामें अठारहवें अध्यायके ६८वें, ६९वें श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं कि 'मेरे भावोंका जो संसारमें प्रचार करता है अर्थात् जो गीता-शास्त्रका प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा प्यारा काम करनेवाला दुनियामें न कोई हुआ, न कोई है और न कोई भविष्यमें होगा।' इन बातोंपर ध्यान देकर हम भगवान्‌के भावोंका प्रचार करें तो उससे अपना कल्याण तो निश्चित है ही, दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये मुझको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आप लोगोंकी जो स्थिति और साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष प्रबल हो सकता है और आपलोगोंको भी मनमें खूब उत्साह लाकर अपनी स्थिति और साधन जिस तरहसे तेज हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्‌की तो कृपा है ही, उनकी तो हर समय ही सहायता रहती है। भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार जो कोई चलता है और चलना चाहता है, भगवान् उसकी सब प्रकारसे सहायता करते हैं।

हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञाका पालन करना चाहता है, सरकार उसकी सहायता करती है, फिर भगवान् सहायता करें, इसमें तो कहना

ही क्या है। केवल हमारा ध्येय—लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम भगवान्‌की और महापुरुषोंकी आज्ञाका परम कर्तव्य समझकर पालन करें। शास्त्रोंमें यह बात देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, महात्माओंकी और ईश्वरकी कृपासे उसके कार्यकी सिद्धि हो जाती है।

कर्तव्य-पालनसे मुक्ति

जवालाके पुत्र सत्यकामने महात्मा हारिदुमत गौतमकी आज्ञाका पालन किया। उसने यह निश्चय कर लिया कि जो बात गुरुजीने कही है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिये। वह अपना कर्तव्य समझकर उसके पालनके लिये तत्पर हो गया और मन लगाकर उसने वह कार्य किया। गौओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी। गुरुने चार सौ दुर्बल गौएँ अलग निकालकर उससे कहा था कि तू इन गौओंके पीछे जा और इनकी सेवा कर। कितने आश्चर्यकी बात है। देखनेमें तो यह कोई ब्रह्मकी प्राप्ति साधन नहीं है। वह तो आया था गुरुकी सेवामें परमात्माकी प्राप्ति के लिये और गुरुने कह दिया कि तुम गौओंके पीछे जाओ। पर उसको यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाका पालन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप अवश्य होगी। गुरुजी जो कुछ कहते हैं, मेरे कल्याणके लिये ही कहते हैं। उसको यह पूरा निश्चय था। नहीं तो, वह इस प्रकार कैसे करता। उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी हुआ। उसे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और आगे चलकर वह भी एक उच्च कोटिका आचार्य बन गया। उसके पास भी विद्यार्थी लोग शिक्षा लेनेके लिये आने लगे। उसको यह विश्वास था कि जैसे मुझको अपने-आप ही गुरुकी कृपासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार मेरे समीप रहनेवालोंको भी हो जानी चाहिये।

उपकोसल नामका उसका एक शिष्य था। उसको गुरुकी तथा अग्नियोंकी सेवा करते-करते बारह वर्ष बीत गये, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंको तो समावर्तन-संस्कार करके विदा कर दिया, केवल उसीको नहीं

किया। तब एक दिन सत्यकामसे उनकी धर्मपत्नीने कहा—‘स्वामिन् ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका है। इसने आपकी और अग्नियोंकी भी भलीभाँति सेवा की है। अतः इसे ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये।’ परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर वनकी ओर चले गये; क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास था कि ‘यह श्रद्धालु है और कर्तव्यका पालन कर रहा है, इसलिये इसे अपने-आप ही निश्चय ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी।’ पत्नीके अनुरोध करनेपर भी वे अपने निश्चय-पर डटे रहे और ब्रह्मका उपदेश दिये बिना ही चले गये। इससे उपकोसलने अपने-आपको अयोग्य समझा और दुखी होकर यह निश्चय किया कि जबतक मुझे गुरुजी ब्रह्मका उपदेश नहीं देंगे, तबतक मैं उपवास रक्खूँगा। तदनन्तर, गुरुपत्नीने उससे भोजनके लिये आग्रह किया, किंतु उसने मानसिक व्याधि बताकर भोजन नहीं किया।

अग्निशालामें तीन कुण्डोंमें तीन अग्नियाँ होती हैं—१ गार्हपत्याग्नि, २ दक्षिणाग्नि, ३ आहवनीयाग्नि। जिसमें नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीया-अग्नि है। पूर्णमासी तथा अमावास्याके दिन जिसमें हवन किया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है और जिसमें बलि-वैश्वदेव किया जाता है, वह गार्हपत्याग्नि है। गार्हपत्यका मतलब है कि जिससे गृहस्थका काम चले। जब मनुष्यका विवाह होता है, तब विवाहमें हवनकी अग्नि स्वसुरके यहाँसे लायी जाती है और जीवनपर्यन्त उसमें वह बलिवैश्वदेव करता रहता है तथा मरनेके बाद उसी अग्निमें उसकी दाह-क्रिया—अन्येष्टि-क्रिया होती है। विवाहसे लेकर मरणपर्यन्त वह अग्नि अटल रहती है, उसे निरन्तर कायम रक्खा जाता है।

वे तीनों अग्नियाँ अग्निशालामें हवनकुण्डसे प्रकट हुईं और आपसमें उनकी इस प्रकार बातें होने लगीं कि यह उपकोसल नामका लड़का गुरुकी, गुरुपत्नीकी और हमलोगोंकी भी बड़ी भारी सेवा करता है। इसलिये इसको हमलोग ब्रह्मका उपदेश करें। फिर

विचार हुआ या कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हों—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आवे कि 'इस समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं।' ऐसा मनका विचार या। परंतु समूहकी तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए। यह खेदकी बात अवश्य है, परंतु अभीतक ऐसे पुरुषोंका निर्माण न होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये।

अब हमलोगोंमें बहुत-से भाई मृत्युके समीप पहुँच रहे हैं और यह उपर्युक्त बात अभीतक विचारमें ही रही, कार्यरूपमें परिणत नहीं हो सकी। मुझे तो यही समझना चाहिये कि यह मेरी कमी है। मुझमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोंको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय यानी मुझमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं दूसरोंको मुक्त कर सकूँ। जितने सुननेवाले भाई हैं, उन लोगोंको यही समझना चाहिये कि हम जो शास्त्रकी बातें सुनते हैं, उनको काममें नहीं लाते; इसीलिये हम परमात्माकी प्राप्तिसे वञ्चित हैं।

श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराणोंकी अर्थात् उपनिषद्, गीता, महाभारत, रामायण, भागवत आदिकी जो बातें हैं, वे अवश्य कल्याण करनेवाली हैं। मैं तो केवल उनका अनुवादमात्र कर देता हूँ। यह बात नहीं कि आपलोगोंके लिये तो इनका पालन करना कर्तव्य है और मेरे लिये नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता। गीता तो साक्षात् ईश्वरके वचन हैं और अन्य सब शास्त्र ऋषि-मुनियोंके। उन शास्त्रोंके वचनोंकी कोई भी काममें लायें तो उनका कल्याण हो सकता है। आपलोग काममें लायें तो आपलोगोंका कल्याण हो सकता है और यदि मैं

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कहता हूँ, उन सभी बातोंको मैं स्वयं आचरणमें लाकर ही कहता हूँ। किंतु उनको आचरणमें लाना उत्तम समझता हूँ, अतः आचरणमें लानेके लिये हम-लोगोंको प्रयत्न करना चाहिये। फिर भी मैं निराश नहीं हूँ और मुझको निराश होना भी नहीं चाहिये। आप लोगोंको भी निराश नहीं होना चाहिये कि इतने दिनों-तक हमलोग आचरणमें नहीं ला सके तो भविष्यमें शायद ही ला सकें। मनमें थोड़ी भी निराशा हो जाती है तो कार्य सफल नहीं होता। अतः सबको बड़े ही धैर्य, उत्साह और तेजीके साथ भगवान्‌की तथा ऋषियोंकी आज्ञाका कर्तव्य समझकर पालन करते ही रहना चाहिये। एवं दूसरोंसे पालन करानेकी भी प्रेमपूर्वक चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि गीतामें अठारहवें अध्यायके ६८वें, ६९वें श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं कि 'मेरे भावोंका जो संसारमें प्रचार करता है अर्थात् जो गीता-शास्त्रका प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा प्यारा काम करनेवाला दुनियामें न कोई हुआ, न कोई है और न कोई भविष्यमें होगा।' इन बातोंपर ध्यान देकर हम भगवान्‌के भावोंका प्रचार करें तो उससे अपना कल्याण तो निश्चित है ही, दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये मुझको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आप लोगोंकी जो स्थिति और साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष प्रबल हो सकता है और आपलोगोंको भी मनमें खूब उत्साह लाकर अपनी स्थिति और साधन जिस तरहसे तेज हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्‌की तो कृपा है ही, उनकी तो हर समय ही सहायता रहती है। भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार जो कोई चलता है और चलना चाहता है, भगवान् उसकी सब प्रकारसे सहायता करते हैं।

हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञाका पालन करना चाहता है, सरकार उसकी सहायता करती है, फिर भगवान् सहायता करें, इसमें तो कहना

ही क्या है । केवल हमारा ध्येय—लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम भगवान्‌की और महापुरुषोंकी आज्ञाका परम कर्तव्य समझकर पालन करें । शास्त्रोंमें यह बात देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, महात्माओंकी और ईश्वरकी कृपासे उसके कार्यकी सिद्धि हो जाती है ।

कर्तव्य-पालनसे मुक्ति

जवालाके पुत्र सत्यकामने महात्मा हारिद्रुमत गौतमकी आज्ञाका पालन किया । उसने यह निश्चय कर लिया कि जो बात गुरुजीने कही है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिये । वह अपना कर्तव्य समझकर उसके पालनके लिये तत्पर हो गया और मन लगाकर उसने वह कार्य किया । गौओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी । गुरुने चार सौ दुर्बल गौएँ अलग निकालकर उससे कहा था कि तू इन गौओंके पीछे जा और इनकी सेवा कर । कितने आश्चर्यकी बात है । देखनेमें तो यह कोई ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन नहीं है । वह तो आया था गुरुकी सेवामें परमात्माकी प्राप्तिके लिये और गुरुने कह दिया कि तुम गौओंके पीछे जाओ । पर उसको यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाका पालन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप अवश्य होगी । गुरुजी जो कुछ कहते हैं, मेरे कल्याणके लिये ही कहते हैं । उसको यह पूरा निश्चय था । नहीं तो, वह इस प्रकार कैसे करता । उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी हुआ । उसे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और आगे चलकर वह भी एक उच्च कोटिका आचार्य बन गया । उसके पास भी विद्यार्थी लोग शिक्षा लेनेके लिये आने लगे । उसको यह विश्वास था कि जैसे मुझको अपने-आप ही गुरुकी कृपासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार मेरे समीप रहनेवालोंको भी हो जानी चाहिये ।

उपकोसल नामका उसका एक शिष्य था । उसको गुरुकी तथा अग्नियोंकी सेवा करते-करते बारह वर्ष बीत गये, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंको तो समावर्तन-संस्कार करके विदा कर दिया, केवल उसीको नहीं

किया । तब एक दिन सत्यकामसे उनकी धर्मपत्नीने कहा—‘स्वामिन् ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका है । इसने आपकी और अग्नियोंकी भी भलीभाँति सेवा की है । अतः इसे ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये ।’ परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर वनकी ओर चले गये; क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास था कि ‘यह श्रद्धालु है और कर्तव्यका पालन कर रहा है, इसलिये इसे अपने-आप ही निश्चय ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी ।’ पत्नीके अनुरोध करनेपर भी वे अपने निश्चय-पर डटे रहे और ब्रह्मका उपदेश दिये बिना ही चले गये । इससे उपकोसलने अपने-आपको अयोग्य समझा और दुखी होकर यह निश्चय किया कि जबतक मुझे गुरुजी ब्रह्मका उपदेश नहीं देंगे, तबतक मैं उपवास रक्खूँगा । तदनन्तर, गुरुपत्नीने उससे भोजनके लिये आग्रह किया, किंतु उसने मानसिक व्याधि बताकर भोजन नहीं किया ।

अग्निशालामें तीन कुण्डोंमें तीन अग्नियाँ होती हैं—१ गार्हपत्याग्नि, २ दक्षिणाग्नि, ३ आहवनीयाग्नि । जिसमें नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीय-अग्नि है । पूर्णमासी तथा अमावास्याके दिन जिसमें हवन किया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है और जिसमें बलि-वैश्वदेव किया जाता है, वह गार्हपत्याग्नि है । गार्हपत्यका मतलब है कि जिससे गृहस्थका काम चले । जब मनुष्यका विवाह होता है, तब विवाहमें हवनकी अग्नि स्वप्नुरके यहाँसे लायी जाती है और जीवनपर्यन्त उसमें वह बलिवैश्वदेव करता रहता है तथा मरनेके बाद उसी अग्निमें उसकी दाह-क्रिया—अन्येष्टि-क्रिया होती है । विवाहसे लेकर मरणपर्यन्त वह अग्नि अटल रहती है, उसे निरन्तर कायम रक्खा जाता है ।

वे तीनों अग्नियाँ अग्निशालामें हवनकुण्डसे प्रकट हुईं और आपसमें उनकी इस प्रकार बातें होने लगीं कि यह उपकोसल नामका लड़का गुरुकी, गुरुपत्नीकी और हमलोगोंकी भी बड़ी भारी सेवा करता है । इसलिये इसको हमलोग ब्रह्मका उपदेश करें । फिर

गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय-अग्नियोंने क्रमशः उसे ब्रह्मका उपदेश दिया, जिससे उसे ब्रह्मका ज्ञान हो गया।

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होनेके पश्चात् गुरुजी भी वनसे लौटकर आये। गुरुजीने उपकोसलसे कहा—‘तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान शान्त जान पड़ता है, तुझे किसने ब्रह्मका उपदेश किया है?’ उपकोसलने अँगुलियोंसे अग्नियोंकी ओर संकेत करके बतलाया कि ‘इन अग्नियोंने मुझको उपदेश दिया है।’ सत्यकामने पूछा—‘उन्होंने क्या उपदेश दिया?’ उपकोसलने, अग्नियोंने ब्रह्मविषयक जो कुछ उपदेश दिया था, वह ज्यों-का-त्यों सुना दिया और कहा कि ‘अब कृपाया आप बतलाइये।’ इसपर सत्यकामने उसे विस्तारके साथ ब्रह्मका उपदेश दिया।

सत्यकामके हृदयमें कितना दृढ़ विश्वास था कि निश्चय ही उसे अपने-आप ही ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। यह दृढ़ विश्वास इसीलिये था कि उन्हें स्वयं इसी प्रकार ब्रह्मकी प्राप्ति हुई थी। इससे हमलोगोंको समझना चाहिये कि मनुष्य जब अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, तब एक दिन अवश्य ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसके लिये सत्यकामका वह उदाहरण आदर्श है। सत्यकामके गुरुजी महापुरुष थे; उनकी कृपासे सत्यकामको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेपर उनकी कृपासे उपकोसलको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी।

जो साधक महापुरुषोंकी आज्ञाके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे निश्चय ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। फिर जो भगवान्की आज्ञाके अनुसार अनन्यशरण होकर अपने कर्तव्यका पालन करता है, उसका कल्याण होनेमें तो कहना ही क्या है?

भक्त प्रह्लाद निष्काम भावसे अपने कर्तव्यका पालन करते रहे। उन्होंने कभी दर्शन देनेके लिये भी भगवान्से प्रार्थना नहीं की। उनपर भारी-से-भारी अत्याचार होते रहे, किंतु उन्होंने कभी अपने कर्तव्य-पालनसे मुँह नहीं मोड़ा। इस प्रकार करते-करते एक दिन वह आया

जब कि स्वयं भगवान्ने नृसिंहरूपमें प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये और प्रह्लादसे कहा—

फवेदं वपुः फव च वयः सुकुमारमेतत्

फवैताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते।

आलोचितं विषयमेतद्भूतपूर्वं

क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः ॥

‘प्रिय वत्स ! कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और तेरी सुकुमार अवस्था और कहाँ उस उन्मत्त दैत्यके द्वारा की हुई तुझपर दारुण यातनाएँ ! अहो ! यह कैसा अभूत-पूर्व प्रसङ्ग देखनेमें आया ! मुझे आनेमें यदि देर हो गयी हो तो तू मुझे क्षमा कर।’

यह सुनकर प्रह्लादजी लज्जित हो गये और बोले— ‘महाराज ! आप यह क्या कहते हैं !’ उसके बाद भगवान् नृसिंह प्रह्लादसे बोले कि ‘तेरी इच्छा हो तो वरदान माँग।’ इसपर प्रह्लादने कहा—‘प्रभो ! मैं जन्मसे ही विषयभोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरोंके द्वारा आप लुभाइये नहीं। मैं उन भोगोंसे भयभीत होकर—उनसे निर्विण्ण होकर उनसे छूटनेकी इच्छासे ही आपकी शरणमें आया हूँ। भगवन् ! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेकी ओर प्रेरित किया है। ये विषयभोग हृदयकी गाँठको और भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले हैं। जगद्गुरो ! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन-देन करनेवाला बनिया है। जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये ही, उसका स्वामी बननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है नहीं। मेरे स्वामी ! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना

ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो ।’

यह है निष्कामभाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा है । फिर भी हम भगवान्‌से अपनी आत्माके कल्याणके लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवान्‌में प्रेम होनेके लिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है ।

उच्च निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कल्याणकी, भगवान्‌में प्रेम होनेकी और भगवान्‌के दर्शनकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है । इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है । फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं माँगना—यह और भी उच्चकोटिका भाव है । और देनेपर मुक्तिको भी स्वीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान् और महात्माओंके पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले स्वामी यदि उच्चकोटिके होते हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं होती । यदि उसमें सच्चा निष्कामभाव हो तो, परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे सेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं । परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं । अवश्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं । भगवान्‌ने भी गीतामें कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३)

‘हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।’

हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा हैं ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें कोई श्रद्धालु सच्चा सेवक (पात्र) भी नहीं है । संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, किंतु मिलते हैं बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमें ही हम-लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बननेकी कोशिश करनी चाहिये ।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि केवल हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो । अपने आत्माके कल्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न करते ही हैं । इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका है कि ‘सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हमारा कल्याण होना चाहिये ।’ इससे भी उच्चकोटिका भाव यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा कल्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, किंतु कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है । और अपने कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अपने कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल यही उद्देश्य रखे कि ‘सबका उद्धार हो’, तो यह और भी विशेष उच्चकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना सबसे उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उच्चकोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परिणत हो सकती है । ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आवे ।

भगवान्‌की भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है । जो मनुष्य भगवान्‌की भक्ति नहीं करता है, उससे तो वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामनाके लिये भक्ति करता है । उस सकामी भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके लिये तो नहीं करता, किंतु घोर आपत्ति आ जानेपर उस संकट-निवारणके लिये आर्तनाद करता है । उस आर्त भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्माके ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्शनके

लिये उनसे प्रार्थना करता है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सभसे श्रेष्ठ है। उससे भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्‌से प्रार्थना नहीं करता, परन्तु अपने कर्तव्यका निष्कामभावसे पालन ही करता रहता है अर्थात् निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति करता ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी, इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करते ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। हमने भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसमें लिये प्रयत्न करता रहता है, किन्तु यह भाव भी नहीं रखना कि 'मैं नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अग्रय करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूक्ष्म कामना है। किन्तु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है, बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्‌की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्‌की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्‌में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है, क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिसे भी परमात्मामें जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आप्रहृय करें कि मेरे सतोपके लिये जो तेरे जेँचे नहीं माँग ले तो भी हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्‌की कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये, क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न, इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है, क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अग्रय ही करते हैं।

परन्तु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि 'मैं भगवान्‌के तरफ, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेरे ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्‌से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही सत्संगके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्‌में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्‌की ठीक ही

रही है, मेरे मनमें यह बात भी क्यों आये कि इनका तो कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि संसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; फिर अपात्र कौन है? अपात्र होते तो भगवान् उन्हें मनुष्य क्यों बनाते? और भगवान्की दयाके तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान्की दया चाहते हैं और भगवान्की दयासे सभीका उद्धार हो सकता है।' अवश्य ही भगवान्की दयाके विषयमें यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान्की मुझपर अपार दया है तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार सब लोग इस यथार्थ बातको तत्त्वसे समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। कल्याण न होनेमें कारण—भगवान्की दयाके प्रभावकी कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी और श्रद्धाकी कमी है।

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारसको और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके लाभसे वञ्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है। पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है। पारस तो जड़ है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारससे बढ़कर हैं। पारससे तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान्की तो बात ही क्या? जो भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है। ऐसे पुरुषोंके अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये हम-लोगोंको भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये। फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है। भगवान्की कृपाके प्रभावसे हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये। यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये भगवान्की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है। इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये। उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है। परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध। जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं। मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती। अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये। उसके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये। जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिकी भी कामना हृदयमें नहीं रहती। ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं। ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान् बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको ऋणी समझते हैं। जो सकामभावसे भगवान्की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् ऋणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है। और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं बिक जाता हूँ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान्की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धा-प्रेमपूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये।

१०/५/५५

संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता

(लेखक—पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

यह बात मुक्तकण्ठसे कही जा सकती है कि संत-पुरुषोंके द्वारा होनेवाले लाभोंकी महत्ता और व्यापकताका वर्णन मानव-बुद्धिकी परिधिसे बाहर है; क्योंकि उनकी वाणी-वीणाके एक-एक तार, स्वर, प्राम, मूर्च्छना और तानमें मानव-मनके मर्मस्थलोंको स्पर्श करनेका विलक्षण गुण होता है।

इन्हीं संत-महात्माओंकी वाणीका ही यह पुण्य-प्रताप है कि इस घोर कलिकालमें जन्म लेनेवाले, कुशिक्षाके वातावरणमें पलनेवाले, प्राचीनता और साम्प्रदायिकताको मुर्दा-बाद कहनेवाले, स्लेच्छ-धर्म-पङ्क्ति और परप्रत्ययनेय-मति सज्जनोंके मुखसे इस क्षण भी प्रायः भारतीय संतोंके भक्तिरस-सने पद सुननेको मिलते हैं। इन्हीं संतोंकी अमृतस्रोतखिनी वाणीकी इतिहास-स्तुत्य यह महिमा है कि दुःखशोक-संतप्त दुष्टजन-ग्रस्त और पिशाचगण-ध्वस्त हिंदू-जातिको इसीने अबतक जीवित रक्खा है।

सच तो यह है कि संसारमें यदि संत-महात्मा न होते और उनकी वाणीमें मानव-मनको सरस और समुन्नत बनानेका विश्व-दुर्लभ गुण भी न होता तो मानवता, आस्तिकता, स्वर्गीय सरसता और लोक-हित-मावनाको कभीका अर्द्धचन्द्र मिल चुका होता।

अब कदाचित् यह प्रश्न हो कि संत-महात्माओंकी वाणीमें इतनी और ऐसी प्रभावशालिनी शक्ति कहाँसे कैसे आती है? तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है—

१. यह एक निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्यमें प्रायः थोड़ा-बहुत आकर्षण-अपकर्षण होता है। किंतु संत-पुरुषोंमें तो आकर्षणकी मात्रा अत्यधिक होती है। यही कारण है कि उनकी वाणीमें विश्व-हृदयहारिणी शक्तिका समधिक विकास पाया जाता है।

२. संत-पुरुष और संत-महात्माओंके विचार, वचन और क्रियामें एकता होती है। वे जैसा सोचते, वैसा

ही कहते और जैसा कहते वैसा ही करते भी हैं। इस तरह उनके विचार, वचन और क्रियाके विभिन्न मार्गोंमें विभाजित न होने अपितु एक ही मार्गमें प्रवर्तित और एक ही उद्देश्य-सूत्रमें समन्वित होनेके कारण उनकी वाणीमें असम्भवको सम्भव करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है।

३. संत-वाणीमें ईश्वरीय वाणीकी-सी प्रभाव-शक्ति होती है। कारण यही है कि संत भगवद्भक्त होता है। ऐसी दशामें भगवान्को भी तद्भक्त होना-पड़ता है। इस प्रकार भक्त और भगवान् दोनों क्रमशः भक्ति और भक्तवात्सल्यसे एक वस्तु हो जाते हैं। इसीका यह सुफल होता है कि संत-वाणीमें वेद-वाणीकी-सी प्रभावोत्पादिका शक्तिका प्राकट्य हो-जाता है।

४. भक्तियोगके दृष्टिकोणसे भी स्नेहानुराग, प्रेमानुराग और श्रद्धानुरागकी अपेक्षा संतकी रागात्मिका भक्तिमें आकर्षणकी मात्रा अधिक होती है। इसीका यह सत्परिणाम होता है कि संत-हृदयसे निकली वाणीमें अपना अनोखा आकर्षण-गुण होता है।

५. शब्द-तत्त्वकी यह एक विलक्षण बात है कि प्रत्येक शब्द अपने वाच्यार्थके चरित्र-चारित्र्यसे संपन्न शक्तिमान् हो जाता है। 'राम'शब्द अपने वाच्य दाशरथि कौशल्यानन्दनकी पुरुषोत्तमतासे मानव-जगत्के जप-जापकी वस्तु बन गया। 'भीष्म' शब्द अपने वाच्य भीष्म-पितामहके अखण्ड ब्रह्मचर्यके प्रतापसे लोकोत्तर शक्तिशाली सिद्ध हो गया और इस युगका 'गान्धी' शब्द अपने वाच्य मोहनचंद्र कर्मचंद्र गान्धीके विश्व-वन्द्य व्यक्तित्वसे सबल प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार संत-वाणी भी अपने वाच्य संतोचित गुणोत्कर्ष-से अद्भुत शक्तिशालिनी और विश्वमनमोहिनीतक बन गयी।

६. संत-पुरुषकी आत्मा परमात्म-तत्त्वकी आराधनासे

विश्वात्माकी वस्तु हो जाती है, अतएव उसकी वाणी भी मानव-विश्वको अपना वशंवद बनानेमें समधिक सक्षम होती है।

७. हृदयको वशंवद बनानेवाली एकमात्र वस्तु विशुद्ध हृदय ही है। 'हृदय' हृदयसे ही जीता जा सकता है, किसी दूसरी वस्तुसे नहीं। संत-हृदय पूर्णतः निर्दोष, निष्कपट और सरल-सरस होता है, इसीलिये उससे निःसृत वाणी भी क्रूर-कुटिल मानव-हृदय-को भी अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति रखती है।

८. संत-वाणी संतके सात्विक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व-की अपनी व्यञ्जनात्मक वस्तु होती है, अतएव वह मानव-मनपर मन्त्रका-सा काम करती है।

९. शब्द आकाशका गुण है। इसमें ब्रह्माण्डोंके सर्जन-विसर्जनकी शक्ति होती है, किंतु यही 'शब्द

ब्रह्म'के रूपमें संतका आराध्यदेव और वाणीका विषय बनकर चेतन-विश्वको प्रभावित और आन्दोलित करने एवं वशंवद बनानेमें सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है।

१०. संत-पुरुष स्वभावतः निष्काम होता है। उसका प्रत्येक लोक-हितकर कार्य कामना-कलुषसे विमुक्त होता है। यही हेतु है कि उसकी सर्वतोभद्र सर्वतोमुखी वाणी प्रत्येक प्रकारके अधिकारीकी मान्य और प्रिय वस्तु बन जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि संत-वाणीकी अपनी सत्ता है, महत्ता है, गुण-गरिमा है और विश्व-हित-कारिणी मानव-मनमोहिनी शक्ति भी है।

हमलोग सभी संत-वाणीकी सुधा-माधुरीका पान करके कृत्यकृत्य हों, यही भगवान्‌से प्रार्थना है।

संत-वाणीका महत्त्व

(लेखक—पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी')

जो सर्वदा सर्वत्र सर्वथा शान्त होते हैं, वे ही संत हैं। उनकी वाणी ही भगवान् सर्वेश्वर प्रभुकी सर्वाङ्गीण शक्ति है। जिस हृदयमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके आधार परमात्मा आवेय बनकर रहते हैं, वह संत-हृदय कितना विशाल होगा? इसका अनुमान लगाना असम्भव है।

राम सिंधु घन सज्जन धीरा।

चंदन तरु हरि संत समीरा ॥

मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा।

राम ते अधिक राम कर दासा ॥

परम संत गोखामी श्रीतुलसीदासजीका उक्त प्रमाण संतकी महिमा बतलानेमें अनुपम है। अब उनकी वाणीका महत्त्व भगवान्‌की वाणीसे भी श्रेष्ठ क्यों न हो? भगवान्‌की वाणी दुष्टोंका निग्रह और शिष्टोंपर अनुग्रह करनेवाली होती है, पर संतोंकी वाणी सबपर समान रूपसे अनुग्रह रूप है। भगवान्‌की वाणीमें शासनका भाव है और संतकी वाणीमें प्रेमका स्वभाव। भगवान्‌की वाणीमें सत्ताका गुण है, पर संतकी वाणीमें सत्यका सौन्दर्य। प्रभुकी वाणीमें प्रभाव और संतकी वाणीमें सद्भाव। भगवान्‌ हमें बल दें कि हम संतोंकी वाणीके अनुसार वर्तन

कर सकें। रामकी कृपासे संत मिलते हैं और संतोंकी कृपासे परमार्थ-विवेक। संतोंकी वाणी परमात्माकी कृपाका फल है। उसके पालनसे जो सद्वर्तनका आनन्द होता है, वही उस फलका अनुपम रस है।

नामदेव भक्तने भगवत्कृपा प्राप्त की; परंतु संतोंकी वाणी सुने बिना भक्त संत गोरोवा कुम्हारने उसे सब संतोंसे कच्चा साबित किया। यह इतिहास महाराष्ट्रमें प्रसिद्ध है। भगवान्‌की वाणी हमारी रक्षा करती है; पर संतोंकी वाणी हमें रक्षक बनाती है, वह अपनी रक्षा चाहती ही नहीं। भगवान्‌की वाणीसे लोहेका सोना बनता है, पर संतोंकी वाणीसे हम सोना बनानेवाले पारस बन सकते हैं। संतोंकी वाणीका महत्त्व इसीलिये है कि उसमें सब साधनोंका मूल और फल भगवान्‌का नाम निरन्तर बसा रहता है और वह नाम ऐसा है कि—

‘राम न सकइ नाम गुन गाई’

आदि वाक्योंवाली मानस वालकाण्डकी नामायनमें जिसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा वतायी गयी है।

जय कल्याणी जय सुखदानी जय संतोंको निर्मल वाणी।
क्रोध लोभ छल मान मर्दिनी दाश्वत सुखदायिनि निर्वाणी ॥

महात्माका हृदय

महर्षि वशिष्ठकी क्षमा

‘मुझे ब्रह्मर्षि होना है—होना ही है !’ विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रबल था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी असमंजसमें पड़ गये थे। जिसमें दृढ़ निश्चय है, प्रबल उद्योग है, अनिवार्य उत्साह है—अलम्य उसके लिये कुछ रह कैसे सकता है।

समस्या फिर भी सरल नहीं थी। ब्रह्माजी भी किसीको ब्रह्मर्षि घोषित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही ठीक जान पड़ता है। उन्होंने भी यही निर्णय दिया—‘महर्षि वशिष्ठ यदि ब्रह्मर्षि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए।’

विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय—परम प्रतापी नरेश। छकना उन्होंने सीखा नहीं था। जिस वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वितामें क्षत्रियत्वसे उठकर ब्राह्मण होनेका निश्चय करना पड़ा उन्हें, उसी वशिष्ठके सामने वे झुकें ! यह बात तो मनमें ही नहीं आयी उनके। उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना सीखा था।

कठोर तप—असाध्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग शास्त्रोंपर श्रद्धा करनेवाला जानता है। महातापस विश्वामित्रका तप—त्रिलोकीके अधीश्वरोंने भी ऐसा तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो। अनेक विघ्न आये, अनेक बार तप भंग हुआ—अथक था वह उद्योगी।

तपस्या भी असमर्थ रही। तपस्यासे भगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिव्यास्त्र मिले; किंतु वशिष्ठके ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया। तपस्याने नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी। भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो। सब हुआ; किंतु वशिष्ठने ‘राजर्षि’ कहना नहीं छोड़ा।

विश्वामित्रमें क्रोध जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंको राक्षसके द्वारा मरवा दिया। वशिष्ठ सब कुछ जानकर भी शान्त रहे। मैं वशिष्ठको ही

समाप्त कर दूंगा !’ प्रतिहिंसा सीमापर पहुँच गयी।

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार मुँहकी खा चुके थे। अस्त्र-शस्त्र लेकर रात्रिके समय छिपकर वशिष्ठजीके आश्रममें जाना था उन्हें। रात्रिके समय वे पहुँच गये हत्याका घोर संकल्प लेकर।

× × ×

पूर्णिमाकी रात्रि, निर्मल गगन, शुभ्र ज्योत्स्नाका विस्तार, कुसुमित कानन। प्रकृति शान्त हो रही थी। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ दुटियासे बाहर एक वेदिका पर विराजमान थे।

‘कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल ज्योत्स्ना है !’ अरुन्धतीने कहा।

‘यह चन्द्रिका दिशाओंको उमी प्रकार उज्ज्वल कर रही है, जैसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !’ बड़ी शान्त, मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी।

‘विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !’ वृक्षोंके छुरमुटमें छिपा एक मनुष्य चौंक गया। ‘एकान्तमें अपनी पत्नीसे अपने शत्रुसी महिमाको इस सचाईसे प्रकट करनेवाले ये महा-पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चोरकी भाँति छिपकर आनेवाला मैं पुरुषाभम .. !’

महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंसापूर्ण हृदय बदल गया। नोच फेंके अस्त्र शस्त्र उस पुरुषने शरीर-परसे और दौड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा—‘मुझ अघमको क्षमा करें !’

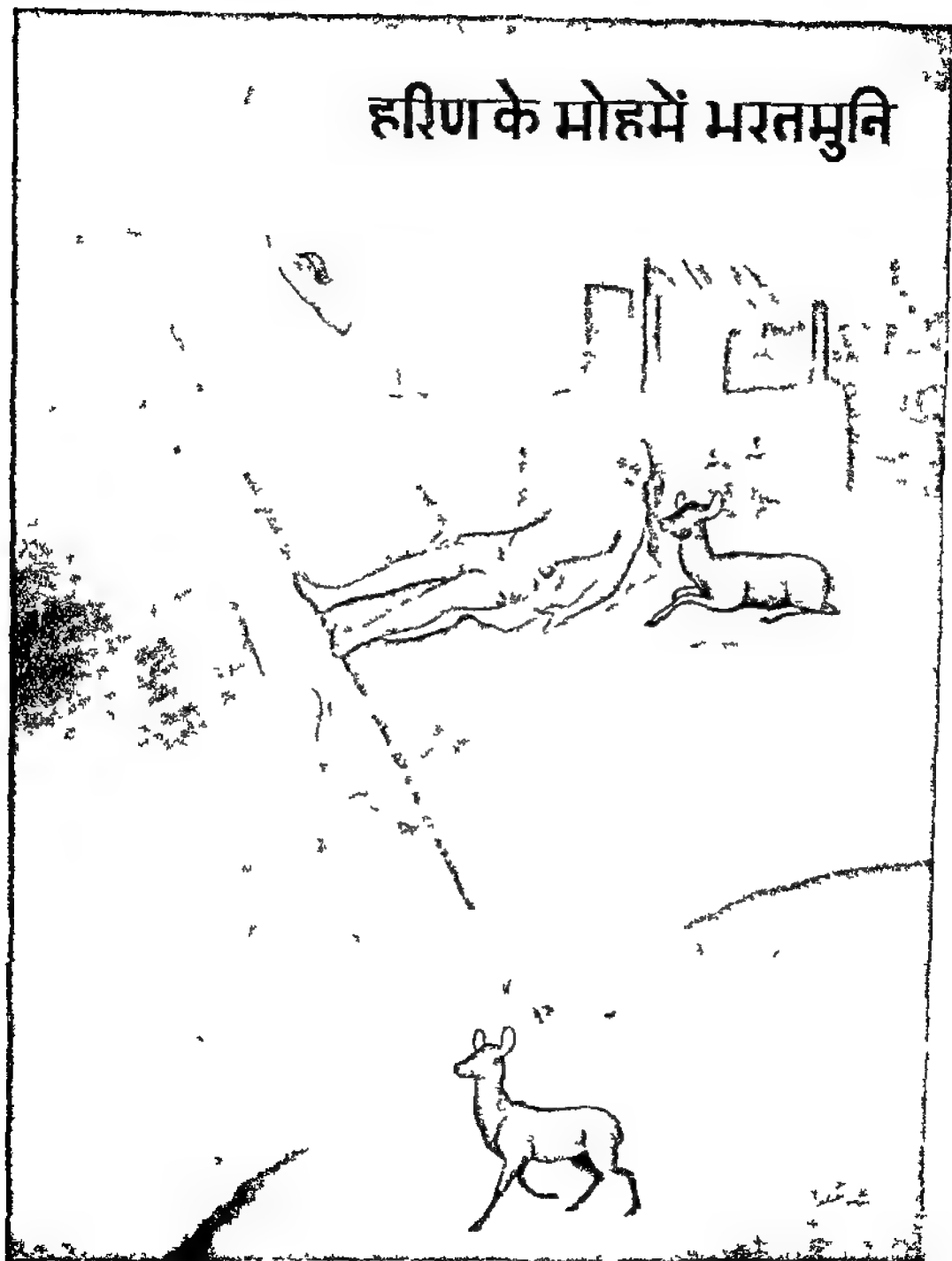
स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दीख पड़ी हो। श्रीअरुन्धतीजी चकित हो गयीं। महर्षि वशिष्ठ वेदीसे कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये झुकते हुए उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—‘ब्रह्मर्षि विश्वामित्र !’

शस्त्र त्यागकर, नम्रता और क्षमाको अपनाकर आज विश्वामित्र ‘ब्रह्मर्षि’ हो गये थे।

हरिण के मोहमें भरतमुनि

अन्त मति सो गति

अन्त मति सो गति

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

(गीता ८ । ६)

मृत्युके समय मनुष्य सबसे अन्तमें जो विचार करता है, जिसका चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका होता है ।

भगवान् ऋषभदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवती पृथिवीके एकच्छत्र सम्राट् भरत—वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका प्राचीनतम नाम अजनाभवर्ष बदल गया और सब इसे 'भारतवर्ष' कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् वानप्रस्थका समय आनेपर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके वनमें चले गये ।

महाराज भरतके वैराग्यमें कोई कमी नहीं थी । राज्य करते समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था । शत्रुहित समस्त भूमण्डलके वे सम्राट् थे । उनको परम पतिव्रता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजर्षि-कुलका गौरव बढ़ा सकें, ऐसे पाँच पुत्र थे । महाराज भरतने उद्देगसे नहीं, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया । पुलहाश्रममें पहुँचकर वे निष्ठापूर्वक भजनमें लग गये ।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमें स्नान करके संध्या कर रहे थे । उसी समय एक गर्भवती हरिणी वहाँ जल पीने आयी । मृगी पानी पी ही रही थी कि वनमें कहीं पास सिंहकी भयंकर गर्जना हुई । भयके मारे मृगी पानी पीना छोड़कर छल्लांग मार भागी । मृगीका प्रसव-काल समीप आ चुका था, भयकी अधिकता और पूरे वेगसे उछलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें बहने लगा । हरिणी तो इस आघातसे कहीं दूर जाकर मर गयी । सद्यःप्रसूत मृगशावक भी मरणासन्न था । राजर्षि भरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे उठाकर आश्रम ले आये ।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना पाप नहीं है—यह तो पुण्य ही है । राजर्षि भरतने पुण्य ही किया था । वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका लालन-पालन करने लगे । इसमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन इसीमें, एक दोष, पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया । उस मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया । उसमें उनकी आसक्ति

हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा सो पुत्रोंके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमें आये थे, उन्हें एक हरिणीके बच्चेसे मोह हो गया !

मृग-शावक जब दृष्ट-पुष्ट-समर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था । उसे वनमें स्वतन्त्र कर देना था, लेकिन मृगशावकका मोह—वह मृग भी राजर्षि भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं ।

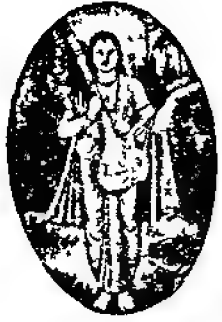
मृत्यु तो सबको अपना ग्रास बनाती ही है । राजर्षि भरतका भी अन्तिम समय पास आया । मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था । उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा । फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा ।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता । भरतको मृग-शरीरमें भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वहाँ भी उनमें वैराग्य एवं भक्तिका भाव उदय हुआ । मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अब पूर्ण सावधान हो गये थे । कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे । उनका नाम ही 'जड भरत' पड़ गया । वे महान् ज्ञानी हैं, यह तो तब पता लगा, जब राजा रहूगणपर कृपा करके उन्होंने उपदेश किया ।

इस पूरी कथामें देखनेकी बात यह है कि राजर्षि भरत—जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे मृग होना पड़ा । अन्तमें मृगका स्मरण उन्हें मृग-योनिमें ले ही गया । दया करो, प्रेम करो, हित करो; पर कहीं आसक्ति मत करो, किसीमें मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अपनेको मत बाँधो ।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर लेंगे । 'यह कर लेंगे' अपने वशकी बात नहीं है । अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता । वह प्रायः इस अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक सोचे । जीवनमें जिससे उसकी आसक्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा ।

जीवनमें ही मन भगवान्में लग जाय । मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् बन जायँ—अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण आयेंगे ।

देवर्षि नारदजी

मन, तन, वचनका व्रत

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्कता ।
एतानि मानसान्याहुर्मतानि हरितुष्टये ॥

एकमुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम् ।

इष्टेयं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर ॥

वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् ।

अपैशुन्यमिदं राजन् वाचिकं व्रतमुच्यते ॥

चक्रायुधस्य शम्भोः सदा सर्वत्र कीर्तयेद् ।

नाशौचं कीर्तने तस्य सदाशुद्धिविधायिनः ॥

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्थाः सोऽयं तत्तोपकारणम् ॥

(पद्म० पाताल० ८४ । ४२-४६)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यपालन तथा निष्कपटभावसे रहना—ये भगवान्की प्रसन्नताके लिये मानसिक व्रत कहे गये हैं। नरेश्वर ! दिनमें एक बार भोजन करना, रात्रिमें उपवास करना और बिना माँगे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय, उसी अन्नका उपयोग करना—यह पुरुषोंके लिये कायिक व्रत बताया गया है। राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एवं चुगली न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये। वे नित्य शुद्धि करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत् पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आराधना होती है। यह मार्ग भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है।

पूजाके आठ पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणप्रहः ।

तृतीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च ॥

शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चैव तु सप्तमम् ।

सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः ॥

एतैरेवाष्टभिः पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरिः ।

पुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि नृपसत्तम ॥

(पाताल० ८४ । ५६-५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीमोपर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान सातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है। इन पुष्पोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो पूजाके बाह्य अङ्ग हैं, भगवान् उपर्युक्त आठ पुष्पोंसे ही पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं)।

धर्मके तीस लक्षण

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदृक् सेवा प्राग्येहोपरमः शनैः ।

नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अज्ञाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहृतः ।

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृप पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ११ । ८-१२)

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—

सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्योंके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उड़टा ही होता है—ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

मनुष्यका हक वित्तनेपर ?

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वस्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽमिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

मृगोष्ट्रखरमर्काखुसरीसृखगमक्षिकाः ।

आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्तैरेषामन्तरं कियत् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १४ । ८-९)

मनुष्योंका हक केवल उतने ही धनपर है, जितनेसे उनका पेट भर जाय । इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये । हरिन, ऊँट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप् (रेंगकर चलनेवाले प्राणी), पक्षी और मक्खी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे । उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही कितना है ।

हक छोड़नेवाले संत

कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम् ।

क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥

सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः ।

शेषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १४ । १३-१४)

यह शरीर अन्तमें कीड़े, विष्ठा या राखकी ढेरी होकर रहेगा । कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिये जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमासे आकाशको भी ढक रखनेवाला अनन्त आत्मा ! गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त और पञ्चयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे । जो बुद्धिमान् पुरुष इतनेके सिवा शेष सबपरसे अपना हक त्याग देते हैं, उन्हें संतोंका पद प्राप्त होता है ।

काम-क्रोधादिको जीतनेके उपाय

असंकल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् ।

अर्थानर्थक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् ॥

आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया ।

योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥

कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना ।

आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १५ । २२-२४)

धर्मराज ! संकल्पोंके परित्यागसे कामको, कामनाओंके त्यागसे क्रोधको, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभको और तत्त्वके विचारसे भयको जीत लेना चाहिये । अध्यात्मविद्यासे शोक और मोहपर, संतोंकी उपासनासे दम्भपर, मौनके द्वारा योगके विघ्नोंपर और शरीर-

प्राण आदिको निश्चेष्ट करके हिसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये । आधिभौतिक दुःखको दयाके द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको योगबलसे एवं निद्राको सात्त्विक भोजन, स्थान, सङ्ग आदिके सेवनसे जीत लेना चाहिये ।

भक्तिकी महिमा

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे

न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । ५ । १२)

वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा ही अमङ्गलरूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहैतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है ।

भगवान् कहाँ रहते हैं ?

क्व त्वं वससि देवेश मया पृष्टस्तु पार्थिव ॥

विष्णुरेवं तदा प्राह मङ्गक्तिपरितोषितः ॥

विष्णुरुवाच

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वै ।

मङ्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

तेषां पूजादिकं गन्धपुष्पाद्यैः क्रियते नरैः ।

तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत्पूजनात् ॥

मत्पुराणकथां श्रुत्वा मङ्गक्तानां च गायनम् ।

निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मद्वेष्ट्या भवन्ति हि ॥

(पद्म० उ० ९४ । २१-२५)

राजन् ! एक बार मैंने भगवान्से पूछा—‘देवेश्वर ! आप कहाँ निवास करते हैं ?’ तो वे भगवान् विष्णु मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले—‘नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान करते हैं, वहीं मैं भी रहता हूँ । यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा और मेरे

भक्तों का गान सुनकर निन्दा करते हैं, ये मेरे द्वेषके पात्र होते हैं ।

**कुल, जननी और जन्मभूमि की महिमा
कौन बढ़ाता है ?**

समाहितो ब्रह्मपरो प्रमादी
सुचिन्तयैकान्तरतिर्जितेन्द्रिय ।
समाप्नुयाद् योगमिम महामना
विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगत ॥
कुल पवित्र जननी कृतार्था
धसुन्धरा भाग्यवती च तेन ।
विमुक्तिमार्गे सुखसिन्धुमग्न
हृन्त ररे अङ्गणि यस्य चेत् ॥
(स्कन्द० मा० कुमा० ५५ । १३९ १४०)

जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभासे मोक्षको प्राप्त हो जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मा में खल्ल हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे प्राप्त करके वह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी ।

वैष्णव कौन है ?

प्रशान्तचित्ता सर्वेषा सौम्या कामजितेन्द्रिया ॥
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छव ।
दयार्द्रमनसो नित्य स्तेरहिंसापराहमुखा ॥
गुणेषु परकार्येषु पक्षपातमुदाञ्चिता ।
सदाचारावदाताश्च परोऽसन्निजोऽसदा ॥
पश्यन्त सर्वभूतस्थ वासुदेवसमसरा ।
दीनानुकम्पिनो नित्य भृश परहितैषिण ॥
राजोपचारपूजायां लालना स्वकुमारवत् ।
कृष्णसर्पादिव मय बाह्ये परिचरन्ति ये ॥
विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते ।
वितन्वते हि ता प्रीति शतकोटिगुणां हरौ ॥
नित्यकर्तव्यताबुद्ध्या यजन्त शङ्करादिकान् ।
विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्त्य पितृगणेष्वपि ॥
विष्णोरन्यत्र पश्यन्ति विष्णु भान्यत् पृथगतम् ।
पार्यङ्क्य न च पार्यङ्क्य समष्टिष्वष्टिष्वपि ॥
अगच्छाथ तवास्तीति दासस्त्व चास्मि नो पृथक् ।
सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाय प्रवर्तते ॥

अन्तर्यामी यदा देव सर्वेषा हृदि मंस्थित ।
सेव्यो वा मेवको वापि यत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥
इतिभावना कृतावधाना
प्रणमन्त सतत च कीर्तयन्त ।
हरिमन्त्रजवन्धपादपद्म
प्रमज्जन्तस्तृणवज्जगज्जनेषु ॥
उपकृतिकुशला जगत्स्यजस्र
परकुशलानि निजानि मन्यमाना ।
अपि परपरिभावे दयाद्रां
शिवमनस खलु वैष्णवा प्रसिद्धा ॥
इपदि परधने च लोष्टखण्डे
परवितासु च कृन्शास्मलीषु ।
सखिरिपुसहजेषु बन्धुवर्गे
सममतय खलु वैष्णवा प्रसिद्धा ॥
गुणगणसुमुक्ता परस्व मर्म
च्छदनपरा परिणामसौख्यदा हि ।
भगवाते सतत प्रदत्तचित्ता
प्रियवचना खलु वैष्णवा प्रसिद्धा ॥
स्फुग्मधुरपद हि कसहन्तु
कलपमुप शुभनाम चामनन्त ।
जय जय 'परिषोषणा रदन्त
किमुविभवा खलु वैष्णवा प्रसिद्धा ॥
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता
जडिमधिय सुखदुःखसाम्यरूपा ।
अपचित्तिचतुरा हरौ निजात्म
गतवचस खलु वैष्णवा प्रसिद्धा ॥
रथचरणगदाब्जशङ्खमुद्रा
कृततिलकाङ्कितबाहुमूलमन्या ।
सुररिपुचरणप्रणामगुली
धृतकवचा खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
सुरजिदपधनापकृप्यगन्धो
समहलसीदलमाल्यचन्दनैर्धैः ।
वरयितुमिव मुक्तिमासम्भूया
कृतिसचिरा खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
विगलितमदमानशुद्धचित्ता
प्रसमविनश्यद्दृक्कृतिप्रशान्ता ।
नरहारेममरासवन्धुमित्रा
क्षपितशुच खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
(स्क० वै० पु० मा० १० । १६—१११)

जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत हो जाता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही सुख मोड़े रहते हैं, जो सद्गुणोंके पक्षपाती हैं तथा दूसरोंके कार्य-साधनमें प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल—निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियोंके भीतर भगवान् वासुदेवको विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते, दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित-साधनकी इच्छा रखते हैं, जो भगवान्की राजोचित उपचारोंसे पूजा करनेमें दत्तचित्त हो अपने पुत्रकी भाँति भगवान्का लाड़ लड़ते हैं और बाह्य जगत्से वैसे ही भय मानकर अलग रहते हैं, जैसे काले सर्पसे। अविवेकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोटि-गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं; नित्यकर्तव्यबुद्धिसे विष्णुस्वरूप शंकर आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन-ध्यान करते हैं, पितरोंमें भगवान् विष्णुकी ही बुद्धिसे भक्तिभाव रखते हैं, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते तथा भगवान् विष्णुको भी विश्वसे सर्वथा भिन्न एवं पृथक् नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान्के ही स्वरूप हैं, भगवान् जगत्से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान् जगन्नाथ ! मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आपसे पृथक् कदापि नहीं हूँ। नाथ ! यदि भेद है तो इतना ही कि आप हमारे सेव्य हैं और मैं आपका सेवक हूँ। परन्तु जब आप भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है।' इस

भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगल चरणारविन्दोंवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तत्पर रहते और संसारके लोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण वर्ताव करते हैं, जगत्में सब लोगोंका निरन्तर उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशलक्षेम-को अपना ही कुशलक्षेम मानते हैं, दूसरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टीके ढेलेमें, परायी स्त्री और कूटशाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धु-वर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे विष्णु-भक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूसरोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते हैं और पराये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको सुख देते हैं, भगवान्में सदा मन लगाये रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो भगवान्के पापहारी शुभनाम-सम्बन्धी मधुर पदोंका जप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ भगवन्नामोंका कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जडबुद्धि-सदृश बने रहते हैं, सुख और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगवान्की पूजामें चतुर हैं तथा अपने मन और विनययुक्त वाणीको भगवान्की सेवामें समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अमरोंके विश्वसनीय बन्धु भगवान् नरहरिका यजन करके जो शोकरहित हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्चन्दको प्राप्त होते हैं।

मुनि श्रीसनकजी

विविध उपदेश

नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति मातृसमो गुरुः ।

नास्ति विष्णुसमं देवं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥

नास्ति शान्तिस्मो बन्धुर्नास्ति सत्यात्परं तपः ।

नास्ति मोक्षात्परो लाभो नास्ति गङ्गासमा नदी ॥

(नारद० पूर्व० प्रथम० ६ । ५८; ६ । ६०)

गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, माताके समान कोई गुरु नहीं है, भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है तथा गुरुसे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है।

शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है, सत्यसे बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्षसे बड़ा कोई लाभ नहीं है और गङ्गाके समान कोई नदी नहीं है।

यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता ।
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥
(नारद० पूर्व० प्रथम० ७ । १५)

यौवन, धनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक—इनमेंसे एक-एक भी अनर्थका कारण होता है; फिर जहाँ वे चारों मौजूद हों वहाँके लिये क्या कहना !

नास्त्यकीर्तिसमो मृत्युर्नास्ति क्रोधसमो रिपुः ।
नास्ति निन्दासमं पापं नास्ति मोहसमासवः ॥
नास्त्यसूयासमाकीर्तिर्नास्ति कामसमोऽनलः ।
नास्ति रागसमः पाशो नास्ति सङ्गसमं विषम् ॥
(नारद० पूर्व० प्रथम० ७ । ४१-४२)

अकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोधके समान कोई शत्रु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है और मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है; असूयाके समान कोई अपकीर्ति नहीं है; कामके समान कोई आग नहीं है; रागके समान कोई बन्धन नहीं है और आसक्तिके समान कोई विष नहीं है।

दानभोगविनाशाश्च रायः स्युर्गंतपक्षिणा ।
यो ददाति च नो भुङ्क्ते तद्धनं नाशकारणम् ॥
तरवः किं न जीवन्ति तेषां लोके परार्थकाः ।
यत्र मूलफलैर्वृक्षाः परकार्यं प्रकुर्वन्ति ॥
मनुष्या यदि विप्राण्य न परार्थान्ददा मृताः ।
(ना० पु० पूर्व० १२ । २४-२६)

दान, भोग और नाश—घनकी ये तीन प्रकारकी गतियाँ हैं। जो न दान करता है, न भोगता है, उसका धन नाशका कारण होता है। क्या वृक्ष जीवन-धारण नहीं करते ? वे भी इस जगत्में दूसरोंके हितके लिये ही जीते हैं। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलोंके द्वारा दूसरोंका हितकार्य करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हों तो वे मरे हुएके समान ही हैं।

✓ ये मानवा हरिकथाश्रवणालक्षणाः
कृष्णाङ्घ्रिपद्मभजने रतचेतनाश्च ।
ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीरसङ्गात्
सम्भाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः ॥
हरिपूजापरा यत्र महान्तः शुद्धबुद्धयः ।
तत्रैव सकलं भद्रं यथा निम्ने जलं द्विज ॥
(ना० पूर्व० ४० । ५३-५४)

जो मानव भगवान्की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष-दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त है, वे अपने शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते हैं। अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मन् ! जैसे नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल सिमट-सिमटकर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरायण शुद्धचित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है।

मुनि श्रीसनन्दन

भगवान्का स्वरूप

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः धियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥
(ना० पूर्व० ४६ । १७)

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है।

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥
(ना० पूर्व० ४६ । २१)

जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलाने योग्य है।

मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम

अथ ते नियमान् वच्मि व्रते ह्यस्मिन् दिनत्रये ।
कांस्थं मांसं मसूराञ्च चणकान् कोद्रवांस्तथा ॥
शाकं मधु पराञ्च च पुनर्भोजनमैथुने ।
दशम्यां दश वस्तूनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा ॥
घृतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् ।
परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम् ॥
कोपं ह्यनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् ।
कांस्थं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथभाषणम् ॥
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने ।
अस्पृश्यस्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत् ॥
(नारद० पूर्व० चतुर्थ० १२० । ८६-९०)

अब इस एकादशी-व्रतमें तीन दिनोंके पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। काँसेका बर्तन, मांस (मांसाहारी भी न खाये), मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दुवारा भोजन और मैथुन—दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दाँतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या बोलना—एकादशीको ये ग्यारह कार्य न करे। काँसा, मांस (मांसाहारी भी), मद्य, मधु, तेल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुवारा भोजन, मैथुन तथा जो स्पर्श योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मसूर खाना—द्वादशीको इन बारह वस्तुओंका त्याग करे।

मुनि श्रीसनत्कुमार

आत्माका स्वरूप

स एवाधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स
पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदः
सर्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादह-
मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-
मुत्तरतोऽहमेवेदः सर्वमिति ॥

(छान्दोग्य० ७ । २५ । १)

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है,
वही दाहिनी ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब
है। अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे
हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही
दाहिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ।

... न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखताः
सर्वं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वं श इति । XXX
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्बे
सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्षः.....

(छान्दोग्य० ७ । २६ । २)

विद्वान् न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न
दुःखको ही। वह विद्वान् सबको (आत्मारूप ही) देखता

है, अतः सबको (आत्माको) प्राप्त हो जाता
है। XXX आहारशुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी
शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल
स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण
ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो जाती है। (अज्ञानका नाश
होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है।)

उपदेश

निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता ।
सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् ॥
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स मुह्यति ।
नालं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वै दुःखलक्षणः ॥
(ना० पूर्व० ६० । ४४-४५)

पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते रहना,
साधु पुरुषोंके वर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका
पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ सुखका
नाम भी नहीं है, ऐसे मानवशरीरको पाकर जो विषयोंमें
आसक्त होता है, वह मोहमें डूब जाता है। विषयोंका संयोग
दुःखरूप है, वह कभी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता।

निरपं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रियं रक्षेच्च मत्सरात् ।
विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥
आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४८-४९)

मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है । क्षमा सबसे महान् बल है । आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढकर हितका साधन है ।

संचिन्वन्नेकमेवैनं कामानामवितृप्तकम् ।
व्याघ्रः पशुमिन्नामाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥
तथाप्युपायं सम्पश्येद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥

(ना० पू० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी नयी घासकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है । इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये ।

नामके दस अपराध

गुरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरौ ।
वेदनिन्दा हरेर्नामबलात् पापसमीहनम् ॥
अर्थवादं हरेर्नाम्नि पापण्डं नामसंग्रहे ।
अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम् ॥
नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनादरमेव च ।
संत्यजेद् दूरतो वत्स दोषानेतान् सुदारणान् ॥

(ना० पू० ८२ । २२-२४)

वत्स ! गुरुका अपमान, साधु महात्माओंकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद, वेद निन्दा, भगवन्नामके बलपर पाप करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझना, नाम लेनेमें पापण्ड पैलाना, आलसी और नास्तिकको भगवन्नामका उपदेश करना, भगवन्नामको भूल जाना तथा नाममें अनादर बुद्धि करना—ये (दस) भयानक दोष हैं—इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥

(ना० पू० ६१ । २)

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं । वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नहीं ।

केनोपनिषद्के आचार्य

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है—यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यह ब्रह्म नहीं है ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुरपि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस

दृश्यवर्गकी लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है ।

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नमन्नेदं तद्देद नो न वेदेति वेद च ॥

(केन० २ । २)

मैं ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भी हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम शिष्योंमेंसे जो कोई भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता—ये दोनों ही नहीं हैं ।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥

(केन० २ । ३)

जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, उसका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है और जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है।

इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः

प्रेत्यास्माद्धोकादमृता भवन्ति ॥

(केन० २।५)

यदि इस मनुष्यशरीरमें परब्रह्मको जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परब्रह्म पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

महर्षि श्वेताश्वतर

परमात्मा

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(श्वेताश्व० अ० ६।११)

वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है।

एको वशी निष्क्रियाणां बहूना-
मेकं बीजं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

(श्वेताश्व० अ० ६।१२)

जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्।

तत्कारणं

सांख्ययोगाधिगम्यं

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥

(श्वेताश्व० अ० ६।१३)

जो एक, नित्य, चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

तमेव

भान्तमनुभाति सर्वं

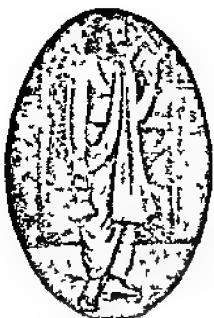
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(श्वेताश्व० अ० ६।१४)

वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही, और न ये विजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो सकता है; क्योंकि उसके प्रकाशित होनेपर ही उसीके प्रकाशसे ऊपर कहे हुए सूर्य आदि सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है।

महर्षि याज्ञवल्क्य

ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता

स होवाच न वा अरे पत्युः
कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा
अरे जायार्यै कामाय जाया प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया
भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं
भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय
क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय
लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्पा विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥५॥

(बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय २ ब्राह्मण ४)

श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा—अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं । धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है । लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी

प्रिय होते हैं तथा मनुष्योंके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जानेयोग्य है । हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इन सबका ज्ञान हो जाता है ।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वासाहोके जुहोति यजेते
तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो वा
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वासाहोकात् प्रैति स कृपणोऽथ य
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वासाहोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

(बृह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर
हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप
करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान् ही होता है । जो
कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता
है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है ।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्र-
विज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ
नान्यदतोऽस्ति मन्त्र नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खल्वक्षरे
गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

(बृह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, श्रुत
द्रष्टा है; श्रवणका विषय नहीं, किंतु श्रोता है; मननका विषय
नहीं, किंतु मन्ता है; स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता
है । इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता
नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है । इससे भिन्न कोई
विज्ञाता नहीं है । हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही
आकाश ओत-प्रोत है ।

स यो मनुष्याणां राक्षः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः
सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्पद्यतमः स मनुष्याणां परमआनन्दोऽथ
ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामा-
नन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको
गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स
एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये
शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च
श्रोत्रियोऽभूजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकाम-
हतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक
आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथैष एव परम
आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति ॥ ३३ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ३)

वह जो मनुष्योंमें सब अङ्गोंसे पूर्ण, समृद्ध, दूसरोंका
अधिपति और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोग-सामग्रियोंद्वारा
सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द
है। अब जो मनुष्योंके सौ आनन्द हैं, वह पितृलोकको
जीतनेवाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृलोक-
को जीतनेवाले पितरोंके सौ आनन्द हैं, वह गन्धर्वलोकका
एक आनन्द है तथा जो गन्धर्वलोकके सौ आनन्द हैं, वह
कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक
आनन्द है। जो कर्मदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह आजान
(जन्म-सिद्ध) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप,
निष्काम श्रोत्रिय है (उसका भी वह आनन्द है)। जो
आजानदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह प्रजापतिलोकका एक
आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी
वह आनन्द है। जो प्रजापतिलोकके सौ आनन्द हैं, वह
ब्रह्मलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम
श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनन्द है—तथा यही परम
आनन्द है। हे सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है।

योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य
प्राणा उक्कामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ४)

जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता
है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर
ब्रह्मको प्राप्त होता है।

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो
कनीयान् । तस्यैव स्यात् पदविचं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा
पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः
समाहितो भूतात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति
नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति
सर्वं पाप्मानं तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो
भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडेन प्रापितोऽसीति ॥ २३ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ४)

यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती
है और न घटती ही है। उस महिमाके ही स्वरूपको जानने-
वाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता।

अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु
और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है,
सभीको आत्मा देखता है। उसे (पुण्य-पापरूप) पापकी
प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है।
इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको संतप्त करता
है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। हे
सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है, तुम्हें इसकी प्राप्ति करा दी गयी है।

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर
इतरं जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर इतरमभिवदति
तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं
स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवभूत्
तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं जिघ्रेत् तत् केन कं रसयेत्
तत् केन कमभिवदेत् तत् केन कं शृणुयात् तत् केन कं
मन्वीत तत् केन कं स्पृशेत् तत् केन कं विजानीयाद्
येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् स एष नेति
नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि
सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातारमरे केन
विजानीयादित्युक्तानुशासनसि मन्त्रेयेतावदरे खल्वमृतत्व-
मिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ५)

जहाँ (अविद्यावस्थामें) द्वैत-सा होता है, वही अन्य
अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका
रसास्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है,
अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यसे बोलता है, अन्य
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेष रूपसे
जानता है। किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया
है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे
सूँघे, किसके द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा
किससे बोले, किसके द्वारा किसे सुने, किसके
द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे
और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबको
जानता है, उसे किस साधनसे जाने ? वह यह 'नेति-नेति' इस
प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है—उसका ग्रहण
नहीं किया जाता, अशीर्य है—उसका विनाश नहीं होता,
असङ्ग है—आसक्त नहीं होता, अव्यद्व है—वह व्यथित और
क्षीण नहीं होता। हे मैत्रेय ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ?
इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरी मैत्रेय !
निश्चयजान, इतना ही अमृतत्व है। यों कहकर याज्ञवल्क्यजी
परिव्राजक (संन्यासी) हो गये।

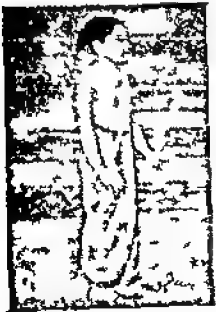
तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्मीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।११।१)

वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लेकर दो, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके सतान परम्पराको चालू रखो, उसका उच्छेद न करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । शुभ कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देवमार्गसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । धान्यनवधानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । धान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रदवसितव्यम् । अन्नदद्या-देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । सविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।११।२)

ऋषिकुमार नचिकेता

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो
लप्स्यामहे विस्रमद्राक्षमचेर्या ।
जीपिष्यामो यावदीशिष्यसि ध्व

वरस्तु मे धर्णीयः स एव ॥
(कठ० १।१।२७)

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जगतक शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे । इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है ।

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुणजन एव ब्राह्मण आवें, उनको तुम्हें आसन दान आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽऽनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २।१।२)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह श्रुति है।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चेतिति । (तैत्तिरीय० २।१।१)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँसे उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य

जीर्यन् मर्त्यं ब्रवध स्थः प्रजानन् ।

अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदा-

नतिदीर्घं जीविते को रमेत ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणभर्मा है—इस तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला मनुष्यलेकका निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप-सदृश महात्माओंका मङ्गल पाकर भी स्त्रियोंके सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद प्रमोदका बार बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्तिधीरः।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥

(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामा-

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैताः सुक्लां वित्तमयीमवाप्नो

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥

(कठ० १।२।३)

हे नचिकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगानेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सोच-समझकर तुमने छोड़ दिया। इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(कठ० १।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकें खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं।

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरं ॥

(कठ० १।२।१८)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है। शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूःस्वाम् ॥

(कठ० १।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठ० १।३।३)

हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो रथका स्वामी—

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमनुष्याचार्योऽप्येवासिनमनुशास्ति । सत्यं धर्मं धर्मं धर्मं । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यरुचेऽसौ । सत्याद्य प्रमदितव्यम् । धर्मोऽद्य प्रमदितव्यम् । कुशलाद्य प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।११।१)

वेदका भलीभाँति अध्ययन कराने आचार्य अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे कमी न चूको । आचार्यने लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लेकर दो, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके छतान परम्परको चारू रखो, उसका उच्छेद न करना । तुमको सत्यमें कमी नहीं डिगना चाहिये । धर्ममें नहीं डिगना चाहिये । गुप्त कर्ममें कमी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंसे कमी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कमी भूल नहीं करनी चाहिये । देवसर्पसे और पितृसर्पसे कमी नहीं चूकना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनरयानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि स्वयो-पास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छपासो ब्राह्मणा, तेषां स्वयाऽऽमनेन प्रदवसितव्यम् । धद्रपा देयम् । अधद्रपा-देयम् । श्रिया देयम् । द्विया देयम् । त्रिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।११।२)

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । अतिथीको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कमी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कमी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुणजन एव ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन दान आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । भद्रापूर्वक दान देना चाहिये । विना भद्राके नहीं दाना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहाया परमे व्योमन् । सोऽनुते सर्गान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २।१।२)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विपुल आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त मोगोंका अनुभूत करता है । इस प्रकार यह श्रुति है।

यतो वाचो निरवन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेति । (तैत्तिरीय० २।१।३)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियों जड़में उसे न पारकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।

अज्ञीर्यताममृतानामुपेय

जीर्णं मर्त्यं क्वचस्थं प्रजानन् ।

अभिधायन् यगंरतिप्रमोदा-

नतिदीर्घं जीविते को रमेत ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणभर्मा है—इस तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला मनुष्यकोकका निरासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप-सहस्र महात्माओंका सङ्ग पारकर भी स्त्रियोंको सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

ऋषिकुमार नचिकेता

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो

लप्स्यामहे विसमद्राक्ष्म वेरा ।

जीविष्यामी यात्रांतिष्यसि च

वरस्तु मे वरणीय स एव ॥

(कठ० १।१।२७)

मनुष्य धनसे कमी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जतन श्रासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे । इन सन्तों की क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥

(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा-

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैतां चक्ष्णां वित्तमयीमवाप्तो

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥

(कठ० १।२।३)

हे नचिकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगनेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सोच-समझकर तुमने छोड़ दिया। इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं।

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्वेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(कठ० १।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही टोकरें खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं।

न जायते त्रियते वा विपश्चि-

न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(कठ० १।२।१८)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है। शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूःस्वाम् ॥

(कठ० १।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

मूढम बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंमें निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठ० १।३।३)

हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो रथका स्वामी—

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमनूष्याचार्योऽन्तेरासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्योऽपि प्रियं धनमाहाव्य प्रनातन्तु मा व्यवच्छेत्सी । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूष्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।१।१।१)

वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी प्रियायसीको शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायने कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें याचिष्ठित धन लाकर दो, फिर उसकी आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके शतान परम्पराको चारू रखो, उमरा उच्छेद न करना । तुमको सत्यमे कभी नहीं डिगना चाहिये । धर्ममे नहीं डिगना चाहिये । शुभ कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिसे साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देवनायमे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । वान्यनवयानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो ह्यतराणि । वान्यस्माकं सुचरितानि । तानि स्वयो-पास्यानि नो ह्यतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां तस्याऽऽम्नेन प्रश्वसितव्यम् । अन्नया देयम् । अन्नद्वया-देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । सविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।१।१।२)

ऋषिकुमार नचिकेता

न विचेन तर्पणीयो मनुष्यो
एष्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेरा ।
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं
वरस्तु मे वरणीय स एव ॥
(कठ० १।१।२७)

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जरतफ शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे । इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है ।

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले नो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले नो । अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मों वा कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एव ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन दान आदिके द्राघ सेवा करके विश्राम देना चाहिये । भद्रापूर्वक दान देना चाहिये । पिना भद्रावे नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विनैकपूर्वक देना चाहिये ।

सचं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहाया परमे ष्योमन् । सोऽनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २।१।१।२)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विद्युद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विशानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह श्रुति है।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेनेति । (तैत्तिरीय० २।१।१।३)

मनके महित वाणी आदि समस्त इन्द्रियों जहाँसे उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।

अजीर्वताममृतानामुपेत्य

जीर्णं मर्यं वृद्धस्य प्रजानन् ।

अभिधायन् धर्मेति प्रमोदा-

नतिश्रीर्धे जीप्ति को रमेत ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इस तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप सदृश महात्माओंका सङ्ग पाकर भी स्त्रियोंके सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद प्रमोदका बार बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्तिधीरः।

प्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षमादृणीते ॥

(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा-

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यन्ताक्षीः ।

नैतां सुक्लां वित्तमयीमवाप्तो

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥

(कठ० १।२।३)

हे नचिकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगनेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सोच-समझकर तुमने छोड़ दिया। इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं।

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(कठ० १।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं।

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरं ॥

(कठ० १।२।१८)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है। शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूः स्वाम् ॥

(कठ० १।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाचिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

मूर्खम बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो घुरे आचरणोंमें निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अद्यान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है।

आत्मानं स्थितं विद्धि शरीरं स्थमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठ० १।३।३)

हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो स्थका स्वामी—

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमनुष्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्योऽयं प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।११।१)

वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लेकर दो, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करके सतान परम्पराको चारू रखो, उसका उच्छेद न करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । शुभ कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देवकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । धान्यनवधानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । धान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां स्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । सविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।११।२)

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एव ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन दान आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयने भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २।१।२)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विशानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह ऋचा है।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चेति । (तैत्तिरीय० २।१।१)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँसे उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जानेवाला महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य

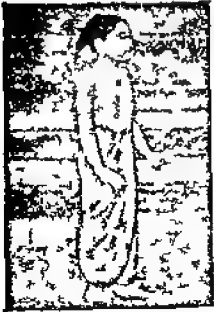
जीर्यन् मर्त्यं कवचस्थः प्रजानन् ।

अभिध्यायन् धर्मातिप्रमोदा-

नतिदीर्घं जीविते को रमेत ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणभर्मा है—इस तत्त्वको भलीमाँति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप-सदृश महात्माओंका सङ्ग पाकर भी स्त्रियोंके सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद प्रमोदका बार बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

ऋषिकुमार नचिकेता

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेष्टा ।

जीमिष्यामो यावदीक्षिष्यसि त्वं

वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥

(कठ० १।१।२७)

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जन कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जबतक शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे । इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षमाद्वृणीते ॥

(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा-

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैतां सुक्लां वित्तमयीमवाप्तो

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥

(कठ० १।२।३)

हे नचिकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगनेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सोच-समझकर तुमने छोड़ दिया। इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं।

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परिरन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(कठ० १।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं।

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(कठ० १।२।१८)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है। शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँस्वाम् ॥

(कठ० १।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाचिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियों संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है।

आत्मानं स्थितं विद्धि शरीरं स्थमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठ० १।३।३)

हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो स्थका स्वामी—

उसमें बैठकर चलनेवाला समझो और शरीरको ही रथ समझो तथा बुद्धिको सारथि—रथको चलनेवाला समझो और मनको ही लगाम समझो ।

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण ॥

(कठ० १।३।४)

शानीजन इस रूपमें इन्द्रियोंको घोड़े मतगते हैं और विषयोंको उन घोड़ोंके विचरनेवाले मार्ग मतलते हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही भोक्ता है—यों कहते हैं ।

यस्तु विज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यन्यत्राणि दुष्टाश्वा इव सारथे ॥

(कठ० १।३।५)

जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला और अवशीभूत—चञ्चल मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ अमानवान सारथिके दुष्ट घोड़ोंकी भाँति स्वतन्त्र हो जाती हैं ।

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वदयानि सदश्वा इव सारथे ॥

(कठ० १।३।६)

परन्तु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवाला और वशमें किये हुए मनसे सम्पन्न रहता है, उसकी इन्द्रियाँ सावधान सारथिके अच्छे घोड़ोंकी भाँति वशमें रहती हैं ।

यस्तु विज्ञानवान् भवत्यमनस्क सदाशुचि ।

न स तत्पदमाप्नोति सत्सार चाधिगच्छति ॥

(कठ० १।३।७)

जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धिवाला, असमयतचित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परमपदको नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्युरूप समारचक्रमें ही भग्न होता रहता है ।

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्क सदाशुचि ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

(कठ० १।३।८)

परन्तु जो सदा विवेकशील बुद्धिसे युक्त, समयतचित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परमपदको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता ।

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनप्रग्रहवान् नर ।

सोऽध्वन पारमाप्नोति तद् यिष्णो परमपदम् ॥

(कठ० १।३।९)

जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न और मनरूप लगामको वशमें रखनेवाला है, वह ससारमार्गके पार पहुँचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्के उस सुप्रसिद्ध परमपदको प्राप्त हो जाता है ।

एष सर्वेषु भूतेषु गृह्योत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते सप्रमया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

(कठ० १।३।१२)

यह सबका आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल सूक्ष्म तत्त्वोंको समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे देखा जाता है ।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । ✓

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया

दुर्गं पथस्तन्वयो वदन्ति ॥

(कठ० १।३।१४)

हे मनुष्यो ! उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो, क्योंकि त्रिकालेश शनीजन उस तत्त्वज्ञानके मार्गको छूरेकी तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धारके सदृश दुर्गम—अत्यन्त कठिन मतलते हैं ।

अग्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो ✓

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥

(कठ० २।२।९)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हाते-जैसे रूपग्राही हो रहा है और उनके बाहर भी है ।

वायुर्यथैको भुवन प्रविष्टो ✓

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥

(कठ० २।२।१०)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही सब

प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हेंके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु-
न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥

(कठ० २।२।११)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता लोगोंकी आँखोंसे होनेवाले बाह्यके दोषोंसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा
एकं रूपं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

(कठ० २।२।१२)

जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्॥

(कठ० २।२।१३)

जो नित्योंका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥

(कठ० २।३।१४)

इस साधकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जव समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है।

स्वर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्।
नारायणमजं देवं विष्णुरूपं चतुर्भुजम्॥
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च।
लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी॥
इदमेव हि माङ्गल्यमिदमेव धनार्जनम्।
जीवितस्य फलं चैतद् यदामोदरकीर्तनम्॥
कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः।
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये॥
गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः।
स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥
वासुदेवजपासक्तानपि पापकृतो जनान्।
नोपसर्पन्ति तान् विप्र यमदूताः सुदारुणाः॥
नान्यत् पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनम्।
सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम॥
ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दत्त्वा वदन्ति च।
त्यक्तज्ञानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः॥
वर्जयन्ति दिवास्वापं नराः सर्वसहाश्च ये।
पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः॥
द्विपतामपि ये द्वेपात्र वदन्त्यहितं कदा।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः॥
ये शान्ताः परदरेषु कर्मणा मनसा गिरा।
रमयन्ति न सस्त्रस्थास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥
यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयावन्तो यशस्विनः।
सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥
व्रतं रक्षन्ति ये कोपाच्छिद्यं रक्षन्ति मत्सरान्।
विद्यां मानापमानाभ्यां ह्यात्मानं तु प्रमादतः॥
मतिं रक्षन्ति ये लोभान्मनो रक्षन्ति कामतः।
धर्मं रक्षन्ति दुःसङ्गात्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

(पद्मपु० पाताल० ९२।१०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं—यह सनातन श्रुति है।

भगवान् दामोदरके गुणोंका कीर्तन ही मङ्गलमय है, वही धनका उपार्जन है तथा वही इस जीवनका फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान् श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर ! भगवान् वासुदेवके नामजपमें लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं पटकने पाते। द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन म नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त हो।

जो माँगनेपर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर लोगोंको आश्रय देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुँहसे नहीं निकालते अपितु सबके गुणोंका ही बयान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो परायी स्त्रियोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

जिस किसी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, कृपापूर्वक उपकार करनेवाले और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो व्रतको क्रोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको मान और अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको लोभसे, मनको धामसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

दानं दरिद्रस्य विभोः क्षमिन्

धूनां तपो ज्ञानवतां च मौनम् ।

इच्छानिष्ठुत्तिष्ठ सुउचितानां

दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥

(पञ्चपु० पाताल० १२।५८)

दरिद्रका दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा, नौजवानोंकी तपस्या, शानियोंका मौन, मुख भोगनेके योग्य पुरुषोंकी सुखेच्छा-निष्ठुत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया—ये सद्गुण स्वर्गमें ले जाते हैं।

भगवन्नामका महत्त्व

गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे

शम्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे ।

दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव

त्याज्या भद्रा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ

वैकुण्ठ कैटभरिपो कमठाञ्जपाणे ।

भूतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश

त्याज्या भद्रा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे

गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड ।

नारायणासुरनिग्रहण

शार्ङ्गपाणे

त्याज्या भद्रा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

(स्क० पु० का० पू० ८।१९-१०१)

मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शम्भो, शिव, ईश, चन्द्रशेखर, शूलपाणि, दामोदर, अच्युत, जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरसे ही त्याग देना। दूतो ! जो लोभ सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपु, हर, नीलकण्ठ, वैकुण्ठ, कैटभरिपु, कमठ, पद्मपाणि, भूतेश, खण्डपरशु, मृड, चण्डिकेश आदि नामोंका जप करते हैं, वे तुम्हारे लिये सर्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतो ! विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपति, गिरिश, शङ्कर, चन्द्रचूड, नारायण, असुरविनाशन, शार्ङ्गपाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है।

स्वयम्भूतारदः शम्भु कुमार कपिलो मनुः ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम् ॥

द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भद्राः ।

शुद्धं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।२०-२१)

भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते हैं—ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान् शङ्कर, सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्भुव मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्मपितामह, बलि, शुकदेवजी और मैं।

ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा
ये साधवः समदृशो भगवत्पन्नाः ।
तान् नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्
नैषां वयं न च वयः प्रभवामदण्डे ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।२७)

जो समदर्शी साधु भगवान्को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं। मेरे दूतो ! भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उन्हें दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हममें है और न साक्षात् कालमें ही।

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥
(श्रीमद्भा० ६।३।२९)

जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान् श्रीकृष्ण-के चरणोंमें नहीं छुकता, उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करो।

१३.६३.

महर्षि अङ्गिरा

परब्रह्म परमात्मा और उनकी
प्राप्तिके साधन

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना
वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्
तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥
(मुण्डक० १।२।९)

वे मूर्ख लोग उपासनारहित सकाम कर्मोंमें बहुत प्रकारसे वर्तते हुए हम कृतार्थ हो गये ऐसा अभिमान कर लेते हैं। क्योंकि वे सकाम कर्म करनेवाले लोग विषयोंकी आसक्तिके कारण कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारंबार दुःखसे आतुर हो पुण्योपाजित लोकोंसे हटाये जाकर नीचे गिर जाते हैं।

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यन्यथात्मा ॥
(मुण्डक० १।२।११)

किंतु जो वनमें रहनेवाले, शान्त स्वभाववाले तथा भिक्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संयमरूप तप तथा श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे रजोगुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते हैं, जहाँपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य, अविनाशी परम पुरुष रहता है।

सत्यमेव जयति नानृतं
सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमन्त्यृपयो ह्यासकामा
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥
(मुण्डक० ३।१।६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं; क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम ऋषिलोग वहाँ गमन करते हैं; जहाँ वह सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका उत्कृष्ट धाम है।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-
स्ततस्तु तं पठ्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥
(मुण्डक० ३।१।८)

वह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है। तथा तपसे अथवा कर्मोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अवयव-रहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तःकरणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मलतासे देख पाता है।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥
(मुण्डक० ३।२।३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार

कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नायमारमा बलहीनेन लभ्यो

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां-

स्तस्यैष आत्मा विद्यते ब्रह्मधाम ॥

(मुण्डक० ३।२।४)

यह परमात्मा बलहीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। निंतु जो बुद्धिमान् साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

जह्वन्यमानाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(मुण्डक० १।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् बननेवाले तथा अपने-से विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार आघात (कष्ट) सहन करते हुए (ठीक वैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं।)

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं

शरं ह्युपासनिशितं सन्धयीत ।

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा

लक्ष्मं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥

(मुण्डक० २।२।३)

उपनिषद्में वर्णित प्रणव-स्वरूप महान् अस्त्र धनुषको लेकर (उसपर) निश्चय ही उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ धाण चढ़ाये। (फिर) भावपूर्ण चित्तके द्वारा उस बाणको खींचकर हे प्रिय! उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको ही लक्ष्य मानकर वेधे।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अग्रमत्तेन वेदस्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

(मुण्डक० २।२।४)

(यहाँ) ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है,

(और) परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है।

(यह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही चींघा जाने योग्य है।

(अतः) उसे वेधकर बाणकी भाँति (उस लक्ष्यमें)

तन्मय हो जाना चाहिये।

भिद्यते हृदयप्रस्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । ✓

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डक० २।२।८)

कार्य कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वसे जान लेनेपर इस (जीवात्मा)के हृदयकी गोंठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं ✓

नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(मुण्डक० २।२।१०)

वहाँ न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा और तारागण ही (तथा) न ये बिजलियाँ ही (यहाँ) कौंधती हैं; फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे) सब प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है।

ब्रह्मैवेदममृतं

पुरस्ता-

ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रमृत्तं ब्रह्मैवेदं

विश्वमिदं परिष्टम् ॥

(मुण्डक० २।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायाँ ओर तथा बायाँ ओर, नीचेकी ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है, यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।

ह्य सुपर्णा सयुजा सखाया

समानं वृक्षं परिपश्यताते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वय-

नदनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

(मुण्डक० ३।१।१)

एक साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर सखामाव रत्ने-वाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष

(शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है (किंतु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है।

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-

मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

(मुण्डक० ३।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला) जीवात्मा (शरीरकी गहरी आसक्तिमें) डूबा हुआ है, असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी (भगवान्की अहेतुकी दयासे भक्तोंद्वारा नित्य) सेवित (तथा) अपनेसे भिन्न परमेश्वरको (और) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकसे रहित हो जाता है।

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

(मुण्डक० ३।१।५)

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रकाश-स्वरूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य-भाषण, तप (और) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ ज्ञानसे ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं।

बृहद्यः तद्विव्यमचित्तरूपं

सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति ।

दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च

पश्यत्स्वित्त्वैव निहितं गुहायाम् ॥

(मुण्डक० ३।१।७)

वह परब्रह्म महान् दिव्य और अचिन्त्यस्वरूप है तथा वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है। वह दूरसे भी अत्यन्त दूर है और इस शरीरमें रहकर अति समीप भी है, यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हृदयरूपी गुफामें स्थित है।

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे-

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः

परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(मुण्डक० ३।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्म-वित् कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥

(मुण्डक० ३।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, हृदयकी गाँठोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है।

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याग्न्यात्मनः ।

तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्र्यं यदीच्छसि ॥

(विष्णुपुराण १।११।४५)

यदि तू श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर ।

महर्षि कश्यप

धनका मोह

अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यदर्थनिचयो महान् ।
अर्थैश्वर्यविमूढो हि श्रेयसो अग्रयते द्विजः ॥
अर्थसम्पद्धिमोहाय विमोहो नरकाय च ।
तस्मादर्थमनर्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥
यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी ।
प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

योऽर्थेन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकीर्तितः ।

यः परार्थं परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिलक्षणम् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९।२५०—२५३)

यदि ब्राह्मणके पास धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; धन-ऐश्वर्यसे मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है। धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिराता है, इसलिये कल्याण

चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधनभूत अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है।

पापी और पुण्यात्माओंके लोक

आसंयोगात्पापकृतामपापान्-

स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।

शुष्केनार्द्रं दहते मिश्रभावा-

न्मिश्रः स्यात्पापकृद्भिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्धृताभि-

र्हिरण्यज्योतिरमृतस्य नाभिः ।

तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम् ॥२६॥

पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो

नित्यं दुःखं शोकभूषिष्ठमेव ।

तत्रात्मानं शोचति पापकर्मा

बद्धीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥

(महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय ७३)

जैसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसलिये पापियोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी खान और अमृतके केन्द्र होते हैं। वहाँ धीके चिराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न वृद्धावस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सदा अँधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक से अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोंतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशान्त रहते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है। १४/५५३१-

महर्षि वसिष्ठ

श्रीविष्णुकी आराधना

प्रामोष्याराधिते विष्णौ
मनसा यद्यदिच्छसि ।
त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं
किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ॥
(श्रीविष्णु० १।११।४९)

हे वत्स ! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

सत्यतीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥
ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम् ।
सर्वभूतदयातीर्थं विशुद्धिर्मनसो भवेत् ॥
न तोयपूतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते ।
स स्नातो यस्य धै पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(स्क० पु० २० अ० म० १०।४६—४८)

तीर्थोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभूत दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्थ—ये सात मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जलसे शरीरको पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका मन मलीमाँति शुद्ध है, उसीने वास्तवमें तीर्थस्नान किया है।

गङ्गा-नर्मदा-माहात्म्य

गङ्गा च नर्मदा तापी यमुना च सरस्वती ।
गण्डकी गोमती पूर्णा पृता नद्यः सुपावनाः ॥
पृतासां नर्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपथगामिनी ।
दहते किल्बिषं सर्वं दर्शनादेव राघव ॥
दृष्ट्वा जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयम् ।
स्नात्वा जन्मसहस्रं च हन्ति रेवा कलौ युगे ॥
नर्मदातीरमाश्रित्य शाकमूलफलैरपि ।
एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिभोजफलं लभेत् ॥
गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(स्क० पु० भा० ष० म० ३१।३—७)

गङ्गा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, गोमती और पूर्णा—ये सभी नदियाँ परम पावन हैं। इन सबमें नर्मदा और त्रिपयगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोंको जला देती हैं। कलियुगमें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंके, समीप जानेसे तीन सौ जन्मोंके और जलमें स्नान करनेसे एक हजार जन्मोंके पापोंका वह नाश कर देती है। नर्मदाके तटपर जाकर साग और मूल-फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा'का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता है और भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

अकिञ्चनता

तपःसंचय एवेह विशिष्टो धनसंचयात् ॥
त्यजतः संचयान् सर्वान् यान्ति नाशमुपद्रवाः ।
न हि संचयवान् कश्चित् सुखी भवति मानद ॥
यथा यथा न गृह्णाति ब्राह्मणः सम्प्रतिग्रहम् ।
तथा तथा हि संतोषाद् ब्रह्मतेजो विवर्धते ॥
अकिञ्चनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयन् ।
अकिञ्चनत्वमधिकं राज्यादपि जितात्मनः ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २४६-२४९)

इस लोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद ! संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी वृद्धि होती है। एक ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपर रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिञ्चनताका ही पलड़ा भारी रहा।

इन्द्रियसंयम—मनकी समता

अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम् ।
पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु संयम्य समतां नय ॥

(योगवाशिष्ठ)

मनोमय रथपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण वीचमें ही पतनके गर्तमें गिरनेवाली हैं; अतः प्रबल पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपने वशमें करके मनको समतामें ले जाइये।

मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तित ।
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुसः ॥
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ त्रयोऽथवा ।
द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥
एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत् ।
एकस्मिन् वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः ॥

(योगवाशिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—शम, विचार, संतोष और चौथा सत्सङ्ग। पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये। इनका भलीभाँति सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजगृहमें मुमुक्षुका प्रवेश होनेके लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इनमेंसे एकका अवश्य आश्रयण करना चाहिये। यदि एक वशमें हो जाता है तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं।

[वैदिक वाणी]

(प्रेषक—श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

१ सुवीरं स्वपत्यं प्रशस्तं रथि धिया नः दाः—उत्तम वीर-भावसे युक्त, उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्त, प्रशंसायोग्य वन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो।

२ यातुमावान् यावा षं रथि न तरति—हिंसक डाकू जिस धनको छूट नहीं सकता (ऐसा धन हमें दे दो)।

३ विश्वा अरातीः तपोभिः अपदह—सब शत्रुओंको अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो)।

४ अमीवां प्रचातयस्व—रोगको भलीभाँति नष्ट कर दो।

५ इह सुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रहो।

६ प्रशस्तां धियं पनयन्त—प्रशस्त विशाल बुद्धिकी प्रशंसा सब करते हैं।

७ विश्वा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकारके राक्षसी कपट-जाल छिन्न-भिन्न हो जायें।

८ अररुषः अघायोः धूर्तः पाहि—कृपण, पापाभिलाषी तथा हिंसकसे हमारा रक्षण कर।

९ अमतये नः मा परादाः—निर्वृद्धिता हमें प्राप्त न हो।

१० सूरिभ्यः बृहन्तं रथिम् आवह—ज्ञानियोंको बहुत धन दो।

संतकी क्षमा

अयोध्याके एक वैष्णव संत नौकाद्वारा सरयू पार करनेकी इच्छासे घाटपर आये। वर्षा-ऋतु—सरयूमें बाढ़ आयी थी। घाटपर एक ही नौका थी उस समय और उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस युगमें सर्वत्र बहुलता है। किसीको भी कष्ट देने, किसीका परिहास करनेमें उन्हें आनन्द आता था। साधुओंके तो वेशसे ही उन्हें चिढ़ थी। कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था।

‘यहाँ स्थान नहीं है। दूसरी नौकासे आना।’ सबका स्वर एक-जैसा बन गया। साधुपर व्यंग भी कसे गये। लेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी थी नहीं। संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका मिल नहीं सकती थी। उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की। मल्लाहने कहा—‘एक ओर बैठ जाइये।’

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको सुसम्य माननेवाले लोगोंको हुँसलाहट तो बहुत हुई; किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके। अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे। उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवन्नामका जप करते रहे।

नौका तटसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आघात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो उन लोगोंने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिरा देनेका निश्चय किया। वे धक्का देने लगे।

सच्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वस्व हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनोपर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते। साधुपर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘महात्मन्! आप आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको क्षणभरमें भस्म कर दिया जाय।’

आकाशवाणी सबने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो-क्षण उनसे हिलतक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे। वे गद्गद स्वरसे कह रहे थे—‘मेरे दयामय स्वामी! ये भी आपके ही अबोध बच्चे हैं। आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सदबुद्धि प्राप्त हो। इनके दोष दूर हों। आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो।’

संतकी क्षमा

अयोध्याके एक वैष्णव सत नौकाद्वारा सरयू पार करनेकी इच्छासे घाटपर आये। वर्षा ऋतु—सरयूमें बाढ़ आयी थी। घाटपर एक ही नौका थी उस समय और उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस युगमें सर्वत्र बहुलता है। किसीको भी कष्ट देने, किसीका परिहास करनेमें उन्हें आनन्द आता था। साधुओंके तो वेशसे ही उन्हें चिढ़ थी। कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको मसद नहीं था।

‘यहाँ स्थान नहीं है। दूसरी नौकासे आना।’ सबका खर एक-जैसा बन गया। साधुपर व्यग भी कसे गये। लेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी थी नहीं। सध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका मिल नहीं सकती थी। उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की। मल्लाहने कहा—‘एक ओर बैठ जाइये।’

नौकामें पहलेसे बेटे, अपनेको सुसम्प माननेवाले लोगोंको झुंझलाहट तो बहुत हुई, किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके। अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर सकोचसे बैठे थे। उनपर व्यग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवान्‌मका जप करते रहे।

नौका तदसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आघात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भग्न न हुई तो उन लोगोंने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिरा देनेका निश्चय किया। वे धक्का देने लगे।

सच्चे सतकी क्षमा अपार होती है, किंतु जो सतोंके सर्वस्व हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों पर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते। साधु-पर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘महात्मन्! आप आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको क्षणभरमें भस्म कर दिया जाय!’

आकाशवाणी सबने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो-क्षण उनसे हिलातक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे। वे गद्गद स्वरसे कह रहे थे—‘मेरे दयामय स्वामी। ये भी आपके ही अवोध बच्चे हैं। आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सदबुद्धि प्राप्त हो। इनके दोष दूर हों। आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो।’

संतोका अक्रोध

संतोंका अक्रोध

संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माता-पिता परलोकवासी हो चुके थे। बड़े भाई विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये थे। परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और तुकारामजी थे कि उन्हें माया-मोह सिर पटककर थक गये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे।

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। कर्जदारोंने देना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और दीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका। दूकानका काम ठप हो गया। परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी। परिवार भी कितना बड़ा—दो बहिन, एक बच्चा, छोटा भाई और बहिनें। सब निर्भर थे तुकारामजी-पर और तुकाराम—वे तो सांसारिक प्राणी थे ही नहीं।

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए। तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा बाँधकर सिरपर रक्खा। गन्ने विकें तो घरके लोगोंके मुखमें अन्न जाय। लेकिन मार्गमें बच्चे इनके पीछे लग गये। वे गन्ना माँग रहे थे। जो सर्वत्र अपने गोपालके दर्शन करते हों, कैसे अस्वीकार कर दें। बच्चोंको गन्ने मिले। वे प्रसन्न होकर उन्हें तोड़ते, चूसते चले गये।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था। उनकी पहली स्त्री रघुमाई चिड़चिड़े स्वभावकी थीं। भूखी पत्नीने देखा कि उसके पतिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ीकी भाँति लिये चले आ रहे हैं। क्रोध आ गया उसे। उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा। गन्ना टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गये।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी। वे बोले—‘हम दोनोंके लिये गन्नेके दो टुकड़े मुझे करने ही पड़ते। तुमने बिना कहे

ही यह काम कर दिया। बड़ी साध्वी हो तुम।’

× × ×

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज—अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका स्वरूप ही था।

ये परम भागवत योगिराज—नित्य गोदावरी-स्नान करने जाया करते थे। वात पैठणकी है, जो एकनाथजीकी पावन जन्मभूमि है। गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथजी जब स्नान करके लौटते, वह पठान उनके ऊपर कुल्ला कर देता। एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुल्ला कर देता उनके ऊपर। कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह काण्ड होता।

‘यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता?’ पठान एक दिन जिदपर आ गया। वह बार-बार कुल्ला करता गया और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्नान करने लौटते गये। पूरे एक सौ आठ बार उसने कुल्ले किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया।

‘आप मुझे माफ कर दें। मैं ‘तोबा’ करता हूँ। अब किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुदाके सच्चे बंदे हैं—माफ कर दें मुझे।’ अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लज्जा आयी। उसके भीतरकी पशुता संतकी क्षमासे पराजित हो गयी। वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर ‘क्षमा-याचना’ करने लगा।

‘इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है। आपकी कृपासे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअवसर मिला।’ श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस यवनको आश्वासन दे रहे थे।

महर्षि पिप्पलाद

ब्रह्मलोक किसको मिलता है

तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां
तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ।
(प्रश्न० १ । १५)

जिनमें तप और ब्रह्मचर्य
है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है,
उन्हींको ब्रह्मलोक मिलता है ।

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनूतं न माया चेति ॥
(प्रश्न० १ । १६)

जिनमें न तो कुटिलता और मिथ्या भाषण है और न

कपट ही है, उन्हींको वह विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है ।

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः
प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य
स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥
(प्रश्न० ४ । ११)

हे प्रिय ! जिसमें समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा सब
इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित विज्ञानस्वरूप आत्मा
आश्रय लेते हैं, उस अविनाशी परमात्माको जो जान लेता
है वह सर्वज्ञ है तथा वह सर्वस्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट हो
जाता है ।

महर्षि अत्रि

इहैवात्तं वसु प्रीत्यै प्रेत्य वै कटुकोदयम् ।
तस्मान्न ग्राह्यमेवैतन् सुखमानन्त्यमिच्छता ॥
(पद्म० सृष्टि० १९ । २४३)

प्राप्त हुआ धन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है, मृत्युके
बाद तो वह बड़े ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अतः
जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे
कदापि नहीं लेना चाहिये ।

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः ।
स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम् ॥
(विष्णुपुराण १ । ११ । ४४)

जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं, वे परमपुरुष जनार्दन
जिससे संतुष्ट होते हैं, उसीको वह अक्षयपद मिलता है—यह
मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ।

न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि ।
नान्यदोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता ॥
परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा ।
आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता ॥

आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमाजं वम् ।
प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश ॥
शौचमिन्द्रिया तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः ।
व्रतमौनोपवासं च स्नानं च नियमा दश ॥
(अत्रिस्मृति ३४, ४१, ४८, ४९)

जो गुणियोंके गुणका खण्डन नहीं करता, किसीके धोड़े-से
गुणोंकी भी प्रशंसा करता है, दूसरेके दोष देखनेमें मन नहीं
लगाता, उसके इस भावको 'अनयया' कहते हैं ।

परार्थोंमेंसे हो या अपने भाई-बन्धुओंमेंसे, मित्र हो, द्वेषका
पात्र या वैर रखनेवाला हो, जिस-किसीको भी विपत्तिमें
देखकर उसकी रक्षा करनी ही 'दया' कहलाती है ।

अक्रूरता (दया), क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता,
प्रीति, प्रसन्नता, मधुर वाणी और कोमलता—ये दस
यम हैं ।

पवित्रता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, जननेन्द्रियका
निग्रह, व्रत, मौन, उपवास और स्नान—ये दस नियम हैं ।

महर्षि विश्वामित्र

भोगसे कामनाकी शान्ति
नहीं होती

कामं कामयमानस्य
यदि कामः समृध्यति ।

अथैनमपरः कामो
भूयो विध्यति बाणवत् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥
कामानभिलषन्मोहाज्ज नरः सुखमेधते ।

(पद्म० सू० १९ । २६२-२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बाँधने लगती है । भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित

होनेवाली अग्निकी भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है । भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता ।

सत्यकी महिमा

सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।
सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥

(मार्क० ८ । ४१-४२)

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है । सत्यपर ही पृथ्वी टिकी हुई है । सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है । सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है । एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा ।

महर्षि भरद्वाज

चिदानन्दमयः साक्षी निर्गुणो निरुपाधिकः ।
नित्योऽपि भजते तां तामवस्थां स यदृच्छया ॥
पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः ।
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम् ॥
(स्क० पु० वै० वे० ३५ । ३७-३८)

भगवान् विष्णु चिदानन्दस्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं । वे पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराश्रयोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप हैं ।

तृष्णा

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।
जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥
चक्षुः श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णैका तरुणायते ।
सूच्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥
तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णासूच्योपनीयते ।
यथा शृङ्गं रुरोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥

तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते ।
अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा ॥
अधर्मबहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २५४-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाल पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं; किंतु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है । आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है । जैसे दरजी सूईसे वस्त्रमें सूतको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सूईसे संसार-रूपी सूत्रका अपने अन्तःकरणमें प्रवेश होता है; जैसे बारहसिंगेके सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है । तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषोंको ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं । अतः तृष्णाका परित्याग कर दे ।

महर्षि गौतम

✓ दीर्घकालतक क्या करे ?

चिरेण मित्रं बध्नीयाच्चिरेण च कृतं त्यजेत् ।
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमर्हति ॥
रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि ।
अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥
बन्धूनां सुहृदां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च ।
अव्यक्तैवपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥

(महा० शा० २६६ । ६९-७१)

चिरं बृद्धानुपासीत चिरमन्वास्थ पूजयेत् ।
चिरं धर्माक्षिपेवेत कुर्याच्चान्वेषणं चिरम् ॥
चिरमन्वास्थ विदुषश्चिरशिष्टानुपास्थ च ।
चिरं विनीय चात्मानं चिरं घात्यनवज्ञताम् ॥
सुवतश्च परस्यापि वाक्यं धर्मोपसंहितम् ।
चिरं पृष्टोऽपि च श्रूयाच्चिरं न परित्यजेत् ॥

(महाभारत, शा० २६६ । ७५-७७)

चिरकालतक परीक्षा करके कोई किसीको मित्र बनाये, और बनाये हुए मित्रका जल्दी त्याग न करे; चिरकालतक सोचकर बनाये हुए मित्रको दीर्घकालतक धारण किये रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अप्रिय कर्तव्यमें चिरकारी-विलम्ब करनेवाला प्रशंसाका पात्र है। बन्धु, सुहृद्, भृत्य और स्त्रीवर्गके अव्यक्त अपराधोंमें जल्दी कोई दण्ड न देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। दीर्घकालतक शानवृद्ध एवं वयोवृद्ध पुरुषोंका संग करे। चिरकालतक उनकी सेवामें रहकर उनका यथावत् सम्मान करे। चिरकालतक भूमोंका सेवन करे।

किसी बातकी खोजका कार्य चिरकालतक करता रहे। विद्वान् पुरुषोंका संग अधिक कालतक करे। शिष्टपुरुषोंका सेवन दीर्घकालतक करे। अपनेको चिरकालतक विनयशील बनाये रखनेवाला पुरुष दीर्घकालतक आदरका पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देरतक सुने और यदि कोई प्रश्न करे तो उसपर देरतक विचार करके ही उसका उत्तर दे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक संतापका भागी नहीं बनता।

संतोष

सर्वस्तिबन्धिवलोभेन संकटान्यवगाहते ॥
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् ।
उपानदगूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥
संतोषामृतवृक्षानां यत् सुखं शान्तचेतसाम् ।
कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥
असंतोषः परं दुःखं संतोषः परमं सुखम् ।
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् संतुष्टः सततं भवेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २५८-२६१)

इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें संतोष है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है। संतोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दौड़नेवाले लोगोंको कहाँसे प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुःख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये।

महर्षि जमदग्नि

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् ।
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वतान् ॥
योऽर्थान्प्राप्य नृपाद्विप्रः शोचितव्यो महर्षिभिः ।
न स पश्यति मृदात्मा नरके पातनाभयम् ॥
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि न प्रसज्येय्यतिग्रहे ।
प्रतिग्रहेण विप्राणां प्रहृष्टतेजश्च हीयते ॥

(पद्मपुराण, सृष्टि० १९ । २६६-२६८)

जो दान लेनेकी शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषोंको मिटनेवाले सनातन लोकोंको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजासे धन लेता है, वह महर्षियों-

द्वारा शोक करनेके योग्य है; उस मूर्खको नरक यातनाका भय नहीं दिखायी देता। प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है।

नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्यध्वनीर्नित्यमङ्गलम् ॥
तेषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ।

(पाण्डवगीता ४५)

जबसे जिनके हृदयमें मङ्गलनाम हरि बसने लगते हैं, सभीसे उनके लिये नित्य उत्सव है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मङ्गल है।

महर्षि पुलस्त्य

✓ परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम् ।
तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥
(विष्णुपु० १।११।४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परस्वरूप हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है ।

✓ तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।
अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः ।
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥
(पद्म० सृष्टि० १९।८—१०)

जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीसे संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता-पूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है ।

महर्षि पुलह

ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम् ।
प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराध्य सुव्रत ॥
(विष्णु० १।११।४७)

हे सुव्रत ! जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ।

महर्षि मरीचि

अनाराधितगोविन्दैर्नरैः स्थानं नृपात्मज ।
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयान्युतम् ॥
(विष्णुपुराण १।११।४३)

हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः तू श्रीअन्युतकी आराधना कर ।

भगवान् दत्तात्रेय

✓ मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

त्यक्तस्वङ्गो जितक्रोधो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।
पिपाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ॥
शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च ।
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ॥
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ।
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम् ।
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥
विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः

समस्तभूतेषु समः समाहितः ।

स्थानं परं शाश्वतसन्ध्यं च

परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥

वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च
यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात् ।
ज्ञानाद् ध्यानं सङ्गरागव्यपेतं
तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी
शुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः ।
समाप्नुयाद् योगमिमं महात्मा
विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥
(मार्कण्डेय० ४१।२०—२६)

आसक्तिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे । नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानोंमें, गुफाओं और वनोंमें भलीभाँति ध्यान करे ।

वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अधीन हो, वही 'त्रिदण्डी' महायति है। राजन् ! जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् तथा गुण-अवगुणरूप यह समस्त जगत् आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टीके ढेले और सुवर्णको समान समझता है, सब प्राणियोंके प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस सर्वोत्कृष्ट सनातन अविनाशी

परमादकी प्राप्त होकर फिर इस ससारमें जन्म नहीं लेता। वेदोंसे सम्पूर्ण यज्ञकर्म श्रेष्ठ हैं, यज्ञोंसे जय, जयसे ज्ञानमार्ग और उससे आसक्ति एवं रागसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमादरहित, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

महर्षि दधीचि

योऽधुवेणात्मना माथा
न धर्मं न पदाः पुमान् ।
ईहेत भूतदयया
स शोच्यः स स्थावरैरपि ॥
एतावानव्ययो धर्मः
पुण्यश्लोकैरुपासितः ।
यो भूतशोकहर्षाभ्या-
मात्मा शोचति हृष्यति ॥
अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यै क्षणभङ्गुरैः ।
यज्ञोपवृत्त्यादस्वार्थैर्मर्त्यैः स्वज्ञातिविग्रहैः ॥
(श्रीमद्भा० ६ । १० । ८-१०)

देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुप्री प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जब पेड़ पौधोंमें भी गया बीता है। बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना की है। उसका स्वरूप बस, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखमें दुःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका। जगत्के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभङ्गुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्तमें दूसरोंके ही काम आयेंगे। ओह ! यह कैसी कृपणता है, मितने दुःखकी बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता।

महर्षि आरण्यक

भगवान् राम और उनके नामकी महिमा
किं यातैर्विचिधै रम्यै सर्वसंभारसम्भृतैः ।
स्वल्पपुण्यप्रदैनूर्न क्षयिष्णुपददातृकैः ॥
मूढो लोको हरिं त्यक्त्वा करोत्यन्यसमर्चनम् ।
रघुवीरं रमानाथं स्थिरैर्द्वयर्षपदप्रदम् ॥
यो नरैः स्मृतमात्रोऽसौ हरते पापपर्वतम् ।
तं मुक्त्वा क्लिश्यते मूढो योगयागव्रतादिभिः ॥
सकामैर्योगिभिर्नापि चिन्त्यते कामवर्जितैः ।
अपवर्गप्रदं नृणां स्मृतमाग्राखिलाघहम् ॥
(पद्मपु० पाताल० ३५ । ३०—३४)

सब सामग्रियोंको एकत्रित करके भाँति भाँतिके सुन्दर यज्ञोंका अनुष्ठान करनेमें क्या लाभ। वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य प्रदान करनेवाले हैं तथा उनसे क्षणभङ्गुर पदकी ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्यपदको देनेवाले तो एतमान रमानाथ भगवान् श्रीरघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान्को छोड़कर दूसरेकी पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्योंके

स्मरण करनेमानसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान्को छोड़कर मूढ मनुष्य योग, याग और व्रत आदिके करनेमें क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुषों अथवा निष्काम योगियोंद्वारा भी उनका चिन्तन किया जाता है। वे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, एव स्मरण करने मात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं।

स्वज्ञानस्मरणान्मूढः सर्वशास्त्रविजितः ।
सर्वपापाब्धिमुत्तीर्य स गच्छेत् परमं पदम् ॥
सर्ववेदेतिहासानां साराथोऽयमिति स्फुटम् ।
षट्शतनामस्मरणं क्रियते पापतारकम् ॥
तावद् गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।
न यावत् प्रोच्यते नाम रामचन्द्र तत्र स्फुटम् ॥
खड्गमगर्जनं श्रुत्वा महापातककुञ्जराः ।
पलायन्ते महाराज कुत्रचित् स्थानलिप्सया ॥
(पद्मपु० पाताल० ३७ । ५०—५१)

श्रीरघुनाथजी ! शास्त्रोंके शानसे रहित मूढ मनुष्य भी यदि

आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागर-को पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार करनेवाला है। ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका स्पर्शरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज ! आपके नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी

गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं।

तावत्पापभियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम् ।

यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम् ॥

(पद्मपु० पाताल० ३७। ५६)

महान् पाप करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुषोंको तभीतक पापका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्वासे परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

महर्षि लोमश

रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं व्रतम् ।
न हि रामात् परो योगो न हि रामात्परो मन्त्रः ॥
तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पदम् ।
प्राप्नोति परमाद्भिमैहिकामुष्मिकीं तथा ॥
संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः ।
ददाति परमां भक्तिं संसाराम्भोधितारिणीम् ॥
श्रपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परां गतिम् ।
ये वेदशास्त्रनिरतास्त्वाद्यशास्त्र किं पुनः ॥
सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम् ।
समाचर तथा त्वं वै यथा स्यात्ते मनीषितम् ॥
एको देवो रामचन्द्रो व्रतमेकं तदर्चनम् ।
मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्ध्येव तत्स्तुतिः ॥
तस्मात्सर्वात्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम् ।
यथा गोपपदवत्तुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥

(पद्मपु० पाताल० ३५। ४६—५२)

श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

व्रत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परमपद तथा इस लोक और परलोककी उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है। श्रीरघुनाथजी सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसारसमुद्रसे तारनेवाली है। चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-शास्त्र-परायण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है। यह सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो। एक ही देवता हैं—श्रीराम; एक ही व्रत हैं—उनका पूजन; एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है—उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे लिये यह महान् संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय।

महर्षि आपस्तम्ब

दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथग्विधैः ।
केवलात्मसुखेच्छातोऽवेन्द्रांसतरोऽस्ति कः ॥
अहो स्वस्थेष्वकारुण्यं स्वार्थं चैव बलिवृथा ।
ज्ञानिनामपि चेद्यस्तु केवलात्महिते रतः ॥
ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाश्रिताः ।
दुःखार्तानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥
योऽभिवान्छति भोक्तुं वै सुखान्येकान्ततो जनः ।
पापात् परतरं तं हि प्रवदन्ति सुमुक्षवः ॥

को नु मे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनाम् ।

अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वदुःखभुक् ॥

यन्ममास्ति शुभं किञ्चित्तदीनानुपगच्छतु ।

यत् कृतं दुष्कृतं तैश्च तदशेषमुपैतु माम् ॥

दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यङ्गाननङ्गान् शोणिणस्तथा ।

दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥

प्राणसंशयमापन्नान् प्राणिनो भयविह्वलान् ।

यो न रक्षति शक्नोऽपि स तत्पार्यं समश्नुते ॥

आहूतानां भयार्तानां सुखं यदुपजायते ।

तस्य स्वर्गापवर्गौ च कलां नार्हन्ति योदशीम् ॥

तस्माच्चैतानहं दीनारूप्यत्वा मीनान्सुदु खितान् ।

प्राप्तुं मुक्तिं न वाञ्छामि किं पुनस्त्रिदशालयम् ॥

(स्क० रे० ख० १३ । ३३-४४)

नाना प्रकारके जीवोंद्वारा दुःखमें डाले हुए प्राणियोंकी ओर जो अपने सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देता, उससे बढकर अत्यन्त क्रूर हृदय इस ससारमें दूसरा कौन है । अहो, स्वस्थ प्राणियोंके प्रति निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्यकी बात है । शानियोंमें भी जो केवल अपने ही हितमें तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि यदि शानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित होते हैं तो इस जगत्के दुःखालु प्राणी किसकी शरणमें जायेंगे । जो मनुष्य स्वयं निरन्तर ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महापापी बताते हैं । मेरे लिये वह कौन-सा उपाय है, जिससे मैं दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण जीवोंके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुःखोंको भोगता रहूँ । मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन दुस्त्रियोंके पास चला जाय और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो, वह सब मेरे पास आजाय । (दूसरी ओर) इन दरिद्र, विकलाङ्ग, अगहीन तथा रोगी प्राणियोंको देखकर जिसके हृदयमें दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचारसे मनुष्य नहीं, राक्षस है । जो समर्थ होकर भी प्राण सङ्कटमें पड़े हुए भय विह्वल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, वह उनके पापको भोगता है । भयातुर प्राणियोंको अपनी शरणमें बुलाकर उनकी रक्षा करनेसे जो सुख मिलता है, स्वर्ग और मोक्षके सुख उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं । अतः मैं इन दीन दुखी मछलियोंको दुःखसे मुक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिको भी वण करना नहीं चाहता, फिर स्वर्गलोककी तो बात ही क्या है ।

नरकं यदि पश्यामि वक्ष्यामि स्वर्गं एव वा ॥

यन्मया सुकृतं किञ्चिन्मनोवाक्यकर्मभिः ।

कृतं तेनापि दुःखार्तास्सर्वे यान्तु शुभां गतिम् ॥

(स्क० रे० ख० १३ । ७७-७८)

मैं नरकको देखूँ या स्वर्गमें निवास करूँ, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रियासे जो कुछ पुण्यकर्म बना हो, उससे ये सभी दुःखार्ता प्राणी शुभगतिको प्राप्त हों ।

गौ-महिमा

गावः प्रदक्षिणीकार्या घन्दनीया हि नित्यशः ।

मङ्गलायतनं दिव्याः सृष्टास्त्वैताः स्वयम्भुवा ॥

अप्यागाराणि विप्राणां देवतायतनानि च ।

यद्गोमयेन शुद्ध्यन्ति किं भूमौ ह्यधिकं ततः ॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिस्तथैव च ।

गवां पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत् ॥

गावो मे चाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च ।

गावो मे हृदये चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

(स्क० पु० आव० रे० १३ । ६२-६५)

गौओंकी परिक्रमा करनी चाहिये । वे सदा सबके लिये वन्दनीय हैं । गौएँ मङ्गलका स्थान हैं, दिव्य हैं । स्वयं ब्रह्मा जीने इन्हें (दिव्य गुणोंसे विभूषित) बनाया है । जिनके गोबरसे ब्राह्मणोंके घर और देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओंसे बढकर पवित्र अन्य किसको बतावें । गौओंके मूत्र, गोमूत्र, दूध, दही और घी—ये पाँच वस्तुएँ पवित्र हैं और सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती हैं । गावें मेरे आगे रहें, गावें मेरे पीछे रहें, गावें मेरे हृदयमें रहें और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ ।

एवं यः पठते नित्यं त्रिसंध्यं नियतः शुचिः ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वर्गलोकं स गच्छति ॥

अग्रग्रासे परो भावः कर्तव्यो भक्तितोऽन्वहम् ।

अकृत्वा स्वयमाहारं कुर्वन्नाप्नोति दुर्गतिम् ॥

तेनाग्रयो हुताः सम्यक् पितरश्चापि तर्पिताः ।

देवाश्च पूजितारतेन यो ददाति गवाद्धिकम् ॥

गोग्रास-समर्पण मन्त्र

सौरभेयी जगत्पूज्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता ।

सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तं प्रतीच्छताम् ॥

(स्क० पु० रे० ख० ६६-६९)

जो प्रतिदिन तीनों सध्याओंके समय नियमपरायण एवं पवित्र होकर 'गावो मे चाग्रतो नित्यम्' इत्यादि श्लोकका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और स्वर्गलोकमें जाता है । प्रतिदिन स्वयं भोजन न करके पहले भक्तिभावसे गौओं को गो ग्रास देनेमें श्रद्धा रखनी चाहिये । जो ऐसा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती । जो प्रतिदिन गो ग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरोंको वृत कर दिया और देवताओंकी पूजा भी सम्पन्न कर ली ।

गो ग्रास देते समय प्रतिदिन इस मन्त्रार्थका चिन्तन करे—'सुरभिनी पुत्री गोजाति सम्पूर्ण जगत्के लिये पूज्य है, वह सदा विष्णुपदमें स्थित है और सर्वदेवमयी है । मेरे दिये हुए इस ग्रासको गौमाता देखें और ग्रहण करें ।

महर्षि दुर्वासा

संत-महिमा

अहो अनन्तदासानां
महत्त्वं दृष्टमद्य मे ।
कृतागसोऽपि यद् राजन्
मङ्गलानि समीहते ॥
दुष्करः को नु साधूनां
दुस्त्यजो वा महात्मनाम् ।
वैः संगृहीतो भगवान्
सात्वतामृषभो हरिः ॥

यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः ।
तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥

(श्रीमद्भा० १।५।१४-१६)

दुर्वासाजीने अम्बरीषसे कहा—‘धन्य है ! आज मैंने भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा । राजन् ! मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिये मङ्गल-कामना ही कर रहे हैं । जिन्होंने भक्तोंके परमाराध्य भगवान् श्रीहरिको दृढ़ प्रेमभावसे पकड़ लिया है, उन साधुपुरुषोंके लिये कौन-सा कार्य कठिन है । जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते ? जिनके मङ्गलमय नामोंके श्रवणमात्रसे जीव निर्मल हो जाता है—उन्हीं तीर्थपाद भगवान्‌के चरणकमलोंके जो दास हैं, उनके लिये कौन-सा कर्तव्य शेष रह जाता है ।

महर्षि ऋतम्भर

गौके सताने और सेवा करनेका फल

तृषिता गौर्गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला ।
देवताश्च सन्निर्माल्या हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥
यो वै गां प्रतिपिध्येत चरन्तीं स्वं तृणं नरः ।
तस्य पूर्वं च पितरः कम्पन्ते पतनोन्मुखाः ॥
यो वै ताडयते यष्टया धेनुं मर्त्यो विमूढधीः ।
धर्मराजस्य नगरे स याति करवर्जितः ॥
यो वै दंशान् वारयति तस्य पूर्वं कृतार्थकाः ।
नृत्यन्त्यत्युत्सवाद्दस्मांस्तारयिष्यति भाग्यवान् ॥

(पद्म० पाताल० ३०।२७-३०)

यदि घरमें प्यासी हुई गाय बँधी रहे, कन्या रजस्वला होकर भी अविवाहित रहे तथा देवताके विग्रहपर पहले दिनका चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं । जो मनुष्य घास चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर काँप उठते हैं । जो मूढ़बुद्धि मानव गौको लाठीसे मारता है, उसे हाथोंसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है । जो गौके शरीरसे डाँस और मच्छरोंको हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उठते हैं और कहते हैं ‘हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान् है, अपनी गो-सेवाके द्वारा यह हमें तार देगा ।’

महर्षि औरव

पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है ?

दोषहेतूनशेषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति ।
तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्पापि जायते ॥
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः ।
पापेऽप्यपापः पश्ये ह्यभिघत्ते प्रियाणि यः ।
मैत्रीद्ववान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे ।
सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैर्धृता मही ॥

(विष्णु० ३।१२।४०-४२)

जो मनको वशमें रखनेवाला पुरुष दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और कामकी थोड़ी-सी भी हानि नहीं होती । जो विद्या-विनय-सम्पन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कटु वचन बोलनेवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अन्तःकरण मैत्रीसे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुठ्ठीमें रहती है । जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादिके वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है ।

✓ प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च ।
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान् भजेत् ॥
(विष्णु० ३।१२।४५) आचरण करे ।

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितका
साधक हो, मतिमान् पुरुष मन, वचन और कर्मसे उसीका

महर्षि गालव

शालग्राम-पूजन

असच्छुद्रगतं दास निषेधं विद्धि मानद ।
स्त्रीणामपि च साध्वीनां नैवाभावः प्रकीर्तितः ॥
मा संशयो भूते चात्र नाप्नुये संशयात्फलम् ।
शालग्रामार्चनपराः शुद्धदेहा विवेकिनः ॥
न ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः ।
शालग्रामार्पितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥
तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात् ।
शालग्रामशिलाये तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥
तेषां सौरपुरे वासः कदाचिन्नैव जायते ।
शालग्रामगतं विष्णुं सुमनोभिर्मनोहरैः ॥
येऽर्चयन्ति महाशुद्ध सुप्ते देवे हरौ तथा ।
पञ्चामृतेन स्नपनं ये कुर्वन्ति सदा नराः ॥
शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणो नराः ।
मुक्तेर्निदानममलं शालग्रामगतं हरिम् ॥
हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् ।
तुलसीदलजां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत् ॥
चातुर्मास्ये विशेषेण सर्वकामानवाप्नुयात् ।
न तावत् पुष्पजा माला शालग्रामस्य बलभा ॥
सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्नित्यं शुभा प्रिया ।
तुलसी बलभा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥
शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीर्न संशय ।
अतो यासितपानीयैः स्नाप्य चन्दनचर्चितैः ॥
मञ्जरीभिर्युतं देवं शालग्रामशिलाहरिम् ।
तुलसीसम्भारमिश्र कृत्वा कामानवाप्नुयात् ॥
पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवान्छिवः ।
मञ्जरीं भगवान् विष्णुस्तदेकग्रन्थया तदा ॥
मञ्जरीदलसंयुक्ता ग्राह्या बुधजनैः सदा ।
तां निवेद्य हरौ भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम् ॥
शालग्रामे धूपराशिं निवेद्य हरितत्परः ।
चातुर्मास्ये विशेषेण मनुष्यो नैव नारकी ॥

शालग्रामं नरो दृष्ट्वा पूजितं कुसुमैः शुभैः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा याति तन्मयतां हरौ ॥

(स्क० पु० चा० भा० ११।४८-६३)

दूसरोंको मान देनेवाले दाम ! शूद्रोंमें केवल असत् शूद्रके
लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । स्त्रियोंमें भी पतिव्रता स्त्रियोंके
लिये उसका निषेध नहीं किया गया है । इस विषयमें तुम्हें
सदेह नहीं होना चाहिये । संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं
मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर
अपने तन मनको शुद्ध कर चुके हैं, वे विवेकी पुरुष
कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम शिलके
ऊपर चढ़ायी हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं,
उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो शालग्राम-
शिलके आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास
नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मनोहर
पुष्पोंद्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विष्णुके शयनकाल
—चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाको पञ्चामृतसे स्नान कराते हैं, वे
मनुष्य संसार बन्धनमें कभी नहीं पड़ते । मुक्तिके आदि-
कारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित
करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह
मोक्षका भागी होता है । जो सब समयमें, विशेषतः
चातुर्मास्यकालमें, भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलसीदलकी
माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।
तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं । शालग्राम
महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी
हैं । इसलिये चन्दनचर्चित मुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरी सहित
शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलसीकी
मञ्जरियोंसे उनका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको
पाता है । तुलसीके प्रथम दलमें ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान्
शिव तथा मञ्जरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः
विद्वान् भक्तोंको सदा इन तीनोंके सनिपानसे युक्त मञ्जरी और
दलसहित तुलसीका चयन करना चाहिये । उसे भगवान्
श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

क्लेशोंका नाश होता है। जो भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न हो सदा-विशेषतः चातुर्मास्यमें शालग्रामशिलाको धूप-राशि निवेदन करता है, वह मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। उत्तम पुण्योंसे पूजित भगवान् शालग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें तन्मयताको प्राप्त होता है।

✓ शालग्रामस्तु गण्डक्यां नर्मदायां महेश्वरः।
उत्पद्यते स्वयंभूश्च तावेतौ नैव कृत्रिमौ ॥
(स्क० पु० चा० मा० २२।२)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शालग्रामरूपसे प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वररूपसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों साक्षात् विष्णु और शिव ही हैं, कृत्रिम नहीं हैं।

तस्माद्भरं लिङ्गरूपं शालग्रामगतं हरिम्।
येऽर्चयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखयातनाः ॥

उपदेश

दयावान् सर्वभूतेषु
हिते रक्तोऽनसूयकः।
सत्यवादी मृदुदान्तः
प्रजानां रक्षणे रतः ॥
चर धर्मं त्यजाधर्मं
पितॄन् देवांश्च पूजय।

प्रमादाद् यत्कृतं तेऽभूत् सम्यग्दानेन तज्जय ॥
अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान् भव ॥

(महा० वन० १९१।२३-२५)

राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंको वशमें रखो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो। मैं सबका

चातुर्मास्ये समायाते विशेषात् पूजयेच्च तौ।
अर्चितौ यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायकौ ॥
देवौ हरिहरौ भक्त्या विप्रबह्निगवां गतौ।
येऽर्चयन्ति महाशूद्र तेषां मोक्षप्रदो हरिः ॥
विवेकादिगुणैर्युक्तः स शूद्रो याति सद्गतिम्।

(स्क० पु० चा० मा० २८।२, ३, ४, ६)

शूद्रश्रेष्ठ ! जो लिङ्गरूपी शिव और शालग्रामगत श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेष रूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं। जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गौमें स्थित हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो विवेक आदि गुणोंसे युक्त है, वह शूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

महर्षि मार्कण्डेय

स्वामी हूँ, ऐसे अहंकारको कभी पास न आने दो; तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं विदुः।
सर्वप्रीतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविवर्धनम् ॥
नान्नदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि न्नियन्ते तद्भावतः ॥
(स्क० पु० २० खं० ५२।१०-११)

सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिको बढ़ानेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका अभाव होनेपर मर जाते हैं।

पुण्यतीर्थोभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम्।
सद्भिः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्त्यते बुधैः ॥

(महा० वन० २००।९४)

पुण्यतीर्थोंमें स्नान, पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सब विद्वानोंके द्वारा उत्तम बताया जाता है।

गङ्गा-महिमा

योजनाना सहस्रेषु गङ्गा स्मरति यो नर ।
अपि दुष्कृतकर्मासौ लभते परमा गतिम् ॥
कीर्तनान्मुच्यते पापैर्दृष्टा भद्राणि पश्यति ।
अवगाह्य च पीत्वा च पुनात्यासप्तम कुलम् ॥
सत्यवादी जितश्रेयो अहिंसा परमा स्थित ।
धर्मानुसारी तत्त्वज्ञो गोब्राह्मणहिते रत ॥
गङ्गायमुन्नयोर्मध्ये स्नातो मुच्यत किल्बिषात् ।
मनसा चिन्तितान् कामान् सम्यक् प्राप्नोति पुष्कलान् ॥
(पञ्च० स्वर्ग० ४१ । १४—१७)

जो मनुष्य सहस्रों योजन दूरसे भी गङ्गाजीना स्मरण करता है, वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त होता है । मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीनेसे अपने कुल्फी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है । जो सत्यवादी, मोक्षजयी, अहिंसा धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह मारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन चिन्ते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है ।

महर्षि शाण्डिल्य

ब्रजभूमिमें भगवान् की लीला

प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ ।
मैं तुमलोगोंको ब्रजभूमिका रहस्य बतलाता हूँ । तुम दत्तचित्त होकर सुनो । 'ब्रज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति । इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 'ब्रज' पड़ा है । सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है, वही व्यापक है । इसलिये उसे 'ब्रज' कहते हैं । वह सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है । जीवन्मुक्त पुरुष उसीमें स्थित रहते हैं । इस परब्रह्मस्वरूप ब्रजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है । उनका एक एक अङ्ग सच्चिदानन्दस्वरूप है । वे आत्माराम और आसकाम हैं । प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं—राधिका, उसमें रमण करनेके कारण ही रहस्य रसके मर्मज्ञ शनी पुरुष उन्हें

'आमाराम' कहते हैं । 'काम' शब्दका अर्थ है कामना—अभिलाषा, ब्रजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं—गौएँ, ग्वालाल, गोपियों और उनके साथ लीला गिहार आदि, वे मय के मय यहाँ नित्य प्राप्त हैं । इसीसे श्रीकृष्णको 'आसकाम' कहा गया है । भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्य लीला प्रकृतिमें परे है । वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलते लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं । प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है । इस प्रकार यह विश्रुत होता है कि भगवान् की लीला दो प्रकारकी है—एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी । वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है—उत्तरे भव्य भगवान् और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं । जीवोंके गमने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है । वास्तवीलीलाके बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती, परन्तु व्यावहारिकी लीला का वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता ।
(स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भाग० माहात्म्य १ । १९—२६)

महर्षि भृगु

साधु, धर्म, समता, शान्ति

ये लोकद्वेषिणो मूर्खा कुमार्गरतनुदय ॥
ते राजन् दुर्गन्धा ज्ञेया सर्वधर्मबहिष्कृता ।
धर्माधर्मविषेकेन वेदमार्गानुसारिण ॥
सर्वलोकहितासक्त्य साधव परिकीर्तिता ।
हरिमत्तिकरं यत्तत्त्वदभिश्च परिरञ्जितम् ॥

आत्मन प्रीतिजनक तत् पुण्य परिकीर्तितम् ।
सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णु सर्वस्य करणम् ॥
अहं च विष्णुर्यज्ञज्ञान तद्विष्णुस्मरणं चिदु ।
सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना पूजयामि तम् ॥
इति या भवति श्रद्धा सा तद्गतिं प्रक्रीर्तिता ।
सर्वभूतमयो विष्णु परिपूर्णं सनातनम् ॥

इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ।
समता शत्रुमित्रेषु वशित्वं च तथा नृप ॥
यदृच्छालाभसंतुष्टिः सा शान्तिः परिकीर्तिता ।

(ना० पु० १६ । २८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोंसे बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये । जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें 'साधु' कहा गया है । जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ—यह जो ज्ञान है, उसीको 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये । भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है । श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अभेद-बुद्धि होती है, उसीका नाम 'समता' है । राजन् ! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष रहे तो इस स्थितिको 'शान्ति' कहते हैं ।

संन्यासी

तद्यथा विमुच्याग्निधनकलत्रपरिवर्हणं सङ्गेष्वात्मनः स्नेह-
पाशानवधूय परिव्रजन्ति समलोप्याश्मकाञ्चनास्त्रिवर्गप्रवृत्तेष्व-

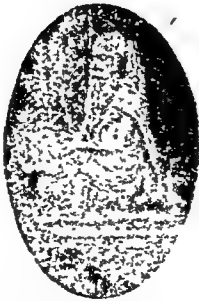
सत्त्वबुद्धयोऽरिमित्रोदासीनानां तुल्यदर्शनाः स्थावरजरायु-
जाण्डजस्वेदजोद्भिज्जानां भूतानां वाङ्मनःकर्मभिरनभि-
द्रोहिणोऽनिकेताः पर्वतपुलिनवृक्षमूलदेवतायतनान्यनुचरन्तो
वासार्थमुपेयुर्नगरं ग्रामं वा नगरे पञ्चरात्रिकाः ग्रामे चैकरात्रिकाः
प्रविश्य च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भवनान्यसंकीर्णकर्मणा-
मुपतिष्ठेयुः पात्रपतितायाचितभैक्ष्याः कामक्रोधदर्पलोभमोह-
कार्पण्यदम्भपरिवादाभिमानहिंसानिवृत्ता इति ॥

(महा० शां० १९२ । ३)

संन्यासमें प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विषयासक्तिके बन्धनको तोड़कर घरसे निकल जाते हैं । ढेले, पत्थर और सोनेको समान समझते हैं । धर्म, अर्थ और कामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते । शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं । स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज प्राणियोंके प्रति मन, वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते । कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते । उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और रातमें ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाय करें । नगरमें पाँच रात और गाँवोंमें एक रातसे अधिक न रहें । प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मोका पालन करनेवाले द्विजातियोंके घरोंपर जाकर खड़े हो जायें । बिना माँगे ही पात्रमें जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें । काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिंसा आदिसे दूर रहें ।

महर्षि वाल्मीकि

भगवान् राम कहाँ निवास
करते हैं ?

त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमम् ।
तत्रापि सर्वभूतानि निवासद्वानि हि ॥
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दन ।
सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतस्तव ॥
तद् वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नित्यतमन्दिरम् ।
शान्तानां समदृष्टीनामद्वेषाणां च जन्तुषु ।
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिरम् ॥

धर्माधर्मान् परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम् ।
सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमन्दिरम् ॥
त्वन्मन्त्रज्ञापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः ।
निर्द्वन्द्वो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम् ॥
निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवर्जिताः ।
समलोप्याश्मकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम् ॥
त्वयि दत्तमनोबुद्धिर्यः संनुष्टः सदा भवेत् ।
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यन्नन्मनस्ते शुभं गृहम् ॥
यो न द्वेष्टतृप्यप्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति ।
सर्वं मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम् ॥

पद्मानादिविकारान् यो देहे पश्यति नात्मनि ।
क्षुत्तृप्तसुखं भयं दुःखं प्राणबुद्धयोर्निरीक्षते ॥
संसारधर्मेर्निर्मुक्तस्तस्य ते मानसं गृहम् ॥
पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थं

त्वां चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम् ।
अलेपकं सर्वगतं धरेण्यं

तेषां हृदये सह सीतया वस ॥

निरन्तराभ्यासद्वीकृतात्मनां

स्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम् ।

स्वप्नामकीर्त्या हतकल्मषाणां

सीतासमेतस्य गृहं हृदये ॥

राम स्वप्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम् ।

अध्वभावाद्गृहं राम ब्रह्मर्षिस्त्वभासवान् ॥

(अध्यात्म० अयो० ६ । ५२—६४)

हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास गृह हैं । हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास स्थान बताया । परन्तु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पूछा है; इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! अब मैं आपका जो निश्चित गृह है, वह बताता हूँ । जो शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति द्वेषहीन हैं तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है । जो धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है, हे राम ! उसके हृदय मन्दिरमें सीताके सहित आप

सुखपूर्वक रहते हैं । जो आपके ही मन्त्रका जाप करता है, आपकी ही शरणमें रहता है तथा द्वन्द्वहीन और निःस्पृह है, उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहङ्कारशून्य, शान्तस्वभाव, राग द्वेष-रहित और मृत्पिण्ड, पत्थर तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आपका घर है । जो तुम्हारे मन और बुद्धिको ल्याकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने ममस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गृह है । जो अप्रियको पाकर द्वेष नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है—ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है । जो जन्म लेना, मत्ता, बटना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना—इन छः विचारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नष्टा तथा दुःखा, तृषा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके ही विकार मानता है और स्वयं सासारिक धर्मोंसे मुक्त रहता है, उसका चित्त आपका निज गृह है । जो लोग चिद्धन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! उनके हृदय कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरणसेवामें लगे रहते हैं तथा आपके नाम स्कीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय कमलमें सीताके सहित आपका निवास गृह है । हे राम ! जिसके प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, आपके उभ नामरी महिमा कोई किम प्रकार वर्णन कर सकता है ।

महर्षि शतानन्द

तुलसी-महिमा

नामोच्चारं कृते तस्याः प्रीणात्यसुरदर्पहा ।
पापानि विलयं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम् ॥
सा कथं तुलसी लोकैः पूज्यते वन्द्यते न हि ।
दर्शनादेव यस्यास्तु दानं कोटिगणं भवेत् ॥
धन्यास्ते मानवा लोके भद्रगृहे विद्यते कलौ ।
शालग्रामशिलार्थं तु तुलसी प्रत्यहं क्षिती ॥
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः ।
केशवार्थं कलौ ये च रोपयन्तीह भूतले ॥

किं करिष्यति संरष्टो यमोऽपि सह किङ्करैः ।
तुलसीदलेन देवेश पूजितो येन दुःखहा ॥

तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया ॥
केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ।
त्वद्भक्तसम्भवैर्नित्यं पूजयामि यथा हरिम् ॥
तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनि ।
मन्त्रेणानेन यं कुर्याद्विचिष्य तुलसीदलम् ॥
पूजनं वासुदेवस्य लक्ष्मकोटिगुणं भवेत् ।

(पञ्च० सृष्टि० ५९ । ५—१४)

तुलसीका नामोच्चारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने किङ्करोसहित रुष्ट हो जायँ तो भी वे उनका

क्या कर सकते हैं। तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मञ्जार्यों-द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कलि-मलका नाश करनेवाली हो। इस भावके मन्त्रोंसे जो तुलसीदलोंको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी प्रजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

महर्षि अष्टावक्र

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषयव्यजेः।

क्षमार्जवदयाशौचं सत्यं पीयूषवत् पिबेः ॥

(अष्टावक्रगीता)

भाई ! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

न ज्ञायते कायवृद्ध्या विवृद्धि-

र्यथाष्टीलाः शास्त्रमलेः सम्प्रवृद्धाः।

ह्रस्वोऽल्पकायः फलितो विवृद्धो

यश्चाफलस्तस्य न वृद्धभावः ॥

(महा० वन० १३३।९)

शरीर बढ़ जानेसे ही किसीका बड़ा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सेमलके फलकी गाँठ बड़ी होती है; किंतु इससे उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटे-से शरीरवाला छोटा ही वृक्ष क्यों न हो, यदि उसमें फल लगा हो तो वह बड़ा है। और ऊँचे-से-ऊँचा वृक्ष क्यों न हो, यदि वह फलसे शून्य है तो बड़ा नहीं माना जाता।

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः।

ऋपयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥

(महा० वन० १३३।१२)

अधिक वर्षोंकी आयु होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद-शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वही बड़ा है—यह ऋषियोंने ही धर्म-मर्यादा स्थापित की है।

महात्मा जडभरत

महापुरुष-महिमा

रहूगणैतत्तपसा न याति

न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा।

नच्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै-

र्विना महत्पादरजोऽभिपेकम् ॥

यत्रोत्तमदलोकगुणानुवादः

प्रस्तूयते द्राम्यकथाविधातः।

निपेव्यमाणोऽनुदिनं सुसुक्षो-

र्मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥

(श्रीमद्भा० ५।१२।१२-१३)

रहूगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिसे अपनेको नहलाये बिना केवल तप-यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथि-सेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पाग ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है।

महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं
तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदया तीर्थं
तीर्थमार्जवमेव च ॥
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं

संतोषस्तीर्थमुच्यते ।

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियमादिता ॥
ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं तपस्तीर्थमुदाहृतम् ।
तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिर्मनसः परा ॥
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते ।
स स्नातो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥
यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दारिद्र्यको विषयात्मकः ।
सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥
न शरीरमलत्यागाग्नौ भवति निर्मलः ।
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥
जायन्ते च प्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः ।
न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥
विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते ।
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहृतम् ॥
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानाद्य शुद्ध्यति ।
शतशोऽपि जलैर्घृतं सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥
दारिद्र्यमज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं तथा ।
सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥
निगृहीतेन्द्रियप्राप्तौ यत्रैव च वसेन्नरः ।
तत्र तस्य कुलक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥
ध्यानपूजे ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

(स्क० पु० बा० पू० ६ । ३०—४१)

सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंको वशमें रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान, दम, मनस सयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ कहे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है । प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है । शान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्याको भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थोंमें भी सबसे बड़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें शरीरको डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दम-तीर्थमें स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्ता है, उसीने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनस्वी मैल धो डाली है, वही शुद्ध है । जो लोभी, जुगलखोर, क्रूर, पापघ्नी और विषयासक्त है, वह सब तीर्थोंमें स्नान करके भी पानी और मलिन ही रह जाता है । केवल शरीरके मलका त्याग करनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता है । जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते और भरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता । इसलिये वे स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मलता कही गयी है । यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरासे भरे हुए घड़ेको ऊपरसे जलद्वारा सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य भी तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तपः, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका श्रवण एव स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अपने इन्द्रियममुदायको वशमें कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा शानरूपी जलसे भरे हुए राग द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थमें जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।

अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

अदम्भको निरारम्भो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।

विमुक्तः सर्वसङ्गैः स तीर्थफलमश्नुते ॥

अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी दृढव्रतः ।

आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धावानः समाहितः ।

कृतपापो विशुद्ध्येत किं पुनः शुद्धकर्मभूत् ॥

तिर्यग्योनि न वै गच्छेत् कुदेशे नैव जायते ।
न दुःखी स्यात् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः ।
हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥

(स्क० पु० का० पू० ६।४८--५४)

जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति—सभी संयममें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्योंका प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोंको काबूमें रखता है और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलनेवाला और दृढ़तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो तीर्थोंका सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकाग्रचित्त है, वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके लिये तां कहना ही क्या है। तीर्थसेवी मनुष्य कभी पशुयोनिमें जन्म नहीं लेता। कुदेशमें उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धान, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्कका सहारा लेनेवाला—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थसेवनका फल नहीं पाते।

भगवान् ऋषभदेव

उपदेश

नायं देहो देहभाजां नृलोके
कष्टान् कामानर्हते विड्भुजां ये ।
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं
शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥
महत्सेवां ह्यारम्भादुर्विमुक्ते-
स्तमोद्वारं योपितां सङ्गिसङ्गम् ।
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता
विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥
(श्रीमद्भा० ५।५।१-२)

पुत्रो! इस मर्त्यलोकमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विष्टामोजी सूकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तप

ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है। शास्त्रोंने महापुरुषोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीसङ्गी कामियोंके सङ्गको नरकका द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, क्रोधहीन, सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हों।

गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्
पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्
दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स स्या-
न्न मोक्षयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥

(श्रीमद्भा० ५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है।

योगीश्वर कवि

भागवत-धर्म

ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ।
अज्ञः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान् ॥
यानां शाय नरो राजन् न प्रमादेत् कर्हिचित् ।
धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्खलेत् पतेद्विह ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्याऽऽत्मना वानुश्रुतस्वभावात् ।

करोति यद् यत् सकलं परस्मै

नारायणायैति समर्पयेत्तत् ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।३४-३६)

वैसे तो भगवान् ने अनेक श्रुतिपौरुषों-महर्षियों के मुखसे धर्म का उपदेश और व्यवस्थापन किया है, परन्तु उन्होंने अपने साक्षात्कार के लिये जो सुगम-से सुगम उपाय स्वयं बतलाये हैं और जिसे भोले माछे अशानी मनुष्य भी बड़ी सुगमतासे उसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं उपायों को भगवान् को प्राप्त करनेवाले 'भागवत धर्म' के नामसे कहते हैं। राजन्! उन धर्मों, साधनों का आश्रय ले लेने पर मनुष्य कभी किसी भी निमित्तसे प्रमाद नहीं करता, अपने कर्तव्यसे च्युत नही होता। यों समझो कि वह एक दिव्य राजस्यार आ जाता है। फिर वह औरों बंद करके सरपट भागता चला जाय, उसे वहाँ भी फिसलने-तक का भय नहीं रहता, गिरने का तो काम ही क्या है। भागवत धर्म का पालन करनेवाले के लिये यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का ही कर्म करे। वह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतोंसे स्वभाववश जो-जो करे—वह सब परम पुरुष भगवान् नारायण के ही लिये है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे।

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाने

जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् विलज्जो विचरेदसङ्ग ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।३९)

ससारमें भगवान् के जन्म की और लीला की बहुत सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलानेवाले भगवान् के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। तब सकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आर्चति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

पुनर्व्रत स्वप्रियनामकौत्यों

जातानुरागी व्रतचित्त उच्चै ।

हस्त्यथो रौद्रिणि रौद्रि गाय

त्युन्मादधन्त्यति लोकबाह्य ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४०)

जा इस प्रकार विपुल व्रत—विषम लभ्यता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तनसे अनुराग का, प्रेम का अद्भुत उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थितिसे ऊपर उठ जाता है—

लोगों की मान्यताओं, धारणाओं से परे हो जाता है। और दम्भसे नहीं, स्वभावसे ही मतवाला सा होकर कभी पिलखिलाकर हँसने लगता है तो कभी फूट फूटकर रोने लगता है। कभी ऊँचे स्वरसे भगवान् को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वरसे उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिये नृत्य भी करने लगता है।

ख वायुमग्नि सलिल महीं च

ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो दुमादीन् ।

सरिस्समुद्राश्च हरे शरीर

यत् किञ्च भूत प्रणमेदनन्य ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४१)

यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष वनस्पति, नदी, समुद्र—मनुष्य सब भगवान् के शरीर हैं। सभी रूपोंमें स्वयं भगवान् प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है—चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे अनन्यभावे भगवद्भावसे प्रणाम करता है।

भक्ति परेशानुभवो विरक्ति-

रन्यत्र चैव त्रिक एककाल ।

प्रपद्यमानस्य यथाशक्त स्यु

स्तुष्टि पुष्टि धुदपायोऽनुशासन ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४२)

जैसे भोजन करनेवाले को प्रत्येक प्रातः के साथ ही वृष्टि (तृप्ति अथवा सुख), पुष्टि (जीवनशक्तिका संचार) और धुधा निवृत्ति—ये तीनों एक साथ होत जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान् की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजने प्रत्येक क्षणमें भगवान् के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अथ वस्तुओंमें वैराग्य—इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है।

इत्यच्युताहर्षि भजतोऽनुवृष्ट्या

भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोध

भवन्ति वै भागवतस्य राज

स्तत परा शान्तिमुपैति साक्षात् ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४३)

इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवान्-
के चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवान्‌के
प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने
१८५३

प्रियतम भगवान्‌के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवश्य ही प्राप्त
होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो
जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है।

योगीश्वर हरि

श्रेष्ठ भक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे—
नियन्तारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर
सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही
समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्‌में ही
आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात् वास्तवमें
भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी
जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्‌का परम प्रेमी उत्तम
भागवत समझना चाहिये।

गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।

विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४८)

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि
विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल
विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर
हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह
सब हमारे भगवान्‌की माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधिवां यो जन्माप्ययधुदभयतर्षकुच्छैः ।

संसारधर्मे रविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट,
भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन
और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्‌की
स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते
रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता,
वह उत्तम भागवत है।

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः ।

वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५०)

जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और
उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र
भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम
भगवद्भक्त है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ।

सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५१)

जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या
आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव
होता है, वह निश्चय ही भगवान्‌का प्यारा है।

न यस्य स्वः पर इति चित्तेऽप्यात्मनि वा भिदा ।

सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है
और यह पराया'—इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त
पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव
रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षिप्त
न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्‌का उत्तम भक्त है।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यान् ।

न चलति भगवत्पदारविन्दा-

लुवनिमिपार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५३)

बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको
भगवन्मय बनाते हुए, जिन्हें हूँदते रहते हैं—भगवान्‌के ऐसे
चरणकमलोंसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो नहीं
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सन्निधि और सेवामें ही संलग्न

रहता है—यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे निभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृतिना तार नहीं तोड़ता; उस राज्य लक्ष्मीनी ओर ध्यान ही नहीं देता, वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है।

भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाला
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे ।
हृदि कथमुपसीदता पुन स
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कताप ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५४)

रासलीलाने अवसरपर नृत्य गतिमें भौंति भौंतिने पाद विन्यास करनेवाले निखिल सौन्दर्य माधुर्य निधि भगवान् ने श्रीचरणोंके धङ्गुलिनखकी मणि चन्द्रिकासे जिन शरणागत

भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य सताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह फिर कैठे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होने पर सूर्यना ताप नहीं लग सकता ।

विसृजति हृदय न यस्य साक्षा
द्धरिवदभाभिहितोऽप्यघौघनादा । ~
प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपद्म
स भवति भागवतप्रधान उक्त ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।५५)

विषयतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अथ राशिसे नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनसे चरण-कमलोंसे बाँध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवान् के भक्तोंमें प्रधान है ।

योगीश्वर प्रबुद्ध

✓ क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्ग च साधुषु ।
दया मैत्री प्रश्रय च भूतेष्वद्वा यथोचितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२३)

पहले शरीर, सतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । फिर भगवान् के भक्तोंमें प्रेम नैसा करना चाहिये—यह सीखे । इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कण्ट भावसे शिक्षा ग्रहण करे ।

शौच तपसितिक्षा च मौन स्वाध्यायमात्रं वम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च सम्पन्नं द्वन्द्वसङ्गो ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२४)

मित्री, जल आदिसे राह्य शरीरकी पवित्रता; छल कपट आदिसे त्यागमें भीतरकी पवित्रता; अपने धर्मना अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता; ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष मित्रादसे रहित होना सीखे ।

सर्वभारमेधराग्नीक्षा कैवल्यमनिकेतताम् ।
त्रिभिन्निचारः सतोष येन केनचित् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२५)

सर्वत्र जहाँ समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन रूपसे आत्मा और नियन्तारूपमें ईश्वरकी देखना, एकान्त

सेवन, यही मेरा घर है—ऐसा मान न रखना; यह सब हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े—जो कुछ प्रारब्धने अनुसार मिल जाय, उसीमें सतोष करना सीखे ।

श्रद्धा भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि ।
मनोवाक्यमङ्गुल च सत्य शमश्चावपि ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२६)

भगवान् की प्राप्तिना मार्ग बतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना; प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीना और वाक्शानाहीनताके अभ्यासमें कमलता समय करना, सत्य बोलना; इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें ब्यिर रखना और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे ।

श्रवण कीर्तन ध्यान हरेरद्भुतकर्मण ।
जन्मकर्मगुणाना च तदर्थेऽपिलचेष्टितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२७)

भगवान् की लीलाएँ अद्भुत हैं । उनसे जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं । उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरमें जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान् के लिये करना सीखे ।

इष्टं दत्तं तपो जहं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् ।

दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२८)

यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता हो—सब-का-सब भगवान्‌के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे ।

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् ।

परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृपु साधुषु ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२९)

जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा, विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सज्जनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना सीखे ।

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः ।

मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३०)

भगवान्‌के परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ।

सरन्तः सारयन्तश्च मिथोऽघोषहरं हरिम् ।

भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३१)

श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको एक क्षणमें भस्म कर देते हैं । सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें ।

इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारण करते हैं ।

क्वचिद् रुदन्यच्युतचिन्तया क्वचि-

द्वसन्ति नन्दन्ति वदन्यलौकिकाः ।

नृत्यन्ति

गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं

भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३२)

उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अबतक भगवान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उभकी प्राप्ति करावे ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान्‌की लीलाकी स्फूर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्‌के साथ वातचीत करने लगते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढ़ने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ।

योगीश्वर चमस

✓ किनका अधःपतन होता है

मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह ।

चत्वारो जजिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् ॥

य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।२-३)

विराट् पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे सत्त्व-रज-प्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तम-प्रधान वैश्य एवं चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है । उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थलसे वानप्रस्थ

और मस्तकसे संन्यास—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं । इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान् ही हैं । एवं वे ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं । इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाला जो मनुष्य भगवान्‌का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है ।

द्विपन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमोक्षरम् ।

मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१५)

यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके

साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गॉठ बाँध लेते हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान् भगवान्से द्वेष करते हैं, उन मूर्खोंका अधःपतन निश्चित है।

ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्।

त्रैवर्गिका ह्यक्षयिका आत्मानं घातयन्ति ते॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१६)

जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ भी नहीं हैं, वे अधूरे न उधरके हैं और न उधरके। वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों पुरुषार्थोंमें फँसे रहते हैं। एक धाणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मणती कहते हैं।

एत आत्महनोऽशान्ता भजाने ज्ञानमानिनः।

सीदन्यकृतकृत्या वै कालध्वन्मनोरथाः॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१७)

अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोंकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं।

हिस्वात्पायासरचिता

गृहापत्यसुहृच्छिष्यः।

तमो विशन्त्यनिच्छन्नो वासुदेवपराङ्मुखाः॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१८)

जो लोग अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमे सय कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्का भजन न करनेवाले किसी पुरुषोंकी यही गति होती है।)

महर्षि सारस्वत मुनि

भूमि, देश और नगरका भूषण

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहोमयमहादयः।

मायामात्सर्यवैशुन्यमविधेकोऽविचारणा ॥

अहङ्कारो यदृच्छा च चापल्यं लौल्यता नृप।

अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्॥

आलस्यं दीर्घसूत्रत्वं परदारोपसेजनम्।

अन्याहारो निराहारः शोकश्चौर्यं नृपोत्तम॥

एतान् दोषान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि धर्तते।

त नरो भग्नं भूमेर्देशस्य नगरस्य च॥

श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः।

सर्वतीर्थाभिषेकश्च नित्यं तस्य प्रजापते॥

(स्क० पु० प्र० ख० ब्रह्मपथशेवमाहा० १२।२३—२७)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान एवं मद आदि, माया, मात्सर्य, जुगली, अविचार, अविचार, अहङ्कार, स्वच्छन्दता, चालता, लोलुपता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घसूत्रता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारना त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंसे त्यागकर जो घरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस भूमिका, देशका तथा नगरका भूषण है। वह श्रीमान्, विद्वान् तथा कुलीन है और वही सय पुरुषोंसे श्रेष्ठ है। उसीके द्वारा सब तीर्थोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ? ✓

दरिद्रा व्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराः सदा।

अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्थैष हि भाजनाः॥

धनवन्तमशतारं दरिद्रं चानपस्विनम्।

उभावम्भसि मोक्तव्यौ गले बन्धा महाशिलाम्॥

शतेषु जायते धूरः सहस्रेषु च पण्डितः।

वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा॥

गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सतभिर्धार्यते मही॥

(स्क० मा० कुमा० २।६८—७१)

जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवन होकर दुःखोंके ही भागी होते हैं। जो धनवान् होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्टसहनशील तबसे दूर भागता है, इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई धूरवीर हो सकता है, सहस्रोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परन्तु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है।

महर्षि पतञ्जलि

यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—
ये आठ (योगके) अङ्ग हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह (संग्रहका अभाव)—ये पाँच यम हैं ।

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।

(उक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्तकी
सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महाव्रत हो जाते हैं ।

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति—
(ये पाँच) नियम हैं ।

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके
भाव) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें, तब उनके
प्रतिपक्षी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये ।

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह-
पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रति-
पक्षभावनम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क
कहलाते हैं । (ये तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए,
दूतोंसे करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए । इनके
कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं । इनमें भी कोई छोटा, कोई
मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है । ये दुःख और अज्ञान-
रूप अनन्त फल देनेवाले हैं—इस प्रकार (विचार करना
ही) प्रतिपक्षकी भावना है ।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ धैर्यागः ।

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट
सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं ।

सत्यप्रतिष्ठायां

क्रियाफलाश्रयत्वम् ।

सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें) क्रिया-
फलके आश्रयका भाव (आ जाता है) ।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (उस योगी-
के सामने) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं ।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर सामर्थ्यका लाभ
होता है ।

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ।

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थे,
इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है ।

शौचात्त्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ।

शौचके अभ्याससे अपने अङ्गोंमें घृणा और दृमरोंसे
संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च

अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता,
इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता—
[ये पाँचों भी होते हैं ।]

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है, जिससे
उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।

तपके प्रभावसे जब अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब
शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है ।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।

स्वाध्यायसे इष्टदेवताकी भलीभाँति प्राप्ति (साक्षात्कार)
हो जाती है ।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ।

ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि की सिद्धि हो जाती है ।

(योग० २।२९-४५)

✓ दो ही मार्ग

श्रुतिने प्रार्थनाका सदेश दिया—‘तमसो मा ज्योतिर्गमय ।’ ‘मृत्योर्मा अमृत गमय ।’

विज्ञान—भोगप्रसन्ना—आधुनिक सम्यक्ता—मोई नाम लीजिये, ज्ञात एक ही है । आजके इस अर्थप्रधान युगका, इस भोगप्रधान समयका यह सदेश है—‘प्रगति करो !’ ‘असतोप चिरजीवी हो !’ क्योंकि—‘आवश्यकता आविष्कारकी जननी है !’ यह प्रगति असतोपनी ओर, आवश्यकताकी वृद्धिकी ओर, सघर्षकी ओर है । यह प्रगति तोपसे टैंक, टैंकसे वायुयान और बम तथा उससे परमाणु-बम, हाइड्रोजन बम, कोराइल्ड-बम, नाइट्रोजन बमकी ओर—जीवनसे मृत्युकी ओर है । प्रकाशसे अन्धकारकी ओर है यह प्रगति—इसमें विनाशके लिये स्थान नहीं है ।

दो मार्ग हैं—प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग । एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग । एक जाता है अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे अन्धकारकी ओर ।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है । मनुष्यजीवन जीवको स्वयं एक दुराहेपर लाकर खड़ा कर देता है । वह किधर जायगा ? उसे देव मनना है या दानव ?

✓ प्रकाशका मार्ग—सयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है । यहाँ सात्त्विकता है, स्वच्छता है, शुभ्रता है । सतोप और शान्ति उसके पुरस्कार हैं । अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके गन्तव्य हैं । श्रद्धा और विश्वासका सम्बन्ध लेकर यात्री इस मार्गसे सच्चिदानन्दधन परमात्मतत्त्वसे प्राप्त करता है । शास्त्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है । भगवान् व्यासका ही अनुगमन करना है इस

मार्गमें । वे ही इस पथके परम गुरु—परम निर्देष्टा हैं ।

✓ आलस्य, प्रमाद, उल्लूकता—राग, द्वेष, मोह—स्वार्थ, इन्द्रियतृप्ति, परनिन्दा—उठ जगत्में उदक-प्रकृतिके प्राणी होते हैं । प्रकाशसे उनकी सहज शयुता होती है । प्रकाशके पथमें अन्धकारके धर्माको स्थान नहीं हो सकता । अन्धकारके धर्मोंसे जिनका अनुराग है, प्रकाशका पथ उन्हें कैसे प्रिय हो सकता है । प्रकाशके पथमें कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीखता है । यहाँ तो चटना है—शास्त्रका, सतका अनुगमन करते चटना है ।

अन्धकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्धकारका स्वरूप है । ठोकरें, सताप, क्रूर पशुओंके नृशस आक्रमण—यह सहज क्रिया है वहाँ ।

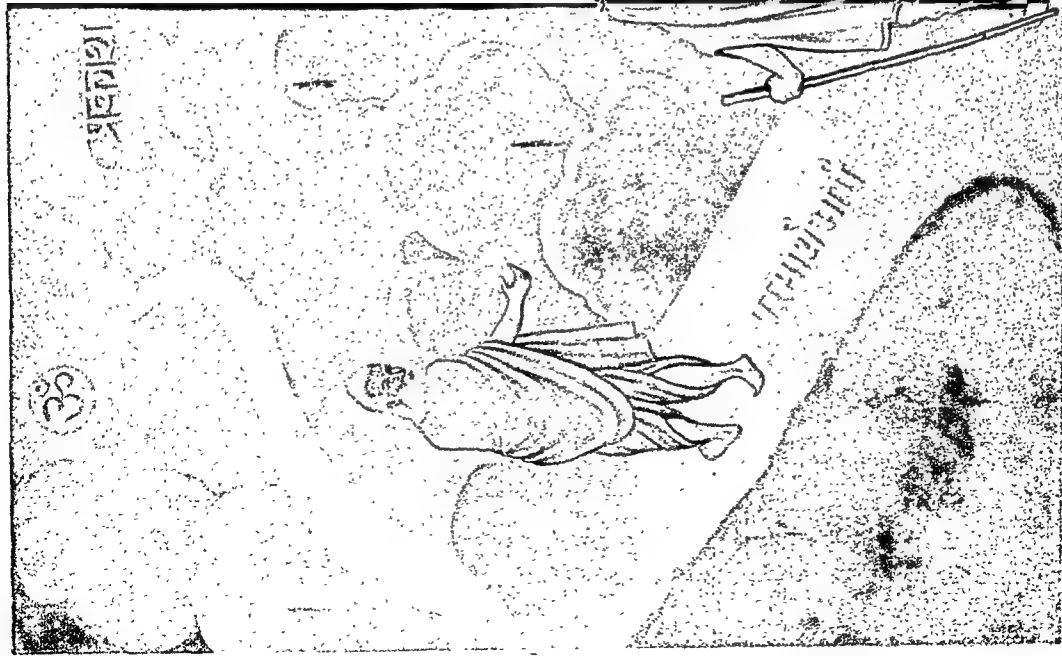
काम, क्रोध, लोभ, मोह—अन्धकारके धर्म उसमें पनपेंगे, प्रफुल्ल रहेंगे । अज्ञान भविष्य—छिपा भय और मोहक झिल्ली झकारें—ऐसे मार्गमें मृत्यु, नरक एव यातनाएँ तो होंगी ही ।

सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—उठ उल्लूक-प्रकृति प्राणी हैं विश्वमें । अन्धकार ही उन्हें आकर्षित करता है । कलियुग—ऐसे प्राणियोंकी बहुलताका युग ठहरा यह । कामका आग्रह है इस मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीभकी तृप्ति के प्रयोजन साधन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं और इस आकर्षणमें जो फँसा—आगे भय है—अन्धकार है ।

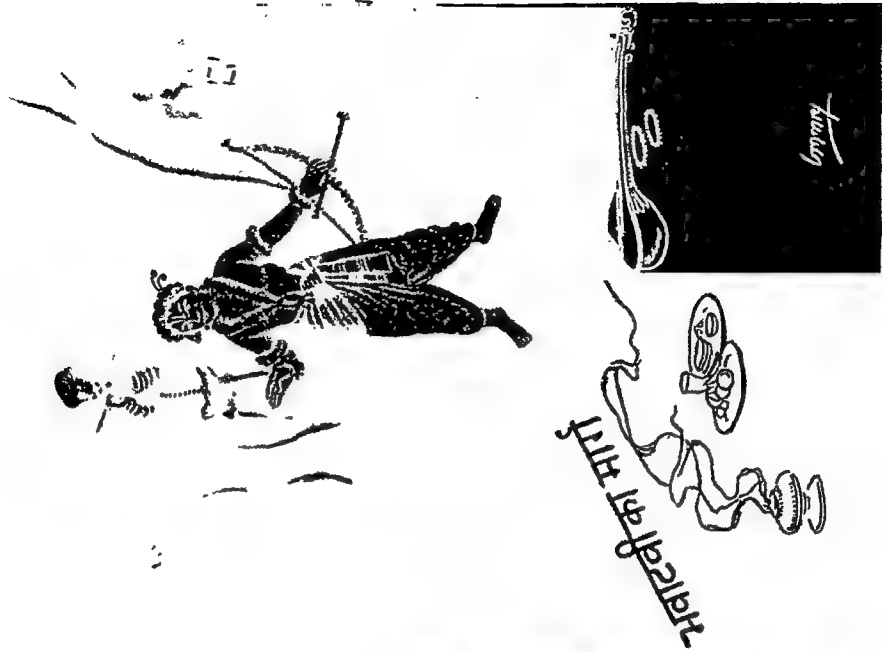
मनुष्य दुराहेपर खड़ा है । किधर जायगा वह—स्वयं उसे सोचना है । प्रकाशका पथ और अन्धकारका मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

अंधकार

दो ही मार्ग

भगवान् कपिलदेव

धन-मदान्धोंकी दशा

ऐश्वर्यमदमत्तानां

क्षुधितानां च कामिनाम् ।

अहङ्कारविमूढानां

विवेको नैव जायते ॥

किमत्र चित्रं सुजनं

बाधन्ते यदि दुर्जनाः ।

महीरुहांश्चानुतटे पातयन्ति नदीरयाः ॥

यत्र श्रीयौवनं वापि परदारोऽपि तिष्ठति ।

तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खत्वं चापि जायते ॥

भवेद्यदि खलस्य श्रीः सैव लोकविनाशिनी ।

यथा सखाग्नेः पवनः पन्नगस्य पयो यथा ॥

अहो धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ।

यदि पश्यत्यात्महितं स पश्यति न संशयः ॥

२ (ना० पु० ८ । १०३, १०५, १०६, १०८, १०९)

जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भूखसे पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहङ्कारसे मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्योंको विवेक नहीं होता । यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनोंको सताते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है ? नदीका वेग किनारेपर उगे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है । जहाँ धन है, जवानी है तथा पुरूष भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख बने रहते हैं । दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका नाश करनेवाली ही होती है । जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है, और जैसे दूध साँपके विषको बढ़ानेमें कारण होता है, वैसे ही दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है । अहो ! धनके मदसे अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता । यदि वह अपने हितको देखता है, तभी वह वास्तवमें देखता है ।

महर्षि शौनक

✓ तृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि

भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढ-

माविशन्ति न पण्डितम् ॥

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा

नित्योद्वेगकरी स्मृता ।

अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता तृष्णाम् ।

विनाशयति भूतानि अयोनिज इवानलः ॥

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्मात् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसञ्चयः ।

ऐश्वर्यं प्रियसंवासो गृह्येतत्र न पण्डितः ॥

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः ।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥

मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और शोकके अवसर आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं ।

यह तृष्णा महापापिनी है, उद्वेग पैदा करनेवाली है, अधर्मसे पूर्ण और भयङ्कर है तथा समस्त पापोंकी जड़ है । दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती । यह प्राणोंका अन्त कर देनेवाली बीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुख मिलता है । जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती ।

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है, संतोषमें ही परम सुख है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष संतोषको ही श्रेष्ठ मानते हैं । यह जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोंके ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियोंका समागम—सभी अनित्य हैं । इसलिये विद्वानोंको उचित है कि वे इनके संग्रह-परिग्रहका त्याग कर दें ।

यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, क्षमा, दम तथा

लोभका अभाव—ये धर्मके आठ मार्ग माने गये हैं ।

(महा० वन० २ । १५, ३४-३६, ४५, ४६, ७४)

महर्षि पराशर

प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याह्नादिषु संस्मरन् ।

नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयाञ्जरः ॥

(विष्णु० २।६।४१)

प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रिमें अथवा मध्याह्नमें किसी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं ।

तस्मादहर्निशं विष्णुं संस्मरन् पुरुषो मुने ।

न याति नरकं मर्त्यः संक्षोणाखिलपातकः ॥

(विष्णु० २।६।४५)

इसलिये मुने ! श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावाज्ज विद्यते ॥

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः ।

तद्वीजजन्म फलति प्रभुतं तस्य चाशुभम् ॥

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा ।

चिन्तयन् सर्वभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम् ॥

शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा ।

सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरभ्यभिचारिणी ।

कर्तव्या पण्डितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

(विष्णु० १।१९।५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता, है तात । कोई कारण न रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, वचन या कर्मसे दूसरोंको बुरा देता है, उसके उस परपीडारूप बीजते ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अशुभ फल उसको मिलता है । अपने सहित समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशवजी वर्तमान समक्षकर मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार भगवान्को सर्वभूतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अत्यन्त भक्ति करनी चाहिये ।

तस्माद्दुःखारमकं नास्ति न च किञ्चित् सुखारमकम् ।

मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥

(विष्णु० २।६।४९)

अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई सुखमय है । ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं ।

मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः ।

हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक् पुमान् ॥

संचितस्यापि महता वत्स क्लेशो न मानवैः ।

यशस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ॥

स्वर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्षयः ।

वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव ॥

(विष्णु० १।१।१७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो सकता है । भैया ! भला, कौन किसीको मारता है । क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है । प्रियवर ! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित यश और तपका भी प्रबल नाशक है । हे तात ! इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके वशीभूत मत हो ।

स्निग्धैश्च क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत् ।

हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्परायुषा ॥

(महा० शान्ति० २९७।९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों तो उन्हें रोके; कभी दूसरोंकी आयुसे अपनी आयुकी इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे ।)

एकं शत्रुनं द्वितीयोऽस्ति शत्रु-

रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् ।

येनाघृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो

घोराणि कर्माणि सुदारणानि ॥

(महा० शान्ति० २९७।२८)

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है—वह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आघृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः ।

धर्मावमन्ता कामारामा भवेत् स खलु वञ्चयते ॥

(महा० शान्ति० २९७।३४)

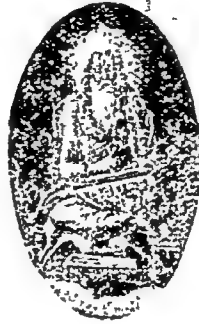
जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जन्मको पाकर भी काम-परायण हो दूसरोंसे द्वेष करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है, वह महान् लाभसे वञ्चित रह जाता है ।

महर्षि वेदव्यास

कलियुगकी महिमा

यत्कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायां हायनेन तत् ।
द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः ।
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम् ॥
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

(विष्णु ६।२।१५—१७)

द्विजगण ! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है; इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वही कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है।

सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।

पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं नेमिमरा इव ॥

(महा० वन० २६१।४९)

मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख क्रमशः आते रहते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे रथचक्रकी नेमिके इधर-उधर अरे घूमते रहते हैं।

जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नतेः ।

विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः क्षयः ॥

विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये ।

तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादृशाः ॥

(ब्रह्मपुराण २१२।८९-९०)

जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यम्भावी है। संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके वशीभूत नहीं होते और दूसरे मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं।

पापके स्वीकारसे पाप-नाश

मोहादधर्मं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते ।
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम् ॥
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गृह्यते ।
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥
यदि विप्राः कथयते विप्राणां धर्मवादिनाम् ।
ततोऽधर्मकृतात् क्षिप्रमपराधात् प्रमुच्यते ॥

यथा यथा नरः सम्यग्धर्ममनुभाषते ।

समाहितेन मनसा विमुञ्चति तथा तथा ॥

(ब्रह्म० २१८।४—७)

ब्राह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका आचरण कर लेनेपर उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता और मन-को एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता। ज्यों-ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बार्दवार प्रकट करता है, वैसे-ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है।

संन्यासीका आचार

प्राणयान्निमित्तं च व्यङ्गारे मुक्तवज्जने ।

काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थी पर्यटद् गृहान् ॥

अलाभे न विषादी स्याल्लाभे नैव च हर्षयेत् ।

प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥

अतिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेच्चैव सर्वतः ।

अतिपूजितलाभैस्तु यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥

कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये ।

तांस्तु दोषान् परित्यज्य परित्राण् निर्ममो भवेत् ॥

(ब्रह्म० २२२।५०—५३)

जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुष्योंके घरपर भिक्षाके लिये जाय—वह भी ऐसे समयमें जब कि रसोईकी आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके हों। भिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले, जिससे प्राणयात्रा होती रहे। विषयासक्तिसे वह नितान्त दूर रहे। अधिक आदर-सत्कारकी

प्राप्तिको घृणाकी दृष्टिसे देखे; क्योंकि अधिक आदर-सत्कार मिलनेपर सन्यामी अन्य बन्धनोंसे मुक्त होनेपर भी बँध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सबका त्याग करके सन्यामी ममतारहित हो सर्वत्र विचरता रहे।

कलियुगकी प्रधानतामें क्या होता है?

यदा यदा हि पाषाणवृत्तिरत्रोपलक्ष्यते ।
तदा तदा कलेवृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
यदा यदा सतां हानिर्यदमार्गानुसारिणाम् ।
तदा तदा कलेवृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा धर्मकृता घृणाम् ।
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेर्विप्रा विचक्षणैः ॥

(मनुस्मृति २२९।४४—४६)

ब्राह्मणों ! जब जब इस जगत्में पाषाण वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो, तब तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायें, तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये।

यम-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्जवं ध्यानमात्रं शान्तमहिंसनम् ॥
दमः प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दश ।
शौचं स्नानं तपो दानं मौनेज्याध्ययनं व्रतम् ॥
उपोषणोपस्थदण्डौ दशैते नियमाः स्मृताः ॥

(स्क० पु० ब्रा० ध० भा० ५।१९—२१)

सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरताका अभाव, हिंसाका सर्वथा त्याग, मन और इन्द्रियोंका यम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सच्चे प्रति कोमल भाव रखना—ये दस 'यम' कहे गये हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इन्द्रियका दमन—ये दस 'नियम' बताये गये हैं।

✓ सत्य

॥ सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयाच्च ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मो विधीयते ॥

(स्क० पु० ब्रा० ध० भा० ६।८८)

सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद शास्त्रोंद्वारा विहित है।

... ..

सत्यपूतां वदेद् वाणी मनःपूर्तं समाचरेत् ॥

(पञ्चपुराण, स्वर्ग० ५९।१९)

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनमें जो पवित्र ज्ञान पड़े, उसीका आचरण करे।

✓ दानका फल

भूपदो मण्डलाधीशः सर्वत्र सुखितोऽन्नदः ॥
तोयदाता सुरूपः स्यात् पुष्टश्चान्नप्रदो भवेत् ।
प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदातार्यमलोकभाक् ॥
स्वर्णदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्याच्च सुप्रजः ।
घेष्मदोऽप्युच्चसौधेशो वस्त्रदश्चन्द्रलोकभाक् ॥
हयप्रदो दिव्यदेहो लक्ष्मीवान् वृषभप्रदः ।
सुभार्यः शिविकादाता सुपर्यङ्गप्रदोऽपि च ॥
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रयच्छति ।
सर्गिणी ताम्रभौ स्यातां पततोऽश्रद्धया स्वध ॥

(स्क० पु० ब्रा० ध० भा० ६।१५—१९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। भोजन देनेवाला दृष्ट पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है। गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है, सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु और तिल देनेवाला उत्तम प्रजासे युक्त होता है। घर देनेवाला बहुत ऊँचे महलोंका मालिक होता है। वस्त्र देनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। घोड़ा देनेवाला दिव्य शरीरसे युक्त होता है। बैल देनेवाला लक्ष्मीवान् होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर स्त्री पाता है। उत्तम पलग देनेवालेको भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अध पतन होता है।

पाप और उसका फल ✓

अनृतात् पारदायांच तथाभक्ष्यस्य भक्षणात् ।
अगोत्रधर्माचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम् ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५।१८)

असत्य-भाषण, परस्त्रीसङ्ग, अभक्ष्यमक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

न कुर्याच्छुष्कवैराणि विवादं न च पैशुनम् ।
परक्षेत्रे गां चरन्तीं नाचक्षीत च कर्हिचित् ॥
न संवसेत्सूचकेन न कं वै मर्मणि स्पृशेत् ।
... .. ॥

(पद्म० स्वर्ग० ५५ । ३०-३१)

अकारण वैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार कदापि न कहे । चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको चुभनेवाली बात न कहे ।

निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे

न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दां च वर्जयेत् ।
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥

(पद्म० स्वर्ग० ५५ । ३५)

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे ।

निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपबृंहणम् ।
कल्पकोटिशतं साध्रं रौरवे पच्यते नरः ॥
तूष्णीमासीत् निन्दायां न ब्रूयात् किञ्चिदुत्तरम् ।
कर्णौ पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत् ॥
... .. ॥

विवादं सुजनैः साधुं न कुर्याद्वै कदाचन ॥
न पापं पापिनां ब्रूयादपापं वा द्विजोत्तमाः ।
... .. ॥

नृणां मिथ्याभिज्ञस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात् ।
तानि पुत्रान् पशून् धनानि तेषां मिथ्याभिज्ञांसिनाम् ॥
ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनागमे ।
दृष्टं वै शोधनं वृद्धैर्नास्ति मिथ्याभिज्ञांसिनि ॥

(पद्म० स्वर्ग० ५५ । ३७-४२)

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है । जहाँ इनकी निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे । कान बंद करके वहाँसे चला जाय । निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे । विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे ।

अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पापकी चर्चा न करे । जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर डालते हैं । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोंने देखा है, किंतु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है ।

✓ **माता-पिताकी सेवा**

पित्रोरर्चाय पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च ।
मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामखाः ॥
प्राक् पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेन्नरः ।
न तत्कृतुशतैरेव तीर्थयात्रादिभिर्भुवि ॥
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥
पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च ।
तस्य भागीरथीज्ञानमहमन्यहनि वर्तते ॥
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता ।
मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् ॥
मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् ।
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः ।
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽक्षयं लभते दिवम् ॥
तयोश्चरणयोर्यावद्गजश्चिह्नं तु मस्तके ।
प्रतीके च विलम्बानि तावत्पूतः सुतस्तयोः ॥
पादारविन्दोच्च जलं यः पित्रोः पिबते सुतः ।
तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोटिशताजितम् ॥
धन्योऽसौ मानवो लोके × × × ×
... .. ॥

पितरौ लङ्घयेद्यस्तु वचोभिः पुरुषाधमः ।
निरये च वसेत्तावदावदाभूतसम्प्लवम् ॥
रोगिणं चापि वृद्धं च पितरं वृत्तिकर्षितम् ।
विकलं नेत्रकर्णभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच्च रौरवम् ॥

(पद्म० सृष्टि० ४७ । ७-१७, १९)

माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं । ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी

दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे पिता माता सतुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक माता पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। माता पिताको प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता है। जस्तक माता पिताके चरणोंकी रज पुत्रक मस्तक और शरीरमें लगती रहती है, तभीतक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिताके चरण कमलोंका जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य समासे धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवास करता है। जो रोगी, बूढ़, जीविकासे रहित, अन्धे और बहरे पिताको त्यागकर चला जाता है, वह रौरव नरकमें पड़ता है।

गोचरभूमि

तथैव गोप्रचा तु दशत्रयं मृगांश्च ह्रीयते ।
या गतिर्गोप्रदस्यैव ध्रुव तस्य भविष्यति ॥
गोप्रचार यथाशक्ति यो वै त्यजति हेतुना ।
न्निने दिने ब्रह्मभोज्य पुण्य तस्य शताधिकम् ॥

× × × ×

यश्छिनत्ति दुम पुण्य गोप्रचार छिनत्त्यपि ॥
तस्यैकविंशत् पुरुषा पच्यन्ते रौरवेण च ।
गोचारधनं ग्रामगोप शक्ती ज्ञात्वा तु दण्डयेत् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ५६ । ३७, ३९-४१)

जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता। गोदान करनेवाली जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इक्षीस पीदियों रौरव नरकमें पकयी जाती है। गाँवके गोपालकको चाहिये कि गोचरभूमिसे नष्ट करनेवाले मनुष्यका पता लगाकर उसे दण्ड दे।

गङ्गाजीकी महिमा

गतिं चिन्तयता विप्रास्तूणं सामान्यजन्मनाम् ।
स्त्रीपुसाभीक्ष्णाद्यस्माद्गङ्गा पाप व्यपोहति ॥
गङ्गेति स्मरणादेव क्षय याति च पातकम् ।
कीर्तनादतिपापानि दर्शनाद्दुस्करमपम् ॥
स्नानात् पानाच्च जाह्नव्या पितृणा तर्पणात्तथा ।
महापातकमृन्मृनि क्षय यान्ति दिने दिने ॥
अग्निना दहते तूल तृण शुष्क क्षणाद् यथा ।
तथा गङ्गाजलस्पर्शात् पुसा पाप दहेत् क्षणात् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ६० । ४-७)

अविलम्ब्य सद्गतिका उपाय सोचनेवाले सभी स्त्री पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं, जिसके दर्शन मात्रसे सारा पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण करनेमानसे पातक, कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीमें स्नान, जलपान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी राशिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्निका ससर्ग होनेसे रूख और सूखे तिनके क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके सारे पाप एक ही क्षणमें दग्ध कर देती हैं।

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥
अन्धाश्च पङ्गवस्ते च ब्रूयादभवसमुद्भवा ।
... ॥

(पञ्च० सृष्टि० ६० । ७८ ७९)

जो सैकड़ों योजन दूरीसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिये नहीं गये हैं, वे अन्धे और पण्डित समान हैं तथा उनका जन्म निरर्थक है।

कौन मनुष्य क्या है ? ✓

पूतिगन्धं ततोऽमेध्यं वर्जनीयं प्रकीर्तितम् ॥
पूर्ववद्भक्षणे प्रीतं अद्य पापं करोति च ।
स्तेयशीलो निशाचारी बुधैर्जैयं स वञ्चक ॥

अबुधः सर्वकार्येषु अज्ञातः सर्वकर्मसु ।
समयाचारहीनस्तु पशुरेव स बालिशः ॥
... ..

हिंस्रो ज्ञातिजनोद्वेगी रते युद्धे च कातरः ॥
विघसादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कीर्तितो बुधैः ।
प्रकृत्या चपलो नित्यं सदा भोजनचञ्चलः ॥
प्लवगः काननप्रीतो नरः शाखासृगो भुवि ।
सूचको भाषया बुद्ध्या स्वजनेऽन्यजनेषु च ॥
उद्वेगजनकत्वाच्च स पुमानुरगः स्मृतः ।
बलवान् क्रान्तशीलश्च सततं वानपत्रपः ॥
पूतिमांसप्रियो भोगी नृसिंहः समुदाहृतः ।
तस्त्वनादेव सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः ॥
द्विरदादिनरा ये च ज्ञायन्तेऽदूरदर्शिनः ।
एवमादिक्रमेणैव विजानीयान्नरेषु च ॥

(पद्म० सृष्टि० ७४ । ९७-१०६)

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको वञ्चक समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पशु ही है । जो हिंसक सजातीय मनुष्योंको उद्वेजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है । जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला, क्रूढ़-क्रूढ़कर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर वंदर समझना चाहिये । जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगोंकी भी चुगली खाता और सबके लिये उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान माना गया है । जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है । उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं । जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये ।

मनुष्यरूपमें देवता ✓

सुराणां लक्षणं द्रूमो नररूपव्यवस्थितम् ।
द्विजदेवातिथीनां च गुरुसाधुतपस्विनाम् ॥
पूजातपोरतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु ।
क्षमाशीलो जितक्रोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥
अलुब्धः प्रियवाक् शान्तो धर्मशास्त्रार्थसम्प्रियः ।
दयालुर्दयितो लोके रूपवान् मधुरस्वरः ॥
वागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः ।
साक्षरश्चापि विद्वान् गीतनृत्यार्थतत्त्वविन् ॥
आत्मविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेषु च ।
हविष्येषु च सर्वेषु गव्येषु च निरामिषे ॥
सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पर्वनीतिषु कर्मसु ।
ज्ञानदानादिभिः कार्यैर्ब्रतैर्यज्ञैः सुरार्चनैः ॥
कालो गच्छति पाठैश्च न क्लीबं वासरं भवेत् ।
अयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

(पद्म० सृष्टि० ७४ । १०७-१११, ११३-११४)

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण बतलाते हैं । जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियोंके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कार्योंमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्मविद्या आदिके लिये उपयोगी कार्योंमें संलग्न, धी और गायके दूध-दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कर्मोंमें प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय ज्ञान-दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है ।

सबका उद्धारक ✓

यो दान्तो विगुणैर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्त्वगः ।
एतैश्च विविधैः प्रीतः स भवेत्सुरलक्षणः ॥

पुराणारामकर्माणि नाकेष्वत्र च वै दिन ।
स्वयमाचरते पुण्य स धरोद्धरणक्षम ॥
य शैवो वैष्णवश्चाण्ड सौरो गाणप एव च ।
तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स धरोद्धरणक्षम ॥
विशेषे वैष्णव इष्टा प्रीयते पूजयेच्च तम् ।
विमुक्तः सर्वपापेभ्य स धरोद्धरणक्षम ॥
षट्कर्मनिरतो विप्र सर्वपञ्जरत सदा ।
धर्माख्यानप्रियो निभ स धरोद्धरणक्षम ॥

(पद्म० सृष्टि० ७४ १३४ १३८)

जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्गुणोंसे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके सत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे सतुष्ट दिपायी देता है, वह देवस्वरूप है । स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका—जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । 'विवेक' जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है । जो ब्राह्मण यजन-याजन आदि छ कर्मोंमें सलग्न, सन प्रभारक यज्ञोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है ।

सर्वका नाशक

विश्वासवातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिन ।
द्विजदेवेषु विद्विष्टा शातयन्ते धरा नरा ॥
पितरौ ये न पुण्यन्ति स्त्रियो गुरुजनाभिराशून् ।
देवद्विजनृपाणा च वसु ये च हरन्ति वै ॥
अपुनर्भवंशास्ते च शातयन्ति धरा नरा ।
ये च मद्यरता पापा घतकर्मरतास्तथा ॥
पाषण्डपतितारापा शातयन्ति धरा नरा ।
महापातकिनो य च अतिपातकिनस्तथा ॥

घातका बहुजन्तूना शातयन्ति धरा नरा ।
सुकर्मरहिता ये च नित्योद्वेगाश्च निर्भया ॥
स्मृतिशास्त्रार्थकोद्विष्टा शातयन्ति धरा नरा ।
निजवृत्तिं परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमा च ये ॥
गुरुनिन्दास्ता द्वेषाच्छातयन्ति धरा नरा ।
दातार ये रोधयन्ति पातक प्ररयन्ति च ॥
दीनानाथान् पादयन्ति शातयन्ति धरा नरा ।
एते चान्ये च बहव पापकर्मकृतो नरा ॥
गुरुष्वान् पातयित्वा तु शातयन्ति धरा नरा ।

(पद्म० सृष्टि० ७४ १३९-१४७)

जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रतका उल्लङ्घन करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं । जो माता पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं । जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलनेमें आसक्त रहते और पाखण्डियों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, 'वे लोग इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं । जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोंको उद्विष्ट करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रोंमें बताये हुए शुभकर्मोंका नाम झुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं । जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं । ये तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं, जो दूर-से लोगोंको पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं ।

मुनि शुकदेव

श्रीभगवान्‌के नाम-रूप-लीला- धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्त्वपि ।
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥
तस्माद् भारत सर्वात्मा

भगवान् हरिरीश्वरः ।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥

(श्रीमद्भा० २ । १ । ४-५)

संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं; परन्तु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका प्रास होते देखकर भी चेतता नहीं । इसलिये परीक्षित ! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ।

न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह ।
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ३३)

संसार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है ।

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां
कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्मृतम् ।
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं
व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ३७)

राजन् ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्‌की कथाका मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोंका विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हैं ।

सं० वा० अं० ११—

वासुदेवकथाग्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति हि ।
वक्तां पृच्छकं श्रोतृस्तत्पादसलिलं यथा ॥

(श्रीमद्भा० १० । १ । १६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं—जैसे गङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है ।

यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलघ्नः ।

तमेव नित्यं शृणुयाद्भीक्ष्णं

कृष्णोऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । १५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलोंका नाश करनेवाला है; बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते हैं । जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌के दिव्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये ।

यन्नामधेयं त्रियमाण आतुरः

पतन् स्वल्पन् वा विवशो गृणन् पुमान् ।

विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं

प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान्‌के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मबन्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त होती है; परन्तु हाय रे कलियुग ! कलियुगसे प्रभावित होकर लोग उन भगवान्‌की आराधनासे भी विमुख हो जाते हैं ।

पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् ।

सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४५)

कलियुगके अनेकों दोष हैं । कुल वस्तुएँ दूषित हो जाती हैं, स्थानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है । सब दोषोंका मूल स्रोत तो अन्तःकरण है ही; परन्तु जब पुरुषोत्तम भगवान्

हृदयमें आ विराजते हैं, तब उनकी संनिधिमात्रसे ही सब-
के सब दोष नष्ट हो जाते हैं ।

श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा ।

नृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४६)

भगवान्के रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण,
संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें
आनन्द विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्मके पापोंकी
तो धात ही क्या, हजारों जन्मोंके पापके ढेर के ढेर भी क्षण-
भरमें भस्म कर देते हैं ।

यथा हेमि स्थितो बद्धिर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् ।

एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४७)

जैसे सोनेके साथ सयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी
मलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके
हृदयमें स्थित होकर भगवान् विष्णु उनके अशुभ सस्कारोंको
सदाके लिये मिटा देते हैं ।

विद्यातपःप्राणनिरोधमैश्री-

तीर्थभिषेकव्रतदानजप्यैः ।

नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा

यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४८)

परीक्षित् ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोंके
प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी
भी साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक शुद्धि
नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान् पुरुषोत्तमके हृदयमें विराजमान
हो जानेपर होती है ।

त्रियमाणैरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः ।

आत्मभार्गवं नयन्त्यङ्गं सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥

कलेर्दोषनिधे राजससि ह्येको महान् गुणः ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यत्रतो मखैः ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्विकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।५०-५०)

जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे
परम ऐश्वर्यशाली भगवान्का ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे

परीक्षित् ! सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान् अपना
ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं, उसे
अपना स्वरूप बना लेते हैं । परीक्षित् ! यों तो कलियुग दोषों
का खजाना है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है । वह
गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका संकीर्तन
करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्मा-
की प्राप्ति हो जाती है । सत्ययुगमें भगवान्का ध्यान करनेसे, ।
त्रैतामें बड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और
द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा सेवासे जो फल मिलता है,
वह कलियुगमें केवल भगवान्का कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो
जाता है ।

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्थो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकारसनिपेवणमन्तरेण

पुंसो भवेद् विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥

(श्रीमद्भा० १२।४।४०)

जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते
हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख दावानलसे दग्ध
हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्की लीला कथारूप
रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं
है । ये केवल लीला रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ
सिद्ध कर सकते हैं ।

आत्मा

स्नेहाधिष्ठानवर्षमिसंयोगो यावदीपते ।

ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥

रजःसत्त्वतमोवृत्त्या जायतेऽथ विनश्यति ।

न तत्रात्मा स्वयंज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥

आकाश इव चाधारे ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥

(श्रीमद्भा० १२।५।७८)

जबतक तेल, तेल रखनेका पात्र, बत्ती और आगका
सयोग रहता है, तभीतक दीपकमें दीप्तरूपना है, वैसे ही
जबतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें
रहनेवाले चैतन्याध्यामके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकना पड़ता है और खो-
गुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उत्पन्न, स्थित
एवं विनष्ट होना पड़ता है । परन्तु जैसे दीपकके बुझ जानेसे
तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश

होनेपर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त—सबसे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनन्त है । सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है ।

वैराग्य

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै-
र्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम् ।
सत्यज्जलौ किं पुरुषास्त्रपाश्या
दिग्बल्कलादौ सति किं दुकूलैः ॥
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्
कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥
एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः ।
तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत
संसारहेतूपरमश्र यत्र ॥

(श्रीमद्भा० २।२।४-६)

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब पलंगके लिये प्रयत्नशील होनेसे क्या प्रयोजन । जब भुजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियेकी क्या आवश्यकता । जब अङ्गलिसे काम चल सकता है, तब बहुत-से वर्तन क्यों बटोरे । वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता । पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े नहीं हैं ? भूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालोंके लिये नदियाँ क्या बिस्कुल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर घमंडी धनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं ? इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, बड़े प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है ।

महर्षि जैमिनि

श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्मसुता देवी
पावनी विश्वभाविनी ॥
सावित्री प्रसवित्री च
संसारार्णवतारिणी ।
श्रद्धया ध्यायते धर्मो
विद्वद्भिश्चात्मवादिभिः ॥

निष्किंचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ।

(पञ्च० भूमि० ९४।४४-४६)

श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली हैं । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं । आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही दिव्य-लोकको प्राप्त हुए ।

नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभमोहिताः ।
कुर्मर्षयुपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥
ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छन्ति ये धनम् ।
ब्रह्मस्वानां च हतारो नरा निरयगामिनः ॥
ये परस्वापहर्तारः परदूषणसोत्सुकाः ।
परश्रिया प्रतप्यन्ते ते वै निरयगामिनः ॥
प्राणिनां प्राणहिंसायां ये नरा निरताः सदा ।
परनिन्दारता ये च ते वै निरयगामिनः ॥
कूपारामतडागानां प्रपानां च विदूषकाः ।
सरसां चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥
विपर्ययं ब्रजेद्यस्तांश्चाशून्मृत्यातिथींस्ततः ।
उत्सन्नपितृदेवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥
प्रव्रज्यादूषका राजन् ये चैवाश्रमदूषकाः ।
सखीनां दूषकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥

(पञ्च० भूमि० ९६।२, ४, ६-१०)

जो द्विज लोभसे मोहित हो पावन ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा भङ्ग की है, जो काम भोगके लिये उत्कण्ठित, दाम्भिक और वृत्तन्त हैं, जो ब्राह्मणोंको घन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं, जो दूसरोंका घन हड़प लेते, दूसरोंपर कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त होते, कुएँ, बगीचे, पोखरे और पौंसलेको दूषित करते; सरोवरोंको नष्ट भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृयाग (आद्र) और देवयाग (यज्ञ) का त्याग कर दिया है, जो सन्यास तथा अपने रहनेके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लज्जन्त लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी होते हैं।

स्वर्ग कौन जाते हैं ?

हन्त ते कथयिष्यामि नरान् वै स्वर्गगामिनः ।
भोगिनः सर्वलोकस्य ये प्रोक्तस्तस्त्रिबोच मे ॥
सत्येन तपसा ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन वा ।
ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये च होमपरा ध्यानदेवतार्चनतत्पराः ।
आदृष्टानां महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुचयः शुचिदेवो वा वासुदेवपरायणाः ।
भक्त्या च विष्णुमापश्रान्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
मातापित्रोश्च शुभ्रैः ये कुर्वन्ति सदाऽऽदृताः ।
वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गाश्च ये नराः ।
सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुभ्रैः समायुक्ता गुरुणां मानदा नराः ।
प्रतिग्रहनिवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
भयात्कामात्तथाऽऽक्रोशादरिद्रान्पूर्वकर्मणः ।
न कुम्पन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सहस्रपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः ।
दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
आत्मस्वरूपभाजश्च शौचनस्थाः क्षमारताः ।
ये वै जितेन्द्रिया वीरस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

सुवर्णस्थ प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत ।
अज्ञानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप ।
न्ययमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
द्विषतामपि ये दोषाच्च वदन्ति कदाचन ।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
दृष्ट्वा विज्ञानग्रहण्यन्ति प्रियं दृष्ट्वा वदन्ति च ।
त्यक्तदानफलेच्छाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये परेषां श्रियं दृष्ट्वा न तप्यन्ति विमन्यराः ।
ग्रहणश्चाभिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मुनिशास्त्रोक्तमेव च ।
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये नराणां वचो वक्तुं न जानन्ति च विप्रियम् ।
प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
नापीकूपतडागानां प्रपानां चैव वेदमनाम् ।
आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
असत्येष्वपि सत्या ये धृजवोऽनाजवेष्वपि ।
प्रवक्तारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

(पञ्च० भूमि० १६ । २०-३८)

अब मैं स्वर्गजानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें सलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाहर-भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें सलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी सेवामें सलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयसे, कामसे तथा क्रोधसे दरिद्रिके पिछले कर्मोंकी निन्दान करनेवाले, सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रों मुद्रार्थोंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं। जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं, जो स्वयं जगली जानवरों तथा मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपनेसे द्वेष

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विज्ञ पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्ष्यासे जलते तो हैं ही नहीं, उल्टे हर्षित होकर उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो मनुष्योंसे कटुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआँ, सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये भी सत्यपूर्ण बर्ताव

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

नरक और मुक्ति किसको मिलती है ?

ततः परेषां प्रतिकूलमाचरन्
प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम् ।
सदानुकूलस्य नरस्य जीविनः
सुखावहा मुक्तिरदूरसंस्थिता ॥
(पद्म० भूमि० १६।५२)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है।

मुनि सनत्सुजात

बारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

क्रोधः कामो लोभमोहौ विद्विस्ता-

कृपासूये मानशोकौ स्पृहा च ।

ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा

वर्ज्याः सदा द्वादशैते नराणाम् ॥

एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षभ ।

लिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥

विकल्थनः स्पृहयालुर्मनस्वी

विभ्रत्कोपं चपलोऽरक्षणश्च ।

पृतान्पापाः पणनराः पापधर्मान्

प्रकुर्वते नो त्रसन्तः सुदुर्यो ॥

सम्भोगसंविद् विषमोऽतिमानो

दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् ।

वर्गप्रशंसी वनितासु द्वेष्टा

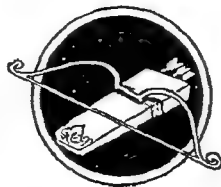
पुते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥

(उद्योगपर्व, अध्याय ४३।१६—१९)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ ! जैसे व्याधा मृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है। अपनी

बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर क्रोधी, चंचल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप-कर्मोंका आचरण करते हैं। सम्भोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी—ये सात और पहलेके छः—कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं।

20/4/52

महर्षि वैशम्पायन

विविध उपदेश

मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागमः ।

अहम्पहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥

(महा० वन० १ । २४)

मूर्खोंका सङ्ग ही मोह-जालकी उत्पत्तिका कारण है तथा प्रतिदिन साधु पुरुषोंका सङ्ग धर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है ।

येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।

तान् सेवेनैव समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥

(महा० वन० १ । २६)

जिनकी विद्या, कुल और कर्म—ये तीनों शुद्ध हों, उन साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे । उनके मायका उठना बैठना शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठतर है ।

वस्त्रमापस्तिलान् भूमिं गन्धो वासयते यथा ।

पुष्पाणामधिवालेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥

(महा० वन० १ । २३)

जैसे फूलोंकी गन्ध अपने सम्पर्कमें आनेपर वस्त्र, जल, तिल (तैल) और भूमिको भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्यमें संसर्गजनित गुण आ जाते हैं ।

मानसं शमयेत्स्वाज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना ।

प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शरीरमुपशाम्यति ॥

(महा० वन० २ । २५)

अतः जिस प्रकार जलसे अग्निको शान्त किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानके द्वारा मानसिक संतापको शान्त करना चाहिये । जब मानसिक संताप शान्त होता है, तब शारीरिक ताप भी शान्त हो जाता है ।

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्मृता ।

अधर्मचटुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिनिर्घा न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिकी रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(महा० वन० २ । ३४-३५)

तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, वह सदा उद्वेगमें डालने वाली मानी गयी है । उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रवृत्ति होती है, वह अत्यन्त भयंकर और पापकर्मोंमें ही बाँध रखनेवाली है । छोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्य-शरीरके बूढ़े होनेपर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती—अपितु नित्य तृष्णी ही बनी रहती है; जो मानवके

लिये एक प्राणान्तकारी रोगके सदृश है, ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है ।

यथैधः स्वसमुत्थेन वह्निना नाशमृच्छति ।

तथाकृतारमा लोभेन सहजेन विनश्यति ॥

(महा० वन० २ । ३७)

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुई आगके द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार जिसका मन वशमें नहीं हुआ, वह पुरुष अपने साथ ही पैदा हुई लोभवृत्ति (तृष्णा) से नाशको प्राप्त होता है ।

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्मात्संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

(महा० वन० २ । ४५)

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है; संतोष ही परम सुख है । अतः विद्वान् पुरुष इस ससारमें संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ।

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः ।

ऐश्वर्यं प्रियसंक्रासो गृह्येत्तत्र न पण्डितः ॥

(महा० वन० २ । ४६)

यह तरुण अवस्था, यह रूप, यह जीवन, रत्नराशिका यह संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रिय-जनोंका सहवास—सब कुछ अनित्य है; अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये ।

धर्मार्थं यस्य विचेष्टा करं तस्य निरीहता ।

प्रक्षालनादि पङ्क्तस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम् ॥

(महा० वन० २ । ४८)

जो धर्मके लिये धन पाना चाहता है, उस पुरुषके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कीचड़को लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुष्योंके लिये श्रेयस्कर है ।

सम्यग्वादी लभेनायुरनायासमयार्जवम् ।

अक्रोधनोऽनसूयश्च निर्वृतिं लभते पराम् ॥

(महा० वन० २५९ । २२)

सत्यवादी पुरुष आयु, आयासहीनता और सरलताको पाता है तथा क्रोध और असूयासे रहित मनुष्य परम शान्ति प्राप्त करता है ।

महात्मा भद्र

शास्त्रोंका स्थिर सिद्धान्त

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥

(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७।१४) -

सब शास्त्रोंको देखकर और बार-बार विचार करके एक-
मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान्
नारायणका ध्यान करना चाहिये ।

सकृदुचरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७।१८)

जिसने 'हरि' इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण
कर लिया, उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर
कस ली है ।

महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं

परितापः सुदारुणः ।

स्वर्गभाजश्चरन्तीह

तस्मात् स्वर्गं न कामये ॥

यत्र गत्वा न शोचन्ति

न व्यथन्ति चरन्ति वा ।

तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥

(महा० वन० २६१।४३-४४)

(स्वर्गसे) पतनके बाद स्वर्गवासियोंको महान् दुःख
और बड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है, इसलिये मुझे स्वर्ग
नहीं चाहिये । अब मैं तो उसी स्थानको ढूँढ़ूँगा, जहाँ जाने-
पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाता है ।

महर्षि मैत्रेय

भगवद्गुण-महिमा

एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां

सुश्लोकमौलिगुणवादमाहुः ।

श्रुतेश्च विद्वद्भिस्पाकृतायां

कथासुधायामुपसम्प्रयोगम् ॥

(श्रीमद्भा० ३।६।३७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके
गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके
मुखसे भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे
बड़ा लाभ है ।

स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया ।

भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते जनैरिह ॥

यदेन्द्रियोपराभोऽथ द्रष्टात्मनि परे हरौ ।

विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसृस्त्येव कृत्स्नशः ॥

अशेषसंकलेशशमं

विधत्ते

गुणानुवादश्रवणं

मुरारेः ।

कृतः

पुनस्तच्चरणारविन्द-

परागसेवारतिरात्मलब्ध्या ॥

(श्रीमद्भा० ३।७।१२-१४)

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे
प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देहके
मिथ्याधर्मोंकी) प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है । जिस
समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा
श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़
निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-द्वेषादि सारे
क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन और
श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि
हमारे हृदयमें उनके चरण-कमलकी रजके सेवनका प्रेम जाग
जाय, तब तो कहना ही क्या है ।

भक्त सुकर्मा

माता-पिताकी सेवा

स्फुटमेक प्रजानामि पितृमातृप्रपूजनम् ॥
 उभयोस्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पल ।
 पादप्रक्षालन पुण्य स्वयमेव करोम्यहम् ॥
 अङ्गसवाहन स्नान भोजनादिकमेव च ।
 त्रिकालोपासन भीत साधयामि दिने दिने ॥
 गुरु मे जीवमानौ तौ यावत् काल हि पिप्पल ।
 तावत् काल तु मे लाभो ह्यतुल्य प्रजायते ।
 त्रिकाल पूजयाम्येतौ मावशुद्धेन चेतसा ॥
 किं मे चान्येन तपसा किं मे कायस्य शोषणे ।
 किं मे सुतीर्थयात्राभिरन्यै पुण्यैश्च साम्प्रतम् ॥
 मखानामेव सर्वेषां यत्फल प्राप्यते बुधै ।
 पितु शुश्रूषणे तद्वन्महत्पुण्य प्रजायते ॥
 तत्र गङ्गा गया तीर्थं तत्र पुष्करमेव च ।
 यत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न सशय ॥
 अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च ।
 भजन्ते तानि पुत्रस्य पितु शुश्रूषणादपि ॥
 जीवमानौ गुरु एतौ स्वमातापितरौ तथा ।
 शुश्रूषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफल शृणु ॥
 देवास्तस्यापि तुष्यन्ति श्रद्धया पुण्यवत्सला ।
 त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितु शुश्रूषणादिह ॥
 मातापित्रोस्तु यः दादौ नित्यं प्रक्षालयेत् सुत ।
 तस्य भागीरथीस्नानमहन्त्यहमि जायते ॥

(पृष्ठ ० भूमि ० ६२ । ५८-७४)

मैं तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा पूजा । पिप्पल । मैं स्वय ही अपने हाथसे माता पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरको दबाता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ पाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं श्रेष्ठ भावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । पिप्पल । मुझे दूसरी तपस्यासे तथा शरीरको सुखानेसे क्या लेना है । तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मोंसे क्या प्रयोजन । विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यशोंका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वैसा ही महान् फल पिताकी सेवासे मिलता

है । जहाँ माता पिता रहते हों, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गया और पुष्कर तीर्थ हैं । इसमें तनिर भी सदेह नहीं है । माता पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वय ही पहुँच जाते हैं । जो पुन माता पिताके जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों लोक सतृप्त हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता पिताके चरण पारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है ।

तयोश्चापि द्विजध्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयो ।
 पुत्रस्यापि हि सर्वान्ने पतन्त्यम्बुक्षणा यदा ।
 सर्वतीर्थसम स्नान पुत्रस्यापि प्रजायते ॥
 पतित क्षुधित वृद्धमशक्त सर्वकर्मसु ।
 व्याधित कुष्ठिन तात मातरं च तथाविधाम् ॥
 उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम् ।
 विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र सशय ॥
 प्रयाति वैष्णव लोकं यदाप्य हि योगिनि ।
 पितरौ विकलौ दीनौ वृद्धौ दुःखितमानसौ ॥
 महागदेन सतप्तौ परित्यजति पापघ्नी ।
 स पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसंकुलम् ॥
 वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् ।
 न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं यदाम्यहम् ॥
 विद्याशी जायते मूर्खोऽभ्यस्यमोर्जा न सशय ।
 यावज्जन्मसहस्रं तु पुनः शानोऽभिजायते ॥
 पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा ।
 स्वयं ताभ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते घृणि ॥
 मूत्रं विष्टा च भुञ्जीत यावज्जन्मसहस्रकम् ।
 कृष्णसर्पो भवेत् पापी यावज्जन्मशतत्रयम् ॥
 पितरौ कुत्सते पुत्रं कटुकैर्वचनैरपि ।
 स च पापी भवेद्द्वयाघ्रं पश्चाद्बुद्धौ प्रजायते ॥
 मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापघ्नी ।
 कुम्भीपाके वसेत्तावद्यानद्युगसहस्रकम् ॥
 नास्ति मातुः परं तार्थं पुत्राणां च पितुस्तथा ।
 नारायणसमाप्तेताविह चैव परत्र च ॥
 तस्मादहं महामाज्ञं पितृदेवं प्रपूजये ।
 मातरं च तथा नित्यं यथायोगं यथाहितम् ॥
 पितृमातृप्रसादेन सञ्जातं ज्ञानमुत्तमम् ।
 त्रैलोक्यं सकलं विप्रं सम्प्राप्तं यद्यता मम ॥

अर्वाचीनं परं ज्ञानं पितृश्रास्य प्रसादतः ।
पराचीनं च विप्रेन्द्र वासुदेवस्वरूपकम् ॥
सर्वज्ञानं समुद्भूतं पितृमातृप्रसादतः ।
को न पूजयते विद्वान् पितरं मातरं तथा ॥
साङ्गोपाङ्गैरधीतैस्तैः श्रुतिशास्त्रसमन्वितैः ।
वेदैरपि च किं विप्र पिता येन न पूजितः ॥
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः ।
यज्ञैश्च तपसा विप्र किं दानैः किं च पूजनैः ॥
प्रयाति तस्य वैफल्यं न माता येन पूजिता ।
न पिता पूजितो येन जीवमानो गृहे स्थितः ॥
एष पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थं नरेष्विह ।
एष पुत्रस्य वै मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभम् ॥
एष पुत्रस्य वै यज्ञो दानमेव न संशयः ॥

(पद्म० भूमि० ६३ । १—२१)

द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको खान कराते समय जब उनके शरीरसे जलके छींटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें खान करनेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद्ध, सब कार्योंमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है । जो किसी अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान् रोगसे पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है । जो पुत्र बूढ़े माँ-बापके बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विद्या खानेवाला

कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जब घरमें मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है । इसके सिवा वह पापी तीन सौ जन्मोंतक काला नाग होता है । जो पुत्र कटुवचनोंद्वारा माता-पिताकी निन्दा करता है, वह पापी वाक्की योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम नहीं करता, वह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है । पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं । इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ । पिता-माताकी कृपासे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीसे तीनों लोक मेरे वशमें हो गये हैं । माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है । मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है । भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा । ब्रह्मन् ! श्रुति (उपनिषद्) और शास्त्रोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या लाभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया । उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है । उसके यज्ञ, तप, दान और पूजनसे भी कोई लाभ नहीं । जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं । निःसन्देह माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं ।

भक्त सुव्रत

प्रार्थना

संसारसागरमतीव गभीरपारं
दुःखोर्मिभिर्विविधमोहमयैस्तरङ्गैः ।
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं
तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम् ॥
कर्माश्रुदे महति गर्जति वर्षतीव
विद्युल्लतोल्लसति पातकसञ्चयो मे ।
मोहान्धकारपटलैर्मम नष्टदृष्टे-
दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥

सं० वा० अं० १२—

संसारकाननवरं

बहुदुःखवृक्षैः

संसेव्यमानमपि मोहमयैश्च सिंहैः ।
संदीप्तमस्ति करुणाबहुवह्निजेजः
संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥
संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह सूचं
मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखशाखम् ।
जायादिसङ्घटनं फलितं मुरारे
तं चाधिरूपतितं भगवन् हि रक्ष ॥

दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुधुमैः
 शोकैर्वियोगमरणान्तकमभिभैश्च ।
 दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं
 ज्ञानाम्बुनाथ परिधिष्य सदैव मां त्वम् ॥
 मोहान्धकारपटले महतीव गतं
 संसारनाम्नि सततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य
 तस्माद् विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम् ॥
 त्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता
 ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 नत्वैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष
 दूरेण यान्तु मम पातकसञ्ज्ञयास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(पन् ० भूमि ० २१ । २०-२७)

जनार्दन ! यह ससार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भोंति भोंतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विपुलताकी भोंति उसमें धिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये। यह समार एक महान् वन है, इसमें बहुत से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। ससार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसनी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे ! मैं इस ससार वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोभोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये ससार बन्धनसे छुड़ा दीजिये। श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए सवार नामक महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उग गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे सींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये। जो समयशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आपका ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा लेते हैं। तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूरेका नाम लेता हूँ, न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ, नित्य निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायें। मैं नौकरकी भोंति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ। भगवन् ! आपके युगल चरण कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ।

भिक्षु विप्र

धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये ।
 नाशोपभोग आयासरूपासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥
 स्तेयं हिंसाभृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः ।
 भेदो वैरमविश्वासः संस्पृहो व्यसनानि च ॥
 एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।
 तस्मादनर्थमर्थोत्थं श्रेयोऽर्थी दूरतस्स्पृजेत् ॥

भिक्षन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।
 एकास्तिग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥
 अर्थेनाहर्षापसा ह्येते संरक्षा दीप्तमन्यराः ।
 त्यजन्त्याशु स्पृधो भ्रन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥
 लब्ध्वा जन्मामरप्राप्त्यर्थं मानुष्यं तद् द्विजाग्रताम् ।
 तदनादृत्य ये स्वार्थं भ्रन्ति यान्त्यशुभां गतिम् ॥

स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।

द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २३ । १७-२३)

धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें—जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है । चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और शराब—ये पुण्ड्र अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे । भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता,

सगे-सम्बन्धी—जो स्नेह-बन्धनसे बँधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं—सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं । ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । बात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लागडॉट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं । देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सन्चे स्वार्थ—परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं । यह मनुष्य-शरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अनर्थोंके धाम धनके चक्करमें फँसा रहे ।

महर्षि वक्

अतिथि-सत्कार

✓ अपि शाकं पचानस्य सुखं वै भवन्न गृहे ।

अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्रित्य कञ्चन ॥

(महा० वन० १९३ । २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी घरमें पकाकर खाता है, उसे महान् सुख मिलता है ।

दत्त्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः ।

यावतो ह्यन्धसः पिण्डानभ्राति सततं द्विजः ॥

तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति दायकः ।

यदेनो यौवनकृतं तत्सर्वं नश्यते भुवम् ॥

(महा० वन० १९३ । ३४-३५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह उसीसे महान् फलका भागी होता है । अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने प्रास खाता है, दांता पुरुष उतने ही सहस्र गौओंके दानका फल सदा प्राप्त करता है और युवावस्थामें उसके द्वारा किये हुए सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं ।

ऋषिगण

✓ इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दानं यमो यस्तु प्रोक्तस्तत्स्वार्थदर्शिभिः ॥

ब्राह्मणानां विशेषेण दमो धर्मः सनातनः ।

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रो दम उत्तमः ॥

विपाप्मा तेन तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत् ।

ये केचिन्नियमा लोके ये च धर्माः शुभक्रियाः ॥

सर्वयज्ञफलं चापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ।

न दानस्य क्रियाशुद्धिर्यथावदुपलभ्यते ॥

ततो यज्ञस्ततो दानं दमादेव प्रवर्तते ।

किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे ॥

यत्र यत्र वसेद्दान्तस्तदरण्यं महाश्रमः ।

शीलवृत्तनियुक्तस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्जवे वर्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम् ॥

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां

गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

एकान्तशीलस्य दृढव्रतस्य

सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य ।

अध्यात्मयोगे गतमानसस्य

मोक्षो भुवं नित्यमहिंसकस्य ॥

न तत्पुण्योद्धरि स्पृष्ट सर्पो वाप्यतिरोपित ।

अरिर्को नियसकुन्दो यथाऽऽत्मा दमवर्जित ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३११-३२३)

दम, दान एव यम—ये तीनों तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोंद्वारा बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम (इन्द्रियदमन) ब्राह्मणोंका सनातन धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दम परस्म पवित्र और उत्तम है। इसलिये दमसे पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। ससारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यशोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानरूपी क्रियाकी क्यावत् शुद्धि नहीं हो सकती। अतः दमसे ही रक्ष और दमसे ही शान्ति प्राप्त होती है। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वन में रहनेसे क्या लाभ। तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका मली भाँति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको बाँधमें कर लिया है तथा जो सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन। विपयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष वन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्तमें रहकर दृढतापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रतका पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोपमें भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा समयरहित चित्त कर डालता है।

✓ अपमान और निन्दासे लाभ

अकार्पण्यमपास्त्य सतोप श्रद्धावानता ।
अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम् ॥
सन्निरेष दम प्रोक्त ऋषिभि शान्तबुद्धिभि ।
दयाधीनौ धर्ममोक्षौ तथा स्वर्गश्च पार्थिव ॥
अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रदुष्यति ।
समदुःखसुखो धीर प्रशान्त इति कीर्त्यते ॥

सुख द्युवमत दोते सुख चैव प्रकुप्यति ।

श्रेयस्तरमतिस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति ॥

अपमानी तु न ध्यायेत्तस्य पाप कदाचन ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३३०-३३४)

उदारता, कोमल स्वभाव, सतोप, श्रद्धालुता, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु श्रृणा, प्राणियोंपर दया और चुपली न करना—इन्हींको शान्त बुद्धिवाले सत्तों और ऋषियोंने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं उस धीर दुःखको दयान्त कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

अमृतस्यैव कृप्येत अपमानस्य योगवित् ।

विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विज ॥

अपमानात्तपोवृद्धि सम्मानाच्च तप क्षय ।

अर्चित पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥

पुनराप्यायते धेनु सत्पुणै सलिलैर्यथा ।

एव जपैश्च होमैश्च पुनराप्यायते द्विज ॥

आक्रोशकसमो लोके सुहृदस्यो न विद्यते ।

यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं स्व प्रपच्छति ॥

आक्रोशमानाक्रोशोन्मन स्व विनिवर्तयेत् ।

सन्निधम्य तदाऽऽत्मानममृतेनाभिपिच्यति ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३४१-३४५)

योगवेत्ता द्विजरो चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और सम्मानको विषके तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमानसे उसके ताकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पूजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुन ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है। ससारमें निन्दा करनेवालेके समान दूसरा कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना

पुण्य दे जाता है। निन्दा करनेवालोंकी स्वयं निन्दा न करे, अपने मनको रोके। जो उस समय अपने चित्तको वशमें कर लेता है, वह मानो अमृतसे स्नान करता है।

धर्मका सर्वस्व

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ॥
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥
आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।

(पद्म० सृष्टि० १९। ३५७-३५९)

धर्मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको माताके समान, पराये धनको मिट्टीके ढेलके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही शानी है।

भगवत्प्रेमीके सङ्गकी महिमा

तुल्यम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥

(श्रीमद्भा० १। १८। १३)

भगवत्प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रके सत्सङ्गसे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है।

शरीरनियमं प्राहुर्बाह्याणां मानुषं व्रतम् ।
मनोविशुद्धां बुद्धिं च दैवमाहुर्व्रतं द्विजाः ॥

(महा० वन० ९३। २१)

ब्राह्मणोंने शारीरिक संयमको मानव-व्रत बताया है और मनके द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धिको वे दैवव्रत कहते हैं।

आचार्य कृप

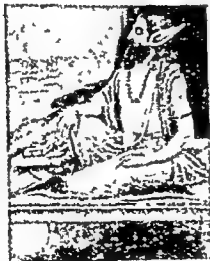
मज्जनमनः फलमिदं मधुकैटभावे
मत्प्राथनीयमदनुग्रह एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥
(पाण्डवगीता श्लो० २४)

हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका यही फल है, मेरी प्रार्थनासे मुझपर होनेवाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यके सेवकके सेवकके दासके दासके दासरूपसे याद रखें।

महात्मा गोकर्ण

महत्त्वपूर्ण विचार

देहेऽस्थिमांसरुधिराभिमतिं त्यज त्वं
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च ।
पश्यानिशं जगद्रिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥

धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम् ।
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकारसमहो नितरां पिव त्वम् ॥

(पद्मपुराणोक्त भागवतमहात्म्य)

यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिरका पिण्ड है; इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें और स्त्री-पुत्रादिको अपना कभी न मानें। इस संसारको रात-दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तुको स्थायी समझकर उसमें राग न करें। वस, एकमात्र वैराग्य-रसके रमिक होकर भगवान्की भक्तिमें लगे रहें। भगवद्भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रकारके लौकिक धर्मोंसे मुक्त मोड़ लें। सदा साधुजनोंकी सेवा करें। भोगोंकी लालसाको पास न फटकने दें तथा जल्दी-से-जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्की कथाओंके रसका ही पान करें।

सिद्ध महर्षि

मुक्तके लक्षण

यः स्यादेकाग्रने लीनस्तूर्णां किञ्चिदचिन्तयन् ।
 पूर्वं पूर्वं परित्यज्य स तीर्णो भवन्नन्नात् ॥
 सर्वमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः ।
 व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः ॥
 आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः ।
 अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ॥
 जीवितं मरणं चोभे मुखदुःखे तथैव च ।
 लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥
 न कस्यचिन् स्पृहयते नावजानाति किञ्चन ।
 निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥
 अनमित्रश्च निर्बन्धुरनपत्यश्च यः क्वचित् ।
 त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकाङ्क्षी च मुच्यते ॥
 नैव धर्मा न चाधर्मा पूर्वापचितहापकः ।
 धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्द्वन्द्वः स विमुच्यते ॥
 अकर्मवान् विकाङ्क्षश्च पश्येज्जगदशाश्रितम् ।
 अश्वत्थसदृशं नित्यं जन्ममृत्युजरायुतम् ॥
 वैराग्यबुद्धिः सततमात्मशोधयपेक्षकः ।
 आत्मबन्धविनिर्मुक्तं स करोत्यचिरादिषु ॥

(महा० अश्वमेध० १९ । १-९)

जो स्थूल-सूक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका बाध करके किसी भी प्रकारका सकल विकल्प न करते हुए मौनभावमे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमान लयस्थान परब्रह्ममे समाहित है, उसने इस

संसारबन्धनको पार कर लिया है। जो सबका सुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है, जितेन्द्रिय है तथा भय और क्रोधसे रहित है, वह मनस्वी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है। जो पवित्रात्मा मनको वशमें रखता हुआ समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख दुःखादि द्वन्द्व और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और इन्द्रिय सुखका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। जो धर्म-अधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके सचितका त्याग कर दिया है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मकलापसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसारको अश्वत्थ (वृक्ष) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि दोषोंसे युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र अपने समस्त बन्धनोंको तोड़ डालता है।

मुनिवर कण्डु

प्रार्थना

संसारेऽस्मिज्जगन्नाथ दुस्तरे लोमहर्षणे ।
 अनित्ये दुःखबहुले कदलीदलसंनिभे ॥
 निराश्रये निरालम्बे जलमुद्बुदचञ्चले ।
 सर्वोपद्रवसंयुक्ते दुस्तरे चातिभरवे ॥
 अमामि सुचिरं कालं मायया मोहितस्तव ।
 न चान्तममिगच्छामि विषयासक्तमानसः ॥
 त्वामहं चाद्य देवेश संसारभयरीडितः ।
 गतोऽस्मि शरणं कृष्ण मामुद्धर भवार्णवात् ॥

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ने सनातनम् ।

प्रसादात्तव देवेश पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥

(ब्रह्मपुराण १७८ । १७९-१८३)

जगन्नाथ ! यह सप्तर अत्यन्त दुस्तर और रोमाञ्चकारी है। इसमें दुःखोंकी ही अभिरता है। यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्ब। यह जलके बुलबुलोंकी भाँति चञ्चल है। इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है। मैं आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शान्ति

नहीं पाता । मेरा मन विषयोंमें आसक्त है । देवेश ! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया हूँ । श्रीकृष्ण ! आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये ।

सुरेश्वर ! मैं आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता ।

पुराण-वक्ता सूतजी

शिवभक्तिकी महिमा

सा जिह्वा या शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम् ।
तौ कर्णौ तत्कथालोलौ तौ हस्तौ तस्य पूजकां ॥
ते नेत्रे पश्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे ।
तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यटतः सदा ॥
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मसु ।
स निस्तरति संसारं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥

शिवभक्तियुतो मर्त्यश्चाण्डालः पुल्कसोऽपि च ।

नारी नरो वा पण्डो वा सद्यो मुच्येत संसृतेः ॥

(स्कन्द० पु० भा० ब्रह्म० ४ । ७-१०)

वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है । वही मन सार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है । वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं । वे नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीका दर्शन करते हैं । वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है । वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं । जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्योंमें लगी रहती हैं, वह संसारसागरके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परो धर्मो नान्योऽस्त्यतिथिपूजनात् ।
अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिक्रमणेन च ॥
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहालतिनिवर्तते ।
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥
सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तमिष्टं शतं समाः ।
तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत् ॥
दूरादतिथयो यस्य गृहमाथान्ति निर्वृताः ।
स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिणः ॥

(स्कन्द० पु० भा० उ० १७६ । ४-७)

गृहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बढ़कर दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है । अतिथिसे महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उल्लङ्घनसे बड़ा भारी पाप होता है । जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल देता है । जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसके सौ वपोंके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं । जिसके घरपर दूरसे अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है, शेष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं ।

भगवद्भक्ति—भगवन्नाम

कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्मभाक् ।
दामोदरं हृषीकेशं पुरुहूतं सनातनम् ॥
हृदि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्त्रयम् ।
कलिकालोरगादंशात् किल्बिषात् कालकृततः ॥
हरिभक्तिसुधां पीत्वा उल्लस्यो भवति द्विजः ।
किं जपैः श्रीहरेर्नाम गृहीतं यदि मानुषैः ॥

(पद्मपुराण, स्वर्ग० ६१ । ६-८)

जो कलियुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है । अनेकों नामोंद्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन परम शान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है । जो द्विज हरिभक्ति-रूपी अमृतका पान कर लेता है, वह कलिकालरूपी साँपके डँसनेसे फँस हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा करनेके योग्य हो जाता है । यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी क्या आवश्यकता है ।

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुर्लभा हि मता मम ।

हरौ यस्य भवेद् भक्तिः स कृतार्यो न संशयः ॥

तत्तदेवाधरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन हि ।
 तस्मिंस्तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् ॥
 हरी भक्तिं विना नृणां वृथा जन्म प्रकीर्तितम् ।
 ब्रह्मादयः सुरा यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥
 नारायणमनाद्यन्तं न तं सेवेत को जन ॥
 तस्य माता महाभागा पिता तस्य महावृत्नी ।
 जनार्दनपदद्वन्द्वं हृदये येन धार्यते ॥
 जनार्दन जगद्वन्द्व्य शरणागतवत्सल ।
 इतीरयन्ति ये मर्त्या न तेषा निरये गतिः ॥

(पद्म० स्वर्ग० ६१ । ४२-४६)

मेरे विचारसे इस ससारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है । जिसकी भगवान्‌में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों । भगवान्‌के मनुष्य और वृत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् सतुष्ट एव वृत्त हो जाता है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यज्ञ करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा । जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके युगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा हैं । 'जगद्वन्द्व्य जनार्दन । शरणागतवत्सल ।' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्‌को पुकारते हैं, उनको नरकमें नहीं जाना पड़ता ।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया जाता है । कलिफालरूपी भयानक समुद्र पापरूपी ग्राहोंसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही उसमें भँवर है, दुर्बोध ही फेनका काम देता है, महादुष्टरूपी सर्पोंके कारण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, हरिभक्तिकी नौकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं । इसलिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त नहीं होते । यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो लोकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनसी विचित्र कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये । दिजो ! यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित है; उन्हें अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी श्रीहरि सतुष्ट हो जाते

हैं । भक्तवत्सल भगवान् हृदीनेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं । सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजमूय यशोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं । जो हृदयसे सेवन करने योग्य, सत्तोंके द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु हैं, श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो । रे विषयलोडभ पामरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौख नरकमें गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चार चरणोंका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे । भगवान् श्रीकृष्णके युगल चरण मोक्षके हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुरुष कर्मका सग्रह करे । (पद्म० स्वर्ग० ६१ । ७२-८४)

जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी—इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । सम्पूर्ण देवेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भलीभाँति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है । एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । द्विजधरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप तुलसीदलनो सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एव विकराल मुखका दर्शन नहीं करता । एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता—उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारबार नमस्कार है । पुलक, द्रवपच (चाण्डाल) तथा और भी जो भ्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके चरणोंकी सेवामें लगे हों तो वन्दनीय और परम सौभाग्यशाली हैं । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्‌के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीं

देखता । ब्राह्मणो ! भगवान्‌के सामने उच्चस्वरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदियोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पवित्र कर देता है । उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर उच्च स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिभक्ति-कथाकी फुटकर आख्यायिका भी श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है । मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीर्थोंमें परम तीर्थ है । जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्य-को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात् विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात् श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एकभावसे देखते हैं, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता । अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एकभावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें । जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, श्रीशिवको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि वह भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं । भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापपुञ्जलूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान हो । भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है । नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है—यह देखकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार

नरकमें पड़ते हैं । इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम-जप करनेवालेको छातीसे लगाये रहते हैं । हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोंके पहाड़को विदीर्ण करनेवाला है । जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हैं, मनुष्यके वे ही पैर सफल हैं । वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें संलग्न रहते हैं । जो मस्तक भगवान्‌के आगे झुकता हो, वही उत्तम अङ्ग है । जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—चिन्तन करता है तथा रोएँ भी वे ही सार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर खड़े हो जाते हैं । इसी प्रकार आँसू वे ही सार्थक हैं, जो भगवान्‌की चर्चाके अवसरपर निकलते हैं । अहो ! संसारके लोग भाग्यदोषसे अत्यन्त वञ्चित हो रहे हैं; क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्‌का भजन नहीं करते । स्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा कल्याणसे वञ्चित हैं । जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल होकर अत्यन्त विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं । जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके लिये सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यत्नपूर्वक आराधना करे । कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका भजन तीर्थोंसे भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है । भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका पूजन करते हैं । अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्णकी आराधना करें । (पद्म० स्वर्ग० ५०।४—३७)

भक्तिसे ही सबकी सार्थकता

पतितः स्वलितश्चार्तः क्षुब्धः वा विवशो ब्रुवन् ।
हरये नम इत्युच्चैर्बुध्यते सर्वपातकाद् ॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः
 धृतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् ।
 प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं
 यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिवातः ॥
 मृपा गिरस्ता ह्यसतोरसत्कथा
 न कथ्यते यद् भगवानधोक्षजः ।
 तदेव सत्त्वं तद् ह्यैव मङ्गलं
 तदेव पुष्पं भगवद्गुणोदयम् ॥
 तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं
 तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।
 तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां
 यदुत्तमश्लोकयशोऽनुशोयते ॥
 न तद् वचश्चिरपदं हरेर्यशो
 जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् ।
 तद् ध्वाङ्गतीर्थं न तु हंससेवितं
 यत्राच्युतस्त्रजि हि साधवोऽमलाः ॥
 स वाग्विस्मर्यो जनताघसम्प्लवो
 यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि ।
 नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य-
 स्मृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥
 नैष्कर्म्यमप्यच्युतभावजितं
 न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।
 कुतः पुनः शश्वद्भद्रसौख्ये
 न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् ॥
 यशश्चिप्रामेव परिश्रमः परो
 वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु ।
 अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-
 गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः ॥
 अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो
 क्षिणोत्पन्नद्राणि शमं तनोति च ।
 सारस्य शुद्धिं परमात्मगतिं
 ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।१२।४६—५४)

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, पिसल्लते, दुःख भोगते अथवा
 छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है—
 'हरये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यदि देश,
 काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न भगवान् श्रीकृष्णके नाम,
 लीला, गुण आदिका सर्वातिन किया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं ही
 हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुरुषके
 सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकारको
 और आँधी बादलोंको तितर तितर कर देती है । जिस वाणीके
 द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, गुण
 आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भी
 निरर्थक है—साखीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है
 और उत्तमोत्तम विषयोका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी
 असत् कथा है । जो वाणी और वचन भगवान्के गुणोंसे
 परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय हैं
 और वे ही परम मत्त हैं । जिस वचनके द्वारा भगवान्के
 परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय,
 रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है । उसीसे
 अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है ।
 मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लम्बा और
 गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख
 जाता है । जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार
 आदिसे युक्त ही क्यों न हो—जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्
 श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके
 लिये उच्छिष्ट पेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है ।
 मानसरोवरनिवासी हमोंके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले
 भगवच्चरणारविन्दार्भित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन
 नहीं करते । निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते
 हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं । इसके विपरीत जिसमें सुन्दर
 रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिनी दृष्टिसे दूषित
 शब्दोंसे युक्त भी है, परन्तु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवान्के
 सुयशस्वक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका
 नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण,
 गान और कीर्तन किया करते हैं । वह निर्मल ज्ञान भी, जो
 मोक्षकी प्राप्तिना साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे
 रहित हो तो उसकी उत्तमी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म
 भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है—वह चाहे कितना ही
 ऊँचा क्यों न हो—सर्वदा अमङ्गलरूप, दुःख देनेवाला ही
 है; वह तो शोभन—करणीय हो ही कैसे सकता है । वर्णाश्रमके
 अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके लिये जो
 बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है—केवल
 यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परन्तु भगवान्के गुण, लीला,
 नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी

अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोंको नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है।

श्रोताओंके लक्षण

अब भगवान् श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय लेनेवाले श्रोताओंका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं— प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम)। प्रवर श्रोताओंके 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई भेद हैं। अवरके भी 'वृक', 'भूरुण्ड', 'वृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं। 'चातक' कहते हैं पपीहेको। वह जैसे बादलसे बरसते हुए जलमें ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलको छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोंके श्रवणका व्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है।

जैसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

जिस प्रकार भलीमाँति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है।

जैसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है।

(ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये, अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'वृक' कहते हैं भेड़ियेको। जैसे भेड़िया वनके भीतर वेणुकी सीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना

करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्दिग्ध करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'वृक' कहलाता है।

हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लय नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूरुण्ड' कहते हैं।

'वृष' कहते हैं बैलको। उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कड़वी खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अंधी—असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान्की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ योड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान्की लील-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रखे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद् और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका सुनिलोप भी सम्मान करते हैं।

(स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भागवत ४।१०-२२)

भगवान्की कथा

असारे संसारे विषयविषयसङ्गाकुलधिय
क्षणार्धं क्षेमायं पिबत शुक्रगाथातुलसुधाम् ।
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे
परीक्षिस्साक्षी यच्छृण्वन्तमुक्त्युक्तिकथने ॥

(पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहा० ६ । १००)

इन असार-ससारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों । अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे क्षणके लिये भी इस शुक्रगयारूप अनुपम सुधाका पान करो । प्यारे भाइयो । निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है, इस बातके माक्षी राजा परीक्षित हैं ।

भगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
यन्नेति नेतात्पतदुत्तिसृक्षवः ।
विभुज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृद्
हृदोपगुह्यावसित समाहितैः ॥
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्धत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न येषा देहगोहजम् ॥

अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ।
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥
(श्रीमद्भा० १२ । ६ । ३२—३४)

जो मुमुक्षु एव विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त वस्तु-मानका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का परमपद है—यह बात सभी महात्मा और श्रुतियों एक मतसे स्वीकार करती हैं । अपने चित्तको एकाग्र करनेवाले पुरुष अन्तःकरणकी अशुद्धियोंको, अनात्म भावनाओंको सदा सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा जाते हैं । विष्णुभगवान्का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परमपद है । इसकी प्राप्ति उनका लोकोक्ति होती है, जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न तो इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थोंमें ममता ही । सचमुच शरीरमें मैपन और जगत्की वस्तुओंमें भेरेपनका आरोप बहुत बड़ी बुर्जनता है । जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दूसरोंकी कटुबाणी सहन कर ले और बदलेमें किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणभङ्गुर शरीरमें अहंता ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे ।

मनु महाराज

उपदेश

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं ब्राह्म साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥
(मनु० २ । १२)

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको प्रिय लगनेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात् लक्षण कहा गया है ।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
वीर्यविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥
(मनु० ६ । १२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (मन, वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, वीर्य, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं ।

एकोऽपि वेदविद्वन्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तम ।
स विज्ञेय परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽप्युतैः ॥
(मनु० १२ । १११)

वेदका धर्म जाननेवाला कोई एक द्विजश्रेष्ठ भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परम धर्म जानना चाहिये; परन्तु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय करें, वह धर्म नहीं है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥
(मनु० ८ । १५)

नष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है । इसलिये नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे—यह विचारकर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये ।

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्त्रिपर्ययम् ॥
(मनु० ४।१७१)

पापी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है, यों समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगावे ।

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥
(मनु० ४।१७४)

अधर्मों पहले अधर्मसे बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है, फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़सहित नष्ट हो जाता है ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥
मातापितृभ्यां ग्रामोभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥
(मनु० २।१२१, ४।१८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल—ये चारों बढ़ते हैं ।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटा और नौकर-चाकर—इनके साथ वाद-विवाद न करे ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ।
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥
(मनु० २।५७; ४।१३८, १६०)

महाराज पृथु

प्रार्थना

वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद् बुधः
कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् ।
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां
तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्
न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः ।

अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्यका नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे ।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात झूठी हो, उसे भी न कहे । यही सनातन धर्म है ।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें सब सुख-रूप है—यह संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये ।

लोष्ठमर्दीं तृणच्छेद्री नखखादी च यो नरः ।
स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥
(मनु० ४।७१; ५।५१)

जो मनुष्य मिट्टीके ढेलेको मलता है, तृण तोड़ता है, नखोंको चबाता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है ।

मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला और खानेवाला—ये (सभी) घातक होते हैं ।

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥
(मनु० ५।१०६)

सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्योंकि जो धनसे शुद्ध है, वही शुद्ध है । मिट्टी और जलकी शुद्धि नहीं कही जाती । भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह शुद्ध है और जो अन्यायसे द्रव्य हरता है, किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है, वह पवित्र नहीं है ।

महत्तमान्तर्हृदयान्मुख्युतो

विधत्स्व कर्णायुतमेघ मे वरः ॥

(श्रीमद्भाग० ४।२०।२३-२४)

मोक्षपति प्रभो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं । कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है । वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते हैं । अतः मैं इन तुच्छ

विषयोंको आपसे नहीं माँगता । मुझे तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषोंके हृदयसे उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलोंका मकरन्द नहीं है—जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुननेका सुख नहीं मिलता । इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं आपके लीला गुणोंको सुनता रहूँ ।

यत्पादसेवाभिरुचिरूपविना-

भक्षोपजनमोपचितं मलं धियाः ।

सद्यः क्षिणोत्पन्वहमेधती सती

यथा पदाङ्गुलविनिःसृता सरित् ॥

विनिर्धुताशेषमनोमलं पुनः-

मसद्भविज्ञानविशेषदीर्घवान् ।

यद्दग्धिमूले कृतकेतनं पुनः-

न संसृतिं ह्येषावहां प्रपद्यते ॥

तमेव यूयं भजतारमवृत्तिभि-

र्मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभिः ।

अमायिनः

कामदुषाद्भ्रमिपङ्कजं

यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । २१ । ३१-३३)

जिनके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढनेवाली अभिलाषा, उन्हींके चरण-नावसे निकली हुई गङ्गाजीके समान, संसार तापसे सतप्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमलको तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोंको धो डालता तथा वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप धूल पाकर फिर इस दुःखमय संसारचक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरण-कमल सब प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन प्रभुको आपलोग अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भजें । हृदयमें किसी प्रकारका कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने-अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ।

राजा अजातशत्रु

आत्मा ही सत्यका सत्य

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेयथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा
व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः
स्पर्शाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति ॥

(बृहदारण्यक उप० २ । १ । २०)

जिस प्रकार वह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोका, समस्त देव-गण और समस्त प्राणी विविधरूपसे उत्पन्न होते हैं । सत्यका सत्य यह आत्मा ही उपनिषद् है ।

भक्तराज ध्रुव

प्रार्थना

नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते

ये श्वा भवाप्ययत्रिमोक्षणमन्यहेतोः ।

अर्चन्ति कल्पकतण्डुलं कुणपोपमोग्य-

मिच्छन्ति यत्परां न निरयेऽपि नृणाम् ॥

या निर्वृत्तिसानुभृतां तव पादपद्म-

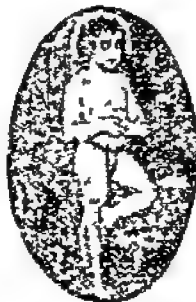
ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्

किंत्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात् ॥

भक्तिं सुदुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो

भूयादनन्त महताममलाशयानाम् ।

येनाञ्जसोत्खणमुत्ख्यसनं भवादिभिं

नेष्ये भवद्रुणकयामृतपानमत्तः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । ९ । ९-११)

प्रभो ! इन शक्तितुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके सगर्भसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है । जो लोग इस विषयसुखके लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड़ा देनेवाले

कल्पतद्वस्वरूप आपकी उपासना भगवत् प्राप्तिके सिवा किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है । नाथ ! आपके चरणकमलोंका ध्यान करनेमें और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे

प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालकी तलवार काटे डालती है; उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है।

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय

महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्ति-भाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा।

शरणागतवत्सल शिवि

शरणागतकी रक्षा

यो हि कश्चिद् द्विजान् हन्याद्
गां वा लोकस्य मातरम् ।
शरणागतं च त्यजते
तुल्यं तेषां हि पातकम् ॥

(महा० वन० १३१।६)

जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गौकी हत्या करता है और जो शरणमें आये हुए दीन प्राणीको त्याग देता है—उसकी रक्षा नहीं करता; इन संयको एक-सा पातक लगता है।

नास्य वर्षं वर्षन्ति वर्षकाले
नास्य बीजं रोहति काल उषम् ।
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
न त्राणं लभते त्राणमिच्छन् सकाले ॥
जाता ह्रस्वा प्रजा प्रमीयते सदा
न वै वासं पितरोऽस्य कुर्वते ।

भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
नास्य देवाः प्रतिगृह्णन्ति हव्यम् ॥
मोघमन्नं विदन्ति वाप्रचेताः
स्वर्गाद्योकाद्भ्रमयति शीघ्रमेव ।
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥

(महा० वन० १९७।१२-१४)

जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें सौंप देता है, उसके देशमें वर्षाकालमें वर्षा नहीं होती; उसके बोये हुए बीज नहीं उगते और कभी संकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती। उसकी संतान बचपनमें ही मर जाती है; उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता। (ये स्वर्गमें जानेपर-नरकोंमें ढकेल दिये जाते हैं) और देवता उसके हाथका हव्य ग्रहण नहीं करते। उसका अन्न निष्फल होता है; वह स्वर्गसे तुरंत ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र आदि देवता उसपर वज्रका प्रहार करते हैं।

भक्त राजा अम्बरीष

दुर्वासाको बचानेके लिये सुदर्शन चक्रसे प्रार्थना

स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये
निरूपितः सर्वसहो गदामृता ।
विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे
विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः ॥

यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः ।

कुलं नो विप्रदैवं चेद् द्विजो भवतु विज्वरः ॥

(श्रीमद्भा० ९।५।९-१०)

विश्वके रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गंदाधारी भगवान्ने दुष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये। हमारे ऊपर आपका यह महान् अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो; यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्मका पालन किया हो; यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वासा-जीकी जलन मिट जाय।

शान्ति कहाँ है ?

दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा—
'दुःखालयमशाश्वतम्।' यह विश्व तो दुःखका घर है।
दुःख ही इसमें निवास करते हैं। साथ ही यह
अशाश्वत है—नारायण है।

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है। दुःखकी दावाग्निमें
निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार। क्या हुआ जो
हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं। उद्धकको सूर्य नहीं
दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको बुद्धिमान्
माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होता—
लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला
प्राणी बन गया है। उसके नेत्रोंपर मोहकी मोटी पट्टी
बैठी है। कैसे देखे वह संसारको दग्ध करती ज्वालाको।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये
पाँच क्लेश बतलाये महर्षि पतञ्जलिने। अज्ञान, अहंकार,
कुछ पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना
और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों,
अवस्थाओंसे द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना—कितने
ऐसे प्राणी हैं जो इन क्लेशोंसे मुक्त हैं ?

काम, क्रोध, लोभ, मोहकी ज्वालाओंमें जल रहा
है संसार। तृष्णा, वासना, अशान्ति—बेचैनीका पार
नहीं है। मद, मत्सर, वैर, हिंसा—चारों ओर दावानल
धधक रहा है। दुःख-दुःख-और दुःख। लेकिन जैसे
पतिंगे प्रज्वलित दीपकको कोई सुखद सुभोग्य वस्तु
मानकर उसपर टूटते हैं—प्राणी मोहवश संसारकी इन
ज्वालाओंको ही आकर्षण मान बैठे हैं। अशान्ति—
दुःख-मृत्यु—और क्या मिलना है यहाँ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा !
जलते संसारमें भग्न शान्ति कहाँ ?

शान्ति है। सुख है। आनन्द है। अनन्त शान्ति,
अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और
आनन्दका महासागर ही है एक। उस महासागरमें
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—त्रितापका भय
स्पर्श भी नहीं कर पाते।

कहाँ है वह ?

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द
अन्यत्र कहाँ होंगे। भगवान्का भजन ही है वह महा-
समुद्र। भगवान्का भजन करनेवाला भक्त-साधु उस
महासमुद्रमें स्थित है।

विषयोंसे वैराग्य, प्राणियोंमें भगवद्भावना, समता,
अक्रोध, सेवा, दृढ़ भगवद्विश्वास—जहाँ शीतलता और
पवित्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी
ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा वहाँतक पहुँच कैसे सकती है।
वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृहाकी ज्वाला नहीं है,
ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और
अहङ्कारकी लपटें सदाके लिये शान्त हो गयी हैं।

‘विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः।

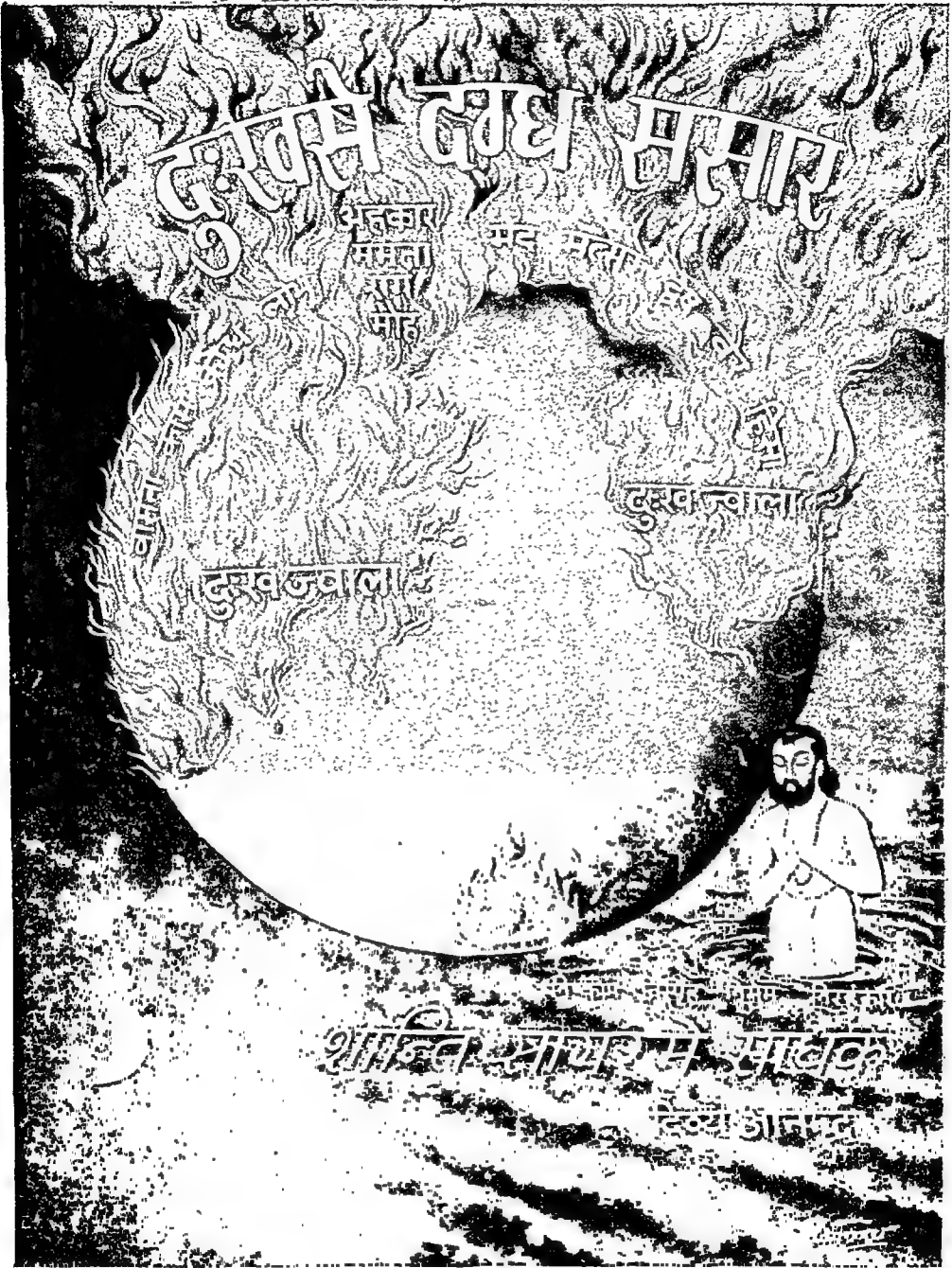
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥’

(गीता २। ७१)

इस निरन्तर जलते त्रिताप-तप्त संसारमें तो शान्ति
है ही नहीं। वह तो है भगवान्में—भगवान्के भजन-
रूप महासमुद्रमें। उस शान्ति-सुधा-सागरमें स्थित होनेपर
ही इस ज्वालासे परित्राण पाया जा सकता है।

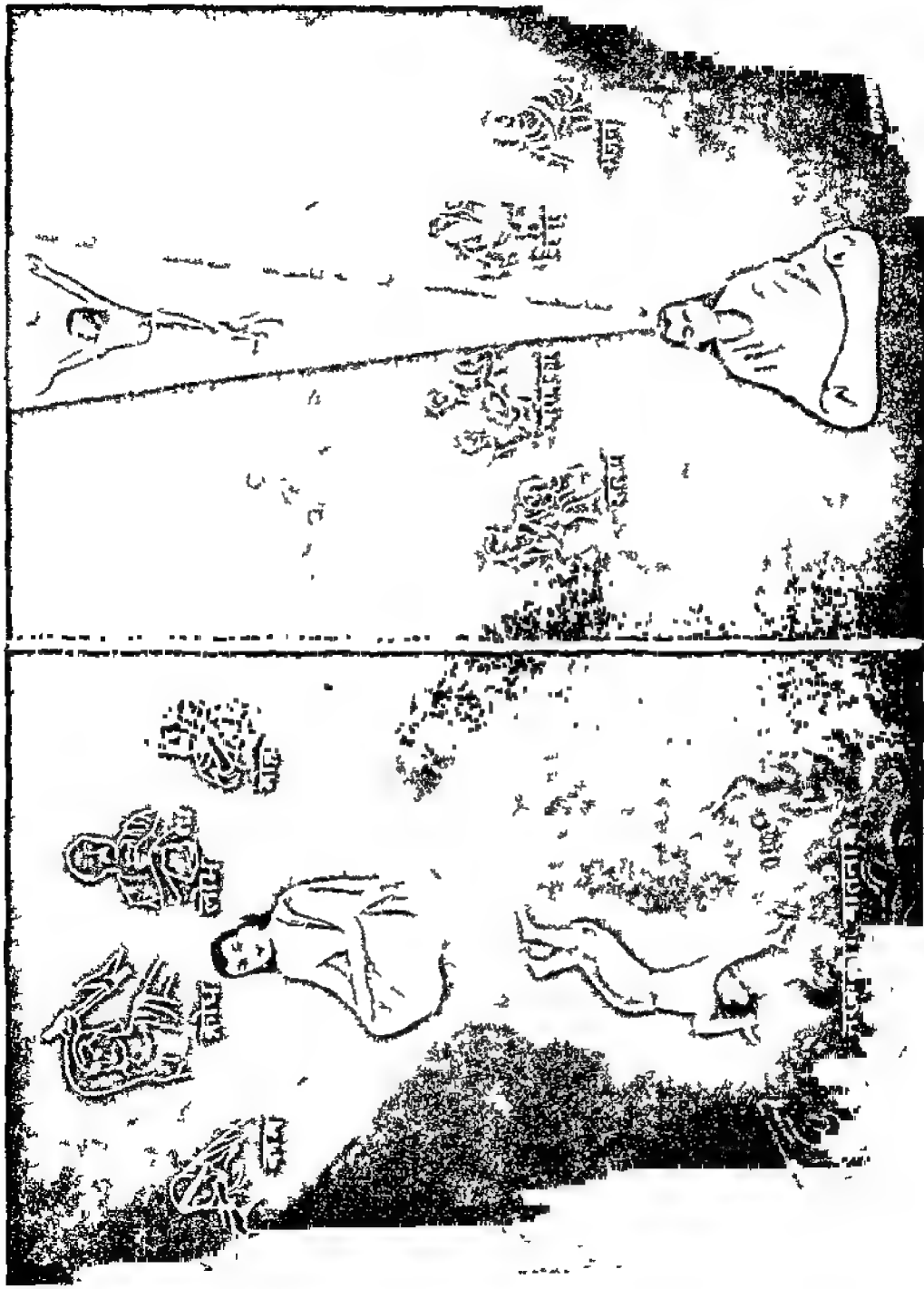
कल्याण

शान्ति कहाँ है ?

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

दो ही गतियों—एक और भग्नदाम

दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्र-में हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है । सृष्टि अनादि है । अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा है ।

भगवान्की अहैतुकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ । एक महान् अवसर दिया उस करुणा-वरुणालयने जीवको । इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है ।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना ।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मानुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म लेना पड़ सकता है । चौरासी लाख योनियाँ—एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि । मानव-जीवनके गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव आवागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके । यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक वह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता ।

काम, क्रोध, लोभ और मोह—ये चारों नरक-के द्वार हैं । इनमेंसे किसीमें पैर पड़ा और गिरे नरकमें । नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है । केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं । वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोंका नाश कर रहे हैं । वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते ।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है । मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारोंका उपार्जन करता है । उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा । उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं—बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्दाम ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा । संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक धरा है ।

दूसरी गति है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है । अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष ।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन—इसका परिपाक है भगवद्दामकी प्राप्ति । मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है । मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है ।

नरक या भगवद्दाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं । मनुष्यको यदि सचमुच नरकमें नहीं पड़ना है, उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है—सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन ।

सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र

सद्भावना

शक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं
प्रभावेण कुटुम्बिनाम् ।
यजते च महायज्ञैः
वर्म पौतं करोति च ॥
तच्च सेवां प्रभावेण
मया सर्वमनुष्ठितम् ।

उपकर्तुं न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया ॥
तस्माद् यन्मम देवेश किंचिदस्ति सुचेष्टितम् ।
दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः ॥

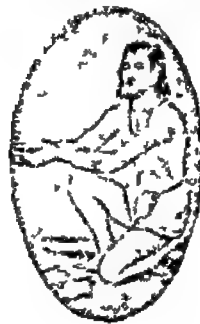
(मार्क० ८ । २५७-२५९) अधिकार हो ।

राजा अपने कुटुम्बियोंके ही प्रभावसे राज्य भोगता है । प्रजावर्ग भी राजाका कुटुम्बी ही है । उन्हींके सहयोगसे राजा बड़े बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगावाता है । यह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियोंके प्रभावसे किया है; अतः स्वर्गके लोभमें पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग नहीं कर सकता । देवेश ! यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, तो सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले । उसमें उनका समान अधिकार हो ।

परदुःखकातर रन्तिदेव

महत्वाकाङ्क्षा

न कामधेऽहं गतिमीदृशत् परा-
मष्टद्वियुक्तामपुनर्भवं वा ।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजा-
मन्त स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥
क्षुत्तृष्टमो गात्रपरिश्रमश्च
दैव्यं ह्रम शोकविषादमोहः ।
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो-
र्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥

(श्रीमद्भा० ९ । २१ । १२-१३)

मैं भगवान्से आठों सिद्धियोंसे युक्त परमगति नहीं चाहता । और तो क्या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता । मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो । यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो गयी । अब मेरी भूत प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह—ये सब के सब जाते रहे । मैं सुखी हो गया ।

महाराजा जनक

संत, सद्गुरु, सद्बुद्धि

दुर्लभो मानुषो देहो
देहिनां क्षणभङ्गुरः ।
तत्रापि दुर्लभं मन्ये
वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥
(श्रीमद्भा० ११ । २ । २९)

जीवोंके लिये मनुष्य शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है । यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय तिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है । इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें

भगवान्के प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, सत्ताका दर्शन तो और भी दुर्लभ है ।

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत् ।
न विना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः ॥
गुरुः प्लावयिता तस्य ज्ञानं प्लव इहोच्यते ।
विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेत् ॥

(महा० शान्ति० ३२६ । २२-२३)

जैसे ज्ञान विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो

सकती । गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और
उनेका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान बताया गया है ।
मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य
हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनोंकी ही अपेक्षा
नहीं रहती ।

तमःपरिगतं वेदम् यथा दीपेन दृश्यते ।
तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम् ॥

(महा० शान्ति० ३२६।४०)

जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशसे
स्पष्ट दीख पड़ता है, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे
अज्ञानसे आवृत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है ।

राजा महीरथ

पुण्यात्मा कौन है ?

परतापच्छिद्रो ये तु चन्दना हव चन्दनाः ।
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते ॥
संतस्त एव ये लोके परदुःखविदारणाः ।
आर्तानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां तृणोपमाः ॥
तैरियं धार्यते भूमिर्नरैः परहितोद्यतैः ।
मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ॥
तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा ।
वरं निरयपातोऽत्र वरं प्राणवियोजनम् ।
न पुनः क्षणमार्त्तानामार्तिनाशमृते सुखम् ॥

(पद्म० पाताल० ९७।३२-३५)

जो चन्दन-वृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप दूर करके उन्हें
आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते
हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं । संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरोंके
दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके
लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर
दिया है । जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत
रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रखा है । जहाँ
सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक-
के ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही
सुखी होते हैं । यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग
हो जाना भी अच्छा; किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये
बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है ।

राजा चित्रकेतु

नैवात्मा न परश्चापि
कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः ।
कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ
आत्मानं परमेव च ॥
गुणप्रवाह एतस्मिन्

कः शापः को न्वनुग्रहः ।
कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया ।
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥
न तस्य कश्चिद्व्यथितः प्रतीपो
न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः ।
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य
सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥

तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां
सुखाय दुःखाय हिताहिताय ।

बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः

शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ६।१७।१९-२३)

माता पार्वतीजी ! सुख और दुःखको देनेवाला 'न तो
अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । जो अज्ञानी हैं, वे
ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्ता माना करते
हैं । यह जगत् सत्त्व, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह
है । इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक
और क्या सुख, क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्
ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी माया-
के द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और
सुख-दुःखकी रचना करते हैं । माताजी ! भगवान् श्रीहरि सबमें

सम और माया आदि मलमे रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति बन्धु, अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-में राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे

सकता है। तथापि उनकी माया शक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख दुःख, हित-अहित, बन्ध मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आश्रमगमनके कारण बनते हैं।

राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना

लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं ।
 कथंचिद्व्यङ्गमयव्रतोऽनघ ।
 पादारविन्दं न भजत्यसन्मति-
 गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥
 ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो
 राज्यश्रियोऽज्ञमदस्य भूपते ।
 मर्त्यान्मनुजैः सुतदारकोशभू-
 प्यासजमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥
 कलेश्वरेऽस्मिन् घटकुट्टपसन्निभे
 निरुद्धमानो नरदेव इत्यहम् ।
 वृत्तो रथेभ्यश्चपदात्पानीकपै-
 गां पर्यटंस्वागणयन् सुदुर्मदः ॥
 प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्यचिन्तया
 प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् ।
 त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे
 क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवाबुमन्तकः ॥
 पुरा रथैर्हंसपरिष्कृतैश्चरन्
 मतङ्गजैर्वा नरदेवसंज्ञितः ।
 स एव कालेन दुरत्ययेन ते
 कलेवरो विदूकमिमसंसंज्ञितः ॥
 निर्जित्य दिग्बलमभूतविग्रहो
 वरासनस्थः समराजवन्दिता ।
 गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योयितां
 क्रीडामृगाः पूर्य ईश नीयते ॥
 करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो
 निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् ।
 पुनश्च भूयेयमहं स्वराद्धिति
 प्रवृद्धतपो न सुखाय कल्पते ॥
 भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे-
 उज्जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः ।
 सत्सङ्गमी यदि तदैव सङ्गतौ
 परावरेक्षे त्वयि जायते मतिः ॥
 (श्रीमद्भा० १० । ५१ । ४७-५४)

इस पापरूप संगारसे सर्वथा रहित प्रभो! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति-गति अस्तत् ससारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्थीके अँधेरे कुएँमें पड़े रहते हैं—भगवान्के चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तृणाच्छन्न कुएँमें गिर जाता है।

भगवन्! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीके लोभ मोहमें ही फँसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव'! इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुर्दक्षिणी सेना तथा सेनापतियोंसे घिरकर मैं पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्प्राप्तिसे विमुक्त होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। ससारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालमा दिन दूनी रात-नौगुनी बढ़ती ही जाती है। परन्तु जैसे भूषणके कारण जीभ लालगाता हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही काल-रूपसे सदा सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रसादप्रसूत प्राणीपर डूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं।

जो पहले सोनेके रथोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अवाध कालका ग्रास बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्टा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है।

प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, स्त्रियोंके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलौना, उनका पालतू पशु बन जाता है।

बहुतसे लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ' ऐसी कामना रखकर तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता।

अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन् ! जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है। जब उस चक्करसे छूटनेका समय आता है, तब उसे मत्सङ्ग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण मत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृढ़तासे लग जाती है।

न कामयेऽन्यं तव पादसेवना-
दकिंचनप्रार्थयत्तमाद् वरं विभो ।
आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे
वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।५१।५६)

मैं आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये ही प्रार्थना करते हैं। भगवन् ! भला, बतलाइये तो सही—मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे।

पितामह भीष्म

अन्तकालकी अभिलाषा

विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे

धृतहयरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये ।

भगवति रतिरस्तु मे सुमूर्पो-

यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम् ॥

(श्रीमद्भा० १।९।३९)

अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी, तथा महाभारत-युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो।

विजय किसकी होती है

येनोपायेन राजेन्द्र विष्णुर्भक्तसमर्पितः ।

प्रीतो भवति विश्वात्मा तत्कुरुष्व सुविश्रामम् ॥

अश्वमेधशतैरिष्टा

वाजपेयशतैरपि ।

प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायणपराङ्मुखाः ॥

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ।

येषामिन्दीवरइयामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

(पद्म० उत्तर० ८१।१६, २-१६५)

राजन् ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो। जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली। जिनके हृदयमें नील कमलके समान दयामसुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींका लाभ है; उन्हींकी विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है।

श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो महद्भूतं सर्वदैवतदैवतम् ।
न परं पुण्डरीकाक्षाद् दृश्यते भरतर्षभ ॥
मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत् ।
सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥
आपो वायुश्च तेजश्च ध्रुवमेतदकल्पयत् ।
स सृष्ट्वा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥
अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः ।
सर्वतेजोमयो देवो योगात् सुष्वाप तत्र ह ॥
मुखतः सोऽग्निमसृजत् प्राणाद् वायुमथापि च ।
सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः ससृजेऽप्युतः ॥
एष लोकान् ससर्जादौ देवांश्च ऋषिभिः सह ।
निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवान्णयौ ॥
एष धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः ।
एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः ॥

× × × ×

एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ॥
परं हि पुण्डरीकाक्षश्च भूतं न भविष्यति ।

(महा० भीष्म० ६७ । २-८, १७-१८)

भीष्मजीने कहा—भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर कुछ भी नहीं दिखायी देता। महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं। जल, वायु और तेज—इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान् पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया। वहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगभाषासे निद्राके वशीभूत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्नि, प्राणोंसे वायु और मनसे सरस्वती और वेदोंको प्रकट किया। सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थानोंको बनाया। ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं भगवान् हैं तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके माता पिता हैं। इन कमलनयन श्रीकृष्णसे बढ़कर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही।

ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वै स्वर्गतम संतोषः परमं सुखम् ।
तुष्टेर्न किञ्चित् परतः सा सम्यक् प्रवितिष्ठति ॥
यदा संहर्ते कामान् धूर्मोऽज्ञानीव सर्वशः ।
तदाऽऽत्मज्योतिरचिरात् स्यात्मान्येव प्रसीदति ॥
न विभेति यदा चायं यदा चास्मात् क्षिभ्यति ।
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
यदासौ सर्वभूतानां न दुहति न काङ्क्षति ।
कर्मणा भनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

(महा० शान्ति० २१ । २-५)

संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्नलिखित उपायोंसे होती है। कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृष्टिरूप मलको त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है। जब न तो इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते हैं और जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो झोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

विविध उपदेश

लोभान् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते ।

लोभान्मोहश्च माया च मानः स्वप्नः परासुता ॥

(महा० शान्ति० १५८ । ४)

लोभसे क्रोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्वण्डता और पराश्रित जीवनमें रचि आदि दोष प्रकट होते हैं।

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् ।

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

(महा० शान्ति० १६२ । ५)

सत्य ही धर्म, तपस्या और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् परावकं परम् ।

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न शोषयेत् ॥

(महा० शान्ति० १६२ । २४)

सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूठसे बढ़कर और कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका कभी लोप नहीं करे।

ब्रह्मणे च सुरापे च चोरे भयव्रते तथा ।
निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च नृशंसश्च नराधमः ।
क्रव्यादैः कृमिभिश्चैव न भुज्यन्ते हि तादृशाः ॥

(महा० शान्ति० १७२ । २५-२६)

हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर और व्रतका भङ्ग करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा है, परंतु कृतघ्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके साथ द्रोह करनेवाले कृतघ्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं, ऐसे लोगोंको नरमांसभक्षी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नास्ति धर्मे सहायता ।
केवलं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वैदिक विधिका आश्रय लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो योनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि ।
प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छस्त्रैरुपभुज्यते ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३३)

धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मलक्षणम् ।
चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धर्मलक्षणम् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके स्वरूपका बोध करानेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है (अर्थात् जिसका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वह धर्म है)।

असाधुभ्योऽस्य न भयं न चोरेभ्यो न राजतः ।

अकिंचित्कस्यचित् कुर्वन्निर्भयः शुचिरावसेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । १५)

जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टोंसे भय है, न चोरोंसे और न राजासे ही। वह परम पवित्र एवं निर्भय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत्परस्मापि चिन्तयेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २२)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हिंसा क्यों करावे। मनुष्य अपने लिये जिस-जिस बातकी इच्छा करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वं प्रियाम्युपगतं धर्ममाहुर्मनीषिणः ।

पश्यैतं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्ठिर ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २५)

युधिष्ठिर ! जो वर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, वही सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं। संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही लक्षण समझो।

लोके यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम् ।

स सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥

(महा० शान्ति० २६२ । २९)

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय-दान देता है, वह समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे भी सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद्वैशमगतादिव ।

न स धर्ममवाप्नोति इह लोके परत्र च ॥

(महा० शान्ति० २६२ । ३१)

जैसे घरमें रहनेवाले साँपसे सब लोग डरते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्यसे सब लोग उद्विग्न रहते हैं, वह इस लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् स तथाविधः ।

आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोघुर्वै परतो भयम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । १ । ४४)

जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा।

भक्त अकूर

शुभ मनोरथ

ममाद्यामङ्गलं नष्टं
फलवांश्चैव मे भवः ।
यन्नमस्ये भगवतो
योगिष्येयाङ्घ्रिपङ्कजम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।३८।६)

अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि आज मैं भगवान्‌के उन चरणकमलोंमें साक्षात् नमस्कार करूँगा, जो बड़े बड़े योगी यतियोंके भी केवल ध्यानके ही विषय हैं ।

यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलै-
र्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः ।
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्
यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥
(श्रीमद्भा० १०।३८।१२)

जब समस्त पापोंके नाशक उनके परम मङ्गलमय गुण; कर्म और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर बाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे ससारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है; शोभाका संचार हो जाता है; सारी अपवित्रताएँ धुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस बाणी से उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जाती, वह तो मुद्देको ही शोभित करनेवाली है; होनेपर भी नहींके समान—व्यर्थ है ।

तं त्वद्य नूनं महता रतिं गुहं
त्रैलोक्यकान्तं दशिमन्महोत्सवम् ।

रूपं दधान श्रिय ईप्सितास्पदं

द्रक्ष्ये ममासन्नपसं सुदर्शना ॥

(श्रीमद्भा० १०।३८।१४)

इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूँगा । वे बड़े बड़े सत्तों और लोगपालोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । सबके परम गुरु हैं और उनका रूप-सौन्दर्य तीनों लोकोंके मनको मोह लेनेवाला है । जो नेत्रवाले हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है । इसीसे स्वयं लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी हैं, उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं । हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूँगा; क्योंकि आज मेरा मङ्गल-प्रभात है, आज मुझे प्रातःकालसे ही अच्छे-अच्छे शकुन दीप्त रहे हैं ।

न तस्य कश्चिद् दयितः सुहृत्तमो

न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा ।

तथापि भक्तान् भजते यथा तथा

सुरदुमो बह्वदुपाश्रितोऽर्थः ॥

(श्रीमद्भा० १०।३८।१२)

न तो भगवान्‌के कोई प्रिय हैं एव न अप्रिय । न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद् है एव न कोई शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी कल्पवृक्ष जैसे अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमाँगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते हैं ।

धर्मराज युधिष्ठिर

गृहस्थका धर्म

संविभागो हि भूताना सर्वेषामेव दृश्यते ।
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयः गृहमेधिना ॥
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनुता ।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥
देयमार्तस्य शयन स्थितश्रान्तस्य चासनम् ।
तृपितस्य च पानोयं क्षुधितस्य च भोजनम् ॥

(महा० वन० २।५२—५४)

गृहस्थके अन्नमें सभी प्राणियोंका माग देखनेमें आता

है । अतः बलिवैश्वदेव एव पञ्च महायज्ञके द्वारा सबको भोजन देना चाहिये । इसी प्रकार जो भोजन नहीं बनाते, ऐसे सन्यासी आदिको भी अन्न देना गृहस्थका कर्तव्य है । आसनके लिये तृण, ठहरनेके लिये भूमि, पीनेके लिये जल और चौथी स्वागतके लिये मीठी बाणी—ये चार वस्तुएँ सत्पुरुषोंके घरमें कभी कम नहीं होती—सदा रहती हैं । गृहस्थ पुरुष रोग आदिसे पीड़ित मनुष्यको सोनेके लिये शय्या, जो थका-माँदा द्रास्पर खड़ा

हो उसे बैठनेके लिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और भूखेको भोजन दे ।

पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्दहेयुरपूजिताः ।

आत्मार्यं पाचयेन्नात्रं न वृथा घातयेत्पशून् ।

न च तत्स्वयमग्नीयाद् विधिवच्चन्नं निर्वपेत् ॥

(महा० वन० २ । ५७)

पुत्र, स्त्री और भृत्य—इनका भी यदि सत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला डालें । केवल अपने भोजनके लिये कभी रसोई न बनावे । व्यर्थ पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिस अन्नको विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये अर्पण न कर सका हो, उसे गृहस्थ पुरुष स्वयं भी भोजन न करे ।

अक्रोध और क्षमा

आत्मानं च परांश्चैव त्रायते महतो भयात् ।

कुप्यन्तमप्रतिकुप्यन् द्वयोरेप चिकित्सकः ॥

(महा० वन० २९ । ९)

जो क्रोध करनेवालेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह अपनेको और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लेता है । ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है ।

मन्योर्हि विजयं कृष्णे प्रदांसन्तीह साधवः ।

क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम् ॥

(महा० वन० २९ । १४)

द्रौपदी ! साधुपुरुष इस संसारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह संतोंका मत है ।

दाक्ष्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्च शीघ्रत्वमिति तेजसः ।

गुणाः क्रोधाभिमत्तेन न शक्याः प्राप्तुमक्षसा ॥

(महा० वन० २९ । २०)

कार्यदक्षता, अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव), शूरता और शीघ्रता—ये सब तेजके गुण हैं । क्रोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते ।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् ।

य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च ।

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं घृतं जगत् ॥

सं० वा० अ० १५—

वति यज्ञविदां लोकान् क्षमिणः प्राप्नुवन्ति च ।

वति ब्रह्मविदां लोकानति चापि तपस्विनाम् ॥

अन्ये वै यज्ञपां लोकाः कर्मिणामपरे तथा ।

क्षमावतां ब्रह्मलोके लोकाः परमपूजिताः ॥

क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम् ।

क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा शमः ॥

तां क्षमां तादृशीं कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेत् ।

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्ठिताः ॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१)

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है । जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत-भविष्यत् है । क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को धारण कर रक्खा है । याज्ञिकोंको, वेदश्योंको और तपस्वियोंको जो लोक मिलते हैं, उनसेभी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं । यज्ञ करनेवाले एवं कुँआ आदि वनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं । क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है । क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है । क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकार—यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । द्रौपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें ?

क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम् ।

इह सम्मानमर्च्छन्ति परत्र च शुभां गतिम् ॥

येषां मन्युर्मनुष्याणां क्षमयाभिहतः सदा ।

तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा मता ॥

(महा० वन० २९ । ४३-४४)

क्षमावान् पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है । क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें शुभ गति पाते हैं । जिन मानवोंका क्रोध सदा क्षमासे दबा रहता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाको सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया है ।

सदुपदेश

स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः ।

स्नानं मनोमलत्यागो दानं वै भूतरक्षणम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ९६)

अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है । इन्द्रियोंका

सयम ही धैर्य है, मानसिक मउफा त्याग ही वास्तवमें स्नान है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है ।

धर्मज्ञ पण्डितो जेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते ।

काम ससारहेतुश्च हृत्तापो मत्सर स्मृत ॥

(महा० वन० ३१३ । ९८)

जो धर्मका ज्ञाता है, उसे ही पण्डित जानना चाहिये । जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर दिव्वास नहीं करता, वही मूर्ख कहल्यता है । जो ससार बन्धनका कारण है, उसीका नाम काम है और मानसिक सत्ता ही मत्सर माना गया है ।

पठका पाठकाश्चैत्र ये नान्ये शास्त्रचिन्तका ।

सर्वे व्यसनिनो मुख्या य क्रियावान् स पण्डित ॥

(महा० वन० ३१३ । ११०)

पढनेवाले, पढानेवाले तथा दूसरे दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं, वे सभी यदि व्यसनी हैं (किसी व्यसनामें आसक्त हैं) तो मूर्ख हैं, जो कर्मठ है (शास्त्रज्ञाके अनुसार कार्य करनेवाला है) ; वही पण्डित है ।

अहन्महनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

शेषा स्थिरवसिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ११६)

जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं, फिर भी जो लोग अभी शेष हैं, वे यहाँ स्थिर रहना चाहते हैं । इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है ।

तर्कोऽप्रतिष्ठ श्रुत्यो विभिन्ना

नैको मुनिर्यस्य मत प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्र निहितं गुहाया

महाजनो येन गत स पन्था ॥

(महा० वन० ३१३ । ११७)

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है (अतः वह किसी निश्चयपर नहीं पहुँचाता), श्रुतियाँ भिन्न भिन्न हैं, कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं, जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो, धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामे छिपा है, अतः महापुरुष जिस मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है ।

अस्मिन् महामोहमये कदाहे

सूर्याग्निता रात्रिदिवेन्वनेन ।

मासर्तुर्द्वीपरिघटनेन

भूतानि काल एवतीति वार्ता ॥

(महा० वन० ३१३ । ११८)

काठ इस महामोहमय कड़ाहमें मग प्राणियोंको डालकर सूर्यरूपी आग और रात्रि दिवसरूपी ईंधनकी आँचद्वारा तथा मास ऋतुरूपी करछुलमे चला चलाकर पका रहा है—यही यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है ।

देवतातिथिभृत्याना विनृणामात्मनश्च य ।

न निर्यपति पन्नानामुच्छ्रंसन्न स जीवति ॥

(महा० वन० ३१३ । ५८)

देवता, अतिथि, भृत्यगर्ग, पितर और आमा—इन पौँचोंका जो पोषण नहीं करता, वह साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं है ।

माता गुलतरा भूमे रयात् पितोच्चतरस्तथा ।

मन शीघ्रतर वाताचिन्ता बहुतरा तृणात् ॥

(महा० वन० ३१३ । ६०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है, पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है । मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है ।

धन्यानामुत्तम दाक्ष्यं धानामुत्तम धृतम् ।

एवमाणा श्रेष्ठमारोग्य सुखाना तुष्टिरत्तमा ॥

(महा० वन० ३१३ । ७४)

धन प्राप्तिके साधनोंमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है, धनोंमें उत्तम है विद्या, लाभोंमें सबसे श्रेष्ठ लाभ है आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है सतोष ।

आनुशस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मं सदाफल ।

मनो यस्य न शोचन्ति सन्धि सद्भिर्न जीयते ॥

(महा० वन० ३१३ । ७६)

भूताका त्याग एव दया ही सबसे उत्तम धर्म है । तीनों वेदोंमें उताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है । मनका सयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुषोंके साथ की हुई सन्धि (मैत्री) कभी नष्ट नहीं होती ।

मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति ।

काम हित्वाथवान् भयति लोभ हित्वा सुखी भवेत् ॥

(महा० वन० ३१३ । ७८)

मान त्याग देनेपर मनुष्य सच्चा प्रिय होता है, क्रोध छोड़ देनेपर वह शोक नष्ट करता, कामका त्याग कर देनेपर धनवान् होता है और लोभ छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है ।

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः ॥

(३१३।१२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है, सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मं न त्यजामि सा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

(३१३।१२८)

धर्म ही हत (परित्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इस भयसे कि कहीं मारा (त्यागा) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले ।

भक्त अर्जुन

धर्मपालनका महत्त्व

यज्जीवितं चाचिरांशु-

समानं क्षणभङ्गुरम् ।

तच्चेद्धर्मकृते याति

यातु दोषोऽस्ति को ननु ॥

जीवितं च धनं दारा

पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च ।

याति येषां धर्मकृते त एव भुवि मानवाः ॥

(स्कन्द० भा० कुमा० १।२१-२२)

जीवन विजलीकी चमकके समान क्षणभङ्गुर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है, तो जाय; इसमें क्या दोष है। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं ।

प्रार्थना

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥

महात्मन् ! ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्त्ता और सबसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवेश, जगन्निवास ! आप अक्षर, सत्, असत् और इनसे जो परे हैं, वे हैं ।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत् विश्वमनन्तरूप ॥

आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके)जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ।

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

आप वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, प्रजापति और पितामह हैं । आपको सहस्र-सहस्र नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है ।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है । आप अनन्त शक्ति और अपरिमय पराक्रमवाले हैं । आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिसम्भाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं । अतः श्रेष्ठतम, परम पूज्य हैं । अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर तो है ही कहाँ ।

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रसादये त्वामहमीशमोक्ष्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसे ही हे देव ! आप प्रियतम मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये ।

(गीता ११।३७-४०, ४३-४४)

भक्त उद्धव

भगवान् श्रीकृष्ण और
गोपीजनोकी महिमा

पस्मिन्ननः प्राणवियोगकाले

क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् ।

निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति

परं गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३२)

जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओंको धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ।

तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतोः

नारायणे कारणमर्थमूर्तौ ।

भावं विधत्तां नितरा महात्मन्

किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३३)

वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं । उनके प्रति आप दोनों (नन्द यशोदा) का ऐसा सुदृढ वात्सल्य भाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है ।

दृष्टं धृतं भूतभवद् भविष्यत्

स्यान्नुद्वरिष्णुर्महदल्पकं च ।

विनाच्युताद् वस्तु तदा न वाच्यं

स एव सर्वं परमार्थभूत ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ४३)

जो कुछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्यावर हो या जगम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ।

एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबन्धो

गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः ।

बान्धन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च

किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ५८)

इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एव सफल है; क्योंकि ये सर्वोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं । प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति ससारके मयसे भीत मुमुक्षुजनोंके लिये ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों—मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अमो वाञ्छनीय ही है । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी लीला कयाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कुलीनताकी, द्विजातिसमुचित सत्कारकी और बड़े बड़े यज्ञ यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है । अथवा यदि भगवान्की कयाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाभ ।

क्रेमाः स्त्रियो वनचरीर्गर्भभिचारदुष्टाः

कृष्णेन चैव परमात्मनि रूढभावाः ।

नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा-

च्छ्रेयस्तनोऽस्यगदराज इवोपयुक्तः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ५९)

कहाँ ये वनचरी आचार, शान और जातिसे हीन गौव की गँवार ग्वालिनें और कहाँ सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम ! अहो, धन्य है ! इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्यों न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिसे ही पीनेवालेको अमर बना देता है ।

नामं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरते प्रसादः

स्वयं पिता नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः ।

रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ-

लब्धाशिषा य उद्गाद् व्रजवल्ग्वीनाम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६०)

भगवान् श्रीकृष्णने राखोत्सवके समय इन ब्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलक्री-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करें ।

आसामहो चरणरेणुगुणामहं स्यां
वृन्दावने किमपि गुल्मलतापधीनाम् ।
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा
भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृश्याम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६१)

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनधाममें कोई झाड़ी, लता अथवा ओषधि—जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी—इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं वे गोपियाँ । देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है । औरोंकी तो बात ही क्या—भगवद्वाणी, नहीं-नहीं, उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अवतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको ढूँढ़ती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ।

यां वै श्रियार्चितमजादिभिरासकामै—
योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्याम् ।
कृष्णस्य तद् भगवत्तश्चरणारविन्दं
न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६२)

स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको रास-लीला-के समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थलपर रक्खा और उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन, विरह-व्यथा शान्त की !

वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः ।
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६३)

नन्दवावाके ब्रजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरण-धूलिकों मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ—उसे सिरपर चढ़ाता हूँ । अहा ! इन गोपियोंने भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाके सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा ।

संत विदुर

हरिगुणानुवादकी महिमा

कस्तुर्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात्
सत्रेषु वः सूरिभिरीक्यमानात् ।

पः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो
भवप्रदां नेहरतिं छिनत्ति ॥
(श्रीमद्भा० ३ । ५ । ११)

उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन सकता है । उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्ध्रोंमें प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार-चक्रमें डालने-वाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं ।

सा श्रद्धागन्त्य विवर्धमाना
विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः ।

हरेः पदानुस्मृतिविर्घृतस्य
समस्तदुःखात्ययमाशु घत्ते ॥
(श्रीमद्भा० ३ । ५ । १३)

यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धालु पुरुषके हृदयमें जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयोंसे उसे विरक्त कर देती है । वह भगवच्चरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरुषके सभी दुःखोंका तत्काल अन्त हो जाता है ।

ताच्छ्रोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे
हरेः कथायां विमुक्षानवेन ।
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा-
मायुर्व्यावाद्गतस्मृतीनाम् ॥
(श्रीमद्भा० ३ । ५ । १४)

सुखे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अरानी पुरुषोंके लिये निरन्तर रोद रहता है, जो अपने पिछड़े पापोंके कारण श्रीहरिकी कथाओंसे विमुक्त रहते हैं। हाय ! काल भगवान् उनके अमूल्य जीवनको काट रहे हैं और वे बाणी, देह तथा मनसे व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं।

विविध उपदेश

यस्य ससारिणी प्रज्ञा धर्मार्थानुवर्तते ।

कामादर्थं वृणीते य स वै पण्डित उच्यते ॥

(महा० उद्योग० ३३ । २५)

जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है तथा जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही चरण करता है, वही पण्डित कहलाता है।

क्षमा वशीकृतिलोक क्षमया किं न साध्यते ।

शान्तिखड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन ॥

(महा० उद्योग० ३३ । ५५)

इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उस का दुष्टलोग क्या कर लेंगे।

द्वाविमौ पुरपौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठत ।

प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥

(३३ । ६३)

राजन्। ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला।

द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दडा शिलाम् ।

धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातुरस्त्रिनम् ॥

(३३ । ६५)

जो धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये।

हरिणं च परस्वानां परशराभिर्मर्दानम् ।

सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा क्षयाग्रहा ॥

(३३ । ७०)

दूसरेके धनका अपहरण, दूसरेकी स्त्रीका ससर्ग तथा सुहृद्वा परित्याग—ये तीन दोष मनुष्यका नाश करनेवाले हैं।

भक्तं च भजमानं च तत्रासीति च वादिनम् ।

व्रीनितान्छरणं प्राप्तान्विषमेषु न सत्पजेत् ॥

(३३ । ७३)

भक्त, सेवक तथा 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा कहनेवाले—इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंको सकटमें पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये।

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु

धियाभिज्ञस्य गृहस्थधर्मे ।

गृह्यो ज्ञातिरवसन्न कुलीन

सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥

(३३ । ७५)

तात। गृहस्थधर्ममें स्थित एवं लक्ष्मीसे सेवित आपके घरमें इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अपने कुटुम्बका बूढ़ा, सकटमें पड़ा हुआ उच्चकुलका मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना सत्तानरी पहिन। अर्थात् धनी गृहस्थ इन चारोंको आदरपूर्वक घरमें रखे।

षट् दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।

निद्रा तन्द्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता ॥

(३३ । ८३)

उन्नति चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता—इन छ दोषोंका त्याग कर देना चाहिये।

न स्वे सुखे वै कुस्ते प्रहर्षं

नान्यस्य सुखे भवति प्रहृष्ट ।

दत्त्वा न पश्चात् कुस्तेऽनुतापं

स कथ्यते सत्पुरुषार्थशीलः ॥

(३३ । ११३)

जो अपने सुखमें प्रमत्त नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता तथा धन देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है।

यस्मात्प्रस्थन्ति भूतानि मृगान्धावान्मृगा इव ।

सागरान्तामपि महौ लब्ध्वा स परिहीयते ॥

(३४ । २९)

जैसे व्याधसे हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है।

गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।

चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ॥

(३४ । ३४)

गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे, राजा जासूखोंसे और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं ।

अर्थानामीश्वरो यः स्याद्विन्द्रियाणामनीश्वरः ।

इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद्भ्यते हि सः ॥

(३४ । ६३)

जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको बशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ।

अनसूयाऽऽर्जवं शौचं संतोषः प्रियवादिता ।

दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम् ॥

(३४ । ७२)

गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इन्द्रिय-दमन, सत्यभाषण तथा क्लेशका अभाव—ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते ।

हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बलम् ।

शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥

(३४ । ७५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा ।

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता ।

सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थयोपपद्यते ॥

(३४ । ७७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु वही यदि कटु शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है ।

वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति

यैराहतः शोचन्ति रात्र्यहानि ।

परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति

तान्पण्डितो नावसृजेत्परेभ्यः ॥

(३४ । ८०)

वचनरूपी वाण मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपर ही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक-ग्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोंपर कदापि न करे ।

सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् ।

उभे त्वेते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥

(३५ । २)

सब तीर्थोंमें स्नान अथवा सब प्राणियोंके साथ कीमलता-का बर्ताव—ये दोनों एक समान हो सकते हैं । अथवा कीमलताका बर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है ।

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा

मृत्युः प्राणान्धर्मचर्यामसूया ।

क्रोधः श्रियं शीलमनार्थसेवा

हिथं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥

(३५ । ५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील-स्वभावको, काम लजाको और अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा

न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति

न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥

(३५ । ५८)

जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बड़े-बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।

सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कौल्यं शीलं बलं धनम् ।

शौर्यं च चित्रमायं च दशमे स्वर्गयोनयः ॥

(३५ । ५९)

सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और विचित्र ढंगसे चमत्कारपूर्ण बातें कहना—ये दस स्वर्गके साधन हैं ।

तस्मात्पापं न कुर्वीत पुरुषः शंसितव्रतः ।

पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥

(३५ । ६१)

इसलिये उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारम्बार किया हुआ पाप बुद्धि-को नष्ट कर देता है ।

पूर्वं वयसि तत्कुर्याद्येन वृद्धः सुखं वसेत् ।

यावज्जीवेन तत्कुर्याद्येन प्रेत्य सुखं वसेत् ॥

(३५ । ६२)

युवानस्थामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुख-पूर्वक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी सुखपूर्वक रह सके ।

मा नः कुले धैरकृष्कश्चिदस्तु
राजामात्यो मा परस्वापहारी ।
मित्रद्रोही नैवृत्तिकोऽनृती वा
पूजाशी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥

(३६ । ३२)

हमारे कुलमें कोई धैर करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा अमत्यनादी भी न हो । इसी प्रकार हमारे कुलमें कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन करनेवाला भी न हो ।

वृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनुता ।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(३६ । ३४)

वृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी सीटी वाणी—सज्जनोंके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती ।

संतापाद्भयते रूपं संतापाद्भयते बलम् ।
संतापाद्भयते ज्ञानं संतापाद्वाधिमृच्छति ॥

(३६ । ४४)

संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है ।

अत्याय पुत्राननृणांश्च कृत्वा
वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कांचित् ।
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा
अरण्यसंस्थोऽयं मुनिर्भूयेत् ॥

(३७ । ३९)

पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें मृणालके भाँसे मुक्त करके उन के लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे । फिर कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ।

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृह्णीष्यन् ।
स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्भय विज्ञेयतः ॥

(३८ । ११)

स्त्रियों घरकी लक्ष्मी बड़ी गयी हैं । ये अत्यन्त सौभाग्य-

शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ।

एति. शमो दमः शौचं कारणं वागनिष्टुरा ।
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिध श्रियः ॥

(३८ । ३८)

धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्तिको बढ़ानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रग्वलित करनेवाले ईंधन हैं) ।

दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च ।
न श्रियं सत्यदास्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥

(३९ । ११)

जो दुःख पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता ।

इदं च त्वां सर्वपरं धर्मीसि

पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् ।

न जातु कामाक्ष भयाञ्ज लोभाद्

धर्मं जग्याज्जीवितस्यापि हेतोः ॥

(४० । १२)

तात ! मैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य जनक बात बता रहा हूँ—कामनासे, भयने, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे ।

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था

सत्योद्या एतिकूला दयोमिः ।

तस्यां छात पश्यते पुण्यकर्मा

पुण्यो ह्यारमा नित्यमलोभ एव ॥

(४० । २१)

भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही घाट है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे है, इसमें दयाकी लहरें उठती हैं, पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; और लोभरहित ही सदा पवित्र है ।

छत्या शिङ्गोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चक्षुषा ।

चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥

(४० । २४)

शिङ्ग और उदरकी धृतिसे द्वारा रक्षा करे अर्थात् काम

और भूखके वेगको धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार नेत्रोंद्वारा हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा सत्कर्मोंद्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे।

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् ।
इन्द्रियाभिजयो धैर्यं मार्दवं हीरचापलम् ॥
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्धानता ।
एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥
कामो लोभश्च दर्पश्च मन्युर्निद्रा विकथनम् ।
मान ईर्ष्या च शोकश्च नैतद्दान्तो निषेवते ॥

अजिह्वामशठं शुद्धमेतद्दान्तस्य लक्षणम् ।
(महा० उद्योग० ६३ । १४—१६)

राजन् ! जिस पुरुषमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा—इतने गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़-बढ़कर बातें करना, मान, ईर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है।

भक्त सञ्जय

श्रीकृष्णकी महिमा

यतः सत्यं यतो धर्मो
यतो हीरार्जवं यतः ।
ततो भवति गोविन्दो
यतः कृष्णस्ततो जयः ॥

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः ।
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडञ्जिव जनार्दनः ॥
कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः ।
आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिशम् ॥
कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च ।
ईष्टे हि भरावानेकः सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥
तेन वंचयते लोकान् मायायोगेन केशवः ।
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः ॥

(महा० उद्योग० ६८ । १-१०, १२-१३, १५)

श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो क्रीडा-से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं। ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहिंसा कालचक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भूवा नीतिर्मतिर्मम ॥
(गीता १८ । ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति और निश्चल नीति है—यह मेरा मत है।

इन्द्रियनिग्रह

नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याजनार्दनम् ।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ॥
इन्द्रियाणामुदीर्णानां कामत्यागोऽग्रमादतः ।
अग्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम् ॥
इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्द्रितः ।
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च
येन यान्ति मनीषिणः ॥

(महा० उद्योग० ६९ । १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृषीकेश भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पानेका कोई और मार्ग नहीं है। इन्द्रियाँ बड़ी उन्मत्त हैं; इन्हें जीतनेका साधन सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रमाद और हिंसासे दूर रहना—निःसंदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं। इन्द्रियोंको सावधानीके साथ अपने काष्ठीय रक्खो। वास्तवमें यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान् लोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं।

धर्माचरणकी महत्ता

निबन्धनी इर्थतुष्योह पार्थ
तामिच्छतां बाष्पते धर्म एव ।
धर्मं तु यः प्रवृणीते स बुद्धः
कामे गृध्ने हीयतेऽर्थानुरोधात् ॥
धर्मं कृत्वा कर्मणां तात सुख्यं
महाप्रतापः सधितेव भाति ।
हीनो हि धर्मेण महीमयीमां
लब्ध्वा नरः सिदति पापबुद्धिः ॥
(महा० उद्योग० २७ । ५-६)

पार्थ ! इस जगत्के भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें डालने-
वाली है, उसमें आसक्त होनेवाले मनुष्योंके धर्ममें ही बाधा
आती है। जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही शान्ति है।
मोगोसी इच्छा करनेवाला मानव अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता
है। तात ! धर्माचरण ही प्रधान कर्म है, इसका पालन
करके मनुष्य गर्वकी भाँति महाप्रतापी रूपमें प्रशंसित
होता है। जो धर्ममें हीन है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीका
राज्य पाकर भी पापमें मन लगानेके कारण महान् कष्ट
भोगता है।

राजा परीक्षित

भगवान्का गुणानुवाद

निवृत्ततर्पणप्रीयमानाद्
भवौषधाच्छ्रीग्रमनोऽभिरामात् ।
क उत्तमद्वेलोकगुणानुवादात्
पुमान् विरज्येत निना पशुभात् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १ । ४)

जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे

जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अवृत्त रहकर गान
किया करते हैं, मुमुक्षुजनोंके लिये जो भवरोगका रामबाण
औषध है तथा विषयी लोगोंके लिये भी उनके कान और
मनको परम आह्लाद देनेवाला है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके
ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पशुघाती अथवा
आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख
हो जाय, उससे प्रीति न करे !

मातलि

शरीरके दोष

यथा जालसैव कृष्णोर्णा न शुक्ला जातु जायते ।
संशोध्यमानापि तथा भवेन्मूर्तिर्न निर्मला ॥
जिघ्रस्यति स्वदुर्गन्धं पश्यन्नपि मलं स्वकम् ।
न विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम् ॥
अहो मोहस्य माहारम्यं येन व्यामोहितं जगत् ।
जिघ्रन् पश्यन् स्वकान् दोषान् कायस्य न विरज्यते ॥
स्वदेहाशुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः ।
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥
(पद्म० भूमि० ६६ । ७७-८०)

जैसे जन्मसे ही काले रंगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद
नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं
हो सकता। मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों
देखता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उसमें
बचनेके लिये नाक भी दबाता है; किंतु फिर भी उसके

मनमें वैराग्य नहीं होता। अहो ! मोहका कैसा माहात्म्य है,
जिमसे सारा जगत् मोहित हो रहा है। अपने शरीरके दोषों-
को देखकर और सूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता।
जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे
वैराग्यके लिये और क्या उपदेश दिया जा सकता है।

धनके दुःख

अर्थस्योपाज्जने दुःखं दुःखमर्जितरक्षणे ।
नाशे दुःखं व्यये दुःखमर्थस्यैव कुतः सुखम् ॥
चोरेभ्यः सलिलेभ्योऽने. स्वजनात् पार्थिवादपि ।
भयमर्थवतां निरयं मृत्योर्देहमृतामिव ॥
खे यथा पक्षिभिर्मांसं भुज्यते द्वापदैर्मुवि ।
जले च मक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च ।
वेदयन्त्यर्जने दुःखं कथमर्थाः सुखावहाः ॥

(पद्म० भूमि० ६६ । १४८-१५१)

पहले तो धनके पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है; इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें सुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, कुटुम्बियों तथा राजसे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांसको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लोग नोचते-खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता—उन्मत्त बना देता है, विपत्तिमें संताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय।

शुद्धि

चित्तं शोधय यत्नेन किमन्यैर्बाह्यशोधनैः ।
भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्गं मोक्षं च विन्दति ॥
ज्ञानामलाम्भसा पुंसः सद्वैराग्यमुदा पुनः ।
अविद्यारागविण्मूत्रलेपो नश्येद् विशोधनैः ॥
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि विदुः ।
अध्यात्मसारनिस्तारं कदलोसारसंनिभम् ॥
ज्ञात्वा देहदोषं यः प्राज्ञः स शिथिलो भवेत् ।
सोऽतिक्रामति संसारं..... ॥
एवमेतन्महाकण्ठं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम् ।

(पद्म० भूमि० ६६ । ९०-९४)

तुम यत्नपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी बाह्य शुद्धियोंसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा ज्ञानरूप निर्मल जल-से माँजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्मज्ञान ही इसका सार है। देहके दोषको जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान् संसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार महान् कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन किया गया।

धर्मके दस साधन

अथाहिंसा क्षमा सत्यं हीः श्रद्धेन्द्रियसंयमः ।
दानमिष्ट्या ततो ध्यानं दशकं धर्मसाधनम् ॥

अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः ॥
तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं भवेत् ।
यस्मादन्नेन पुष्टाङ्गः कुरुते पुण्यसंचयम् ।
अन्नप्रदानुस्तस्यार्धं कर्तुश्चार्धं न संशयः ॥
धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम् ।
स्थितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत् सर्वसाधनम् ॥
तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥
त्रयाणामपि लोकानामुदकं जीवनं स्मृतम् ।
पवित्रमुदकं दिव्यं शुद्धं सर्वरसाश्रयम् ॥

(पद्म० भूमि० ६९ । ५, १७-२२)

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रियसंयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान—ये धर्मके दस साधन हैं। अन्न देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंका फल मिल जाता है। अन्नसे पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका संचय करता है। अतः पुण्यका आधा अंश अन्नदाताको और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है शरीर। और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थोंके साधन हैं। अन्न-दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंका जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है।

देवलोक

नानारूपाणि भावानां दृश्यन्ते कोटयस्त्रिभिः ।
अष्टाविंशतिरेवोर्ध्वसुदीर्घाः सुकृतात्मनाम् ॥
ये कुर्वन्ति नमस्कारमीश्वराय क्वचित् क्वचित् ।
सम्पर्कात्कौतुकाल्लोभात्तद्विमानं लभन्ति ते ॥
प्रसङ्गेनापि ये कुर्युराकण्डं स्मरणं नरः ।
ते लभन्तेऽनुलं सौख्यं किं पुनस्तत्परायणाः ॥
विष्णुचिन्तां प्रकुर्वन्ति ध्यानेनाकुलमानसाः ।
ते यान्ति परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
शैवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तमम् ।
द्वयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ।
 शिवस्य हृदये दिष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिव ॥
 एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ।
 त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदा प्रकीर्त्तिता ॥

(पद्य० भूमि० ७१ । १२-२०)

राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं । भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की सख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है, परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अष्टादश लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल हैं । जो लोग सङ्गवश, कौतूहलसे अथवा स्वार्थके लोभसे यदा कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रमङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-स्मर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है । फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परमपदमें प्राप्त होते हैं । नरभ्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महामाओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है । श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है । श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं । इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है ।

भक्तराज प्रह्लाद

आस्तिकता

शास्त्रा विष्णुरोपस्य
 जगतो यो हृदि स्थित ।
 तमृते परमात्मान
 तात क केन शास्यते ॥
 (विष्णु० १ । १७ । २०)

पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेशक हैं । उन परमात्माको छोड़कर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है ।

अथ भयानामपहारिणि स्थिते
 मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति ।
 यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि-
 भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥
 (विष्णु० १ । १७ । ३६)

जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है ।

दैत्यनालकोको उपदेश

बाल्ये फ्रीडनकासक्त यौवने विषयोन्मुखा ।
 अज्ञा नयन्यशक्त्या च वार्द्धक समुपस्थितम् ॥

तस्माद्बाल्ये विवेकात्मा षतेत श्रेयसे सदा ।
 बाल्ययौवनवृद्धाद्यैर्देहभावैरसयुत ॥
 (विष्णु० १ । १७ । ७५ ७६)

मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें तेल कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उसे असमर्थतासे कात्ते हैं । इसलिये मित्रेन्नी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंसे ऊपर उठकर बाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे ।

तदेतद्गो मयाख्यात यदि जानीत नानृतम् ।
 तदस्मद्वीतये विष्णु स्मर्यता बन्धमुक्तिम् ॥
 प्रयास स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् ।
 पापक्षयश्च भवति स्मरता तमहर्निशम् ॥
 सर्वभूतस्थिते तस्मिन्मतिर्मेऽग्री दिवानिशम् ।
 भवेता जायतामेव सर्वक्लेशान् प्रहास्यथ ॥
 (विष्णु० १ । १७ । ७७ ७९)

(दैत्यबालको !) मैंने तुम लोगोंसे जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम मिया नहीं समझते तो मेरी प्रशंसाके लिये ही बन्धनकी छुड़ानेगाने श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण करो । उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है । स्मरणमात्रसे ही वे कल्याणप्रद फल देते हैं तथा रात दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पाप भी नष्ट हो जाता है । उन सर्वभूतस

प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बड़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जायेंगे।

तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत् ।
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः ॥
(विष्णु० १।१७।८०)

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है, तब इन बेचारे शोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान् द्वेष करेगा।

बद्धवैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।
सुशोच्यान्यतिमोहेन व्यासानीति मनीषिणाम् ॥
(विष्णु० १।१७।८२)

यदि कोई प्राणी वैरभावसे द्वेष भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये महामोहसे व्याप्त हैं।' इस दृष्टिसे अत्यन्त शोचनीय ही हैं।

असारसंसारविवर्तनेषु
मा यात तोषं प्रसभं ब्रवीमि ।
सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत
समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥
तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं
धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते ।
समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ता-
न्निःसंशयं प्राप्स्यथ-वै महत्फलम् ॥
(विष्णु० १।१७।९०-९१)

दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विषयोंसे कभी संतुष्ट मत होओ। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोंकी इच्छा कभी न करना। वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लगे।

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः ।
इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत् ॥
एवं निर्जितपद्वनैः क्रियते भक्तिरीश्वरे ।
वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम् ॥
(श्रीमद्भाग० ७।७।३२-३३)

सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें

विराजमान हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है।

देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च ।
भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् ॥
नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः ।
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च ।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विदम्यनम् ॥
(श्रीमद्भाग० ७।७।५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है। दैत्य-बालको ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े-बड़े व्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विदम्यनामात्र है।

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥
(श्रीमद्भाग० ७।७।५५)

इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्तिका स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।

मारनेवालोंके प्रति भी मित्रभाव

ये हन्तुमागता दत्तं यैर्विपं यैर्हुताशनः ।
यैर्दिग्गजैरहं क्षुण्णो दष्टः सपैश्च यैरपि ॥
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचिद् ।
यथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥
(विष्णु० १।१८।४२-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विप दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे रौंदाया

और जिन्होंने सपोंसे ढँसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहा हुआ तो उस सत्यके प्रमानसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें।

भक्तकी महिमा

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्पक्विक्रिञ्चा
सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा ।
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेनासति धावतो बहि ॥

(श्रीमद्भा० ५।१८।१२)

जिस पुरुषकी भगवान्‌में निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करत हैं। किंतु जो भगवान्‌का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुषोंने गुण आ ही कहासे सकते हैं? वह तो तरह-तरहके सत्त्व करके निरन्तर ग्राहरी विषयोंकी और दौड़ता रहता है।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विप्राद्विपद्गुणयुतादरविन्दनाभ
पादारविन्दविमुखाच्छुषच वरिष्ठम् ।
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थं
प्राण पुनाति स कुल न तु भूरिमान् ॥

(श्रीमद्भा० ७।१।१०)

मेरी समझसे तो धन, कुलीनता, रूप, तप, गिया, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौष्ट्य, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण कमलोंसे विमुग्न हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतक को पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

प्रार्थना

यदि रामीश मे कामान् वरास्त्व वरदर्शभ ।
कामाना हृद्यसरोह भवतस्तु वृणे वरम् ॥
इन्द्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ।
ही श्रीस्तेज स्मृति सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुञ्चति यदा कामान् मानत्रो मनसि स्थितान् ।
तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाप कल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ७।१०।७-९)

मेरे वरदानशिरोमणि स्वामी। यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो। हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है।

नाथ योनिस्तद्वत्तेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् ।
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा स्वयि ॥
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।
त्वामनुस्मरत सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

(विष्णु० १।२०।१८।१९)

नाथ। सद्गुणों योनियोंमेंसे जिस जिसमें जाऊँ, उसी उसीमें हे अच्युत। आपमें मेरी सर्वदा अशुण्ण भक्ति रहे। अविषेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुह्यते यत
स्मन् को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ।
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥

(श्रीमद्भा० ८।२२।१७)

प्रभो। लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपहार करनेवाले, समस्त जगत्‌के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें निराजमान और सबके परम माश्री श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ।

सममें भगवान्

गजैऽपि विष्णुर्भुजगोऽपि विष्णु
जंलैऽपि विष्णुर्जलनेऽपि विष्णु ।
स्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च
विष्णु विना दैत्यगणोऽपि नास्ति ॥
स्तौमि विष्णुमह येन त्रैलोक्य सचराचरम् ॥
कृत सर्वार्थं शान्त स मे विष्णु प्रसीदतु ।

ब्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः ॥
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं सौमि त्रियमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्टीवने रणे ।
हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसौ नराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विधीयताम् ॥

(स्कन्द० प्रभा० वक्रापथ० १८ । ७६, ८३—८६, ८८, ९०)

श्रीप्रह्लादजी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यपते ! आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतसमुदायके सहित तीनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौबीसों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, ज्वरमें थूकते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे लिये न तो माता है, न पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालसमं युगम् ।
स्मरणात् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहम् ।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्भवम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपरि वर्द्धते ॥

(स्क० पु० डा० मा० ३८ । ४४-४६)

महाभाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनसे मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दम हजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वप्नश्च यः ।

कीर्तयेत्तु कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्धि सः ॥

(स्क० पु० डा० मा० ३९ । १)

जो कलमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा बलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः ।
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥
जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥

(ना० पूर्व० ११ । १००-१०१)

दूषित चित्तवांछ पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हैं, जैसे, अग्निको बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला देती है। जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय

पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमहंत्तमार्पितम् ।
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥
त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः ।
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत् ॥

(श्रीमद्भा० ८ । २२ । ४-५)

अपने पूजनीय गुरुजनोके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वैसे दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद् भी मोह-

वश नहीं दे पाते। आप छिपे रूपमें अवश्य ही हम असुरोंको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम-लोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमने छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं।

भक्त वृत्रासुर

प्रार्थना

अहं हरे, तव पादैकमूल-

दासानुदासो भवितास्मि भूयः ।

मनः स्मरेतामुपतेर्गुणांस्ते

गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः ॥

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

ॐ न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

समञ्जस त्वा विरहस्य काङ्क्षे ॥

अज्ञातपक्षा इव मातरं खगाः

स्नान्य यथा वसंतराः क्षुधाताः ।

प्रियं प्रियेष्टं व्युपितं विपश्चा

मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम् ॥

समोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं

संसारचक्रे असतः स्वकर्मभिः ।

एवमावयाऽऽमात्मजद्वारगेहे-

त्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूषा ॥

(श्रीमद्भा० ६ । ११ । २४-२७)

भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थना

की—‘प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्य-भावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवत्सल ! मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे; मेरी वाणी उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामें ही मग्न रहे । सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भू-मण्डलका साम्राज्य, रमातलका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माँकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे विधोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है । प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कर्मोंके फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्युके चक्रमें भटकना पड़े, इसकी परवा नहीं, परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनिमें जन्मूँ, वहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनोंसे मेरी प्रेममैत्री बनी रहे । स्वामिन् ! मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी मायासे देह-गोह और स्त्री पुत्र आदिमें आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो ।’

शूद्र भक्त

धनके दोष

न मे वित्ते स्पृहा चास्ति धनं संसारवागुरा ।

तद्विधा पतितो मर्त्यो न पुनर्मांक्षकं व्रजेत् ॥

शृणु वित्तस्य यो दोष इह लोके परत्र च ।

भयं चौराच्च ज्ञातिभ्यो राजभ्यस्तस्करादपि ॥

सर्वे जिघांसवो मर्त्याः पशुमत्स्यविविक्किराः ।

तथा धनवतां नित्यं कथमर्थाः सुखावहाः ॥

प्राणस्यान्तकरो ह्यर्थः साधको दुरितस्य च ।

कालादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम् ॥

(पद्म० सृष्टि० ५० । ५०—५३)

मुझे धनकी इच्छा नहीं है । धन मसार-वन्धनमें डालने-वाला एक जाल है । उसमें फँसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार नहीं होता । इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोष हैं,

उन्हें सुनो । धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजासे भी भय प्राप्त होता है । सब मनुष्य [उस धनकी इइप केनेके लिये] हिंसक जन्तुओंकी भाँति धनी व्यक्तियोंकी मार डालनेकी अभिलाषा रखते हैं, फिर धन कैसे सुलभ हो सकता है ? धन प्राणोंका घातक और पापका साधक है । धनीका घर काल एव काम आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है । अतः धन दुर्गतिका प्रधान कारण है ।

अकामाच्च व्रतं सर्वमक्रोधात्तीर्थसेवनम् ।

दया, जय्यसमा शुद्धं संतोषो धनमेव च ॥

अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोऽष्टवृत्तिरुत्तमा ।

(पद्म० सृष्टि० ५० । ६१-६२)

कामनाओंका त्याग करनेसे ही समस्त व्रतोंका पालन हो जाता है । क्रोध छोड़ देनेसे तीर्थोंका सेवन हो जाता है । दया ही जपके समान है । संतोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही

सबसे बड़ी सिद्धि है, शिलोच्छवृत्ति ही उत्तम जीविका है।

यज्ञ-तप क्या है ?

शाकाहारः सुधातुल्य उपवासः परं तपः ॥
संतोषो मे महाभोग्यं महादानं वरायकम् ।
मातृवत्परदाराश्च परद्रव्यं च लोष्टवत् ॥
परदारा भुजंगाभाः सर्वं यज्ञ इदं मम ।
तस्मादेनं न गृह्णामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥
लग्ने प्रक्षालनात्पक्के दूरादस्पर्शनं वरम् ॥
(पद्म० सुष्टि० ५० । ६३-६६)

सागका भोजन ही अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है। कौड़ीका दान ही मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। परायी स्त्रियाँ माता और पराया धन मिट्टीके ढेलके समान है। परस्त्री सर्पिणीके समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। गुणनिधे ! इसी कारण मैं इस धनको नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच-सच बता रहा हूँ। कीचड़ लग जानेपर उसे धोनेकी अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है।

व्याध संत

सुन्दर शिक्षा

मृषावादं परिहरेत् कुर्यात् प्रियमयाचितः ।
न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्धर्ममुत्सृजेत् ॥
(महा० वन० २०७ । ४२)

झूठ बोलना छोड़ दे। बिना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे तथा न कामनासे, न क्रोधसे और न द्वेषसे ही धर्मका त्याग करे।

न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत् ।
आत्मनैव हतः पापो यः पापं कर्तुमिच्छति ॥
(महा० वन० २०७ । ४५)

पाप करनेवालेके प्रति बदलेमें स्वयं पाप न करे—अपराधीसे बदला न ले। सदा साधु स्वभावसे ही रहे। जो पापी किसीके प्रति अकारण पाप करना चाहता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

पापानां विद्वद्यधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम ।
लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्रुताः ॥
(२०७ । ५८)

द्विजश्रेष्ठ ! लोभको ही पापोंका निवास-स्थान समझो। जो अत्यन्त ज्ञान-सम्पन्न नहीं हैं, ऐसे मनुष्य लोभके वशीभूत होकर निश्चय ही पापपूर्ण आचरण करने लगते हैं।

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम ।
पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥
कामक्रोधौ वशे कृत्वा दम्भं लोभमनार्जवम् ।
धर्म इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥
न तेषां विद्यतेऽवृत्तं यज्ञस्वाध्यायशौलिनाम् ।
आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टरक्षणम् ॥

गुरुश्रुपणं सत्यमक्रोधो दानमेव च ।
एतच्चतुष्टयं ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥
वेदस्योपनिषत् सत्यं सत्यस्योपनिषद्मः ।
दमस्योपनिषत् त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥
(महा० वन० २०७ । ६२-६५, ६६)

ब्राह्मण ! यज्ञ, तप, दान, वेदोंका स्वाध्याय और सत्य-मापण—ये पाँच पवित्र आचरण शिष्ट पुरुषोंमें सदा रहते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और उद्वण्डता—इन दुर्गुणोंको जीत लेते हैं, तथा इसीको धर्म मानकर संतुष्ट रहते हैं, वे ही शिष्ट—उत्तम कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचारका निरन्तर पालन करना—शिष्ट पुरुषोंका दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषोंमें गुरुकी सेवा, क्रोधका अभाव, सत्यमापण और दान—ये चार सद्गुण अवश्य होते हैं। वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-संयमका सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषोंमें सदा विद्यमान रहता है।

आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्मृतः ।
अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुशासनम् ॥
(२०७ । ७७)

जो कार्य न्याययुक्त होता है, वही धर्म माना गया है। अनाचारका नाम ही अधर्म है—यह शिष्ट पुरुषोंका उपदेश है।

आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजकाः ।
श्रुतवृत्तोपसम्पन्नाः संतः स्वर्गनिवासिनः ॥
(२०७ । ८२)

जो आस्तिक, मानहीन, द्विजोंका सम्मान करनेवाले,

शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुष स्वर्गलोकके निवासी होते हैं ।

यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम ।

अवश्यं तत् समामोति पुरुषो नात्र मशय ॥

(२०९।५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुष जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी सदेह नहीं है ।

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।

असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥

(२०९।४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार बर्ताव करे, शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोंको क्लेश पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अभिलाषा करे ।

रथः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-

मारमा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरध्वान् ।

तैरप्रमत्तः कुशली सदस्यै-

र्दान्तैः सुखं याति स्थीर धीर ॥

(२११।२३)

मनुष्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सारथि है, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं । इन सबके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको वशमें करके सदा सावधान

रहनेवाले स्थीरी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुखपूर्वक यात्रा करता है ।

सर्जोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।

एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै सक्कमो मतः ॥

नित्यं क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मात्सरान् ।

विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनृशंस्य परो धर्मं क्षमा च परम बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यं तं व्रतम् ॥

सत्यस्य वचनं श्रेयं सत्यं ज्ञानं हितं भजेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥

यस्य सर्वे समारम्भा निराशीर्वन्धनाः सदा ।

त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥

(२१३।२८-३२)

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये । ससारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है । सदा सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वात्तम ज्ञान है । सत्यभाषण सदा कल्याण मय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, यही सबसे बड़कर सत्य माना गया है । जिसके सारे कर्म कभी कामनाओंसे बँधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागनी अग्निमें होम दिया है, यही त्यागी है और यही बुद्धिमान् है ।

महर्षि अम्भृणकी कन्या वाक्देवी

ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चर-

भ्यहमादित्वैरत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्य-

हमिन्द्राग्नी अहमाद्विनोभा ॥

मैं सन्निधानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेवगणोंके रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनी कुमारोंको धारण करती हूँ ।

अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं

स्वष्टारमुत पूषणं सगम् ।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते

सुप्राम्ये यज्ञमानाय सुन्वते ॥

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको, त्वष्टा प्रजापतिको तथा पूषा और भृगुको भी धारण करती हूँ । जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है, उस यज्ञमानके लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदान करती हूँ ।

अहं राष्ट्री सगमनी वसुता

चिकितुषी प्रथमा यज्ञिधानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुरा

भूरिस्थाग्रा भूर्य्यविशयन्तीम् ॥

मैं सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उपासकोंको धनकी प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मकी अपनेसे

अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ।

मया सो अन्नमन्ति यो विपश्यन्ति

यः प्राणिति यः ईं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति

श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥

जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही खाता है [क्योंकि मैं ही भोक्तृ-शक्ति हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो साँम लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है । जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं । हे बहुश्रुत ! मैं तुम्हें श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ, सुनो—

अहमेव स्वयमिदं वदामि

जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं

ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥

मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ । मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अगोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि

ब्रह्मद्विपे शरवे हन्तवा. उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं

द्यावापृथिवी आ विवेश ॥

मैं ही ब्रह्मद्वेपी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ । मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्मम

योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।

रुतो वि तिष्ठे भुवना नु विश्वे-

तामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥

मैं ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा) मैं तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों) मैं मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ ।

अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥

मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूररोंकी प्रेरणाके बिना स्वयं ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ । मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ ।

(ऋग्वेद १० । १० । १२५ । १-८)

कपिल-माता देवहूति

नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिह्वाके

अहो यत इवपचोऽतो गरीयान्

अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष

यजिज्ज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन,

तेपुस्तपस्ते जुहुयुः सस्तुराग्यं

तीर्थस्नान, मदान्तरका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

ब्रह्मानुचर्तानां गृणन्ति ये ते ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ३३ । ७) कर लिया ।

वशिष्ठपत्नी अरुन्धतो

दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीयन्ति जीयन्त ।
योऽसौ प्राणान्तिको रोगमां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २७१)

दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिमका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने वालेको ही सुख मिलता है ।

सच्ची माता मदालसा

पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव ।
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति
नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥
न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा
शब्दोऽयमासाद्य महोदासुनुम् ।

विकल्पमाना विविधा गुणास्ते-

गुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु ॥

भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि

वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः ।

अक्षान्बुधानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः ॥

त्वं कञ्चुके शीर्षमाणे निजेऽस्मि-

त्सिश्च देहे मूढता मा व्रजेथाः ।

शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतत्

× × × × ॥

तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्च-

द्वमेति किञ्चिद्वयितेति किञ्चित् ।

ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चित्

त्वं भूतसङ्गं बहु मानयेथाः ॥

दुःखानि दुःखोपगमाथ भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेता ।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि

जानाति विद्वान्विमूढचेताः ॥

हासोऽस्थिरदर्शनमक्षियुग्म-

मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं वसायाः ।

कुचादि पीनं विदितं घनं तत्

स्थानं रतेः किं नरकं न योषित् ॥

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो

देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ।

ममत्वमुभयां न तथा यथा स्वे

देहेऽस्तिमात्रं च विमूढतया ॥

(मार्क० २५ । ११—१८)

पुत्र ! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पाँच भूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न तू इसका है । फिर किसलिये रो रहा है ।

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपनेआप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति भाँतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है, वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं ।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंसे देनेने पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी ही पुष्टि होती है । इससे तुझ शुद्ध आत्माकी न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है ।

तू अपने इस अगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण शीर्ण होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है ।

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलता है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 'यह मेरा है' कहकर अपनाया जाता है और कोई 'मेरा नहीं है' इस भावने पराया माना जाता है । इस प्रकार ये भूत-समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये ।

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं; तथापि मूढचित्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करानेवाला

समझता है; किंतु जो विद्वान् हैं, जिनका चित्त मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं ।

स्त्रियोंकी हँसी क्या है, हड्डियोंका प्रदर्शन । जिसे हम अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते हैं, वह मज्जाकी कालिमा है और मोटे-मोटे कुच आदि घने मांसकी ग्रन्थियाँ हैं । अतः पुरुष जिसपर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरककी जीती-जागती मूर्ति नहीं है ?

पृथ्वीपर सवारी चलती है, सवारीपर यह शरीर रहता है और इस शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किंतु पृथ्वी और सवारीमें वैसी अधिक समता नहीं देखी जाती, जैसी अपने देहमें दृष्टिगोचर होती है । यही मूर्खता है ।

धन्योऽसि रे यो वसुधामशत्रु-
रेकश्चिरं पालयितासि पुत्र ।

तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो
धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्नम् ॥

धरामरान् पर्वसु तर्पयेथाः
संमीहितं बन्धुपु पूरयेथाः ।

हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा
मनः परस्त्रीपु निवर्तयेथाः ॥

सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा-
स्तद्ध्यानतोऽन्तःपट्टरीजयेथाः ।

मायां प्रबोधेन निवारयेथा
ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथाः ॥

अर्थागमाय क्षितिपाञ्च जयेथा
यशोऽर्जनायार्थमपि न्ययेथाः ।

परापवादश्रवणाद् विभीथा
विपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथाः ॥

यज्ञैरनेकैर्विबुधानजस्र-
मर्याद्विद्विजान् प्रीणय संश्रितांश्च ।

स्त्रियश्च कामैरतुलैश्चिराय
युद्धैश्चारींस्तोषयितासि वीर ॥

बालो मनो नन्दय बान्धवानां
गुरोस्तथाज्ञाकरणैः कुमारः ।

स्त्रीणां युवा सत्कुलभूषणानां
वृद्धो वने वत्स वनेचराणाम् ॥

राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः
साधून् रक्षंस्तान् यज्ञैर्यजेथाः ।

दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये

गोविप्रार्थे वत्स मृत्युं व्रजेथाः ॥

(मार्क० २६ । ३५-४१)

बेटा ! तू बन्ध है, जो शत्रुरहित होकर अकेला ही चिरकालतक इस पृथ्वीका पालन करता रहेगा । पृथ्वीके पालनसे तुझे सुखभोगकी प्राप्ति हो और धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले । पर्वोंके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके द्वारा वृत्त करना, बन्धु-बान्धवोंकी इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदयमें दूसरोंकी भलाईका ध्यान रखना और परायी स्त्रियोंकी ओर कभी मनको न जाने देना । अपने मनमें सदा श्रीविष्णु-भगवान्का चिन्तन करना, उनके ध्यानसे अन्तःकरणके काम-क्रोध आदि छहों शत्रुओंको जीतना, ज्ञानके द्वारा मायाका निवारण करना और जगत्की अनित्यताका विचार करते रहना । धनकी आयके लिये राजाओंपर विजय प्राप्त करना, यशके लिये धनका सद्व्यय करना, परायी निन्दा सुननेसे डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना । वीर ! तू अनेक यशोंके द्वारा देवताओंको तथा धनके द्वारा ब्राह्मणों एवं आश्रितोंको संतुष्ट करना । अनुपम भोगोंके द्वारा स्त्रियोंको प्रसन्न रखना और युद्धके द्वारा शत्रुओंके छक्के छुड़ाना । बाल्यावस्थामें तू भाई-बन्धुओंको आनन्द देना, कुमारावस्थामें आज्ञापालनके द्वारा गुरुजनोंको संतुष्ट रखना । युवावस्थामें उत्तम कुलको सुशोभित करने-वाली स्त्रियोंको प्रसन्न रखना और वृद्धावस्थामें वनके भीतर निवास करते हुए वनवासियोंको सुख देना । तात ! राज्य करते हुए अपने सुहृदोंको प्रसन्न रखना, साधु पुरुषोंकी रक्षा करते हुए यशोंद्वारा भगवान्का यजन करना, तथा संग्राममें दुष्ट शत्रुओंका संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निछावर कर देना ।

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्पुण्यं न शक्यते ।

स सङ्गिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥

कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः ।

मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम् ॥

(मार्क० ३७ । २३-२४)

सङ्ग (आसक्ति) का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग ही उसकी ओपधि है । कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा) के प्रति कामना करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनाको मिटानेकी दवा है ।

सती सावित्री

सकृदंशो निपतति
सकृत् कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति
ग्रीष्मेतानि सकृत् सकृत् ॥
(महा० वन० २९४ । २६)

पिताजी ! बेटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा सकल भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक एक बार ही हुआ करती हैं।

सतां सकृत् सङ्गतमीप्सितं परं
ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते ।
न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं
ततः सतां संनिवसेत् समागमे ॥
(२९७ । ३०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। यदि वहाँ उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। सत समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा निरा ।
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥
पूर्वप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्योऽशक्तपेशलः ।
सन्तरुवेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥
(२९७ । ३५-३६)

मनः, वचन और कर्मसे ममस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह, सबपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। लोग सभी प्रायः अत्यायु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं। किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं।

आरमन्वपि न विश्वासस्तथा भवति सन्तु यः ।
तस्मात् सन्तु विशेषेण सर्वं प्रणयमिच्छति ॥
(२९७ । ४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्योंको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं।

सैह्यदानं सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते ।
तस्मान् सन्तु विशेषेण विश्वासं कुरन्ते जनः ॥
(२९७ । ४३)

सत्पुरुषोंका सब भूतोंके प्रति अस्मरण स्नेह होनेसे उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुषोंपर अधिक विश्वास करते हैं।

सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः
सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति ।
मतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्ति
सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥
सन्तो हि सत्त्वेन गच्छन्ति सूर्यं
सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।
सन्तो गतिर्भूतमन्यस्य राजन्
सतां मध्ये नावमीदन्ति सन्तः ॥
आर्यशुद्धमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम् ।
सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम् ॥
(२९७ । ४७-४९)

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है, वे कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और सतोंसे सतोंको कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्यके बलसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेंते हैं, वे अपने तमके प्रभावसे पृथ्वीको धारण करने हुए हैं। सत ही भूत और भविष्यतके आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कभी खेद नहीं होता। यह सनातन मदाचार सत्पुरुषोंद्वारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुष परीकार करते हैं और प्रत्युपकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते।

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो
न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः ।
यस्मादेतन्नित्यं सन्तु नित्यं
तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥
(२९७ । ५०)

सत्पुरुषोंमें जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रहका भाव) होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्पुरुषोंमें न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानकी ही घटका पहुँचता है। ये तीनों बातें (प्रसाद, अर्थसिद्धि एवं मान) साधुपुरुषोंमें सदा निश्चितरूपमें रहती हैं; इसीलिये संत सबके रक्षक होते हैं।

महारानी शैव्या (हरिश्चन्द्र-पत्नी)

सत्यकी महिमा

त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपालय ।
श्मशानवद् वर्जनो यो नरः सत्यबहिष्कृतः ॥
नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु ।
यादृशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपालनम् ॥
अग्निहोत्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः ।
भजन्ते तस्य धैर्यं यस्य वाक्यमकारणम् ॥
सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमताम् ।
तारणायानृतं तद्वत् पातनायाकृतात्मनाम् ॥

(मार्क० ८ । १७-२०)

(पति हरिश्चन्द्रके प्रति) महाराज ! चिन्ता छोड़िये ।
अपने सत्यकी रक्षा कीजिये । जो मनुष्य सत्यसे विचलित
होता है, वह श्मशानकी भाँति त्याग देने योग्य है । नरश्रेष्ठ !
पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर दूसरा कोई धर्म
नहीं बतलाया गया है । जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या)
हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि
सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं । धर्मशास्त्रोंमें बुद्धिमान्
पुरुषोंने सत्यको ही मंसारसागरसे तारनेके लिये सर्वोत्तम
साधन बताया है । इसी प्रकार जिनका मन अपने वशमें
नहीं, ऐसे पुरुषोंको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये असत्यको
ही प्रधान कारण बतलाया गया है ।

अत्रिपत्नी श्रीअनसूया

पति-सेवाका महत्त्व

तस्याप्यर्द्धं

केवलानन्यचित्ता

नारी भुङ्क्ते भर्तृशुश्रूषयैव ॥

(मार्क० १६ । ५६-६१)

पञ्चर्णानि मनुष्येण
साध्वि देयानि सर्वदा ।
तथात्मवर्णधर्मेण
कर्तव्यो धनसंचयः ॥
प्रातश्चार्थस्तुतः पात्रे
विनियोज्यो विधानतः ।

सत्यार्जवतपोदानैर्दयायुक्तो भवेत् सदा ॥
क्रियाश्च शास्त्रनिर्दिष्टा रागद्वेषविवर्जिताः ।
कर्तव्या अन्वहं श्रद्धापुरस्कारेण शक्तितः ॥
स्वजातिविहितानेव लोकानान्प्रोति मानवः ।
क्लेशेन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान् क्रमात् ॥
स्त्रियस्त्वेवं समस्तस्य नरैर्दुःखार्जितस्य वै ।
पुण्यस्यार्द्धापहारिण्यः पतिशुश्रूषयैव हि ॥
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम् ।
भर्तृशुश्रूषयैवैतान् लोकानिष्ठान् व्रजन्ति हि ॥
तस्मात् साध्वि महाभागे पतिशुश्रूषणं प्रति ।
त्वया मतिः सदा कार्या यतो भर्ता परा गतिः ॥
यद्देवेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः
कुर्याद् भर्ताभ्यर्चनं सत्क्रियातः ।

साध्वि ! मनुष्यको पाँच ऋण सदा ही चुकाने चाहिये ।
अपने वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह करना आवश्यक है ।
उसके प्रातः होनेपर शास्त्र-विधिके अनुसार उसका सत्पात्रको दान
करना चाहिये । सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दयासे
सदा युक्त रहना चाहिये । राग-द्वेषका परित्याग करके शास्त्रोक्त
कर्मोंका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान
करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य अपने वर्णके लिये
विहित उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है । पतिव्रते ! महान्
क्लेश उठानेपर पुरुषोंको क्रमशः प्राजापत्य आदि लोकोंकी
प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियों केवल पतिकी सेवा करनेमात्रसे
पुरुषोंके दुःख सहकर उपार्जित किये हुए पुण्यका आधा
भाग प्राप्त कर लेती हैं । स्त्रियोंके लिये अलग यज्ञ, श्राद्ध
या उपवासका विधान नहीं है । वे पतिकी सेवामात्रसे ही अभीष्ट
लोकोंको प्राप्त कर लेती हैं । अतः महाभागे ! तुम्हें सदा
पतिकी सेवामें अपना मन लगाना चाहिये, क्योंकि स्त्रीके
लिये पति ही परम गति है । पति जो देवताओं, पितरों तथा
अतिथियोंकी सत्कारपूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्यका
आधा भाग स्त्री अनन्यचित्तसे पतिकी सेवा करनेमात्रसे
प्राप्त कर लेती है ।

स्वर्ग और मोक्ष

चार पुरुषार्थ हैं—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ।

चार प्रकारके पुरुष हैं संसारमें—पामर, विषयी, साधक और सिद्ध ।

जिनका परम प्राप्य अर्थ या काम है—वे या तो पामर हैं या विषयी; क्योंकि न्याय एवं धर्मपूर्वक सदाचारकी मर्यादाओंकी रक्षा करते हुए भी अयोपार्जन एवं कामोपयोगको ही पुरुषार्थ मान लेना मनुष्यजीवनका दुरुपयोग है । ऐसे लोग विषयी हैं । लेकिन जो अर्थ या सुखोपभोगकी सामग्रीकी प्राप्तिके लिये न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म—किसीकी चिन्ता नहीं करते, जो छल-कपट, दम्भ, झूठ, ठगी, चोरी, डकैती, हिंसा आदिके द्वारा अयोपार्जन करते या अन्य सुखके साधन जुटाते हैं, वे तो पामर हैं ।

पामर कोटिके पुरुष तो नरकमें जायेंगे ही । नरकके अतिरिक्त उनके लिये और कहीं स्थान ही नहीं । विषयीके लिये भी यम-द्वार देखना लिखा होता है । जो अपनी मानवताका लक्ष्य पाशविक भोगोंकी प्राप्ति बना ले—सृष्टि-नियामक उसे मनुष्य कैसे रहने दे सकता है । उसकी पशुता ही उसे पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियोंमें ले जाती है ।

बात तो उनकी है, जो धर्मात्मा हैं । धर्म ही जिनका परम पुरुषार्थ है । जिनका जीवन धर्ममय है । सत्य, सदाचार, संयम, तप और यश जिनके प्रिय कार्य हैं ।

ऐसे धर्मात्मा पवित्र हैं, वन्दनीय हैं, देवता हैं; क्योंकि देवत्व—स्वर्ग उनकी प्रतीक्षा करता होता है । लेकिन क्षमा कीजिये—देवता होनेपर भी सच्चं अर्थमें वे एक चतुर व्यापारीमात्र हैं ।

चतुर व्यापारी—बड़े लाभकी आशासे जो कष्ट सह ले, त्याग कर ले, वर्तमान पूँजीको लगा दे, वही तो चतुर व्यापारी है । इस जीवनके वर्ष तो अनन्त जीवनके क्षणों-जैसे हैं । इस सीमितकालमें कष्ट सह लेना, तप, त्याग और प्राप्त अर्थ तथा कामके साधनोंका यथादिमें उपयोग—इस आशा एवं कामनासे उपयोग कि उसका अनन्त-गुणित फल परलोकमें मिलेगा—चतुर व्यापारीका व्यापार इससे अधिक निपुणतासे कहाँ होता है ।

यह व्यापार सफल है । धर्मपर आशा-विश्वास करने-

वाला निराश नहीं हुआ करता । धर्मका अनन्त-गुणित फल तो मिलता ही है ।

यश—सकाम कर्म और उसका फल स्वर्ग । धर्मात्मा देवता है और उसे देवत्व प्राप्त होता ही है । लेकिन देवत्व स्वयं नश्वर जो है । कोई देवता कबतक ? जबतक उसके पुण्य समाप्त न हो जायें । फिर ? फिर तो भगवान्से गीतामें बताया ही है—

‘क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’

‘स्वर्गं स्वल्पं भूतं दुस्तदाहं ।’

‘ते पापं सुरदुर्लभं पदादपि परतः हम देखत हरी ।’

पुण्य समाप्त हुआ और स्वर्गसे गिरा । फिर जन्म, जरा, व्याधि और मृत्युका वही चक्रर ‘.....’ । जबतक कामना है, जन्म-मरणका चक्र समाप्त कैसे होगा । देवता होकर इस चक्रको कोई समाप्त नहीं कर सकता । इसे तो मनुष्य ही समाप्त कर सकता है । मनुष्य—नारायणका सखा नर ।

धर्मात्मा देवता है, पर मनुष्य कहाँ है । वह धर्म करता है, यश करता है, सकाम कर्म करता है; किन्तु नारायणको सखा कहाँ बना पाता है । नर—मनुष्य तो वह, जो नारायणको सखा बना पाता है ।

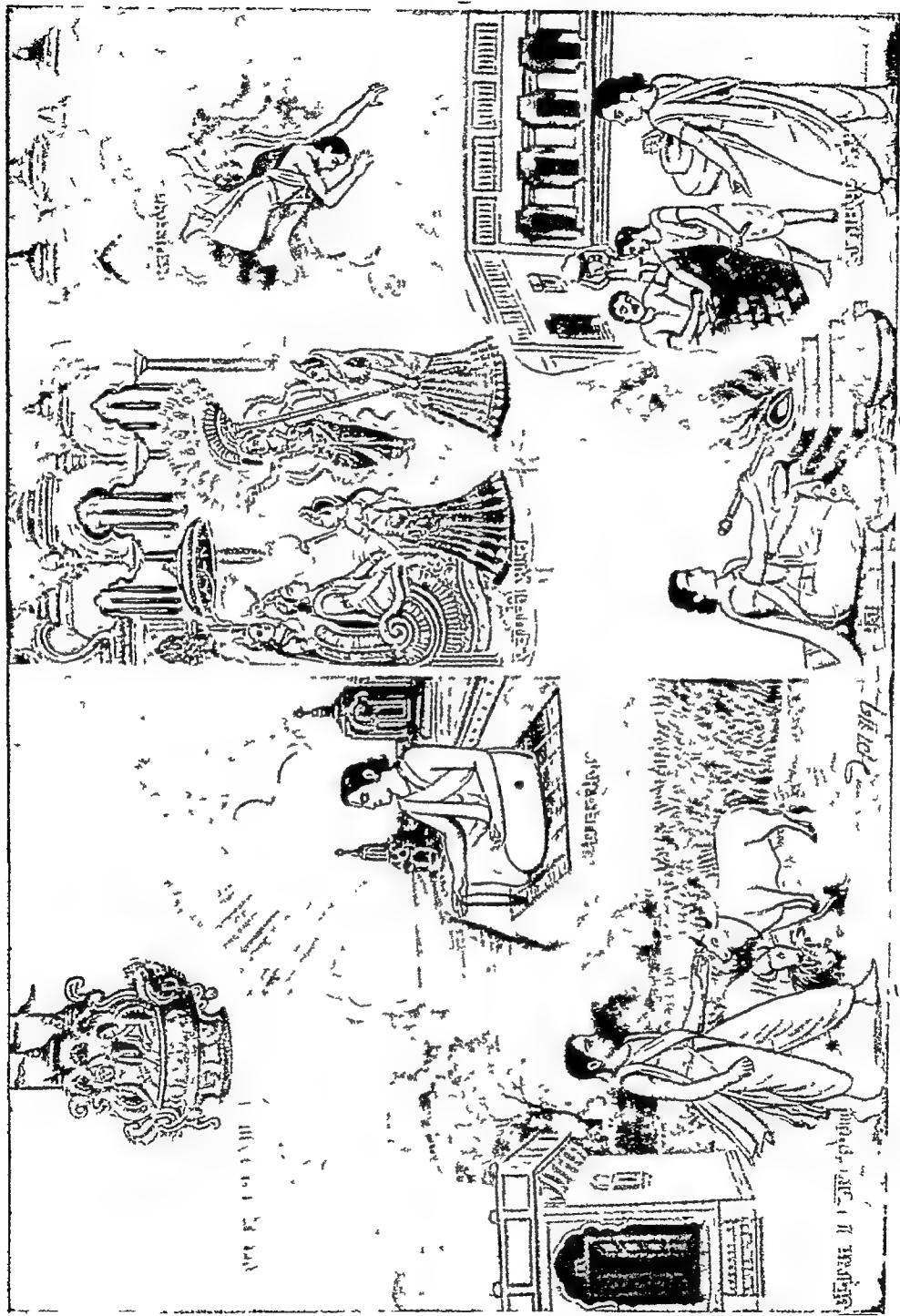
मनुष्य जब सचमुच मनुष्य बन जाता है—नारायणको सखा बनाकर वह जब अपनी नर-रूपता प्रत्यक्ष कर लेता है—मोक्ष उसका स्वरूप है । मित्र पुरुष है वह ।

मनुष्य कैसे मनुष्य बने ? सीधा-सा उत्तर है—साधक बनकर । साधक ही तो सिद्ध होता है ।

अर्थ, काम तथा धर्मसे प्राप्य स्वर्गादि समस्त भोगोंसे वैराग्य, भगवद्भजन और भगवत्प्राप्ति । जिसमें वैराग्य है, जिसमें कोई कामना नहीं, सच्ची उपरति है, उसके बन्धन तो छिन्न हो चुके । उसके द्वारा ही भजन होता है—सच्चा भजन, भगवान्की अखण्ड स्मृति । जब कोई भजन करता है—अपने उस परम सखा नारायणको स्मरण करता है, उस दयामयको आते देर कहाँ लगती है । भगवद्भक्त तो उसका अपना घर है । वहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं ।

यद्वा न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम ॥

मोक्ष और स्वर्ग

भर्तुः प्रसादाच्च सर्वं लभते नात्र संशयः ॥
 विद्यमाने यदा कान्ते अन्यधर्मं करोति या ।
 निष्फलं जायते तस्याः पुंश्चली परिक्रियते ॥
 नारीणां यौवनं रूपमवतारं स्मृतं ध्रुवम् ।
 एकश्चापि हि भर्तुश्च तस्यार्थे भूमिमण्डले ॥
 पतिहीना यदा नारी भवेत् सा भूमिमण्डले ।
 कुतस्तस्याः सुखं रूपं यशः कीर्तिः सुता भुवि ॥
 सुदौर्भाग्यं महादुःखं संसारे परिमुज्यते ।
 पापभाग्य भवेत् सा च दुःखाचारा सदैव हि ॥
 तुष्टे भर्तरि तस्यास्तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवता ।
 तुष्टे भर्तरि तुष्यन्ति ऋषयो देवमानवाः ॥
 भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता देवता दैवतैः सह ।
 भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥

(पद्य० भूमि० ४१ । ६२-७५)

शास्त्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके लिये तीर्थ है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह सबे भावसे पति सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिना ही आवाहन करे और सदा पतिना ही पूजन करे। पति स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है। गृहस्थ नारी पतिके वाम भागमें बैठकर जो दान पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पतिको माथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रना सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पतिभी प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मना अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियोंका यौवन, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं; इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता पूर्तिना ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र वहाँ मिलते हैं। वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है। उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना पड़ता है। पतिके सतुष्ट रहनेपर समस्त देवता स्त्रीसे सतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन्! पति ही स्त्रीका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओंमदित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एव पुण्य है।

सती सुमना ।

श्रेष्ठ विचार और सदाचार

लोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूलं च तस्य हि ।
 असत्यं तस्य वै स्कन्धो माया दायासुविस्तरः ॥
 दम्भकौटिल्यपत्राणि कुबुद्ध्या पुष्पितः सदा ।
 नृशंसं तस्य सौगन्धं फलमज्ञानमेव च ॥
 छद्मपाखण्डचौर्येभ्यः क्रूराः क्रूराश्च पापिन ।
 पक्षिणो मोहवृक्षस्य मायाशाखासमाश्रिताः ॥
 अज्ञानं यत्फलं तस्य रसोऽधर्मः प्रकीर्तितः ।
 नृप्पोदकेन सवृद्धिस्तस्याश्रद्धा शत्रुः प्रिय ॥

× × × × ×

अस्यच्छायां समाश्रित्य यो नरः परितुष्यते ।
 फलानि तस्य चाश्नाति सुपक्वानि दिने दिने ॥

फलानां तु रसेनापि ह्यधर्मेण तु पालितः ।
 स संतुष्टो भवेन्मर्त्यं यतनायाभिराच्छति ॥
 तस्माच्चिन्तां परित्यज्य पुमांलोभं न कारयेत् ।
 धनपुत्रकलात्राणां चिन्तामेव न कारयेत् ॥
 यो हि विद्वान् भवेत् कान्तं मूर्खाणां पथमेति हि ।
 सुभार्यामिह चिन्तामि कथं पुत्रानहं लभे ॥
 एवं चिन्तयते नित्यं दिवारात्रौ विमोहितः ।

(पद्य० भूमि० ११ । १६-२५)

पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं। कुबुद्धि फूल है और नृशंसता उसकी गन्ध तथा अज्ञान फल है। छल, पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचारने युक्त

प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। तृष्णारूप जलसे सँचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम ! कितने ही विद्वान् भी मूर्खोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

ब्रह्मचर्येण तपसा मखपञ्चकवर्तनैः ।
दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन बह्वभ ॥
अहिंसया सुशक्त्या च ह्यस्तेयेनापि वर्तनैः ।
एतैर्दशभिरङ्गैस्तु धर्मनेव प्रपूरयेत् ॥
सम्पूर्णो जायते धर्मो आसैर्भोगो यथोदरे ।
धर्मं सृजति धर्मात्मा त्रिविधेनैव कर्मणा ॥
यं यं चिन्तयते प्राज्ञस्तं तं प्राप्नोति दुर्लभम् ॥
(पद्म० भूमि० १२ । ४४—४७)

ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बल) और चोरीका अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं, इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं सत्ये रतिर्यस्य पुण्यात्मा सुदुतां व्रजेत् ।
ऋतौ प्राप्ते व्रजेन्नारी स्वीयां दोषविवर्जितः ॥
स्थकुलस्य सदाचारं कदा नैव विमुञ्चति ।
एतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥

ब्रह्मचर्यं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिर्दं किल ॥
(पद्म० भूमि० १३ । २—४)

सदा सत्यमापणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर (ही) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्वयं दोषोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

परद्रव्येषु लोलत्वात् परस्त्रीषु तथैव च ॥
दृष्ट्वा मतिर्न यस्य स्यात् स सत्यः परिकीर्तितः ।
(पद्म० भूमि० १३ । ८-९)

जिसकी बुद्धि पराये धन और परायी स्त्रियोंको देखकर लोलुपतावश उनके प्रति आमत्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है।

ग्रासमात्रं तथा देयं क्षुधार्ताय न संशयः ।
दत्ते सति महत्पुण्यममृतं सोऽश्नुते सदा ॥
दिने दिने प्रदातव्यं यथाविभवविस्तरम् ।
वचनं च तृणं शय्यां गृहच्छायां सुशीतलाम् ॥
भूमिमपस्तथा चान्नं प्रियवाक्यमनुत्तमम् ।
आसनं वसनं पाद्यं कौटिल्येन विवर्जितः ॥
आत्मनो जीवनार्थाय नित्यमेवं करोति यः ।
इत्येवं मोदतेऽसौ वै परब्रेह तथैव च ॥
(पद्म० भूमि० १३ । ११—१४)

भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शय्या, घरकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास-स्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिको निष्कण्ट भावसे अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है।

महाराज भर्तृहरि

(महान् शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति)

यदाऽकिंचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्ध समभर
तदा सर्गज्ञोऽस्मीत्यभवदवलित मम मन ।
यदा किंचित् किंचिद् बुधजनसंज्ञादवगत
तदा मूर्खोऽस्माति ज्वर इव मग्ने मे व्ययगत ॥

(नीतिशतक ८)

जन्म में बिल्कुल ही अज्ञान था, तब मदोन्मत्त हाथीके समान मदान्ध हो रहा था, उस समय मेरा मन 'मैं ही सर्वज्ञ हूँ' यह सोचकर घमड़में चूर था । परन्तु जब विद्वानोंके पास रहकर कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तब 'मैं मूर्ख हूँ' यों समझनेके कारण ज्वरके समान मेरा मन दूर हो गया ।

येषां न विद्या न तपो न ज्ञान

ज्ञान न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

(नीतिशतक १३)

। जन्ममें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है न गुण है और न धर्म ही है, वे मृत्युलोके पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे मानो पशु ही घूमते फिरते हैं ।

जाड्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य

मानोज्ञतिं दिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कार्ति

संसर्गति कथय किं न करोति पुसाम् ॥

(नीतिशतक २३)

कहिये, सत्सर्गति पुरुषोंको क्या उपकार नही करती ? यह बुद्धिहीन जड़ताको हरती है, वाणीमें मत्यज्ञ सञ्चार करती है, सम्मान उठाती है, पापको दूर करती है, चित्तको आनन्दित करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिना विस्तार करती है ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता

स्तपो न तप्त वयमेव तप्ता ।

कालो न यातो वयमेव याता

स्मृणा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥

(वैराग्यशतक १०)

हमने भोगाको नही भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया ; हमने तप नहीं किया, स्वयं ही तप्त हो गये । काल व्यतीत

नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये और मेरी स्मृणा नहीं जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।

भक्तिर्भवे मरणजन्मभय हृदिस्थ

स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकारा ।

ससर्गदोषरहिता विजना वनान्ता

वैराग्यमस्ति किमत परमर्धनीयम् ॥

(वैराग्यशतक ७३)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद पद्मोंमें प्रीति हो । हृदयमें जन्म मृत्युका भय हो । समारी भाव, बन्धु तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम विकारका अभान हो—कामिनीका कमनीय कलेवरको देखकर उसमें आसक्ति न होती हो, समारी लोगोंके ससर्गजन्म दोषसे रहित पवित्र और शान्त विजन वनमें निवास हो तथा मनमें वैराग्य हो तो इससे उदर वाञ्छनीय और हो ही क्या सकता है ।

मातर्मदिनितात मास्त सते ज्योति सुबन्धो जल

भ्रातर्व्योमनिबद्ध पृथ भवतामन्य प्रणामाञ्जलि ।

युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतोद्रेकस्फुरन्निर्मल

ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीय परे ब्रह्मणि ॥

(वैराग्यशतक ८५)

माता पृथ्वी । पिता पवन । मित्र तेज । बन्धु जल । और भाई आकाश । यह आपलोगोंको अंतिम प्रणाम है, क्योंकि आपके सङ्गसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रप्ति निर्मल ज्ञानसे सम्पूर्ण मोह नजालको नाश करके मैं परब्रह्ममें लीन हो रहा हूँ ।

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृह यावच्च दूरे जरा

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावक्ष्यो नायुष ।

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान्

प्रोहीते भगने च कृपलनन प्रयुधम कोदश ॥

(वैराग्यशतक ८६)

जबतक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नही आया है, इन्द्रियों की शक्ति पूरी बनी हुई है, आयुका दिन शेष है, तभीतक बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यत्न कर लेना चाहिये । घरमें आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या होगा ।

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता-
मानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्गेशयाः ।
अस्माकं तु मनोरथोपरचितग्रासाद्वापीतट-
क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामायुः परिक्षीयते ॥

(वैराग्यशतक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परब्रह्मके ध्यानमें मग्न
हुए धन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओंको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण
निःशङ्क होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ-
मय महलके सरोवरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आमोद-
प्रमोद करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही है ।

भाग्ये रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद् भयं
माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे स्वलभयं काये कृतान्ताद्भयं
सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥

(वैराग्यशतक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है,
धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें
वृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें
दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इस प्रकार संसारमें
मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयसे रहित तो केवल
वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-
दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् ।
यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादै-
र्हरिं विना नैव मृत्तिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप करे, पर्वतोंसे भ्रगुपतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण
करे, शास्त्र पढ़े, यज्ञ-याज्ञादि करे अथवा तर्क-वितर्कोंद्वारा वाद-
विवाद करे, परन्तु श्रीहरि (की कृपा) के बिना कोई भी
मृत्युको नहीं लौट सकता ।

उदरादिषु यः पुंसा चिन्तितो मुनिवर्त्मभिः ।
हन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपास्यते ॥

मनुष्य ऋषि-मुनियोंद्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर
आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके
चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित
प्रभुकी हम उपासना करते हैं ।

स्वकथामृतपाथोद्यौ विहरन्तो महामुदः ।
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं तृणोपमम् ॥

प्रभो ! कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अमृतसमुद्रमें
अत्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तृणवत् समझकर त्याग कर
देते हैं ।

अहं; संहरदखिलं सकृदुदयादेव सकललोकस्य ।
तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्मङ्गलं हरेर्नाम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका
नाम सर्वोंपर विराजमान है । एक बार ही प्रकट होनेपर
वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश
कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको
सोख लेते हैं ।

सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यं तव पदं
तथाप्येकं स्तोत्रं नहि भवतरोः पत्रमभिनत् ।
क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव नु भगवन्नाम निखिलं
समूलं संसारं कपति कतरत् सेव्यमनयोः ॥

प्रभो ! आपका मायारूपी मलसे रहित अनादि ब्रह्मरूप
पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्याप्त है । फिर
भी संसाररूपी वृद्धके एक छोटे-से पत्तेको भी वह काटनेमें
समर्थ नहीं हुआ । इधर आपका नाम एक क्षणके लिये
जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप बन्धनको
अविद्यारूपी मूलके साथ काट देता है । फिर, आप ही
बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है ।

श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

(स्थितिकाल अनुमानत. सन् १३०० और १३९१ ई० के बीच। तैत्तिरीय शाखाके माह्मण। पिताका नाम भायणाचार्य और माताका नाम श्रीमती था। सन्यासके पश्चात् शृंगेरीमठके जगद्गुरु शङ्कराचार्य। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चदशी' के रचयिता)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है। विषयासक्त मन बंधवा देता है। निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है।

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा

स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जिस चित्तको आत्मामें लगा दिया जाता है, जिस चित्त के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द-

का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता—क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है। वह तो मौनकी अलौकिक भाषामें ही समझा और कहा जा सकता है। वह स्वरूपभूत सुग तो केवल अन्तःकरणमें ही ग्रहीत हुआ करता है।

भारवाहां शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः ।
संसारव्याघृतित्वागो तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥

बोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले सिरके बोझको उतारकर जैसे श्रमरहित हो जाता है, उसी प्रकार संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीने वैसी ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब श्रमरहित हो गया हूँ, तब, वस, इसीको 'विश्राम' कहा जाता है।

(पञ्चदशी, योगानन्द प्रकरण ११७। ११८, १२५)

श्रीजगद्धर भट्ट

(महान् शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि। स्थितिकाल १३५० ईस्वीके लगभग। स्थान कश्मीर, पिताका नाम रत्नधर।)

स्तुति

पापः खलोऽहमिति नाहंसि मां विहातुं
किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ।
यस्यादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्म
तस्मात्तवाक्षि सुतरामनुकम्पनीयः ॥

(११। ३७)

मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मकारी हूँ—क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं? नहीं-नहीं, ऐसा करना तो आपने उचित नहीं; क्योंकि भयरहित प्राज्ञ और सुकृतकारीको रक्षासे क्या प्रयोजन। रक्षा तो पापियों, भयातों और खलोंकी ही की जाती है। जो स्वयं ही रक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती। रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी। मैं ही तो आपकी दया (आपके द्वारा की गयी रक्षा) का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ।

तावत्प्रसीद कुरु नः करुणाममन्द-

मात्रन्दमिन्दुधर ! मर्षय मा विहासीः ।

मूहि त्वमेव भगवन् ! करुणार्णवेन

त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं धृजामः ॥

(९। ५४)

इन्दुधर! मौत आनेके पहले ही आप मुझपर कृपा कर दीजिये। मेरे इस रोने चिल्लानेसे बुरा मत मानिये। मेरा त्याग न कीजिये। आप ही कहिये, यदि आपके सदृश करुणा सागरने भी मेरी रक्षा न की तो मैं फिर और किसकी शरण जाऊँगा? क्या आपसे बढकर भी कोई देमा है जो मुझ सदृश पापीको पार लगा सके?

तर्ह्यर्चनान्तसमये तव पादपीठ-

मालिङ्गय निर्भरमभङ्गुरमस्तिभाजः ।

निद्रानिभेन विनिमीलितलोचनस्य

प्राणाः प्रयान्तु मम नाथ ! तव प्रसादात् ॥

(९। ५६)

मैं आपकी नित्य पूजा करता हूँ। पूजा हो चुकनेपर आपके सिंहासनके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर अपना सिर रखकर मैं बड़े ही भक्तिभावसे उसका आलिङ्गन करता हूँ। बस, आप इतना कर दीजिये कि उसी दशामें मुझे नींद आ जाय और उस नींदके ही बहाने मेरे प्राणोंका उत्क्रमण हो जाय।

मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोत्क्षणं विषं
कृशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा तृणम् ।
जिगृर्मुग्धेन्द्रोऽपि यथा गजव्रजं
तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम् ॥
यथात्पस्यौषधमुन्मदं गदं
यथामृतं स्लोकमपि क्षयाद्भयम् ।
ध्रुवं तथैवाणुरपि स्तवः प्रभोः
क्षणादधं दीर्घमपि व्यपोहति ॥

जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुड मणि तीव्र विषको धणमें ही शान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुतसे तृणोंके ढेरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-सा एक या दो गायका भी सिंह हाथियोंके झुंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त सूक्ष्म दीपक भी बड़े गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर देता है, रस्तीभर भी महौषधि जैसे महान् उग्र—भयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक बिन्दुभर भी अमृत मरण अथवा धन-रोगके भयको दूर कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा—एक या आधा श्लोक भी जिस किसी भी भाषा-में किया हुआ ईश्वरका स्तवन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीघ्र ही कर देता है।

विचिन्तयन्जीवनमेव जीवनं
समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् ।
विभावयन् वैभवमेव वैभवं
कदाऽऽश्रये शङ्करमेव शङ्करम् ॥

मैं एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् 'मैं केवल गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करूँगा' ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ, राजाको 'पार्थिवमेव' ग्रथिवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वैभवको सर्वव्यापी भगवान्का ही मानता हुआ कल्याणकारी भगवान् शङ्करका ही आश्रय—शरण ग्रहण करूँगा।

वरं भवेद्दृष्यवरं कलेवरं
परं हराववनसाधनं हि यत् ।

सं० का० अं० १९—

न तु क्तुध्वंसिनिषेवणोत्सवं
विनिघ्नती मुक्तिर्युक्तिपातिनी ॥

जो केवल भगवान् शंकरके ही आराधनका साधन है, वह अवर भी अर्थात् अति अपवित्र और अधम भी नर-देह श्रेष्ठ है; किंतु श्रीप्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको भङ्ग करने-वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है।

अक्लेशपेशलमलङ्घयकृतान्तदूत-
हुंकारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम् ।
को नाम नामयहरं हरपादपद्म-
सेवासुखं सुमतिरन्वहमाद्रियेत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चक्लेशोंके संसर्गसे रहित होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप काष्ठको भस्म करनेमें अग्निके समान, जन्म-जरा-मरण-रूप भयंकर रोगको समूल नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव-पादारविन्दकी सेवाके सुखका कौन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा ?

इदं मधुसुखं विषं हरति जीवितं-तत्क्षणा-
दपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः ।
इदं तृणगणावृतं विलम्वो विधत्ते क्षणा-
द्यदत्र मलिनोत्पणैर्द्रविणमर्जितं कर्मभिः ॥
अतः प्रतनुवैभवोद्भवदखर्वगर्वक्षमा-
पतिप्रणयसम्भवं भुवि विडम्बनाढम्बरम् ।
विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिनो
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम् ॥

इस संसारमें अत्यन्त मलिन और उग्र कर्मोंके द्वारा मनुष्य जिस धनको संचित करते हैं, वह धन आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष है; अतएव वह तत्क्षण अर्थात् उपभोग करते समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है; उपभोग करनेसे परिणाममें अतीव अपथ्य-कारक होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसलिये वह मलिन कर्मोंद्वारा उपार्जित धन मानो तृणोंमें ढका हुआ एक बड़ा बिल (अन्धकूप) है। अतः उसमें प्रवेश (उपभोग) करनेमात्रसे ही वह मनुष्यका अधःपात अवश्य ही कर देता है। विशाल वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भारी बोझा सिरपर ढोनेवाले भूपात्मगण तो प्रीतिका दम ही भरते हैं। उनके प्रीतिभाजन जन जगत्में उपहासास्पद ही बनते

हैं। इसीलिये निवेकीजन इन भूपालोंके प्रेमकी परवा न करके—
इनका आश्रय छोड़कर भगवती मागीरणीके पावन तटकी
ओर ही दृष्टि लगाये रते हैं और भगवान् शशाङ्कशेखरकी
कृपा प्राप्त करने—उन्हींको रिशानेके लिये अपने जीवनकी
भाजी लगा देते हैं। उन्हींकी प्रमदता उनके जीवनका एकमात्र
धेय बन जाती है।

किं भूयोभिः पुरुषविषयैः श्रीविकारैरसारैः

किं वा भूयः पतनविरसैः स्वर्गभोगाभिलाषैः ।

मन्ये नान्यद् भवभयविपत्कातराणां नराणां

मुक्त्वा भक्तिं भगवति भवेदशस्यमाशास्यममि ॥

नूरोदञ्चदुललहरीहारिहस्तव्युदस-

न्यापत्तापत्रिदशतटिर्नामज्जनोन्मज्जनेषु ।

श्रद्धाबन्धं शशाधरशिरःपादराजीवसेवा-

हेवाकैक्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥

अत्यन्त नीरस बहुत से कठोर (शब्द-स्पर्श-रूप-रस
आदि) विषयोंसे प्राणीको क्या लाभ हो सकता है। क्षणमे
ही विनाश होनेवाले इन ऐहिक धनके विकारोंसे भी क्या लाभ
होता है और 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' इस प्रकार
पुनः-पुनः पतन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस स्वर्गीय
भोगोंकी लालसाओंसे भी प्राणीको क्या परम लाभ हो सकता
है ! अर्थात् कुछ भी नहीं। अतः मेरा तो यह निश्चय है कि

इस जन्म मरण-रूप सासारिक विपत्तिमे अत्यन्त कातर हुए
प्राणियोंके लिये केवल भगवान् शङ्करकी भक्तिको छोड़कर
अन्य कोई भी अभिलषित वस्तु कल्याणदायक नहीं हो
सकती। इसी कारण विद्वान् लोग (इन सासारिक क्षणिक
सुखोंमें आसक्त न होकर) केवल परमेश्वरके ही चरण-
रमलोंकी सेवामें तत्पर रहकर दूरतक फैलनेवाली चञ्चल
तरङ्गरूपी भुजाओंसे जीवोंके जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और
त्रिविध तापोंको दूर करनेवाली भगवती गङ्गाके अवगाहनमें
ही निरन्तर दृढ अनुराग करते हैं।

हन्ताहन्ता प्रथयति मतिहासमासजयन्ती

मायामायासितसितशमाऽऽयामिनी यामिनीव ।

तस्मादस्मान् रविशशिशिखिप्रेक्षितोद्दामधाम

क्षिप्त्वा चक्षुर्मुदितमुदितान्धबोधान् विधेहि ॥

हाय ! अतीव स्वच्छ शम (जितेन्द्रियता) को दुर्बल
बना देनेवाली और अज्ञानरूप अन्धकारको पैदा करनेवाली
अहंता अत्यन्त विस्तारवती महारात्रिके समान हमारी मदबुद्धि
का हाथ करती जा रही है; इसलिये हे दयासागर ! त्वर्य-
चन्द्रमा और अग्नि—इन तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त हुई
अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि (प्रसन्नदृष्टि) डालकर हमें उस
अखण्ड तत्त्वज्ञानसे पूर्ण बना दीजिये। (स्तुतिकुसुमाकृति
७।९, १०, २३, २४, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, १६।२७)

श्रीलक्ष्मीधर

(शिकिकाल लगभग ईसाकी १५ वीं शताब्दीके पूर्व ही माना जाता है। ये श्रीनृसिंहजीके पुत्र और परमहंस श्रीअच्युतानन्दजीके शिष्य थे।)

भगवन्नाम-निष्ठा

मन्दानन्दकरं करम्बितकरं हैयङ्गचैर्नैर्नैः

शोभासादधतं नवीमजलदे मोल्लसुधांशोः स्फुटम् ।

भक्तानां हृदयस्थितं सततमप्यामीरहगोचरं

गोपालं भजतां मनो मम सदा संसारविच्छिन्नये ॥

यद् जिह्ने वद् जिह्ने चतुरे धीराम रामेति ।

पुनरपि जिह्ने वद् वद् जिह्ने वद् राम रामेति ॥

भनादां संसारे निरवधिकजन्मस्वविरतै-

महाधैरेवान्तश्चितकलुषताया हि दहनम् ।

महीध्राना भस्मीकृतिगहनसंवर्तेशिविनो

भवभ्रान्तं कुक्षेः कियदिव हरे खण्डनलवत् ॥

(श्रीभगवन्नाम-कौमुदी)

जो नवीन माखनसे हाथ भरकर नन्दजीकी आनन्द दे

रहे हैं, नूतन मेथमें छिपते हुए चन्द्रमाकी स्फुट शोभाको
धारण करते हैं; सदा अपने भक्तोंके हृदयमें रहते हुए भी
ब्रजमे ग्वालेंको प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं; उन भगवान्
गोपालको मेरा मन अपने संसारबन्धनका उच्छेद करनेके
लिये सदा ही भजे।

अरी बुद्धमती रसने ! तू 'श्रीराम-श्रीराम' कह। जरी
जिह्ने ! तू बार-बार 'राम राम' रटती रह।

हे हरे ! अनादि ससारके भीतर अनन्त जन्मोंमें
निरन्तर संचित किये हुए महान् पापोंसे मेरे हृदयमें जो
कालिमा जम गयी है, वह तो आपके नामरूपी प्रचण्ड अग्नि-
के उदरमें तिनकेके एक टुकड़ेके बराबर भी नहीं हो सकती,
उमको जलाना क्या बड़ी बात है ! प्रभो ! आपका नाम तो
पर्वतोंको भी मस कर देनेवाले महान् प्रलयानलके समान है।

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चाहसा-
माचाण्डालममूकलोकसुलभो वश्यश्च मोक्षश्रियः ।
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्या मनागीक्षते
मन्त्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥
श्रीरामेति जनार्दनेति जगतां नाथेति नारायणे-
त्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च ।
श्रीमन्नाममहामृताब्धिधरहरिकल्लोलमग्नं सुहु-
मुह्यन्तं गलदश्रुधारमवशं मां नाथ नित्यं कुरु ॥
यह रामनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता महात्माओंके चित्तको
हटात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों-

का मूलेच्छेद करनेवाला है । मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये तो
यह वशीकरण ही है । इतना ही नहीं, यह केवल गूँगोंको
छोड़कर चाण्डालसे लेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंके
लिये सुलभ है । दीक्षा, दक्षिणा, पुरश्चरणका यह तनिक भी
विचार नहीं करता, यह मन्त्र जिह्वाका स्पर्श करते ही सभीके
लिये पूर्ण फलद होता है । नाथ ! आप मुझे सदाके लिये
ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमान्के 'श्रीराम !
जनार्दन ! जगन्नाथ ! नारायण ! आनन्दमय ! दयाधर !
कमलाकान्त ! कृष्ण ! आदि नामरूपी अमृतसे पूर्ण महा-
सागरकी लहरोंकी हिलोरोंमें डूबकर आँसू बहाता हुआ विवश
और बेसुध हो जाऊँ ।

भक्त विल्वमङ्गल

(श्रीलीलाशुक)

(दक्षिण-प्रदेशमें कृष्णवीणा नदी-तटके एक ग्राममें जन्म, ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास)

मङ्गल-मनोरथ

यावन्न मे नरदशा दशमी दशोऽपि
रन्ध्रादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा ।
लावण्यकेलिभवनं तव तावदेतु
लक्ष्म्या समुत्क्रणितवेषु सुखेन्दुधिम्बम् ॥
आलोललोचनविलोकितकेलिधारा-
नीराजिताप्रसरणेः करुणाम्बुराशेः ।
आर्द्राणि वेणुनिनदैः प्रतिनादपूरै-
राकर्णयामि मणिनूपुरदिज्ञितानि ॥
(श्रीकृष्णकर्णामृत १ । ३८-३९)
प्रभो ! इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ
नयन-रन्ध्रोंसे भी मनुष्य-शरीरकी अन्तिम दशा (मरणावस्था)
ग्रसित हो जाय—जिस अवस्थामें सारी वस्तुएँ अन्धकारमय,
अदृश्य हो जाती हैं—ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल-
गोल चाँद-सा मुखड़ा, जो लावण्यका क्रीडास्थल है और जिसके
अधरोंसे लगी हुई वाँसुरी ऊँचे स्वरसे बजती रहती है, अपनी
भमंग-शोभाके साथ उन नेत्र-रन्ध्रोंके सामने उपस्थित हो
जाय ! प्रभो ! वह दिन कब होगा जब करुणा-वरुणालय
आपके आगेके मार्गका श्रीगोपीजननोंके नेत्रोंसे निकलती हुई
विलासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और मैं
गूँजते हुए आपके वंशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित
नूपुरोंकी रसमयी ध्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँगा ?

हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो
हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो ।
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम
हा हा कदा नु भवित्तासि पदं दशोर्मे ॥

(१ । ४०)

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्बन्धो ! श्रीकृष्ण !
चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ ! प्राणाराम !
नयनाभिराम श्याम ! आप हमारे नेत्रगोचर कब होंगे ?

प्रेमदं च मे कामदं च मे वेदनं च मे वैभवं च मे ।
जीवनं च मे जीवितं च मे दैवतं च मे देव नापरम् ॥

(१ । ९९)

हे देव ! आपके सिवा मुझे प्रेम-दान करनेवाला, मेरे
मनोरथ पूर्ण करनेवाला, मेरा अनुभव, ऐश्वर्य, जीवन,
प्राणाधार और देवता अन्य कोई नहीं है ।

परमिममुपदेशमाद्रियत्वं

निगमवनेषु नितान्तचारखिन्नाः ।
विचिनुत भवनेषु बल्लवीना-
मुपनिषदर्थमुल्लखले निबद्धम् ॥

(२ । ३८)

उपनिषदोंके वीहड़ जंगलोंमें घूमते-घूमते नितान्त श्रान्त
हुए लोगो ! मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेशको आदरपूर्वक सुनो !

तुम्हें उपनिषदोंके सार-तत्व—वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि खोज हो तो उसे ब्रजाङ्गनाओंके घरोंमें ऊगलमे बैधा हुआ देख लो ।

गोपालाजिरकदंभे विहरते विप्राध्वरे लज्जते
ब्रूये गोधनहुंकृतैः स्तुतिशतैर्मौनं विधत्से विद्वाम् ।
दास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु
ज्ञातं कृष्य तवाह्विपङ्कजयुगं प्रेमाचलं मञ्जुलम् ॥

(२ । ८३)

श्रीकृष्ण ! तुम ग्वालोंके आँगनकी कीचड़में बड़े चावसे खेलते हो—किंतु वेदपाठी ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें पैर रखनेमें

भी लज्जते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उन्हें हीयो हीयो करके बड़े प्रेमसे पुकारने लगते हो, किंतु बड़े बड़े ज्ञानियोंके सैकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखसे एक शब्द भी नहीं निकलता, तुम मौनी बाबा बन जाते हो । गोकुलकी पुंश्चलियोंकी गुलामी करनेमें—उनके घरके मामूली से-मामूली काम करनेमें भी अपना अहोभाग्य ममझते हो और जिन्होंने योगाम्यासके द्वारा अपने मनको वशमें कर लिया है—ऐसे योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंके स्वामी बननेमें भी संकुचाते हो, उन्हें अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते ! मैंने जान लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमसे ही वशीभूत होते हैं, अन्य किसी साधनसे उन्हें वशमें करना शक्य नहीं है ।

श्रीअप्यय दीक्षित

(पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गनाथवरि, जन्म सन् १५५० ई०, मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें सन् १६२२ ई० ।

महान् शिव-भक्त और उच्चकोटिके विद्वान्)

नीतिज्ञानियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ।
ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः भ्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥
गन्तव्यो ममकारस्त्यक्तुं यदि शक्यते नासां ।
कर्त्तव्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कर्त्तव्यः ॥

सुसारमें नीति, अदृष्ट, वेद, शास्त्र और ब्रह्म—सबके जाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले मनुष्य विरले ही हैं। या तो ममत्व बिल्कुल छोड़ दे और यदि न छोड़ सके, ममत्व करना ही हो, तो सर्वत्र करे ।

अकंघ्रौणप्रभृतिकुसुमैरचनं ते विधेयं
प्राप्यं तेन स्मरहर ! फलं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ।
एतज्ज्ञानमपि शिव शिव व्यर्थयन् कालमात्र-
ज्ञात्मद्रोही करणविवशो भूयसाद्यः पतामि ॥

भरारे ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और न विदोष मामग्रीकीही अपेक्षा है। आककी डोड़ियों और धतूरेके पुष्पोंसे ही आप प्रसन्न हो जाते हैं (कौड़ियोंमें काम होता है) । किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप उसके बदलेमें देते क्या हैं ? आक और धतूरेके विनिमयमें आप देते हैं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंको भी दुर्लभ है। कितना सस्ता मौदा है ! इसीलिये तो आप 'आशुतोष' एवं 'औदमदानी' की उपाधियोंमें विभूषित हैं। किंतु शिव ! शिव !

मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ, अपितु इन्द्रियों वशीभूत होकर बार-बार पापोंके गड्ढेमें गिरता हूँ ।

कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेषु
रत्नपादाम्भोदहपरिमलोद्वाहिमन्दानिलेषु ।
तेष्वेकं वा मृज पुनरिमं नाथ ! दीनार्तिहारि-
जातोषं ते मृद भवमहाह्वारनद्यां लुङ्गनम् ॥

नाथ ! जिन-जिन स्थलोंमें आपके चरण कमल जाते हैं, उन उन स्थलोंमें कीड़े-मकोड़े, माँप-मिच्छू अथवा हाथ सलाइ भी तो आस्य होंगे। यदि और कुछ नहीं तो उन्हींमें कोई शरीर मुझे दे दें, जिससे उन चरण कमलोंके मुमधु गन्धसे सम्पृक्त सुशीतल वायुका सुलकर स्पर्श पाकर मैं अपने शरीर और आत्मा—(दोनों) की तपनको बुझा सकूँ और सुख अगारोंसे पूर्ण भवनदीमें छुटकाग पाऊँ । उस योनिमें मुझे आप, जसत्क आपकी इच्छा हो, रख सकते हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि जितने अधिक समयतक आप मुझे उस शरीरमें रखेंगे, उतना ही अधिक आनन्द मुझे होगा और मैं अपना अहोभाग्य ममझूँगा । क्या मेरी इस प्रार्थनाको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे ? आस्य करेंगे ।

अक्षनीत पिबत खादत जाग्रत संविशत तिष्ठत वा ।

सकृदपि चिन्तयताह्वा सायधिको देहबन्ध इति ॥

खाओ, पीओ, जागो, बैठो, अथवा खड़े रहो; परदिनमें एक बार भी यह बात सोच लो कि इस शरीरका नाश निश्चय है ।

अयुतं नियुतं वापि प्रदिशन्तु प्राकृताय भोगाय ।

क्रोणन्ति न बिल्वदलैः कैवल्यं पञ्चपैर्मृदाः ॥

मंसारके भोगके लिये तो मूढ़जन हजारों-लाखों खर्च कर दिया करते हैं, पर पाँच-छः विल्वपत्रोंमें मुक्ति उनसे नहीं खरीदी जाती ।

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य

(गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आविर्भावकाल ईसासे पूर्व ५०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार ६० नव ६६८ या ७२०, आयु ३२ या ३८ वर्ष, आविर्भाव-स्थान केरलप्रदेश । पूर्णा नदीके तटपर कलादि नामक ग्राम । पिताका नाम श्रीशिवगुरु, माताका नाम श्रीसुमद्रामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतिथि वैशाख शुद्ध पञ्चमी । जाति ब्राह्मण । गुरु श्रीस्वामा गोविन्द भगवत्पाद । महान् दार्शनिक विद्वान् और भक्त । अद्वैत-सम्प्रदायके प्रधानतम आचार्य, ये साक्षात् भगवान् शङ्करके भवनार माने जाते हैं ।)

ब्रह्म ही सत्य है

सर्पादौ रज्जुसत्त्वे ब्रह्मसत्त्वं केवलम् ।
प्रपञ्चाधाररूपेण वर्तते तद् जगन्न हि ॥
(स्वात्मप्रकाशिका ६)

(मिथ्या) सर्प आदिमें रज्जु-सत्ता-
की भाँति जगत्के आधार या अभिधान-
के रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव

ब्रह्म ही है, जगत् नहीं ।

घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति ।

देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥

(स्वात्मप्रकाशिका १४)

घटका प्रकाश सूर्य करता है; किंतु घटके नाश होनेपर जैसे सूर्यका नाश नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी (आत्मा) भी देहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता ।

न हि प्रपञ्चो न हि भूतजातं

न चेन्द्रियं प्राणगणो न देहः ।

न बुद्धिचित्तं न मनो न कर्ता

ब्रह्मैव सत्यं परमात्मरूपम् ॥

(स्वात्मप्रकाशिका १७)

यह जगत् (सत्य) नहीं है, प्राणिमूह नहीं है, इन्द्रिय नहीं है, प्राण (सत्य) नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि-चित्त नहीं है, मन नहीं है, अहङ्कार नहीं है, परमात्मस्वरूप ब्रह्म ही (सत्य) है ।

ब्रह्मप्राप्तिके साधन

विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः ।

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥

(विवेकचूडामणि १७)

जो सदमद्विवेकी, वैराग्यवान्, शम-दमादि षट्मभ्यसि-
युक्त और मुमुक्षु हो, उसीमें ब्रह्मजिज्ञासाकी योग्यता मानी जाती है ।

वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते ।

तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥

(विवेकचूडामणि ३०)

जिसमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसीमें शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं ।

मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(विवेकचूडामणि ३२)

मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमें भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है ।

अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःखकारणम् ।

चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम् ॥

(विवेकचूडामणि ३८०)

अनात्मपदायंका चिन्तन मोहमय है और दुःखका कारण है । उसका त्याग करके मुक्तिके कारण आनन्दरूप आत्माका चिन्तन करो ।

भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप

कन्दर्पकोटिसुभगं वाञ्छितफलदं दयार्णवं कृष्णम् ।

त्यक्त्वा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते ॥

पुण्यतमामतिसुरसां मनोऽभिरामां हरेः कथां त्यक्त्वा ।

श्रोतुं श्रवणद्वन्द्वं ग्राम्यं कथमादरं वहति ॥

दौर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्वतिके ।

क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सज्जन्ते यदन्यविषयेषु ॥

(प्रबोधसुधाकर १९१—१९३)

जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फलके दाता हैं, उन दयासागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युगल नेत्र और किस विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं ! अति पवित्र, अति सुन्दर और सरस हरिकृष्णको छोड़कर ये कर्णयुगल सासारिक विषयोंकी चर्चा सुननेको क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं ! मदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके साधन अन्य क्षणिक विषयोंमें जो इन्द्रियाँ आसक्त होती हैं, वह इनका दुर्भाग्य ही है ।

ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कजभवान् प्रत्येकमल्पमुत्तान्
गोपान् वत्सयुतान् दर्शयदजं विष्णुनरोपांश्च यः ।
सम्मुख्यचरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तिप्रपादं
कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृत सच्चिन्मयो नीलिमा ॥

(प्रबोधसुधाकर २४२)

जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक् पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोवत्सोंसहित गोप और अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके चरणोदकको शिवजी अपने शिरपर धारण करते हैं, वह श्रीकृष्ण मूर्तिप्रपन्न ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई सच्चिन्मयी निर्विकार नीलिमा है ।

चित्तको प्रबोध

चेतश्चञ्चलतां विहाय पुरतः संक्षाय कोटिद्वयं
तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् ।

विभ्रान्तिर्हितमप्यहो क्व नु तयोर्मध्ये तदालोच्यतां
युक्त्वा धानुमवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सम्पत्ताम् ॥

पुत्रान् पौत्रमयस्त्रियोऽन्ययुवतीर्विज्ञान्यथोऽन्यदनं
भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नालं समुत्कण्ठया ।

नैतादृग्यदुनायकं समुदिते चेतस्यनन्ते विमो
सान्द्रानन्दसुधापाणवे विहरति स्वैरं यतो निर्भयम् ॥

काम्योपासनपार्थक्यन्त्यनुदिनं केचित्फलं स्वेप्सितं
केचित्स्वर्गमपार्थक्यमपरे योगादियज्ञादिभिः ।

अस्माकं यदुनन्दनाल्लघियुगलभ्यानावधानार्थिनां
किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गपवर्गैश्च किम् ॥

आधितमात्रं पुररुषं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीनाः ।

लोहमपि शुम्भकाश्मा सम्मुखमात्रं जहं यद्वत् ॥

अथमुतभोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वपसा ।

श्लाघ्योऽश्लाघ्यो वैर्यं न वेति भगवाननुग्रहावसरे ॥

(प्रबोधसुधाकर २४८—२५२)

अरे चित्त, चञ्चलताको छोड़कर सामने सपुजके दोनों पलङ्गोंमेंसे एकमें सब विषयोंको और दूसरेमें भगवान् श्रीपति को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें विश्राम और हित किसमें है । फिर युक्ति और अनुभवसे जहाँ परमानन्द मिले, उसीका सेवन कर । पुत्र, पौत्र, स्त्रियाँ, अन्य युवतियाँ, अपना धन, परधन और भोग्यादि पदार्थोंमें न्यूनाधिक भाव होनेसे कभी इच्छा शान्त नहीं होती; किंतु जब धनानन्दामृतमिन्धु विभु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तमें प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं रहती; क्योंकि उस समय चित्त स्वच्छन्द एवं निर्भय हो जाता है । कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवाञ्छित फलकी प्रार्थना करते हैं और कोई यज्ञादिसे स्वर्ग और योगादिसे मोक्षकी कामना करते हैं, किंतु यदुनन्दनके चरणयुगलोंके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको लोक, इन्द्रियनिग्रह, राजा, स्वर्ग और मोक्षसे क्या प्रयोजन है । श्रीपति श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी ओर धँसे ही लींचते हैं, जैसे सामने आये हुए जड़ लोहेको चुम्बक अपनी ओर लींचता है । कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचारते कि जाति, रूप, धन और आयुसे यह उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या नित्य !

मणिरत्नमालाके और प्रभोत्तररत्नमालिकाके कुछ

प्रभोत्तरोंका अनुवाद

बद्ध कौन है ! विषयासक्त । मुक्ति क्या है ! विषयोंमें विषण्ण । भयानक नरक क्या है ! अपना देह (देहमासक्ति) । स्वर्ग क्या है ! तृष्णाका क्षय ।

ससारबन्धन किससे कटता है ! भुक्तिजनित आत्मज्ञानसे । मुक्तिवा हेतु क्या है ! पूर्वोक्त आत्मज्ञान । नरकका एकमात्र द्वार क्या है ! नारी (कामासक्ति—पुरुषकी नारीमें और नारीकी पुरुषमें) । स्वर्गकी प्राप्ति किससे होती है ! जीवोंकी अहिंसासे ।

सुखसे कौन सोता है ! समाधिनिष्ठ (परमात्मामें निरुद्ध चित्त) । जाग्रत् कौन है ! सत्-असत्का विवेकी । शत्रु कौन है ! अपनी इन्द्रियाँ; परन्तु जीत लेनेपर वे ही इन्द्रियाँ मित्र बन जाती हैं ।

दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ? जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर चुका है ? उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ? जो (भोगोंसे) निराश है ।

फाँसी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी भाँति मोहित कौन करती है ? नारी (कामासक्ति) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना अपयश ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है । लंबा रोग क्या है ? भव-रोग । उसके मिटानेकी दवा क्या है ? असत्-सत्का विचार ।

भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या है ? सच्चरित्रता । परम तीर्थ क्या है ? अपना विशुद्ध मन । कौन वस्तु हेय है ? कामिनी-काञ्चन । सदा क्या सुनना चाहिये ? गुरुका उपदेश और वेदवाक्य । ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्या हैं ? सत्सङ्ग, दान, विचार और संतोष । संत कौन हैं ? जो समस्त विषयोंसे वीतराग हैं, मोहरहित हैं और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठावान् हैं ? प्राणियोंका ज्वर क्या है ? चिन्ता । मूर्ख कौन है ? विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ? शिव-विष्णु-भक्तिको । यथार्थ जीवन क्या है ? जो दोषवर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे कहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाम क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिसने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महावीर कौन है ? जो कामवाणसे पीड़ित नहीं होता । समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो ललना-कटाक्षसे मोहित नहीं होता ।

विषका भी विष क्या है ? समस्त विषय । सदा दुखी कौन है ? विषयानुरागी । धन्य कौन है ? परोपकारी । पूजनीय कौन है ? शिवतत्त्वमें निष्ठावान् ।

सभी अवस्थाओंमें क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयोंमें) स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ? शास्त्रका पठन और धर्म । संसारका मूल क्या है ? (विषय-) चिन्ता ।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? भूर्ख, पापी, नीच और खलका सङ्ग और उनके साथ वास नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोंको शीघ्र-से-शीघ्र क्या करना चाहिये ? सत्सङ्ग, निर्ममता और ईश्वरभक्ति ।

हीनताका मूल क्या है ? याचना । महत्त्वका मूल क्या है ? अयाचना । किसका जन्म सार्थक है ? जिसका फिर जन्म न हो । अमर कौन है ? जिसकी फिर मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, क्रोध, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषयभोगसे तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दुःखका कारण क्या है ? ममता ।

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान् पुरुषका क्या करना चाहिये ? तन, मन, वचनके द्वारा यमके भयका निवारण करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ? संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिवतत्त्व । कर्म किसे कहते हैं ? जो श्रीकृष्णके लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनास्था करनी चाहिये ? भवसमुद्रमें ।

मार्गका पाथेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिसका मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विष क्या है ? गुरुजनों (बड़ों) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है ? स्नेह । डाकू कौन है ? विषयसमूह । संसार-न्त्रेल क्या है ? विषय-तृष्णा । शत्रु कौन है ? उद्योगका अभाव (अकर्मण्यता) ।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु । चन्द्रकिरणोंके समान निर्मल कौन है ? संत-महात्मा ।

नरक क्या है ? परवशता । सुख क्या है ? समस्त सङ्गोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या हैं ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । आभूषण क्या है ? शील । वाणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । सुखदायक कौन है ? सज्जनोंकी मित्रता । समस्त व्यसनोंके नाशमें कौन समर्थ है ? सर्वदा त्यागी ।

अन्धा कौन है ? जो अकर्तव्यमें लगा है । बहिरा कौन है ? जो हितकी बात नहीं सुनता । गूँगा कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता ।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमूल्य वस्तु क्या है ? उपयुक्त अवसरका दान । मरते समयतक क्या चुभता है ? गुप्त पाप ।

माधु कौन है ? मच्चरित्र । अधम कौन है ? चरित्रहीन ।
जगत्को जीतनेमें कौन ममर्थ है ? मयनिष्ठ और सहनशील
(क्षमावान्) । शोचनीय क्या है ? धन होनेपर भी कृपणता ।
प्रशंसनीय क्या है ? उदारता । पण्डितोंमें पूजनीय कौन है ?
मदा स्वाभाविक विनयी ।

तमोगुणरहित पुरुष बार-बार जिसका प्रयास करते हैं,
उह 'चतुर्मद' क्या है ? प्रिय वचनके साथ दान, गररहित
ज्ञान, शमायुक्त शूरता और योगयुक्त धन—यह दुर्लभ
चतुर्मद है ।

रात-दिन ध्यय क्या है ? भगवच्छरण, न नि समार ।
धौखें होते हुए भी धे कौन हैं ? नामिक ।

पुरुषोंको सदा किसका स्मरण करना चाहिये ?
हृदिनामका । सदबुद्धि पुरुषोंको क्या नहीं कहना चाहिये ?

पराया दोष तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किससे मिलती है ? मुकुन्दभाक्तस । मुकुन्द
कौन है ? जो अविद्यासे तार देता है । अविद्या क्या है ?
आमाकी स्फूर्ति न होना ।

मायी कौन है ? परमश्वर । इन्द्रजालकी तरह क्या बस्तु
है ? जगत् प्रपञ्च । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्याहार ।
मत्य क्या है ? ब्रह्म ।

प्रयश्व देवता कौन है ? माता । पूज्य और गुरु कौन
है ? पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ? विद्या और कर्मने युक्त
ब्राह्मण ।

भगवद्भाक्तका पल क्या है ? भगवद्भक्तकी प्राप्ति या
स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति ।
ममस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ? ओंकार ।

श्रीयामुनाचार्य

(श्रीवैष्णवसम्प्रदायके महान् आचार्य श्रीनाथमुनिके पौत्र और श्रीप्रश्नरमुनिके पुत्र । आविर्भाव १०१० वि० स०, स्थान वीर
नारायणपुर (मधुरा) । यनिरान श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु)

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चारमवेदा
न भक्तिमास्त्वच्छरणारविन्दे ।

अकिंचनोऽनन्यगति शरण्य
त्वत्पादमूल शरण प्रपद्य ॥

न निन्दित कर्म तदस्मि लोके
सहस्रतो यत्न भया व्यधापि ।

सोऽह विपाकावसरे मुकुन्द
प्रन्दामि तन्मयगतिस्त्वाम्रे ॥

निमज्जतोऽनन्तमवार्णवान्त
धिराय मे कूलमिवासि लब्ध ।

त्वयापि लब्ध भगवत्सिद्धाया
मनुत्तम पात्रमिदं दयाया ॥

(श्रीआल्वन्पारसोत्र श्लो० २५, २६, २७)

मैं न धर्मानुष्ठान हूँ न आमशानी हूँ, और न आपका
चरणारविन्दोंका भक्त ही हूँ । मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्यगति हूँ
और शरणागतारक्षक आपके चरणवमलोंकी शरण आया हूँ ।
मसारथ ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजार बार
मैंने न किया हो । ऐसा मैं अब फलभीगीके समयपर विवश
(अथ माघादीन) होकर, हे मुकुन्द । आपके आगे बार-बार

रोता—अन्दन करता हूँ । अनन्त महासागरक भीतर डूबते हुए
मुझको आज अति विलम्बसे आप तत्पर होकर मिले हैं और हे
भगवन् । आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है ।

अमृतपूर्वं मम भावि किं वा
सर्वं सहे मे सहज हि दुःखम् ।

किं तु त्वदमे शरणागताना
परामर्शो नाथ न तेऽनुरूप ॥

(आल्वन्पार श्लो० २८)

हे नाथ । मुझपर जो कुछ भीत चुका है, उससे विलक्षण
कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा । भरे लिये कोर
भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा,
सब सह लूँगा, दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । परतु
आपकी शरणमें आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो, यह
आपको शोभा नहीं देता—अतः मेरे उद्धारम देर न लगाइय ।

अपराधसहस्रभाजन पतिन भामभवार्णवोदरे ।
अगति शरणागत हरे कृपया केवलमात्मसाक्षर ॥

(आल्वन्पार श्लो० ५१)

हे हरे । हजार अपराधोंसे भरा हुआ मैं भयकर भय

सागरके उदरमें गोते लगा रहा हूँ। अब आप कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ असहायको केवल अपना लीजिये।

तब दास्यसुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे।

इतरावसथेषु मा स भूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना ॥

(आलवन्दार श्लो० ५८)

आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले सज्जनों-के घरमें तो मुझे कीड़ेकी भी योनि मिले—तो मैं प्रसन्न हूँ; पर दूसरोंके घरमें तो मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले—यही मेरी प्रार्थना है।

दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो

विहीनाचारोऽहं नृपशुरशुभस्यास्पदमपि।

दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे

तव स्मरंस्मरं गुणगणमितीच्छामि गतभीः ॥

अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज-

स्तमश्छन्नश्छन्नुत्तिवचनभङ्गाभिरचयम्।

तथापीत्यर्थं वचनमवलम्ब्यापि कृपया

त्वमेवैवभूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः ॥

पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत्

त्वमेव त्वं मित्रं गुरुपि गतिश्चासि जगताम्।

त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्त्व परिजनस्त्वद्भतिरहं

प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि हि भरः ॥

अमर्यादः क्षुद्रश्चलमतिरसूयाप्रसवभूः

कृतघ्नो दुर्मानो स्मरपरवशो वञ्चनपरः।

नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे-

रपारादुत्तीर्णस्त्व परिचर्यं चरणयोः ॥

रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य

प्रणत इति दयालुर्ध्वं चैद्यस्य कृष्ण।

प्रतिभवमपराद्धमुग्ध- सायुज्यदोऽभू-

र्वद किमु पदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ॥

(आलवन्दारस्तोत्र श्लो० ६१, ६२, ६३, ६४, ६५)

हे दयासिन्धो ! दीनबन्धो ! मैं दुराचारी नर-पशु आदि-अन्तरहित और अपरिहरणीय महान् अशुभका भंडार हूँ; तो भी हे अपारवात्सल्यसागर ! आपके गुण-गणोंका स्मरण कर-करके निर्भय हो जाऊँ, ऐसी इच्छा करता हूँ। धरणीधर ! यद्यपि मैंने रजोगुण और तमोगुणसे आच्छन्न होकर पूर्वोक्तरूपसे, वस्तुतः इच्छा न रखते हुए भी, इच्छुककी भाँति, कपटयुक्त स्तुति-वचनोंका निर्माण किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनोंको भी अपनाकर आप ही कृपा करके मेरे मनको (सच्चे भावसे स्तुति करनेयोग्य होने-की) शिक्षा दें। हे ! आप ही जगत्के पिता-माता, प्रिय पुत्र, प्यारे सुहृद्, मित्र, गुरु और गति हैं; मैं आपका ही सम्वन्धी, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको ही एकमात्र गति माननेवाला और आपकी ही शरण हूँ। इस प्रकार अब आपपर ही मेरा सारा भार है। भगवन् ! मैं तो मर्यादाका पालन न करनेवाला, नीच, चञ्चलमति और (गुणोंमें भी दोषदर्शनरूप) असूयाकी जन्मभूमि हूँ, साय ही कृतघ्न, दुष्ट, अभिमानी, कामी, ठग, क्रूर और महापापी हूँ; भला, मैं किस प्रकार इस अपार दुःख-सागरसे पार हो-कर आपके चरणोंकी परिचर्या करूँ ? रघुवर ! जब कि उस (काक-रूपधारी जयन्त) के ऊपर, यह सोचकर कि 'यह मेरी शरणमें आया है' आप वैसे दयालु हो गये थे और हे सुन्दर श्रीकृष्ण ! जो अपने प्रत्येक जन्ममें आपका अपराध करता आ रहा था, उस शिशुपालको भी जब आपने सायुज्य-मुक्ति दे दी, तो अब कौन ऐसा अपराध है, जो आपकी क्षमाका विषय न हो।

जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य

(आधिर्भाव-वि० सं० १०७४, स्थान—दक्षिण भारत, भूतपुरी (वर्तमान श्रीपेरम्बुधरम्)। पिताका नाम—श्रीकेशव सोमयाजी, माता-नाम—कान्तिमती श्रीयैण्णवसम्प्रदाय विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य। महान् दार्शनिक विद्वान्, परम भक्त, आप भगवान् श्रीसंकराचार्यके अवतार माने जाते हैं।)

शरणागति

सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्य वात्सल्योदायैश्वर्यसौन्दर्यमहोदधे, अनालोचितविशेषाविशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजलधे,

अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलनियमाशेषचिदचिद्वस्तुशेषिभूत निखिलजगदाधारा-खिलजगत्स्वामिन् अस्वत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख श्रीमन्नारायण, अशरणशरण्य, अनन्यशरणस्त्वपादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये।

हे पूर्णकाम, सत्यसंकल्प, परब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम, हे

महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं; छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीड़ा हर लेते हैं। शरणागतोंके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चरचर भूतोंके सारे नियमों और समस्त जड़ चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप समस्त ससारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका सर्वत्र सच्चा है। आप समस्त प्रपञ्चसे भिन्न और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्याण हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनों को आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-युगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् ।
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥
सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् ।
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽग्रजं विभो ॥

‘हे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, रश्मि, धन धान्य, स्वेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।’

मनोवाक्यैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-
भगवदपचारभागवतापचारासहापचाररूपनानाविधानन्ताप-
चारानारब्धकार्यानारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्य-
माणोश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषय कृत्स्नजगद्विषयं
च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वर्तमानं वर्तिष्यमाणं च
सर्वं क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं
विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन
भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दास-
भूत, शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मा तारय ।

(शरणागतिगथम्)

हे भगवन् ! मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोंका करना, करने योग्य

कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध तथा और भी जो अधर्म्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।

‘आत्मा और सारे ससारके विषयमें जो मुझे अनादि कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयों में जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने वाला है, वह सबका सब आप क्षमा कर दें ।’

‘मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान की जननी, अपने विषयमें भोग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ इस प्रकार रट लगानेवाले मुक्त दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।’ (गद्यवच)

(प्रेषक—डा० श्रीकृष्णादच भारद्वाज, इन्० ए०, पी० ए० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न)

मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरं शास्त्रम् ।
शास्त्रं हर्षे इतना प्यार करता है जितना महसूस माता पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवादि हि शास्त्रम् ।

शास्त्र हर्षे वैसी ही बात बताता है जैसी वह है ।

यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशान्
स्वरूपभूतगुणास्तथेदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशान्
स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, सत्यसकल्य आदि गुण पर ब्रह्मके स्वरूपभूत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद) ने उन्हें स्वरूपभूत कहा है; इसी प्रकार यह (शङ्खचक्रनाशयन्त्र घारी वनमाला विभूषित, अमल-कमल-दलनयन युगल, परम सुन्दर) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभूत रूप है; क्योंकि शास्त्रने इसे स्वरूपभूत बताया है ।

वासुदेवस्य निखिलजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनैव रूपेण
देवादिपञ्चतारः ।

समस्त ससारके कल्याणके लिये भगवान् वासुदेव अपनी इच्छासे, अपने ही रूपमें, देव आदिमें अवतार लेते हैं ।

इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या ।

यह भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है ।

शरीरकेऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागतिः ।

अत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतोऽस्म्यहम् ॥

ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें भी शरणागति-विद्याको मैंने गुप्त ही रक्खा । किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ग्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है । मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ ।

अनन्तानन्तशयन पुराणपुरोत्तम ।

रङ्गनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः ॥

हे अनन्त, हे शेषशायिन्, हे सनातन, हे पुरुषोत्तम, हे रङ्गनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ ! आपको बार-बार नमस्कार ।

तवानुभूतिसम्भूतप्रतिकारितदासताम् ।

देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

हे नाथ, कृपा करके मुझे अपना सेवक बना लीजिये । मुझे अपनी दासता, किकरताका दान दे दीजिये । कैसी दासता ! जो कि प्रीतिसे होती है—प्रेम जिसको करा लेता है । कैसा प्रेम ! आपके अनुभवसे होनेवाला । मैं अनन्त लावण्य, अपार माधुर्य, परम सौन्दर्यकी प्रतिष्ठाभूत आपकी दिव्य मूर्तिका एवं आपके अनन्त सौशील्य, वात्सल्य आदि गुणोंका अनुभव करूँ । वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैलधारारके समान अविच्छिन्न प्रेम लहरा देगा । वह प्रेम मुझसे आपकी सेवा करायेगा । मैं उस प्रेममें विभोर होकर आपकी सेवा-सपर्या, भजन-भक्ति करूँगा । आपकी ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं सझ रहा है । यह सेवा ही मेरी गति है—उपाय है और जीवनका लक्ष्य है ।

जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य

(आविर्भाव—भक्तोंके विश्वासानुसार द्वापरयुग । वर्तमान अन्वेषकोंके मतानुसार ग्यारहवीं शताब्दी । कुछ महानुभावोंके मतानुसार पौर्वी शताब्दी । जन्म—दक्षिण देशमें गोदावरीके तटपर वैदूर्यपत्तनके निकट अरुणाश्रममें श्रीअरुण मुनिकी पत्नी श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई-कोई आपके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ बताते हैं । दैताद्वैतमतके आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान्, महान् भक्त, इन्हें सूर्यका, किसी-किसीके मतमें भगवान्के प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार माना जाता है ।)

ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं
शरीरसंयोगवियोगयोन्यम् ।
अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं
ज्ञादुस्त्वन्तं यमतन्तमाहुः ॥

जीव ज्ञानस्वरूप है, वह भगवान् श्रीहरिके अधीन है । उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे नूतन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह प्रत्येक शरीरमें भिन्न, अणु, ज्ञानयुक्त और अनन्त बताया गया है ।

अनादिमायापरियुक्तरूपं
त्वेनं विदुर्ब्रह्म भगवत्प्रसादात् ।
मुक्तं च बद्धं किल बद्धमुक्तं
प्रमेदबाहुल्यमथापि बोध्यम् ॥

जीवको अनादिमायासे संयुक्त माना गया है । भगवान्की कृपासे ही इसके स्वरूपका ज्ञान होता है । जीवोंमेंसे कुछ नित्यमुक्त हैं, कुछ बद्ध हैं और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीछे

भगवत्कृपासे मुक्त हो गये हैं, ऐसे जीवोंकी बद्धमुक्त संज्ञा है । इस प्रकार जीवोंके बहुत-से भेद जानने चाहिये ।

अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च
कालस्वरूपं तदचेतनं मतम् ।
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं
शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥

अचेतन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया है—अप्राकृत, प्राकृतरूप तथा काल (क्षण, लव, निमेषादि) स्वरूप । (अप्राकृत तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृति और कालसे विलक्षण है ।) प्राकृतरूप जो अचेतन तत्त्व है, वह माया और प्रधान आदि पदोंद्वारा कहा जाता है । शुक्ल, रक्त और कृष्ण (सत्त्व, रज और तम)—ये सभी भेद उन्हीं (प्राकृत रूप) में हैं ।

स्वभावतोऽशस्तसमस्तदोष-

मशेषकल्याणगुणैकराशिम्

व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं
ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् ॥

जिनमें स्वभावसे ही समस्त दोषों का अभाव है तथा जो समस्त कल्याणमय गुणों के एकमान समुदाय हैं। वामुदेव, सत्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप हैं, उन पापहारी कमलनयन सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्ण का हम चिन्तन करें।

अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा
विराजमानामनुरूपसौभगाम् ।
सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा
स्मरेम देवी सकलेष्टकामदाम् ॥

जो उन्होंने स्वामुन्दर श्रीकृष्ण के वामाङ्ग में प्रसज्जता-पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुरूप है, सहस्रों सरियाँ सदा जिनकी सेवा के लिये उद्यत रहती हैं, उन सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओं को देनेवाली देवी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधा का हम सदा स्मरण करें।

उपासनीमं नितरां जनैः सदा
प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ।
सनन्दनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं
श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥

अशानान्धकारकी परम्परा का नाश करने के लिये सब लोगों की सदा इस युगलस्वरूप की निरन्तर उपासना करनी चाहिये। सनन्दनादि मुनियों ने सम्पूर्ण तत्त्वों के ज्ञाता श्रीनारदजी को यही उपदेश दिया था।

सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं
श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं
प्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥

श्रुतियों और स्मृतियों से यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ ब्रह्मस्वरूप हैं। इसलिये सारा विज्ञान यथार्थ है (मिथ्या या भ्रम नहीं)—यही वेदवेत्ताओं का मत है। एक ही ब्रह्म चित्,

अचित् एवं इन दोनों से विलक्षण परब्रह्मस्वरूप से त्रिविध रूपों में स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मसूत्र के प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गयी है।

नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दान्
संदृष्टे ब्रह्मशिवादिवन्दिताम् ।
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा-
दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ॥

ब्रह्मा और शिव आदि देवधर भी जिनकी वन्दना करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन करने योग्य लीलाशरीर धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य है तथा जिनके अभिप्राय से उगनी कृपा से बिना कोई नहीं जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारविन्दों के सिवा जीवकी दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती।

कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते
यथा भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा ।
भक्तिर्ज्ञानन्याधिपतेर्महात्मनः
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानशून्यता आदि सद्गुण होते हैं, ऐसे जीव पर भगवान् श्रीकृष्ण की विशेष कृपा होती है जिससे उसके हृदय में उन सर्वेश्वर परमात्मा के चरणों के प्रति प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। यही उत्तम एवं साध्य भक्ति है। उससे भिन्न जो भक्त के अन्य प्रकार हैं, वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

उपास्यरूपं तदुपासकस्य च
कृपाफलं भक्तिरसक्ततः परम् ।
विरोधिनी रूपमथैतदाप्ते-
जैया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥

उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्ण का स्वरूप, उनके उपासक जीव का स्वरूप, भगवान् की कृपा का फल, तदनन्तर भक्तिरस का आस्वादन तथा भगवत्प्राप्तिके विरोधी मायका स्वरूप—श्रेष्ठ साधकों को इन पाँच वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

जगद्गुरु श्रीमद्वाचार्य

(वैष्णव दैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्भाव वि० सं० १२९५ माघ शु० ७ (कई लोग आश्विन शुक्ल १० को भी इनका जन्म-दिवस मानते हैं)। स्थान मद्रासप्रान्तके मंगलूर जिन्हेके अन्तर्गत उट्टपीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेललि (या वेलि) ग्राम। पिताका नाम श्रीनारायण या मधिजी भट्ट। भार्गवगोत्रेय, माताका नाम वेदवती। इन्हें वागुदेवताका अवतार माना जाता है।)

श्रीभगवान्का नित्य निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों विच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृति को धनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १।१२)

सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के

माता-पिता हैं। इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हींके अर्पण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३।१)

व्यर्थकी सांसारिक शंश्योंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो। विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (द्वा० स्तो० ३।२)

भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्तो० ३।३)

सज्जनों! हमारी निर्मल वाणी सुनो। दोनों हाथ उठाकर शय्यपूर्वक हम कहते हैं कि 'भगवान्की बराबरी करनेवाला भी हम चराचर जगत्में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं।' (द्वा० स्तो० ३।४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संसारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो० ३।५)

जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य

(प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शाली, साहित्यरत्न)

(आविर्भाव वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० ११। स्थान चम्पारण्य। उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण। पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, माताका नाम श्रीहृन्मा गारु। तिरुभाव वि० सं० १५८७ आषाढ शु० ३, काशी। उम्र ५२ वर्ष। शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय या पुष्टिमार्गके प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें साक्षात् भगवान्का, कई महानुभावोंके मतसे अग्निदेवका अवतार मानते हैं।)

अहंताममतानाशे

सर्वथा निरहंकृतौ।

स्वरूपस्थो यदा जीवः

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा जब अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निश्चिन्त होता

है, तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है।

कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानसी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

चेतस्तत्पवणं सेवा तस्मिन्द्यै तनुवित्तजा।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही सेवा है।

उसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनसे)

परदुःखकातरता

परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—सभारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने चुराया था और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके धनपर गुलछरें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राजकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे का पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राजकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न भरनेवाले गड्डेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरस्तक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन शीत गये, अन्न जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचामवाँ दिन आया। मिमीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। सरेरे ही उसने उनके पास थोड़ा सा घी, खीर, हल्वा और जल पहुँचा दिया। भूख प्याससे व्याकुल, मरणाशय उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आया देखा। इस विपत्तिमें भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्नता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीम निकाले, हाँपते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—'मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये।'।

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देखता है, वह माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

'महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दीजिये।' एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि उड़े कष्टसे गोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरमें प्रार्थना की—'प्रभो! मैं ऋद्धि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सब दुःख में भोग लिया करूँ और वे सुखी रहें। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य फल हो तो उसके प्रभावसे सभारके प्राणियोंकी भूख, प्यास, अन्ति, दीनता, शोक, विषाद और मोह नष्ट हो जायें। सभारके सारे प्राणी सुखी हों।'।

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता कहाँ थी। विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिमुक्ताशीश ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराज अपन रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

परदुःखकातरता

परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—ससारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—बहना, चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने छूटा था और न उनकी प्रजाके विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके धनपर गुलछरें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न भरनेवाले गड्डेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। बूँप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्न जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचामवाँ दिन आया। किमीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। सत्रेरे ही उसने उनके पास थोड़ा सा घी, खीर, हलया और जल पहुँचा दिया। भूख प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आया देखा। इस विगतिमें भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्नता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाने ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीभ निकाले, हाँफते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—‘मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये।’

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देवता है, वह माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और ‘उत्तरे’ कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा सा जन्। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ मीचने जा रहे थे।

‘महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दीजिये।’ एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे बोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सर्वध्यापन सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं श्रद्धा, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सब दुःख में भोग लिया करूँ और वे सुखी रहें। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियोंकी भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विषाद और मोह नष्ट हो जायें। ससारके सारे प्राणी सुखी हों।’

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हे अन्न जलकी आवश्यकता वहाँ थी। विभिन्न वेप बनाकर उनके अतिथि होनेवाले निमुक्ताधीश ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराज अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष लड़े थे उनके सम्मुख।

ये महामनस्वी

दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंके बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

‘महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेंगे।’ जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी-अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि—जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जायँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके आश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना !

‘शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सौभाग्यकी बात है।’ उस महातापसके मुखपर आनन्द उल्लसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

‘मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।’ महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया। चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चाट गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र।

× × ×

शिविका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। वे महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सहसा एक कबूतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्त्रोंमें छिपने लगा। कपोत भयसे काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा।

कबूतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बाज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। बाजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—‘महाराज ! आप किसीका आहार छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है। मैं भूखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।’

‘मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हारा पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा।’ महाराज शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया।

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्या पाप है। बाजको मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके बराबर तौला हुआ मांस बाज माँग रहा था।

तराजूके एक पलड़ेमें कपोतको बैठाकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रखवा, किंतु कपोत उस अङ्गसे भारी रहा । महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे ।

राज बने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये । महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये । दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे । ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे ।

× × ×

हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्चन्द्रकी कथा प्रख्यात है । देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली ।

महाराज हरिश्चन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया । स्वप्नमें महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था । स्वप्नके उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये । ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ बेचा । स्वयं वे विके चाण्डालके हाथ । अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने ।

ब्राह्मणके यहाँ कुमार रोहिताश्वको सर्पने काट लिया । वैचारी महारानी—अब तो वे दासीमात्र थीं । पुत्रके शवको उठाये अकेली श्मशान पहुँचीं । हाय रे दुर्भाग्य—श्मशानका चौकीदार

विना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सकता था । कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता—स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र । छातीपर पत्थर रखकर कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा जो दी थी कि 'कर' दिये बिना कोई शव न जलाने पावे ।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ीको छोड़कर था क्या जो 'कर' दे । वह साड़ी ही आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी । उस पति-परायणा, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके लिये हाथ लगाया । उसी समय आकाशमें प्रकाश छा गया । बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धैर्यमहो धीर्यमखण्डितम् ।

उदारधीरवीराणां हरिश्चन्द्रो निदर्शनम् ॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं ।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नारायण, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये । विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे । हरिश्चन्द्रने सबको प्रणाम किया । रोहिताश्व जीवित हो गया । हरिश्चन्द्र और शैब्याके देह दिव्य हो गये और वे भगवद्धामको प्राप्त हुए । उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरीके लोग विमानोंपर सवार होकर स्वर्ग चले गये । शुकाचार्यने गाया—

हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति ।

'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा ।'

स्वयं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताश्वको अयोध्याके सिंहासनपर अभिषिक्त किया । रानीके साथ महाराज हरिश्चन्द्रको सुदुर्लभ भगवद्धाम प्राप्त हुआ ।

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव

(श्रीगौडीय वैष्णवसम्प्रदायके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवोंके मतानुसार भगवान् श्रीराधा-कृष्णके साक्षात् स्वरूप । आविर्भाव शके १४०७, फाल्गुन शुक्ल १५ । तिरोभाव १४५५ । स्थितिकाल ४८ वर्ष । पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र, माता श्रीशचीदेवी । स्थान नवद्वीप (बंगाल) । महान् दार्शनिक, विद्वान्, साक्षात् प्रेमावतार)

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा-
दावाग्निनिर्वापणं
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं
विद्यावधूजीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं
पूर्णमृतास्वादनं
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते
श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥१॥

चित्तरूपी दर्पणको परिमार्जित करनेवाला, संसाररूपी महादावानलको बुझा देनेवाला, कल्याणरूप कुमुदको विकसित करनेवाली ज्योत्स्नाको फैलानेवाला, पराविद्यारूपी वधूका जीवन-रूप, आनन्द-समुद्रको बढ़ानेवाला, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन प्रदान करनेवाला, सम्पूर्ण आत्माको आनन्दसे सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजमान है ।

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः ।
एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि
दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥ २ ॥

भगवान् ! आपने अपने गोविन्द, गोपाल, वनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं और उन नामोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है । श्रीनाम-स्मरणमें कोई कालकालका विचार भी नहीं रक्खा है । आपकी तो इस प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ ।

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ ३ ॥

तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं वृक्षसे भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरेको मान प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलादिका गान करना ही एकमात्र कर्तव्य है ।

न धनं न जनं न सुन्दरीं
कवितां वा जगदीश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवताङ्गकिरहैतुकी त्वयि ॥ ४ ॥
जगन्नाथ ! मैं धन, जन, कामिनी, काव्य अथवा पाण्डित्यकी कामना नहीं करता । परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अकारण भक्ति हो ।

अयि नन्दतनूज किङ्करं
पतितं मां विपमे भङ्गाम्बुधौ ।
कृपया तव पादपङ्कज-
स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय ॥ ५ ॥
नन्दनन्दन ! तुम्हारा दास मैं इस घोर दुष्प्रभार संसार-सागरमें पड़ा हुआ हूँ । मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पङ्कजकी धूलिके समान समझिये ।

नयनं गलदक्षुधारया
वदनं गद्गदरुद्धया गिरा ।
पुलकैर्निचितं वपुः कदा
तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ ६ ॥

गोपीजनवल्लभ ! कब आपके श्रीनामग्रहणके समय मेरे दोनों नेत्र बहती हुई अश्रुधारासे, मेरा वदन गद्गद होनेके कारण रुकी हुई वाणीसे तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे युक्त होगा ?

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् ।
शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥ ७ ॥

गोविन्द ! आपके विरहमें मेरा एक-एक निमेष युगके समान बीत रहा है, नेत्रोंसे वर्षाकी धाराके समान अश्रुवर्षा हो रही है और सारा जगत् शून्य जान पड़ता है ।

आश्लिष्य वा पादरतां पिण्डु मा-
मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा ।
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥ ८ ॥
चरण-सेवामें लगी हुई मुझको वे गलेसे लगा लें या पैरोंतले

रौद झलें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन परम स्वतन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करें, तथापि मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। (श्रीशिक्षाष्टकम्)

(श्रीचैतन्यदेवके श्राव रचे और गाये हुए श्लोक)

श्रुतमप्यौपनिषद् दूरे हरिकथामृतात् ।

यन्न सन्ति द्रव्यवित्तकम्पाश्रयुलकादयः ॥

(श्रीपद्यावली ३९ श्रीभक्तिसदभ०—६९ अनुच्छेद)

उपनिषत् प्रतिपाद्य ब्रह्मका श्रवण हरिकथामृतसे बहुत दूर है, इसीसे ब्रह्मस्वरूपकी बात लगातार सुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता।

दधिमयनविनादैस्त्वक्त्वनिद्र प्रभाते

निमृतपदमगार बह्वीना प्रविष्ट ।

मुखकमलमसीरैराशु निर्वाप्य दीपान्

कवलितनवनीत पातु मा बालकृष्ण ॥

(श्रीपद्यावली १४३)

प्रातः कालमें माता यशोदाके दधि-मन्यनका शब्द सुन कर निद्रा त्याग करके प्रजगोपियोंके घरोंमें पैरोंका शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी वायुके द्वारा शीघ्र ही दीपनोंको बुझाकर नवनीतसे गन्धनेमें रत श्रीबालकृष्ण मेरी रक्षा करें।

सन्धे पागौ नियमितरवकिङ्किणीदाम धृत्वा

कुन्जीभूय प्रपदगतिभिर्मन्दमन्द विहस्य ।

अक्षणोर्भङ्गया विहसितमुखीर्वाश्यन् समुखीना

मातु पश्चादहरत हरिजांतु हैयङ्गवीनम् ॥

(श्रीपद्यावली १४४)

गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

(जन्म स० १५८८ । तैलंग ब्राह्मण श्रीगदाधर पण्डितजीके शिष्य, श्रीरन्दुकेयासबाबे अवधार, श्रीकृष्णरासजी ब्रह्मगरीके शिष्य)

अभक्तमङ्गो देहोद्यो वाचिको मानसस्तथा ।

त्रिविधोऽपि परित्याज्यो भक्तिकामतया बुधैः ॥

कायिकः कायसम्बन्धाद् वचसा भाषणान्मक ।

अज्ञादिना मानसस्तु पारम्योर्ध्वदोषद् ॥

भक्ति के हृद्युक्त व्यक्ति देहोत्थ, वाचिक और मानसिक—तीनों प्रकारके अभक्त सङ्गका परित्याग करें। देह मध्यन्धसे दैहिक, भाषणादिसे वाचिक और अज्ञादिसे मानसिक जाने। क्रमसे उपर्युपरि अधिक दोषावह हैं।

एक बार किङ्किणीव्यनिसो बद करनेके लिये बायें हाथसे किङ्किणीकी डोरीको पकड़े, शरीरको कुबड़ा करके पैरों अँगुलियोंके बलपर चलते हुए मृदु मन्द हास्य-चदन श्रीकृष्ण को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियाँ जब हैंसने लगीं, तब श्रीहरिने अपनी नेत्र भङ्गिमाके द्वारा उनके हास्यको निवारणकर माताके पश्चात् स्थित सद्योजात नवनीतको हरण किया था।

प्रासादाग्रे निवसति पुर स्मेरवक्त्रारविन्दो

मामालोच्य सितसुवदनो बालगोपालमूर्ति ॥

(चै० भा० म० २ : ४०९)

जिनका वदनारविन्द विरामित है, वे बालगोपालमूर्ति श्रीकृष्ण मुझे देखकर मृदु मधुर हास्यसे श्रीमुखकी शोभाका समधिक विस्तार करते हुए प्रासादके ऊपरी भागमें मेरे सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं।

न प्रमगन्धोऽस्ति दरोऽपि मे दरी

मन्दमि सौभाग्यभर प्रकाशितुम् ।

वशीविलास्याननलोकन विना

बिभर्षि यत् प्राणपतङ्गकान् घृथा ॥

(चै० च० म० २ : ४५)

मेरे अदरश्रीकृष्ण प्रमसीतिनिस सी गन्ध भी नहीं है, केवल सौभाग्यातिशयसे (मैं स्वयं जो अत्यन्त सौभाग्यशाली हूँ, इसे) प्रकट करनेके लिये ही मन्दन करता हूँ। (मुझमें प्रेमका लक्ष्मान भी नहीं है, इनका प्रमाण यही है कि) वशीविलामी श्रीकृष्णन मुख दर्शनके बिना मैंने व्यर्थ ही प्राणरूपी पतियानो धारण कर रक्खा है।

कृष्णस्वरूप एव स्याद् वृत्तिरेन्द्रियदेहयो ।

सैव भक्तिरिति प्रोक्ता गुणमिश्रे गुणातिमका ॥

श्रीकृष्ण स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहकी वृत्तिना नाम ही भक्ति है। वह भक्ति ऐश्वर्यादि षड्गुणसे युक्त श्रीकृष्णमें होनेसे गुणात्मिका कही जाती है।

भक्तस्त्वेकादशीं कुर्याच्छ्रवणद्वादशीं तथा ।

जन्माष्टमीं हि रामस्य नवमीं च चतुर्दशीम् ॥

भक्तको चाहिये कि वह एकादशी, श्रवणद्वादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, वृषिहचतुर्दशी प्रभृति व्रत अवश्य करें।

सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य

(चैतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेश्वर विशारदके पुत्र और श्रीमधुसूदन वाचस्पतिके भाई, स्थितिकाल १५ वीं शताब्दी, स्थान विद्यानगर (नवद्वीप), जाति ब्राह्मण)

नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो
नाहं वर्णो न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा ।
किन्तु प्रोद्यन्निखिलपरमानन्दपूर्णाभूताब्धे-
गोपीभर्तुः पदकमल्योर्दासदासानुदासः ॥

न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ और न शूद्र ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न संन्यासी ही हूँ; किंतु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके उमड़ते हुए महासागररूप गोपीकान्त श्रीदयामसुन्दरके चरण-कमलोंके दासोंका दासानुदास हूँ ।

श्रीरामानन्दराय

(पुरीसे प्रायः छः कोस पश्चिम 'वेंटपुर' ग्रामके श्रीभवानन्दके सुपुत्र, महान् प्रेमी भक्त, श्रीचैतन्य महाप्रभुके सद्गी)

नानोपचारकृतपूजनमार्तबन्धोः
प्रेमैव भक्तहृदयं सुखविद्रुतं स्यात् ।
यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा
तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये ॥
(पद्यावली १३)

भक्तका हृदय तो आर्तबन्धु श्रीकृष्णके विविध उपचारों-
द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही केवल प्रेमसे ही सुखपूर्वक
द्रवित होता है । पेटमें जयतक भूखकी च्वाला एवं तीव्र पिपासा
रहती है, तभीतक भोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं ।

श्रीसनातन गोस्वामी

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन् १४८७ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती, भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण, मृत्यु सन् १५५८ ई०, अचिन्त्यमेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च कोटिके त्यागी, संत, बड़े विद्वान्)

जयति जयति कृष्णप्रेमभक्तिर्यद्दृष्टिं
निखिलनिगमतत्त्वं गूढमाज्ञाय मुक्तिः ।
भजति शरणकामा वैष्णवैस्त्यज्यमाना
जपयजनतपस्यान्यासनिष्ठां विहाय ॥
(शृङ्गावतामृत १ । १ । ८)

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोपरि है । और तो और, स्वयं मुक्ति भी—जय वैष्णवलोग उसका परित्याग कर देते हैं—आश्रयकी कामनासे जप, यज्ञ, तपस्या एवं संन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महाराजीके चरणोंका ही सेवन करती है; क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण वेदोंका सार-तत्त्व इन्हीं चरणोंमें छिपा हुआ है !

जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे-
र्विरमितनिजधर्मध्यानपूजादियत्नम् ।
कथमपि सकृदात्तं मुक्तिर्द्राणिनां यत्
परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे ॥
(शृ० १ । १ । ९)

मुर दानवका उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका आनन्दरूप नाम सर्वोपरि विराजमान है—वही सर्वोत्कृष्ट है । उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वधर्मपालन, ध्यान, पूजा आदि साधन (अपने-आप) छूट जाते हैं । वह ऐसा श्रेष्ठ अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण किये जानेपर जन्म-मृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; वही मेरा एकमात्र जीवन, वही मेरा एकमात्र भूषण है ।

मूलोत्थातविधायिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात्
खेलद्भिर्मुनिचक्रवाकनिचयैराचस्यमाना मुहुः ।
कर्णानन्दिकलस्वना वहतु मे जिह्वामहीप्राङ्गणे
धूर्णात्तुङ्गरसावलिम्बव कथापीयूषकल्लोलिनी ॥

(श्रीदशमचरित्र)

श्रीकृष्ण! तुम्हारी लीला-कथा-रूपी अमृत नदी संसार-वृक्ष-की जड़ उखाड़ डालती है । श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णामात्र ही संसार-वृक्षको बढ़ानेवाली है, परंतु तुम्हारी लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका

क्षय कर देती है। तुम्हारी लीलाकयारूपी तटिनीमें नारदादि मुनिरूप चक्रवाक आनन्द रस पानसे मत्त हुए विचरण करते हैं। उसकी कल कल ध्वनि कानोंको महान् आनन्द

देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह घूर्णित हो रहा है। तुम्हारी यह लीलाकयारूपी पीयूषकल्लोलिनी तटिनी मेरी निहाके प्राङ्गणमें प्रवाहित हो।

श्रीरूप गोस्वामी

(सनातन गोस्वामीके छोटे भाई। जन्म सन् १४९९ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती। भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण ऋष्य सन् १५६३ ई०। अचिन्त्यभेदाभेदमतके—श्रीगौडीयवैष्णवसम्प्रदायके प्रकाण्ड विद्वान्, परम भक्त, त्यागी। श्रीवैष्णव महाप्रभुके प्रधान अनुयायी।)

मुखारविन्दनित्यन्दमरन्दभरतुन्दिला ।

समानन्द मुकुन्दस्य सन्दुग्धा धेणुकाकली ॥

श्रीमुकुन्दके मुखारविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष्ट बाँसुरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको बढ़ाये।

सुधाना चान्द्रोणामपि मधुरिमोन्माददमनी

दधाना रागादिप्रणयघनसारै सुरभिताम् ।

समन्तारसतापौद्रमविषमससारसरणी

प्रणीता ते तृष्णा हरतु हरिलीलाशिखरिणी ॥

(विदग्धमाधव १।१)

श्रीकृष्णकी लीला एक ऐसी अद्भुत शिखर (दूध और दहीके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे झलनेवाली सुधा धाराओंके भी मिठाकके गर्वसे चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रेयसी-जनकों के गाढ एवं अविचल प्रेम रूपी कर्पूर-कणोंसे सुवासित है। चारों ओर सतापका सृजन करनेवाले ससाररूपी कनड़-खावड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न हुई तुम्हारी तृष्णारूपिणी तृष्णाको यह शान्त करे।

अप्रेक्ष्य क्लमसात्मनो विदधति प्रीत्या परेषा प्रिय

लज्जस्ते दुरितोद्गमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि ।

विद्यावित्तकुलादिभिश्च यदमी यान्ति प्रमाद्यग्रता

रम्या कापि सतामिय विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया ॥

(विद० १।११)

सतयोग अपने श्रमजनित क्लेशका कुछ भी विचार न करके सहज स्नेहवश दूसरोंका प्रिय कार्य करते रहते हैं, अपनी प्रशंसाकी प्रस्तावनाले भी उसी प्रकार लज्जित होते हैं जैसे कोई अपने पापके प्रकट होनेपर लज्जित होता है और विद्या, सम्पत्ति तथा कुलीनता आदिके कारण—जो साधारण लोगोमें बहुधा अभिमान उत्पन्न करती हुई पायी जाती हैं—

अधिकाधिक नम्रता धारण करते हैं। सतोंकी यह एक अनिर्वचनीय स्वाभाविक सुन्दर परिपाटी है।

प्रपन्नमधुरोदय

स्फुरदमन्दवृन्दान्वा

निकुञ्जमयमण्डपप्रकम्पय्यद्दस्थिति ।

निरङ्कुशकृपाम्बुधिर्ब्रजविहाररज्यन्मना

सनातनलनु सदा मयि तनोतु सुष्टि प्रभु ॥

(विद० १।१४)

मेरे प्रभु सनातन विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिये अत्यन्त सुखदायी सिद्ध होता है। वे चिन्मय प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीवृन्दावनके निकुञ्जभवनोंकी पत्तिके बीच सदा विराजमान रहते हैं—वहाँमें अभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्बाध कृपाके सागर हैं। ब्रजविहारसे उनका मन सदा रजित रहता है। वे श्रीकृष्ण सुसपर सदा प्रसन्न रहें। (इस द्वयार्थक श्लोकके द्वारा श्रीरूप गोस्वामीने अपने बड़े भाई एवं गुरुतुल्य श्री सनातन गोस्वामीसे भी कृपा याचना की है।)

सुण्डे ताण्डविनी रति वितनुते तुण्डावलीलन्धये

कर्णेकोटकदम्बिनी घटयते कणोर्ध्वेभ्य स्पृहाम् ।

चेत प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणा कृति

नो जाने जनिता कियद्विरमृतै कृष्णोतिवर्गद्वयी ॥

(विद० १।११)

‘कृष्ण’ यह दो अक्षरोंका नाम जन जिह्वापर तृय करने लगता है, तब ऐसी इच्छा होती है कि हमारे अनेक (करोड़ों) मुर—अनेक जिह्वाएँ हो जायें। उसके कानोंमें प्रवेश करते ही ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अरबों कान हो जायें। कानोंके द्वारा जब यह नामसुधा चित्तप्राङ्गणमें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको हर लेती है। चित्त सब कुछ भूलकर नामसुधामें डूब जाता है।

क्या जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके अमृतोंसे हुई है ।

द्रुतकनकसुगौरस्निग्धमेघौघनील-

च्छविभिरखिलवृन्दारण्यमुद्भासयन्तौ ।

मृदुलनवदुकूले नीलपीते दधानौ

स्मर निभृतनिकुञ्जे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥

(निकुञ्जरहस्यस्तोत्र १।२)

रे मन ! द्रवयमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी भाँति गौर-नील कान्तियोंसे समग्र वृन्दावनको उद्भासित करनेवाले, नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निभृत निकुञ्जमें विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर ।

अन्याभिलाषिताश्चून्मं ज्ञानकर्माद्यनाघृतम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

(हरिभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व० १।११)

अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो ।

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥

(हरिभक्ति० पू० २।११)

जबतक भोग और मोक्षकी वासनारूपिणी पिशाची हृदयमें बसती है, तबतक उसमें भक्ति-रसका आविर्भाव कैसे हो सकता है ।

श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवानिर्वृतचेतसाम् ।

एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥

(हरिभक्ति० पू० २।१३)

जिन भक्तोंका चित्त श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी सेवासे शान्त एवं सुखी हो गया है, उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि नहीं होती ।

तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसाः ।
येषां श्रीशप्रसादोऽपि मनो हर्तुं न शक्नुयात् ॥

(हरिभक्ति० पू० २।१७)

उपर्युक्त अनन्य भक्तोंमें भी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं, जिनके चित्तको गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुरा लिया है और जिनके मनको लक्ष्मीपति भगवान्का दिया हुआ प्रसाद (वर) भी खींच नहीं सकता ।

स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-

पित्तोपतप्तसरसनस्य न रोचिका नु । :

किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा

स्वाद्भी क्रमाद्भवति तद्दमूलहन्त्री ॥ :

(उपदेशामृत ७)

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषसे विगंडा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीलादिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती । किंतु उसी मिश्रीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका ममूल नाश हो जाता है ।

तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानु-

स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।

तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागिजनानुगामी

कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् ॥

(उपदेशामृत ८)

श्रीकृष्णके नाम, रूप, चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका दास होकर ब्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे । यही सारे उपदेशोंका सार है ।

श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीगुणप (नामान्तर श्रीवल्लभ) के सुपुत्र । गुरु श्रीसनातन गोस्वामी । स्थितिकाल सोलहवीं शताब्दीके अन्तसे सत्रहवीं शताब्दीका प्रथम भाग । गौडीय वैष्णवसम्प्रदाय अचिन्त्यभेदाभेद मतके प्रधान और प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्)

किं भयमूलमदृष्टं किं शरणं श्रीहरेर्भक्तः ।

किं प्रार्थ्यं तद्भक्तिः किं सौख्यं तत्परप्रेम ॥

(गोपालचम्पू पू० ३)

भयका हेतु क्या है ? अहंकारपूर्वक किये हुए शुभा-
शुभ कर्म । परम आश्रय कौन है ? भगवान् श्रीहरि-
का भक्त । माँगने योग्य वस्तु क्या है—श्रीहरिकी

भक्ति । सुप्र क्या है—उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम ।
 श्रीमद्वृन्दावनेन्द्रोर्मधुपखगधृगाः श्रेणिलोका द्विजाता
 दासा लाल्याः सुरम्याः सहचरहलभृत्तातमात्रादिवर्गाः ।
 प्रेयस्यस्तासु राधाप्रमुखवरदशाश्चेतिवृन्दं यथोद्गं
 तद्रूपालोरुष्टण्णरूपमदमनुदिनं हन्त पदयाम कर्हि ॥

(गोपाल० उ० ३७)

अहा ! वह दिन क्या होगा जब श्रीवृन्दावनके चन्द्रमा
 भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु पक्षी, तेली तमोली आदि
 व्यवसायि वर्गके लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि द्विजाति वर्गके
 मनुष्य, दास दामियाँ, उनकी पोष्य गौएँ, सरा
 गोप बालक, श्रीलदाऊ मैया तथा उनके रिद्वर्ग एव
 मानवर्गके गोपनायीवृन्द, उनकी प्रियतमा श्रीगोरीजन
 और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि—इन समस्त

परिकरोंके समूहको—जो उनकी अनूप रूप माधुरीका
 दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मग्न रहता है—
 हम प्रतिदिन अलोकन करके निहाल हो जायेंगे !

श्रद्धासिद्धिमजविजयिता सत्यधर्मा समाधि-
 ब्रह्मानन्दो गुरुरपि चमाकारयस्येव तावत् ।
 यावत् प्रेम्णां मधुरिपुवशोकारतिद्वौघधीनां
 गन्धोऽप्यन्तकरणसरणी पान्यतां न प्रयाति ॥

भगवान् मधुसूदन श्रीकृष्णको वशमें करनेके लिये सिद्ध
 औपधरूप प्रेमकी गन्ध भी जड़तक अन्तःकरणमें
 प्रवेश नहीं कर पाती, तभीतक ऋद्धियोंके सहित विद्धियोंके
 समुदायर विजय, सत्यधर्मयुक्त समाधि तथा महान्
 ब्रह्मानन्द—ये मनुष्यको चमत्कृत करते रहते हैं । अर्थात्
 श्रीकृष्ण प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुच्छ हो जाता है ।

स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके सम-सामयिक एवं अनुयायी)

भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु
 त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्योर्गतिस्तम्भने ।
 मृत्युस्वस्वस्वकर्णं प्रनीक्षत इति त्वं वेत्ति किं यतो
 बारंवारमशङ्क एव चलसे वृन्दावनादन्यतः ॥

(वृन्दावनमहिमावृत्त १।५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया
 है ? और क्या तुम इस बलवान् मृत्युकी गतिको रोकनेमें
 समर्थ किसी महामन्त्रको जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा
 भ्रमझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे
 तुम बार बार निःशङ्क होकर श्रीवृन्दावनधामसे अन्यत्र चले
 जाते हो ?

भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामट
 न्वच्छन्दं पिब यामुनं जलमलं चौरैः सुकन्यां कुरु ।
 सम्मानं कलयातिघोरगरलं नीचापमानं सुधां
 श्रीराधामुरलीधरौ भज रसाद्रन्दावनं मा त्यज ॥

(वृन्दावन० १।४८)

भाई ! श्रीवृन्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम करो, व्रजके
 ग्रामोंमेंसे भिक्षा ले आया करो तथा स्वेच्छापूर्वक श्रीयमुनाजीके
 जलका भरपेट पान करो । फटे-पुराने वस्त्रोंकी क्या क्या
 लो, सम्मानको घोर विप और नीचों द्वारा किये हुए अपमानको
 उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा मुरलीधरका बड़े प्रेमसे
 भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका धमी परित्याग मत करो ।

श्रीरघुनाथदास गोस्वामी

(हुगली जिलेके सप्तग्रामके अन्तर्गत वृष्णपुर ग्रामके जमींदार श्रीगोवर्धनदासके सुपुत्र । महान् त्यागी । श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी ।)

अरं चेतः प्रोचन्कुरुदकुदिनादीभरखर-
 क्षरन्मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मनमपि माम् ।
 सदा त्वं गान्धर्वागितिधरपदप्रेमविलसत्-
 सुधाम्भोधी स्नात्वा स्वमपि नितरां मां च सुख्य ॥

(मन शिक्षा ६)

रे चित्त ! बड़े हुए कपट एव कुटिलताके नाशरूप
 गंधेके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और हमको भी
 जला रहे हो ? तुम सर्वदा श्रीराधा-गिरिधारीके चरणारविन्दोंके
 प्रेमरूपी सुन्दर सुधा-सागरमें स्नान करके अपनेको और
 हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

महाकवि कर्णपूर

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवानंदसेनके सुपुत्र, महाकवि)

ईदृशा पुरुषभूषणेन या
भूषयन्ति हृदयं न सुश्रुवः ।
धिक् तदीयकुलशीलयौवनं
धिक् तदीयगुणरूपसम्पदः ॥
जीवितं सखि पणीकृतं मया
किं गुरोश्च सुहृदश्च मे भयम् ।
लभ्यते स यदि कस्य वा भयं
लभ्यते न यदि कस्य वा भयम् ॥
माधवो यदि निहन्ति हन्यतां
बान्धवो यदि जहाति हीयताम् ।
साधवो यदि हसन्ति हस्यतां
माधवः स्वयमुरीकृतो मया ॥
ब्रीडां विलोडयति लुञ्जति धैर्यमार्थ-
भीतिं भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम् ।
नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकण्ठ-
दृष्टः स किं न कुर्वतां सखिमद्विधानाम् ॥

(आनन्दवृन्दावनचम्पू ८ । ९५-९८)

जो सुन्दर भौहोंवाली सुन्दरियाँ ऐसे पुरुषभूषण श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करतीं, उनके कुल, शील और यौवनको धिक्कार है । उनकी

गुण-सम्पत्ति तथा रूप-सम्पत्तिको भी धिक्कार है ।

सखि ! मैंने श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी बाजी लगा दी है, मुझे गुरुजनोंसे और सुहृदों (सगे-सम्बन्धियों) से क्या भय है । यदि श्यामसुन्दर मिलते हैं, तो (उनके मिल जानेपर) किसका भय है । और यदि नहीं मिलते, तो भी (मुझ मरणार्थिनीको) किसका भय है ।

यदि माधव (क्षणभरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं और मैं सर्वस्व उन्हें सौंपकर उनके चरणोंमें विक जाती हूँ, फिर यदि वे मुझे) मारते हैं, तो उनके हाथसे (हृर्पके साथ) मर जाऊँगी; यदि भाई-बन्धु श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा त्याग करते हैं, तो उस त्यागको सहर्ष वरण कर लूँगी; यदि साधु पुरुष (श्रीकृष्णप्रेमके कारण) मेरी हँसी उड़ाते हैं, तो मुझे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है । मैंने स्वयं सोच-समझकर रमावल्लभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हृदय-मन्दिरमें विठाया है !

सखि ! जिनका (केवल) नाम ही कानोंके निकट आकर मेरी लज्जाको मथ डालता है, धैर्यके बाँधको तोड़ डालता है, गुरुजनोंके भयको भङ्ग कर देता है तथा मेरी चित्त-वृत्तिको लूट लेता है । फिर वे यदि स्वयं आँखोंके सामने आ जायँ, तब तो मुझ-जैसी अबलाओंका क्या नहीं कर डालें ।

आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती

(बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटालिपाड़ा ग्रामके निवासी । आजीवन ब्रह्मचारी । विद्यापुर श्रीमाधव सरस्वती और दीक्षापुर श्रीविश्वेश्वर सरस्वती । प्रकाण्ड पण्डित एवं बड़े भारी योगी । गीताके प्रसिद्ध टीकाकार)

वंशीविभूषितकराजवनिरदाभात्
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥
(श्रीगीतागूढार्थदीपिका टीका १५।२०)

जिनके करकमल वंशीसे विभूषित हैं, जिनकी नवीन मेघकी-सी

आभा है, जिनके पीत वस्त्र हैं, अरुण विम्बफलके समान अधरोष्ठ हैं, पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर मुख और

कमलके-से नयन हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य किसी भी तत्त्वको मैं नहीं जानता ।

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाधिरं
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति ॥

(गीता० गूढा० १३।१)

ध्यानाभ्याससे मनको स्ववश करके योगीजन यदि किसी प्रसिद्ध निर्गुण, निष्क्रिय परमज्योतिको देखते हैं तो वे उसे

भले ही देखें; हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो कृष्णनामवाली वह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती है, वही चिरमालतरु लोचनोंको चकाचौंधमें डालनेवाली हो।

चित्तद्रव्यं हि जतुवत् स्वभावात् कठिनारमकम् ।

तापकैर्विपर्ययेण द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥

(भक्तिरसायन १।४)

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी है, जो लहकी भाँति स्वभावसे ही कठोर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क होनेपर ही वह पिघलती है।

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।

मनोगतमन्दाकाररसतामेति पुष्कलम् ॥

(भक्तिरसायन १।१०)

भगवान् स्वयं परमानन्दस्वरूप हैं। वे जब मनमें प्रवेश कर जाते हैं, तब वह मन पूर्णरूपसे भगवान्के आकारका होकर रसमय बन जाता है।

भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णबोधसुखारमकम् ।

यद् गृह्णाति हुतं चित्तं किमन्यदवशिष्यते ॥

(भक्तिरसायन १।२८)

गुसाईजी श्रीमद्विट्ठलनाथजी

(गोस्वामी श्रीवृद्धभाचार्यजीके सुपुत्र)

(प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)

सदा सर्वात्मभावेन

स्मर्तव्यः स्वप्रभुस्त्वया ।

षाट्शा ताडशा एव

महान्तस्ते पुनन्ति नः ॥

तुम्हें मदा सर्वात्मभावेन एक प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों; वे महान् हैं, हमलोगोंको पवित्र करेंगे ही।

सदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः ।

हरिष्यति स एवास्मदैहिकं पारलौकिकम् ॥

सदा सर्वात्मभावेन ब्रजेश्वर श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं।

वे ही हमारे दैहिक-पारलौकिक दोनोंका हरण करेंगे।

सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादिदोषानुत् ।

तद्भक्त्येव च निर्दोषभावेन स्थेयमादरात् ॥

पिघला हुआ चित्त जब सर्वव्यापक, नित्य, सर्वतः पूर्ण एव चिदानन्दस्वरूप भगवान्के आकारको धारण कर लेता है, तब उसके लिये और क्या बाकी रह जाता है, कुछ नहीं।

हुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा ।

सा भक्तिरित्यभिहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते ॥

(भक्तिरसायन २।१)

पिघले हुए चित्तका स्थायी रूपसे भगवान् श्रीकृष्णके आकारका बन जाना ही भक्तिके नामसे कहा गया है। इस विषयमें विशेष ध्यान आगे बड़ी जाती है।

दृष्टादृष्टफला भक्तिः सुखव्यक्तेर्विधेरपि ।

निदाघदूनदेहस्य गङ्गास्नानक्रिया यथा ॥

(भक्तिरसायन २।४७)

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। जिस प्रकार गङ्गास्नानसे ताप पीड़ित मनुष्यको प्रत्यक्ष शान्ति मिलती है और उसका पाप-नाश आदि अदृष्ट फल भी शास्त्रोंमें कहा गया है, उसी प्रकार भक्तिसे प्रत्यक्ष सुख-शान्तिकी अनुभूति होती है और भक्ति विधायक शास्त्रोंसे मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी जाती है।

कालादि दोषको निवारण करनेवाले श्रीकृष्णका ही सदा सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिये और उनके भक्तोंमें निर्दोषभावसे आदरकी स्थापना करनी चाहिये।

भगवत्सेव सततं स्थापनीयं मनः स्वयम् ।

कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्त्या वाधते ॥

भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने मनको सदा स्थापित कर देना चाहिये। यह कठिन कलिकाल भी श्रीकृष्ण भक्तोंका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनशून्योऽहं सर्वसामर्थ्यान् भवान् ।

श्रीगोकुलप्राणनाथ न त्याज्योऽहं कदापि वै ॥

गोकुल-प्राणनाथ! मैं समस्त साधनोंसे शून्य हूँ और आप सर्वशक्तिमान् हैं। अतः मैं कभी भी आपके द्वारा त्यागने योग्य नहीं हूँ।

यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम ।

मारणे धारणे चापि दीनानां नः प्रभुर्गतिः ॥

आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय—रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही समर्थ हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं।

यद्दैन्यं त्वकृपाहेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि ।

तां कृपां कुरु राघवेश यया ते दैन्यमाप्नुयाम् ॥

जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है—जिस दैन्यपर आप रीझते हैं, उसका तो मुझमें लेश भी नहीं है। अतः हे राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिस कृपासे मैं उस दैन्यको प्राप्त कर सकूँ।

आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

(स्थितिकाल १८ वीं शताब्दी । बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्, महात्मा । गीताके टीकाकार)

गोपराजमजनप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।

तदीयप्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे ॥

(श्रीमद्भागवतकी सारार्थदर्शिनीटीका ७।१।१)

श्रीगोपल्लनाओंके प्राणोंसे भी प्यारे एवं अत्यन्त प्रभावशाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्हींके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ।

तत् संरक्ष्य सतामागःकुञ्जरात् तत्प्रसादजा ।

दीनतामानदत्वादिशिलाक्लृप्तमहावृत्तिः ।

भक्तित्वह्यी नृभिः पाल्या श्रवणाद्यम्बुसेचनैः ॥

(सारार्थ ० ७।१।१)

भक्ति एक ऐसी लता है, जो संतोंकी कृपासे ही उत्पन्न होती है। दीनता एवं दूसरोंको मान देनेकी वृत्ति आदि शिलाओंकी बाड़के द्वारा उस बेलको संतापराधरूपी हाथीसे बचाकर श्रवण-कीर्तन आदि जलसे सींचते और बढ़ाते रहना चाहिये।

महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सदोद्विग्नमनाः कृष्णदर्शने क्लिष्टमानसः ।

लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्ननास्थया ॥

निरुद्धवचनो वाक्यमावश्यकमुदाहरन् ।

मनसा भावयेन्नित्यं लीलाः सर्वाः क्रमागताः ॥

(वक्ता शिक्षापत्र १।१-२)

मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक असदाग्रहसे) उद्वेगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त क्लिष्ट (आतियुक्त) मनसे लौकिक एवं वैदिक कार्योंकी भी फलाशा छोड़कर, करे तथा वाणीको संयममें रख, आवश्यक (जितना बोले बिना काम नहीं चले उतने ही) शब्द बोलता हुआ मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण लीलाओंकी भावना करे।

वृथा चिन्ता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम् ।

यथा सच्छिद्रकलशाजलं स्रवति सर्वदाः ॥

तथायुः सततं याति ज्ञायते न गृहस्थितैः ।

एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं नैव विलम्बयेत् ॥

भगवच्चरणे चेतःस्थापनेऽतिविचक्षणः ।

(वक्ता शिक्षा ० ३६।८-१०)

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे। जैसे छिद्रयुक्त कलशसे चारों ओर जल चूता रहता है, वैसे ही आयु निरन्तर क्षीण होती चली जा रही है किन्तु गृहस्थाश्रमी जनोंके जाननेमें नहीं आती। इस प्रकार आयु जा रही है, अतः श्रीभगवान्के चरणारविन्दोंमें चित्त स्थापन करनेमें अति चतुर मनुष्यको क्षणमात्रका भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

गोस्वामी श्रीरघुनाथजी

(पुष्टिमासिक आचार्य)

गोपबालसुन्दरीगणावृतं कलानिधिं

रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्दरम् ।

पद्मयोनिशङ्करादिदेवबन्धुबन्धितं

नीलवारिवाहकान्तिगोकुलेशमाश्रये ॥

जो सुन्दर गोपबालाओंसे आवृत हैं, समस्त कलाओंके आधार हैं, रास-मण्डलोंमें विहार करनेवाले और कामदेवसे भी अधिक सुन्दर हैं तथा श्रीब्रह्माजी और शङ्करादि देववृन्दोंसे बन्धित हैं, उन नील जलधरके समान कान्तिवाले गोकुलेश्वर श्यामसुन्दरकी मैं शरण जाता हूँ।

श्रीकृष्णमिश्र यति

(समय ११ वीं शताब्दी, 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक धर्म और भक्तिपरक नाटकके रचयिता)

अन्धीकरोमि भुवनं बधिरिकरोमि

धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि ।

कुरथं न पश्यति न येन हितं शृणोति

धोमानधीतमपि न प्रतिसंद्धान्ति ॥

क्रोध कहता है कि मैं लोगोंको अंधा बना देता हूँ, बहिरा बना देता हूँ, धीर एव चेतनको अचेतन बना देता हूँ। मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है, हितकी बात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान् मनुष्य भी पढ़े हुए विषयोंका स्मरण नहीं कर सकता ।

प्यायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां

पुण्यक्रियासु मुदितो कुमतापुपेक्षाम् ।

एवं प्रसादमुपयाति हि रागलोभ-

द्वेषादिदोषरुतुपोऽप्ययमन्तरात्मा ॥

जो सुखियोंसे मैत्री, दुखियोंपर दया, पुण्यसे प्रसन्नताका अनुभव और कुबुद्धिकी उपेक्षा करते हैं, उनका अन्तरात्मा राग लोभ द्वेष आदि दोषोंसे कलुषित होनेपर भी शुद्ध हो जाता है।

प्रायः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम् ।

अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

पुण्यात्माओंके कार्योंमें प्रायः देवतालोग भी सहायता करते हैं और कुमार्गगामीका साथ सहोदर भाई भी छोड़ देता है ।

पण्डितराज जगन्नाथ

वज्रं पापमहीभृतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं

मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्निग्माशुखिभ्योदयः ।

क्रूरक्लेशमहीरूढामुत्तरज्वालाजटालः शिखी

द्वारं निर्वृत्तिसन्नतो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥

कृष्ण—ये दो अक्षर पापरूपी पर्वतोंको विदीर्ण करनेके

लिये वज्र हैं ससाररूपी रोगके अङ्कुरको नाश करनेके लिये मिद्ध औषध हैं, मिथ्या ज्ञानरूपी रजनीके महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट करनेके लिये सूर्योदयके सदृश हैं, क्रूर क्लेशरूपी घृष्टोंके जला डालनेके लिये प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्नि हैं तथा परमानन्द निकेतनके मनोहर द्वार हैं । इन दोनों

अक्षरोंकी सदा जय हो ।

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्

वृन्दं कोऽपि गतां नवान्बुद्धिभो बन्धुर्न कार्षसवया ।

सौन्दर्योत्तममुद्गिरिभित्तः सम्मोह्य मन्दस्मितै-

रेष स्वां तव वल्लभांश्च विषयानाशु क्षयं नेष्यति ॥

रे चित्त ! तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ—

कहीं तू उस वृन्दावनमें गाय चरानेवाले, नदीन नील मेघके समान कान्तिवाले छैलको अपना बन्धु न बना लेना । वह सौन्दर्यरूप अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुमकानसे तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयोंको तुरत नष्ट कर देगा ।

श्रीविष्णुचित्त (पेरी-आळ्वार)

(महान् भक्त, वे गरुड़के अवतार माने जाते हैं । जन्म-स्थान—मद्रासप्रदेशके तिन्नेवेली जिलेमें विल्लीपुतूर नामक स्थान, पिताका नाम—श्रीमुकुन्दाचार्य, माताका नाम—श्रीपद्मा)

‘भगवान् नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणोंमें अपनेको सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है । भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमायासे साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका दलन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं । वे समस्त भूतोंके हृदयमें स्थित हैं । भगवान् मायासे परे हैं और उनकी

उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है । उनपर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके नामकी स्तुति लगाओ और उनका गुणानुवाद करो । ‘ॐ नमो नारायणाय ।’

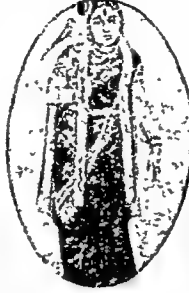
‘वे वास्तवमें दयाके पात्र हैं, जो भगवान् नारायणकी उपासना नहीं करते । उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट दिया । जो लोग ‘नारायण’ नामका उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते और पापमें ही रहते हैं । जो लोग भगवान् माधवको अपने हृदयमन्दिरमें स्थापितकर प्रेमरूपी सुमनसे उनकी पूजा करते हैं, वे ही मृत्युपाशसे छूटते हैं ।’

भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(यथार्थ नाम 'कोदर्श', अर्थात् पुष्पोंके छारके समान कमनीय दक्षिणकी महान् भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान—दक्षिण भारतमें कावेरी-तटपर स्थित कोई गाँव, श्रीविष्णुचिह्नद्वारा पालित, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं ।)

[ये गोपीभावमें विभोर हुई कहती हैं—]

पृथ्वीके भाग्यवान् निवासियो ! क्षीरसमुद्रमें शेषकी शय्यापर पौढ़ हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी महिमाका गान करती हुई हम अपने व्रतकी पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो । हम पौ फटनेपर खान करेंगी । घी और दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोंमें आँजन नहीं देंगी । बालोंको फूलोंसे नहीं सजायेंगी । कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी । अशुभ वाणी नहीं बोलेंगी, गरीबोंको दान देंगी और बड़े चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी ।

गौओंके पीछे हम वनमें जाती हैं और वहीं छाक खाती हैं—हम गँवार ग्वालिनें जो ठहराँ । किंतु हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वालोंने यहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये ! प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे साथ जो हमारा ज्ञाति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं मिटेगा । यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामोंसे पुकारते हैं—कन्हैया या कनू कहकर सम्बोधित करते हैं तो कृपा करके हमपर दृष्ट न होना, अच्छा ! क्योंकि हम तो निरी अवोध बालिकाएँ हैं । क्या तुम हमें हमारे वल्ल नहीं लौटाओगे ?

प्यारे ! क्या तुम हमारा वह मनोरथ जानना चाहते हो, जिसके लिये हम बड़े सवेरे तुम्हारी वन्दना करने और तुम्हारे चरणारविन्दोंकी महिमाका गान करने तुम्हारे द्वारपर आती हैं । गोप-वंशमें उत्पन्न होकर भी तुम हमारी ओरसे सुख मोड़ लो, सेवाकी भावनासे आयी हुई हम दासियोंका प्रत्याख्यान कर दो—यह तो तुम्हारे योग्य नहीं है । हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही हैं । प्यारे गोविन्द ! हम तो तुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं । एक मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य—हमारे भरतार हो । कृपा करके हमारी अन्य सारी आसक्तियों, अन्य सारे स्नेह-बन्धनोंको काट डालो !

अरी कोयल ! मेरा प्राणवल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता ! वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है । मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है ।

मेघ ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण हो गयी है । दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली गयी है । इस दशामें मैं कैसे भगवान्का गुण-कीर्तन करूँ । मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ । इसलिये मेघ ! मुझको जीवित रखना तो अव बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ हे ।

श्रीकुलशेखर आळवार

(कोल्लिनगर (केरल) के धर्मात्मा नरेश इन्द्रव्रतके पुत्र, स्थान—पहले श्रीरंगक्षेत्र, बादमें तिरुपति, ये कौस्तुभमणिके अवतार कहे जाते हैं ।)

प्रभो ! मुझे न धन चाहिये न शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये । मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़ें । अथवा स्वामिन् ! जिस

रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःकण ही बना दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो ।

यदि माता स्त्रीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी

देती है, तो भी बचा उसीमें अपनी लौ लगाये रहता है और उसीको याद करके रोता चिल्लाता और छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ। तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके सिवा मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है।

यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुतकारो, मैं तुम्हारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आँख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाषाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।

हे। मैं आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे द्वन्द्वों (शीतोष्णादि) का नाश हो, मैं कुम्भी पाकादि बड़े बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलाङ्गी अप्सराओंके साथ रमण करूँ, अभितु इसलिये कि मैं सदा हृदय मन्दिरमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवान्। मैं धर्म, धन-समृद्ध और कामोपभोगकी आशा नहीं रखता; पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय, पर मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणारविन्द युगलमें मेरी निरचल भक्ति बनी रहे।

हे सर्वव्यापी वरदाता। तृष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाला, स्त्रीरूप भँवर और भाई पुत्ररूपी माहोंसे भरे हुए इस सत्तारूपी महान् समुद्रमें डूबते हुए हमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिये।

जो समार सागरमें गिरे हुए हैं, (सुख दुःखादि) द्वन्द्वरूपी चायुसे आहत हो रहे हैं, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिके पालन पोषणके भारसे आर्त हैं और विषयरूपी विषम-जलराशिमें बिना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवान् विष्णु ही शरण हों।

नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन। स्वर्गमें, भूलोकमें अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े, उसकी चिन्ता नहीं है, किन्तु शब्द श्रुतिके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें भी न छूटे।

श्रीकृष्ण। मेरा मानधरूपी राजहंस आपके चरणारविन्दरूपी पिंजड़ेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय। प्राण निकलनेके समय जब वात पित्त और कफसे गला बँध जायगा, उस अवस्थामें आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा।

रे मेरे मन। मैं अगाध एतदुस्तर भवसागरके गार कैसे होऊँगा। इस चिन्तासे तू कातर न हो, नरकासुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस सत्तार सागरसे पार कर देगी।

कमलनयन श्रीकृष्ण। हम हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, रोमाञ्चित शरीर, गद्गद कण्ठ तथा आँसुओंकी धारा बहानेवाले नेत्रोंसे आपकी स्तुति करते हुए नित्य निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोंके ध्यानरूपी अमृतस्रग् आस्वादन करते रहूँ, ऐसा हमारा जीवन बन जाय।

ओ खोटी जुद्धिवाले मूढ़ मानव। यह शरीर सैकड़ों स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (वृद्ध होनेवाला है)। एक दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओपधियोंके चक्रमें पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग शोकको सदाके लिये दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण नामरूपी रसायनका निरन्तर पान करता रह।

श्रीगोविन्दके चरण कमलोंसे निकले हुए मधुकी पर विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं होते, उसे न पीनेवालोंपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूढ़ मन। तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओंका विचार करके भयभीत मत हो। भगवान् श्रीधर जिनके स्वामी हैं, उनका ये पापरूपी शत्रु कुछ भी नहीं गिना सकते। तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिसे सहजमें ही मिल जानेवाले भगवान् नारायणका ध्यान कर। जो सारे सत्तारकी वासनाओंका नाश करनेवाला है, वह क्या दासको भी नहीं बचा सकेगा।

श्रीविप्रनारायण आळवार

(जाति—ब्राह्मण; ये भगवान्की वनमालाके अवतार कहे जाते हैं)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अवतक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरी जिह्वा ने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैंने सत्य और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी, मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिसे गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही। संसारमें तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम ! अब मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढतापूर्वक पकड़ लिया है। तुम्हीं मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके सिवा और किसीका भरोसा नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार

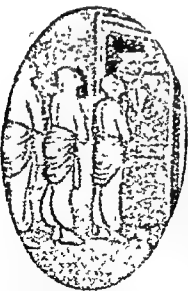
(ये अन्त्यज माने जाते थे। इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।)

‘प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी वेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया।’

श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीपोयगै आळवार—पहलेका नाम सरोयोगी, पाञ्चजन्यके अवतार, जन्मस्थान काञ्चीनगरी। श्रीभूतत्ताळवार—जन्मस्थान महाबलीपुर, गदाके अवतार। श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलापुर नामक स्थान, ये खन्नके अवतार माने जाते हैं।)

भगवान्के सहस्र और कोई वस्तु संसारमें नहीं है। सारे रूपउसीके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं वेदोंका तात्पर्य, सब कुछवेही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी शरण ग्रहण करो, मनुष्यजन्मका साफल्य इसीमें है। वे

एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही श्रेय हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्हींके तत्त्वको

समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुणरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार लता किसी वृक्षका आश्रय ढूँढ़ती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय ढूँढ़ता है। उनके प्रेममें जितना सुख है, उतना इन अनित्य विषयोंमें कहाँ। प्रभो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हींको प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो।

श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळ्वार)

(जन्मस्थान—दक्षिणमें तिरुमडिसै (मह सरपुर) । पिताका नाम श्रीमार्गव, माताका नाम श्रीमती कनकवती, निरुवाडन् नामके व्याधने इनको पाला था, उसीने इनका नाम भक्तिसार रक्खा ।)

प्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्करसे छुड़ाओ । तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम वाणी और मन दोनोंके परे हो । मैंने अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है । तुम्हीं आकाश हो, तुम्हीं पृथ्वी हो और तुम्हीं पवन हो । तुम्हीं मेरे स्वामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । तुम्हीं मेरी माता हो और तुम्हीं मेरे रक्षक हो । तुम्हीं शब्द हो और तुम्हीं उसके अर्थ हो । यह जगत् तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाता है । तुम्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाते हैं । दूधमें घीकी भाँति तुम सर्वत्र विद्यमान हो ।

श्रीनीलम् (तिरुमङ्गैयाळ्वार)

(जन्म—चोल देशके किसी गाँवमें एक शिवके घर, पत्नी का नाम—कुमुदवल्ली, ये भगवान् के शङ्खधनुषके अवतार माने जाते हैं ।)

हाय ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु साय ही, अहा ! मेरे स्वामी कितने दयालु हैं । प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये । प्रभो ! आज तुमने मुझे बचा लिया । प्रभो ! मैंने तुम्हारे साय कितने अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपराधोंकी ओर न देवकर मेरी रक्षा की ।

श्रीमधुर कवि आळ्वार

(इन्हें लोग गरुडका अवतार मानते हैं । आपका जन्म निरुक्कोट्टर नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मण-कुलमें हुआ था ।)

(गुरुकी स्तुतिमें ही इन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं—)

मैं इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अबतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया । मैं कितना

अभिमानी और मूर्ख था । सत्य तो ये ही हैं । मुझे अब उसकी उपलब्धि हुई । अब मैं अपने शेष जीवनको इन्हींकी कीर्तिना चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताऊँगा । इन्होंने आज मुझे वेदोंका सत्व धताया है । इनके चरणोंमें प्रेम करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।

शैव संत माणिक्य वाचक

(जन्म—मदुराके पास वदावुर ग्राम, जानि—ब्राह्मण, तत्कालीन पाण्ड्यनरेशके प्रधान मन्त्री)

मेरा शरीर रोमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ ऊपर उठे हुए हैं; हे शिव ! विरक्त और रोते हुए मैं पुकारता हूँ; मिथ्या—असत्यका परित्याग करते हुए मैं आपकी जय

बोलता हूँ, स्तुति करता हूँ । मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों हाथ सदा आपकी ही पूजा करते रहेंगे ।

संत श्रीनम्माळ्वार (शठकोपाचार्य)

(जन्मस्थान—तिरुक्कुरूरु [श्रीनगरी], पिताका नाम—कारिमरान्, माताका नाम—उडयनंगै, ये विष्वक्सेनके अवतार माने जाते हैं ।)

पुण्यकर्मोंद्वारा अर्जित ज्ञानके बलसे शानीलोग कहा करते हैं—
‘प्रभुका वर्ण, दिव्य रूप, नाम तथा उनका श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं।’
परंतु उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी महिमाका थाह पानेमें असमर्थ ही रहा। उनके ज्ञानकी ज्योति एक निरे टिमटिमाते हुए दीपकके समान है।

हठपूर्वक उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है—वहाँसे हटनेका नाम भी नहीं लेता।

उपासनाकी अनेकों भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं और विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परविरोधी मत निकले हैं तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेको उपास्य-देवोंका वर्णन है, जिनकी तुम्हींने अपने स्वरूपका विस्तार करके सृष्टि की है! ओ उपमारहित! मैं तो तुम्हारे ही चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा।

जो लोग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते हैं और उसे निष्कपट समझते हैं, उनकी यह धारणा अहंकारपूर्ण है। मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके शक्तिशाली वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले प्रभु (श्रीगृसिंह) के चरणप्रान्तमें भेजा, वह मेरे हाथसे जाता रहा और अवतक

निद्राको जीते हुए ऋट्टियों तथा अन्य उपासकों के अनन्त जन्मोंकी व्यथाको वह हरण कर लेता है। उसके शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराला एवं स्वतन्त्र है। ‘माखन-चोर!’ इस अपमानबोधक नामके भावको हृदयङ्गम करना देवताओंके लिये भी कठिन है।

शैव संत अप्पार

(जन्म—६०० ई०। देहावसान—६८१ ई०। आयु—८१ वर्ष।)

मैं प्रतिदिन लौकिक पापमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता; मैं सगे-सम्बन्धियोंकी तरह अवगुणोंमें तल्लीन होकर आगे चलनेका पथ नहीं देख पा रहा हूँ। नीलकण्ठ! कृपालु! हे अत्तिहि विराटानम् मन्दिरके अधिपति! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे मैं आपके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ।

मेरा चञ्चल हृदय एकको छोड़कर शीघ्रतासे दूसरेमें आसक्त हो जाता है; बड़ी तेजीसे किसीमें लगता है और उसी प्रकार उससे अलग हो जाता है। हे अत्तिहि विराटान-नम्के देव चन्द्रमौलि! मैं आपके चरणोंके शरणागत हूँ, आपने मेरी आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है।

शैव संत सम्बन्ध

(तमिळ प्रदेशके शैवाचार्योंमें सर्वश्रेष्ठ। जन्म—लगभग ६३९ ईस्वी। निवासस्थान—शैयाली, तन्जोर जिला)

आरुर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम-पुष्प बिखेरो! तुम्हारे हृदयमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी, प्रत्येक बन्धनसे मुक्त होगे।

कभी मत भूलो! जन्मके बन्धन कट जायँगे और सांसारिक प्रपञ्च पीछे छूट जायँगे।

अपने परमप्रेमास्यद आरुरमें स्वर्णिम और कमनीय कुसुम बिखेरो! तुम अपने शोकका अन्त कर दोगे, तुम अनुपम आनन्द (कल्याण) प्राप्त करोगे।

आरुर मन्दिरके परम पवित्र शिवका कीर्तन-स्तवन

शैव संत सुन्दरमूर्ति

(सहमार्गके आचार्य, जन्म-स्थान—दक्षिण आरकाट जिला। जति—ब्राह्मण।)

मुझ पापीने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग कर दिया है। मैं पूजा करने जाऊँगा।

मूर्ख ! मैं वनतरु अपने प्राणधन, अनमोल रत्न—आदर मन्दिरके अधिपतिसे दूर रह सकता हूँ।

संत वसवेश्वर .

('वीरशैव' मतके प्रवर्तक, कर्नाटकके महात्मा। अस्तित्व-काल—बारहवीं शताब्दी (ई०), जन्म-स्थान—इगलेश्वर बागेवाही गाँव (कर्नाटक प्रान्त), पिताका नाम—मादिराजा, माताका नाम—मादलाम्बिका। जति—ब्राह्मण।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं। अहिंसा ही धर्म है। अधर्मसे प्राप्त वस्तुओं अस्वीकार करना ही व्रत है। अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है। सुग-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है। यही सत्य है। हे देव ! इसके आप साक्षी हैं।

सच्चा भक्त वही है, जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है। दूसरोंसे मृदु वचन बोलना जप है—एकमात्र तप है। हम भग्नतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसन्द नहीं करते।

मैं भक्त नहीं हूँ। मैं भक्तका केवल वेषधारी हूँ। निर्दयी, पापी और पतित मेरे नाम हैं। हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ।

हे शिव ! आप मुझे पगु कर दीजिये, जिससे मैं जहाँ तहाँ न फिलूँ। मुझे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें। मुझे बहारा बना दीजिये, जिससे मैं

आपके नामोच्चारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न सुनूँ। मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे।

चकोर चन्द्रमाके प्रभावकी शोभामें रहता है। अम्बुज सूर्योदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम स्मरणकी ही धुन है।

मेरा हाट ऐसा है जैसा सरसोंपर सागर बहनेसे सरसों का होता है। यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो मैं हर्षसे लोट-पोट हो जाता हूँ, हर्षसे पूला नहीं समाता, आनन्दसे मेरा हृदय-कमल खिल जाता है।

यह नहीं कहना चाहिये कि अशुभ दिन अशुभ है और अशुभ शुभ है। जो मनुष्य यह कहता है कि 'ईश्वर मेरे आश्रय हैं' उसके लिये सब दिन समान हैं। जिसका ईश्वरपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एक से हैं।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने, यह आत्मज्ञान ही उसके लिये गुप्त है।

संत वेमना

[अठारहवीं सदीके पूर्वार्धके आस पास। जन्म-स्थान—कोडवीड (गुण्डूर जिला), विहार स्थल—प्रायः समस्त द्रविड़ प्रदेश। जति—ऐली (शूद्रोंकी एक उपजाति)। समयाधिकार—सम्भवतः पामूर गाँव जिला कटपा।]

हे भगवान् ! बुढ़ापेमें जब बात, पित्त एवं कफका प्रकोप बढ़ जाता है, नेत्रोंकी ज्योति धीमा हो जाती है, मृत्यु गमी आ जाती है तब किस प्रकार मूर्ख मानव आपका अन्वेषण कर सकता है !

जीव तथा परमात्माका ताव समझनेवाला ही ब्रह्मत्वको प्राप्त होता है। एक बार ब्रह्मभावको प्राप्त प्राणी फिर साधारणताके मायाजालमें नहीं पँसता है। भला, मुक्ता (मोती) कहीं फिरसे अपना पूर्वरूप—अलविंदुका रूप—पा सकता है !

साधुओंके सङ्गमें रहकर मनुष्य सभी नीच गुणोंसे— अवगुणोंसे मुक्त हो जाता है; चन्दनके लेपसे देहकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। संत-गोष्ठीके समान उत्तम कर्म दूसरा नहीं है।

मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलसे अलिप्त ही रहता है। सच्चा योगी कर्ममय संसृतिके बीच रहते हुए भी उसके फलाफलसे निर्लिप्त रहता है। इसलिये फलकी आकाङ्क्षा रखे बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये।

मनुष्य पहले माताके गर्भसे जन्म लेता है; फिर पत्नीमें प्रवेश कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है। इस प्रकार एक शरीर होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

खाद अनुभव नहीं कर पाता; इसी प्रकार अपने आस-पास घूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी संसारी प्राणी समझ नहीं सकते।

गङ्गाधर शिव ही सच्चे देव हैं। त्वरज्जके लिये संगीत ही (अनाहत नाद) कर्णमधुर वस्तु है। संसारमें स्वर्ण ही उपभोग्य धातु है। सोच-विचार कर देखें तो अङ्गज—कामदेव ही मृत्युका हेतु है। नैतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु है। ऐसा वेमनाका दृढ़ विश्वास है।

परमात्माका इस विश्वसे पृथक् अस्तित्व नहीं है। समस्त ब्रह्माण्ड ही उनका शरीर है; वायु प्राण है; सूर्य, चन्द्र और अग्नि नेत्रसमूह हैं। इस प्रकार यह विश्व उन त्र्यम्बक महादेवका ही विराट् रूप है।

संत कवि तिरुवल्लुवर

(ये जातिके जुलाहे एवं मैलापुर (मद्रास) कस्बेके निवासी थे)

जिस प्रकार अक्षरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में भगवान् हैं।

विद्याका क्या सदुपयोग है, यदि सच्चिदानन्द भगवान्के चरणपर विद्वान्का मस्तक नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपाका पात्र नहीं है।

स्वजनोंके हृदय-कमलमें निवास करनेवाले भगवान्के भक्त सदा वैकुण्ठमें रहेंगे।

इच्छारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालोंको कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होगी।

जो भगवान्के कीर्तन-स्तवनमें भलीभाँति लगे रहते हैं, वे पाप-पुण्यसे परे रहते हैं—पाप-पुण्यके भागी नहीं होंगे।

भगवान् हृषीकेशके सत्य-पथपर सुदृढ़ रहनेवाले अमर रहेंगे।

उत्प्रतिम—अनुपम भगवान्के भजन और कृपाके बिना मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है।

कल्याण-स्वरूप कल्याणसागर भगवान्की कृपाके बिना अपार संसार-सागरको पार करना कठिन है।

जो सिर परमेश्वरके सम्मुख विनत नहीं होता, वह चेतनाशून्य इन्द्रियकी तरह व्यर्थ है।

जो लोग हमारे स्वामी परमेश्वरकी कृपा-ज्योति नहीं प्राप्त करते, क्या वे जन्म-मरणके सागरके पार जा सकते हैं ? (तमिळ वेद 'कुरल'से)

भगवान् महावीर

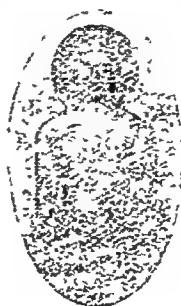
(प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

(जैनधर्मके अन्तिम तीर्थङ्कर। घरका नाम—वर्द्धमान। जन्म आजसे करीब २५५४ वर्ष पूर्व, चैत्र शुक्ल १३। आविर्भाव-स्थान—विहारप्रान्त, क्षत्रियकुण्ड नगर। पिताका नाम—सिद्धार्थ। माताका नाम—त्रिशला देवी। प्रयाण—७२ वर्षकी आयुमें, कार्तिक कृष्ण ३० पावापुरीमें।)

धर्म-सूत्र

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है। (कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्यका मन उक्त धर्ममें सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और

अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतोंको स्वीकार करके बुद्धिमान् मनुष्य जिनद्वारा उपदिष्ट धर्मका आचरण करे।

छोटे-बड़े किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना, अदत्त (बिना दी हुई वस्तु) न लेना, विश्वासघाती असत्य न बोलना—यह आत्म-निग्रही—मनुष्योंका धर्म है।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं ।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं ।

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—बादमें कुछ नहीं होनेका ।

जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा कराता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये बैरको बढ़ाता है ।

संसारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनसे और शरीरसे—किमी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-वधका सर्वथा परित्याग करते हैं ।

शान्ति होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे । इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका शान यथेष्ट है । यही अहिंसाका विज्ञान है ।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला अमत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंमें बुलवाना चाहिये ।

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले ।

हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये ।

आत्मार्या साधकको हृदय (सत्य), परिमित, असदिग्ध, परिपूर्ण, सष्ट—अनुभूत, वाचाल्पारहित और किसीको भी उद्दिष्ट न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये ।

कानेरो काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये । (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंमें दुःख पहुँचता है ।)

जो भाषा कठोर हो, दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिये । (क्योंकि उससे पापका आशय होता है ।)

अस्तनेक-सूत्र

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत—और तो क्या, दाँत कुरेदनेकी सीकके बराबर भी जिस गृहस्थ-के अधिकारमें हो, उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण संयमी मायक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं ।

ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, महादोषोंका न्याय है, इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संसर्गका सर्वथा परित्याग करते हैं ।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृङ्गार, स्त्रियोंका संसर्ग और पौष्टिक—स्वादिरष्ट भोजन—सब तालपुट बिके समान महान् भयंकर हैं ।

अमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें तनिक भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे ।

स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कौतूहल करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्यव्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है ।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा-को छोड़ देना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको स्त्रियोंके साथ वातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ देना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, सहमा-विभामन आदि कार्योंको कभी भी स्मरण न करे ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ्र ही वापना-वर्द्धक पुष्टिकारक भोजन-गानका मदके लिये परित्याग कर देना चाहिये ।

जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जगलमें पवनसे उच्चैर्ध्र

दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसीके लिये भी हितकर नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शृङ्गारके लिये शरीरकी शोभा और सजावटका कोई भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सुदाके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक—सभी प्रकारके दुःखका मूल एकमात्र काम-भोगोंकी वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

अपरिग्रह-सूत्र

पाणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका—आसक्तिका रखना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनोंमें रत हैं, वे विड़ और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्प तक नहीं करते।

ज्ञानी पुरुष संयम-साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते।

संग्रह करना, यह अन्तर रहनेवाले लोभका झलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है।

अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेसे पहले और सूर्यके अस्त हो जानेके बाद निर्गन्ध मुनिको सभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन-से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

संसारमें बहुतसे चर और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं—वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते। तब रात्रिमें भोजन कैसे किया जा सकता है।

हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनसे विरल (पृथक्) रहता है, वह अनास्रव (आत्मामें पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आस्रव कहलाते हैं, उनसे रहित) हो जाता है।

विनय-सूत्र

(इसी भाँति) धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनयसे मनुष्य बहुत जल्दी श्लाघायुक्त सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्तिका सम्पादन करता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता—

अभिमानसे, क्रोधसे, प्रमादसे, क्रुष्ट आदि रोग और आलस्यसे।

जो गुरुकी आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इङ्गितों तथा आकारोंको जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है।

इन पंद्रह कारणोंसे बुद्धिमान् मनुष्य सुविनीत कहलाता है—

उद्धत न हो—नम्र हो, चपल न हो—स्थिर हो। मायावी न हो—सरल हो। कुतूहली न हो—गम्भीर हो। किसीका तिरस्कार न करता हो। क्रोधको अधिक समयतक न रखता हो—शीघ्र ही शान्त हो जाता हो, अपनेसे मित्रताका व्यवहार रखनेवालोंके प्रति सद्भाव रखता हो, शास्त्रके अध्ययनका गर्व न करता हो, मित्रपर क्रोधित न होता हो, अप्रिय मित्रकी भी पीठ पीछे भलाई ही करता हो, किसी प्रकारका झगड़ा-फसाद न करता हो, किसीके दोषोंका भंडाफोड़ न करता हो, बुद्धिमान् हो, अभिजात अर्थात् कुलीन हो, लज्जा-शील हो, एकाग्र हो।

शिष्यका कर्तव्य है कि वह जिस गुरुसे धर्म-प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर भक्ति करे। मस्तकपर

अञ्जलि चढाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो सके—मनसे, वचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुजी सेवा करे ।

अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

चतुरङ्गीय-सूत्र

समारमें जीवोंको इन चार श्रेष्ठ अङ्गों—(जीवन विकाशके साधनों) की प्राप्ति नड़ी कठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और सयममें पुरुषार्थ ।

मनुष्य शरीर पा लेनेपर भी सद्वर्त्मका श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, धर्मा, अहिंसाको स्वीकार करते हैं ।

मौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि गुरुतसे लोग न्याय मार्गको—सत्य सिद्धान्तको—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते ।

सद्वर्त्मका श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेनेपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है, क्योंकि समारमें बहुत से लोग ऐसे हैं, जो सद्वर्त्म पर दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उसे आचरणमें नहीं लाते ।

परन्तु जो तरस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्वर्त्मका श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आखिर रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मापरमे कर्म रजो क्षट्य देता है ।

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पाप धर्म टूट्टर गमता है । पीने साची दुर आनि जिस प्रकार पूर्ण प्रसादको पाती है, उसीप्रकार सग्न शुद्ध माधव ही पूर्णनिर्वाणको प्राप्त होता है ।

अप्रमाद-सूत्र

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक गार दूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता, अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और अमयममें अमूल्य मौन-काल रिता देनेके बाद जब वृद्धावस्था आवेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तब किसकी शरण लगे ? यह रूप सोच विचार लो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोकमें ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोकमें ! फिर भी धनके असीम मोहसे मूढ मनुष्य दीपकके बुझ जानेपर जैसे मार्ग नहीं दीख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

सवारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियोंके लिये बुरेसे बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगनेका समय जाता है, तब अकेला ही दुःख भोगता है, कोई भी भाई-पन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता ।

सयम-जीवनमें मन्दता लानेवाले काम भोग बहुत ही हानिकारक मान्य होते हैं, परन्तु सयमी पुरुष उनकी ओर अपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे । आमशोक साधकका कर्तव्य है कि वह क्रोधको दबाये, अहंकारको दूर करे । मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे ।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़ श्रुतकालिक रात्रि ममूरेके बीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यका जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसनी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक ही रहती है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विघ्नोंसे युक्त अत्यन्त अल्प आयुका यह मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कर्मोंकी धूल पूरी तरह स्रक् दे । इसके लिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

तेरा शरीर दिन प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है, तिरके बाल पड़कर श्वेत होने लगे हैं, अधिक क्या—शारीरिक और मानसिक सभी प्रसारका बल घटता जा रहा है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलको भी नहीं छूता—अलग जलित रहता है, उसी प्रकार तू भी सकारने अपनी समस्त आगतियों दूर कर मय प्रकारक स्नेह-बन्धनसे रहित हो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

प्रमाद-स्थान-सूत्र

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म—
अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्त हैं, वे कर्म-बन्धन करने-
वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमादरहित हैं, वे कर्म-बन्धन
नहीं करतीं। प्रमादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः
मूर्ख और पण्डित कहलाता है।

राग और द्वेष—दोनों कर्मके बीज हैं। अतः मोह ही
कर्मका उत्पादन माना गया है। कर्म-सिद्धान्तके अनुभवी
लोग कहते हैं कि संसारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और
जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(वीरवाणीके नवीन संस्करणसे संकलित)

आचार्य कुंदकुंद

(प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

अज्ञानसे मोहित मतिवाला तथा राग-द्वेषादि अनेक
भावोंसे युक्त मूढ़ पुरुष ही अपने साथ सम्पन्न या असम्पन्न
शरीर, स्त्री, पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सचित्त,
अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे
हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका
होजूँगा' इस प्रकारके झूठे विकल्प किया करता है। परंतु
शानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार
(उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहाँ जड़ द्रव्य है कि तुम जड़ पदार्थको 'यह
मेरा है' इस प्रकार कहते हो ?

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है,
मुनिपन है। उस परमार्थमें स्थित हुए बिना जो भी तप
करते हैं, व्रत धारण करते हैं, वह सब अज्ञान है। परमार्थसे
दूर रहकर व्रतशील, तपका आचरण करनेवाला निर्वाण-
लभ नहीं कर सकता।

अतत्त्वमें श्रद्धा और तत्त्वमें अश्रद्धा होना 'मिथ्यात्व' है।
विषयकृपायसे अन्ध वृत्तिको अविरति या 'असंयम' कहते हैं।
क्रोधादिसे होनेवाली जीवकी कलुषता 'कषाय' कहलाती है।

और मन-वचन-कायकी हेय एवं उपाधिरूप शुभाशुभ प्रवृत्तिमें
जो उत्साह है, वह 'योग' कहलाता है। ये चार आस्त्व ही
कर्म—मनके कारण हैं। वस्तुतः राग-द्वेष और मोह ही
कर्मबन्धके द्वार हैं। जिसमें अंशमात्र भी राग विद्यमान है,
वह शास्त्रोंका ज्ञाता भले ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान
उसे नहीं है। शानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं
रखता। जीवगत प्रत्येक विभाव—दोषकी उत्पत्तिका कारण
पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान हो चुका है, वह पर-पदार्थोंमें अहं-
ममत्व-बुद्धि नहीं रखता। जबतक अहं-मम-बुद्धि है, तबतक
वह अज्ञानी है।

रागादि आत्माके अशुद्ध परिणाम हैं। पर-पदार्थोंपर
क्रोध करना वृथा है। वे तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका
कहनेको नहीं आते। शुभ और अशुभ मनकी कल्पना है।
इन्द्रियोंसे प्राप्त सुख दुःखरूप है—पराधीन है, बाधाओंसे
परिपूर्ण, नाशशील, बन्धका कारण और अतृप्तिकर है। जिसे
देहादिमें अणुमात्र भी आसक्ति है, वह शास्त्रोंका ज्ञाता
होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता। ('आचार्य कुंदकुंदके तीन
रत्न' पुस्तकसे संकलित)

मुनि रामसिंह

(उच्चकोटिके जैनमुनि, अस्तित्वकाल ११ वीं शताब्दी, सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्राचार्यके पूर्ववर्ती।)

जीव मोहवशात् दुःखको सुख और सुखको दुःख
मान बैठा है, यही कारण है कि तुझे मोक्ष-लभ नहीं हो
रहा है।

इन्द्रियोंके विषयमें तू ढील मत दे। पाँचमेंसे इन
दोका तो अवश्य निवारण कर—एक तो जिह्वा और दूसरा
उपस्थ।

न द्वेष कर, न रोष कर, न क्रोध कर। क्रोध धर्मका
नाश कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही नष्ट
हो गया।

श्रुतियोंका अन्त नहीं, काल थोड़ा और हम दुर्बुद्धि।
अतः तू केवल वही सीख, जिससे कि जरा और मरणका
क्षय कर सके।

प्राणियोने वधमे नरक और अमयदानसे स्वर्ग मिलता है। ये दो पन्थ हैं, चाहे जिसपर चला जा।

हे ज्ञानवान् योगी ! बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी बिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

मुनि देवसेन

(लच्छोदिके जैन सन्, मालवा प्रदेशके निवामी, समय १०वीं शताब्दी)

ऐसा दुवचना मत कह कि 'यदि धन प्राप्त हो जाय तो मैं धर्म करूँ।' कौन जाने यमदूत आज बुलाने आ जायें या बल।

अधिक क्या कहें—जो अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरोंके प्रति कभी न करो। धर्मका यही मूल है।

वही धर्म विशुद्ध है, जो अपनी कायासे किया जाता है और धन भी वही उज्ज्वल है, जो न्यायसे प्राप्त होता है।

हे जीव ! स्वर्शेन्द्रियका लाला मत कर। लालन करनेसे यह शत्रु बन जाता है। हृदिनीके स्वशसे हाथी मॉरल और अनुशाके वशमें पड़ा है।

हे जीव ! जिह्वेन्द्रियका सवरण कर। स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहा होता। चारेके लोभसे मउली स्थलका दुग्ध सही है और तड़प तड़पकर मरती है।

अरे मूढ ! घ्राणेन्द्रियको वशमें रख और विषय त्राससे बच। गन्धका लोभी भ्रमर कमठ कोपके अंदर मूर्छित पड़ा है।

रूपसे प्रीति मत कर। रूपपर ग्रिचते हुए नेत्रोंको रोक् ले। रूपासक्त पतिगेशो व दीरुपर पड़ते हुए देख।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी लालवा न कर। देख, कर्णमधुर सगीत-रमसे हरिणका मिनाश हुआ।

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों दुःख पाता है, तब जिनकी पोंचो इन्द्रियाँ स्वच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या।

संत आनन्दधनजी

[प्रेषक—सेठ तेनराजजी लक्ष्मीचन्द जैन]

[गुजरात या राजस्थानके आस पामके निवामी जैनमुनि, पूर्वाश्रमका नाम—लामानन्द या लामविजय, जीवन-काल—विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान—(अन्तिम दिनोंमें)—मेला (जोधपुर)]

क्या सावे ? उठ, जा, बाडो ॥ क्या० ॥

अजलि जा ज्यै जायु घटत है।

देत पहोरिया घरिय घाठ रे ॥ १ ॥

इन्द्र चड नागल मुनीन्द्र चले

कुण गरा पत साह राठ रे ॥

ममत ममत मवजलधि पयके।

मगत भजन जिन मा न्याउ रे ॥ २ ॥

कहा बिलब का अब बाडो।

तरि भवजलनिधि पार पाउ रे ॥

आनंदधन चेतनमय मूर्ति।

सुद्ध निरजन देव ध्याउ रे ॥ ३ ॥

राम रहा ममान कहो कोउ, काह रहा, महादेव री।

परमनाथ कहा, कोउ ब्रह्मा, सत्तल ब्रह्म स्वयमव री ॥ १ ॥

मानम भेद कहावत नाना, एक मूर्तिना रूप री।

तसे खड रुदपा रोषित, आप अखड स्वरूप री ॥ २ ॥

निन पद रम राम सो कहिये, रहिय कहे रहमन री।

करयै कर्म बान सो कहिय, महादेव निबान री ॥ ३ ॥

परसे रूप पारस सो कहिय, ब्रह्म चिह्ने सा ब्रह्म री।

इस बिध सावा अप अनंदधन, चेतनमय नि कर्म री ॥ ४ ॥

मरे घट ग्यान मनु मया भार।

चैन चकवा, चेतना चकवी, भागो बिरहको सोर ॥

फैली चहु दिस चतुर भाव रचि, मिथ्यो भरम-तम जोर।

आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥

अमल जु कमल बिकच भय भूतल, मद विषय-ससि-कोर।

'आनंदधन' एक बल्लभ लगत, और न लाख फिरार ॥

अब मरे पति-गति देव निरजन।

मटनू कहौ, कहा सिर पटनू, कहा करूँ जन रजन ॥

खजन-दगसो दग न लगाऊँ, चाहूँ न चितवन अजन।

सजन घट अतर परमात्म, सजन दुरित भय भजन ॥

एह काम-गति, एह नाम-घट, एही मुधारस मन।

'आनंदधन' प्रभु घट-वन-वेहरि, काम-मत्त-गज-भजन ॥

मस्त योगी ज्ञानसागर

कौन किसीका मीत जगतमें कौन किसीका मीत ।
मात तात और जात सजनसे कोई न रहे निर्वीत ॥
सब ही जग अपने स्वारथके परमारथ नहीं प्रीत ।
स्वारथ विनसे सगो न होसी, मीता मनमें चँत ॥

ऊठ चलेगो आप अकेलो तूही तू सुविदीत ।
को नहीं तेरा, तू नहीं किसका, यही अनादी रीत ॥
तात एक भगवान भजनकी राखो मनमें चँत ।
ज्ञानसागर कटे यह घनासरी गायो आतमगीत ॥

जैन योगी चिदानन्द

एती सीख हमारी प्यारे चित में धरो ।

थोड़े-से जीवन के कारण अरे नर कहे छल परपंच करो ॥१॥

झूठ कपट परद्रोह करत तुम, अरे नर परभव को न डरो ।

चिदानन्द प्रभु प्राण जिवनकूँ मोतियन थाल भरो ॥

श्रीजिनदास

करम की कैसे कटे फासी ।

संजम सिव सुख सज्या तजकर दुरगति दिल् भासी ॥

धर्म उपर तैने हाथ उपाड़्यो, ग्यान गया नासी ।

हिंसा करी हार हियड़ा की, दया करी दासी ॥

कामदार थारे क्रोध बन्यो है, ममता वनि भासी ।

कहे जिनदास मैं पाप प्रमात्रे पायो तन रासी ।

नवी खरची में पले न बाँधी खाइ खोइ बासी ॥

करम की ऐसे कटे फासी ।

ग्यान जु गंगा, दया द्वारका, क्रिया करी कासी ।

जेने जमुना बीच नहायो, पाप गयो नासी ॥

त्याग दीनी तुस्ना तन की, जान्यो जगत रासी ।

दुर्गति के सिर दाव लगाई, मनमें सुकृत भासी ॥

जनम सुधार कर साधु-संत की आतम हुइ प्यासी ।

उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हासी ॥

आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)

‘अंधा और पैंगुल—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उमी तरह ज्ञानक्रियाके संयोगसे ही मोक्ष पाता है। क्रिया ज्ञान नहीं है। वह जानती-देखती नहीं। क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—संवर निर्जरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलाते हैं—किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो क्रियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिथ्यात्वका गुरुतर रोग है। इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। ज्ञान और क्रिया भिन्न-भिन्न हैं। दोनोंको एक मत जानो। दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञानसे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, क्रियासे सन्मार्गपर चला जाता है।

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं। दूसरा करता है, पर जानता नहीं। ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते। जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वही मोक्ष पाता है।

ताँबेके पैसेकी भी कीमत है और चाँदीके रुपयेकी भी कीमत होती है। इन दोनोंमें किसीको पास रखनेसे सौदा

मिल सकता है। परंतु भेषधारी तो उस नकली रुपयेको चलानेवाले हैं, जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा, उल्डी फजीहत होती है।

यदि तुम्हें साधु-भावका पालन असम्भव मालूम दे तो तुम श्रावक ही कहलाओ और अपने शक्त्यनुसार व्रतोंका अच्छी तरह पालन करो। साधु बनकर दोषोंका सेवन मत करो। साधु-जीवनमें ढिलाई लानेकी चेष्टा मत करो।

पैसेको पानीमें डालनेसे वह डूब जाता है। पर उस पैसेको तपा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर छोड़ दी जाय, तो वह तैरने लगेगी। इस कटोरीमें दूसरे पैसेको रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तैरता रहेगा। इस तरह संयम—इन्द्रिय-दमन और क्रोधादिके उपशमसे तथा तपसे आत्माको कृश कर हल्का बनाओ। कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा स्वयं भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी।

जो लोग सच्चे धार्मिक हैं, उनके अंदर एक ऐसी स्थिरता होती है, जो सम्पत्-विपत्से विचलित नहीं होती। आध्यात्मिक

जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् है, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियों बरस रही हों, तो भी वे सच गोल सकते हैं। उनकी बोयी-बोयी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इससे किसी सामारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूर्खता और व्यर्थता समझते हैं। तल्लिदान, जो नीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो उदलेमें कोर चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

भगवान् बुद्ध

(बौद्धधर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाम—सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं। पिताका नाम—शुद्धोदन माताका नाम—माया। जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व ।)

यहाँ (समारम्भ) वैसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज्ञ लोग) नहीं जानते कि हम इस (ससार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी विकार) शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

(जो) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा सोचनर काम करनेवाला है और सयत, धर्मानुसार जीविकाप्राप्त एव अप्रमादी है, (उसका) यश बढ़ता है। (धम्मपद २।४)

मत्त प्रमादमें कैनों, मत्त कामोंमें रत होओ, मत्त काम रतिमें लिप्त हो। प्रमादरहित (पुरुष) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है। (धम्मपद २।७)

अहो ! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी भाँति पृथ्वीपर पड़ रहेगा। (धम्मपद ३।९)

इस कायाको केनके समान जानो, या (मर) मरीचिकाके समान मानो। कदेको तोड़कर, यमराजको फिर न देखनेवाले बनो। (धम्मपद ४।३)

ताजे दूधकी भाँति किया पापकर्म (तुरन्त) विकार नहीं लाता, वह भस्मसे ढँकी आगकी भाँति दग्ध करता, अज्ञ-जनका पीछा करता है। (धम्मपद ५।१२)

दुष्ट मित्रोंका सेवन न करो, न अधम पुरुषोंका सेवन करो। अच्छे मित्रोंका सेवन करो, उत्तम पुरुषोंका सेवन करो। (धम्मपद ६।३)

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निंदा और प्रशंसासे विचलित नहीं होते। (धम्मपद ६।६)

सारथिद्वारा मुदान्त (=सुशिक्षित) अश्वोंकी भाँति जिसकी इन्द्रियाँ शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, (और) जो आसन्नरहित है, ऐसे उम (पुरुष) की देवता भी स्पृहा करते हैं। (धम्मपद ७।५)

यदि पुरुष (कभी) पाप कर डाले तो उसे पुन पुन न करे, उसमें रत न हो, (क्योंकि) पापका संचय दुःख (का कारण) होता है। (धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुन पुन करे, उसमें रत हो, (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखकर होता है। (धम्मपद ९।३)

कठोर बचन न गोलो, बोलनेपर (दूसरे भी वैसे ही) तुम्हें गोलेंगे, दुर्बचन दुःखदायक (होते हैं), (बोलनेसे) बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा। दूरा कौसा जैसे नि शब्द रहता है, (वैसे) यदि तुम अपनेको (नि शब्द रखो) तो तुमने निर्वाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कल्ह (हिंसा) नहीं रही। (धम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मूढ़ (पुरुष उसे) नहीं जानता, पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कर्मोंके कारण आगसे जलेकी भाँति अनुताप करता है। (धम्मपद १०।८)

जिस पुरुषकी आकाशाँ समाप्त नहीं हो गयीं, उस मनुष्यकी शुद्धि न गये रहनेमें, न जगसे, न पद्म (लपेने) से, न पाका (उपवास) करनेमें, न कड़ी भूमिपर सोनेमें, न धूल लपेटनेमें और न उकड़ूँ गैटनेमें होती है। (धम्मपद १०।१२)

पाप (नीच धर्म) का सेवन न करो, न प्रमादसे लिप्त हो, शूली धारणाका सेवन न करो, (आदमीको) लक (जन्म-मरण)-वर्द्धक नहीं बनना चाहिये। (धम्मपद ११।१)

उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक सोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे, दुश्चरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे। (धम्मपद १३।३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे (मरु-) मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे ही (जो पुरुष) देखता है, उसकी आरभ्यमराज (ऑख उठाकर) नहीं देख सकता। (धम्मपद १३।४)

यदि रुपयों (कहापण) की वर्षा हो, तो भी (मनुष्यकी) कामों (भोगों) से तृप्ति नहीं हो सकती। (सभी) काम (भोग) अल्प-स्वाद (और) दुःखद हैं, यों जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं करता; और सम्यक्संबुद्ध (बुद्ध) का श्रावक (अनुयायी) तृष्णाको नाश करनेमें लगता है। (धम्मपद १४।९)

रागके समान अग्नि नहीं, द्वेषके समान मल नहीं, (पाँच) स्कन्धों के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बढ़कर सुख नहीं। (धम्मपद १५।७)

प्रिय (वस्तु) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियसे भय उत्पन्न होता है, प्रिय (के बन्धन) से जो मुक्त है, उसे

शोक नहीं है, फिर भय कहाँसे (हो)।

(धम्मपद १६।५)

कामसे शोक उत्पन्न होता है। (धम्मपद १६।७)

जो चढ़े क्रोधको भ्रमण करते रथकी भाँति पकड़ ले, उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूसरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र) हैं। (धम्मपद १७।२)

अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाधुको साधु (भलाई) से जीते, कृपणको दानसे जीते, झूठ बोलनेवालेको सत्यसे (जीते)। (धम्मपद १७।३)

सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर दे; इन तीन बातोंसे (पुरुष) देवताओंके पास जाता है। (धम्मपद १७।४)

एक ही आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला, अकेला विचरनेवाला (वन), आलस्यरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही वनान्तमें रमण करे। (धम्मपद २१।१६)

तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बँधे खरगोशकी भाँति चक्कर काटते हैं; संयोजनों (मनके बन्धनों) में फँसे (जन) पुनः-पुनः चिरकालतक दुःख पाते हैं। (धम्मपद २४।९)

(धम्मपद २४।९)

बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(वज्रयानी चौरासी सिद्धोंमें आदिम सिद्ध, इन्हें कई लोग राहुलभद्र या सरोजवज्रके नामसे भी पुकारते हैं। अस्तित्वकाल— ई० ६३३। स्थान—पूर्वीप्रदेशके किसी नगरोके निवासी। जाति—ब्राह्मण, बादमें बौद्ध)

यदि परोपकार नहीं किया और न दान किया तो इस संसारमें आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है।

हे नाविक ! चित्तको स्थिर कर सहजके किनारे अपनी नौका लिये चल, रस्तीसे खींचता चल। और कोई उपाय नहीं।

सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा)

(वज्रयानके चौरासी सिद्धोंमें एक प्रख्यात सिद्ध भिक्षु, नाम प्रशाम्भ, अस्तित्वकाल—१०वीं शताब्दी, जन्म-प्रदेश—बिहार, जाति—ब्राह्मण, गुरुका नाम—विजयपाद (कण्हपा या कृष्णपादके शिष्य)

सहजकी साधनासे चित्तको तू अच्छी तरह विशुद्ध कर ले। इसी जीवनमें तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी।

मैं भी शून्य हूँ, जगत् भी शून्य है, त्रिभुवन भी शून्य है। महासुख निर्मल सहजस्वरूप है, न वहाँ पाप है न पुण्य।

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान—ये पाँच स्कन्ध हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञानके अंदर हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ही रूप-स्कन्ध हैं। जिसमें न भारीपन है और जो न जगह धरेता है, वह विज्ञान-स्कन्ध है। रूप (Matter) और विज्ञान (Mind)—इन्हींके मेलसे सारा संसार बना है।

योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी (मछीन्द्रनाथजी)के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभाई भी मानते हैं । इनके इतिवृत्तके बारेमें अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता ।]

थोड़ा खाइ-तो करुपै-झरुपै; घणो खाइ लै, रोगी ।
दुहूँ पखांकी संधि विचारै ते को विरला जोगी ॥
यह संसार कुबुधि का खेत । जवलगि जीव, तवलगि चेत ॥
आँखियाँ देखै, कानाँ सुणै । जैसा बाप वैसा लुणै ॥

थोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है । कोई विरला योगी ही दोनों पक्षोंकी सन्धिका विचार करता है अर्थात् युक्त आहार करता है ।

योगी मत्स्येन्द्रनाथ

(नाथ-परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु । अस्तित्वकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शताब्दीके आस-पास ।)

अवधू रहिवा हाटे बाटे रुख विरख को छाया ।
तजिवा काम क्रोध और तिस्ता और संसार की माया ॥
हाट, बाजार, या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम,
क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो ।

योगी गुरु गोरखनाथ

(महान् योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेकों धारणाएँ हैं । जन्म—विक्रम संवत्की दसवीं शताब्दीके अन्तमें अथवा ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमें । ये सुप्रसिद्ध कौलशानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं ।)

हवकि न बोलिवा, ठवकि न चलिवा, धीर धरिवा पावं ।
गरव न करिवा, सहजै रहिवा, भणत गोरख रावं ॥
मन मैं रहिणां, भेद न कहिणां, बोलिवा अमृत वाणां ।
आगिला अगनी होइवा अवधू, तौ आपण होइवा पाणां ॥
गोरष कहै सुणहु रे अवधू जग मैं ऐसे रहणां ।
आँखें देखिवा, काणें सुणिवा, मुष यैं कछू न कहणां ॥
नाथ कहै तुम आपा राषौ, हठ करि बाद न करणां ।
यहु जग है काँटे की वाड़ी, देपि देपि पग धरणां ॥

अचानक हचककर नहीं बोल उठना चाहिये, पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये । गर्व नहीं करना चाहिये । सहज-स्वाभाविक रहना चाहिये । यह गोरखनाथका उपदेश है ।

मनमें (अन्तर्मुख वृत्तिसे) रहना चाहिये । (साधन

या अनुभूतिका) भेद—रहस्य किसीसे नहीं कहना चाहिये । मीठी वाणी बोलनी चाहिये । सामनेवाला आदमी आगबबूला हो जाय तो अपने पानी हो रहना चाहिये (क्रोधके बदले क्रोध न करके विनय या क्षमा करना चाहिये) ।

गोरखनाथ कहते हैं कि संसारमें ऐसे (द्रष्टा-साक्षीकी भाँति) रहना चाहिये कि आँखसे सब कुछ

देखे, कानसे सुने, परंतु मुँहसे कुछ भी बोले नहीं ।

गोरखनाथ कहते हैं कि तुम अपना आपा राखो (आत्म-स्वरूपमें स्थित रहो) । हठपूर्वक वाद-विवाद मत करो । यह जगत् काँटोंकी वाड़ी है, देख-देखकर पैर रखना चाहिये । (वाद-विवादके काँटोंमें पड़नेसे साधन भ्रष्ट हो जाता है ।)

महात्मा ईसामसीह

जिनने अदर दैन्यभाव उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा।

जो आर्तभावसे रोते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें भगवान् की ओरसे आश्वासन मिलेगा।

विनयी पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें धर्माचरणकी तीन अभिलाषा है, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी।

दयालु पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवान् की दयाको प्राप्त कर सकेंगे।

जिनका अन्त करण शुद्ध है, वे धन्य हैं, क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार उन्हींको होगा।

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवान् के पुत्र बने जायेंगे।

धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्मार्गसे भ्रष्ट करनेका कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अङ्ग विनाश हो, न कि समग्र शरीर नरकमें डाला जाय।

असाधुका प्रतिरोध न करो, किंतु जो कोई तुम्हारे

दक्षिण वनपटीपर आघात करे, उसकी ओर दूसरा वनपटी भी फेर दो।

अपने शत्रुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा आनन्द चाहें, उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे धृष्णा करें, उनका मङ्गल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे द्वेष करें और तुम्हें मतायें, उनसे लिये प्रभुसे प्रार्थना करो।

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे वह एककी धृष्णा करेगा और दूसरेको प्यार करेगा, अथवा वह एकमें अनुरक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और धन देवता दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अपने जीवनके लिये उद्दिष्ट न हो कि तुम क्या खाओगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि तुम क्या पहनोगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जायेगा, अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे, द्वार खटखटाओ और तुम्हें खोल दिया जायेगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतोंकी बोलियाँ बोझूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती शॉस्त्र हूँ और यदि मैं न ब्रूवत कर सकूँ और सब भेदोंके ज्ञानको समझूँ तथा मुझे यहाँतक विश्वास हो कि मैं पहाड़ोंको हटा दूँ पर प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं।

प्रेम वह मुनहरी कुञ्जी है, जो मानवोंके हृदयोंको खोल देती है।

महात्मा जरथुस्त

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बग़ोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पात्रोंको देनेके लिये है। हमलोगोंको एक जगह पड़े तालाबके जलकी तरह न बनकर बहती नदी बनना चाहिये। इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति, धन, ज्ञान, बल अथवा धर्म आदि कभी घटते नहीं, उल्टे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही

रहता है और ज्यों ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों हमारे द्वारा मनुष्यमेवा भी अधिक होती है।

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि है और वही सग्नर जगत्का उत्पन्न करनेवाला है। सारी सृष्टि उसीमेंसे निकलती है और उसीमें लय हो जाती है। विश्वमें जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्रभु है। सबपर एकचक्र-सत्ताधारी अद्वितीय स्वामी है। वह सब प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीव प्रयत्नवान है।

योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी (मछीन्द्रनाथजी)के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभाई भी मानते हैं। इनके इतिवृत्तके बारेमें अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता।]

थोड़ा खाइ-तो करुणै-झरुणै; धणो खाइ लै, रोगी ।

ढुहूँ पखांकी संधि विचारै ते को विरला जोगी ॥

यह संसार कुदुधि का खेत । जवलमि जीव, तवलमि चेत ॥

आँख्याँ देखै, कानाँ सुणै । जैसा वाण वैसा लुणै ॥

थोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता

है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है । कोई विरला योगी

ही दोनों पक्षोंकी सन्धिका विचार करता है अर्थात् युक्त

आहार करता है ।

योगी मत्स्येन्द्रनाथ

(नाथ-परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु । अस्तित्वकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शताब्दीके आस-पास ।)

अवधू रहिवा हटे बाटे रुख विरख को छाया ।

तजिवा काम क्रोध और तिस्ता और संसार की माया ॥

हाट, बाजार, या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम, क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो ।

योगी गुरु गोरखनाथ

(महान् योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेकों धारणाएँ हैं। जन्म—विक्रम संवत्की दसवीं शताब्दीके अन्तमें अथवा ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमें । ये सुप्रसिद्ध कौलज्ञानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं ।)

हवकि न बोलिवा, ठवकि न चलिवा, धीर धरिवा पावं ।

गरब न करिवा, सहजै रहिवा, भणत गोरप रावं ॥

मन मैं रहिणां, भेद न कहिणां, बोलिवा अमृत वाणीं ।

आगिला अगनी होइवा अवधू, तौ आपण होइवा पाणीं ॥

गोरष कहै सुणहु रे अवधू जग मैं ऐसे रहणां ।

आँखें देखिवा, काणें सुणिवा, मुखैं कलू न कहणां ॥

नाथ कहै तुम आपा राखौ, हठ करि वाद न करणां ।

यहु जग है काँटे की वाड़ी, देपि देपि पग धरणां ॥

या अनुभूतिका) भेद—रहस्य किसीसे नहीं कहना

चाहिये । मीठी वाणी बोलनी चाहिये । सामनेवाला

आदमी आगबबूला हो जाय तो अपने पानी हो

रहना चाहिये (क्रोधके बदले क्रोध न करके विनय

या क्षमा करना चाहिये) ।

गोरखनाथ कहते हैं कि संसारमें ऐसे (द्रष्टा-

साक्षीकी भाँति) रहना चाहिये कि आँखसे सब कुछ

अचानक हचककर नहीं बोल उठना चाहिये, पाँव पटकते

हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये ।

गर्व नहीं करना चाहिये । सहज-स्वाभाविक रहना चाहिये । यह

गोरखनाथका उपदेश है ।

मनमें (अन्तर्मुख वृत्तिसे) रहना चाहिये । (साधन

देखे, कानसे सुने, परंतु मुँहसे कुछ भी बोले नहीं ।

गोरखनाथ कहते हैं कि तुम अपना आपा राखो (आत्म-

स्वरूपमें स्थित रहो) । हठपूर्वक वाद-विवाद मत करो । यह

जगत् काँटोंकी वाड़ी है, देख-देखकर पैर रखना चाहिये ।

(वाद-विवादके काँटोंमें पड़नेसे साधन भ्रष्ट हो जाता है ।)

स्वामी बनखंड जाउँ तो खुध्या बियापे, नग्री जाउँ त माया ।
भरि भरि खाउँ त निद बियापे क्यू सीझत जर ब्यब की काया ॥
खाए भी मरिप, अणखाय भी मरिप, गोरख कहै पूता सजमि ही तरिप ॥
धाय न खाइवा, भूख न मरिवा, अहनि सिलेवा ब्रह्म अग्नि का भेव ।
हठ न करिवा, पडथा न रहिवा यू बोल्या गारख दब ॥

स्वामिन्, धनमें जाता हूँ तो भूख लग जाती है। शहरमें जाता हूँ तो माया अपनी ओर खींच लेती है, ठेठ भर भर पाता हूँ तो नींद आने लगती है। जलकी बूँदसे बनी हुई इस कायाको कैसे सिद्ध किया जाय ?

(रहुत) खानेसे भी मरता है, बिल्कुल न खानेपर भी मर जाता है। गोरखनाथ कहते हैं कि बच्चा ! समयसे रहनेपर ही निस्तार होता है।

न तो खानेपर दूट पड़ना चाहिये और न बिल्कुल भूख मरना चाहिये। रात दिन ब्रह्माग्निका भेद लेना चाहिये। अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें समयरूप आहुति देनी चाहिये। न हठ करना चाहिये न (आलस्यमें) पड़े रहना चाहिये। यों गोरखनाथने कहा।

हसिबा खलिबा धरिबा ध्यान, अहनि सिलेवा ब्रह्म गियान ।
हैसे खैरै न कर मन भग, त निहचल सदा नाथ कै सग ॥

हँसना, खेलना और ध्यान धरना चाहिये। रात दिन ब्रह्मज्ञानका कथन करना चाहिये। इस प्रकार (समयपूर्वक)

हँसते खेलते हुए जो अपने मनको भग नहीं करते, वे निश्चय होकर ब्रह्मके माय रमण करते हैं।

अजपा जपे सुनि मन धर, पाँचौ इन्द्री निग्रह कर ।
ब्रह्म अग्निमें जो हाम काया, तास महादेव बर्द पाया ॥

जो अजपाका जाप करता है, ब्रह्मरन्ध्र (शूय) में मन को लीन किये रहता है, पाँचों इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता है, ब्रह्मानुभूतिरूप अग्निमें अपने भौतिक अस्तित्व (काया) की आहुति कर डालता है, (योगीश्वर) महादेव भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं।

घन जगज्जी करे न अल, चित्त न राखै कर्मिणि पास ॥
नाद बिद जाके घनि जरै, तारी सवा पारबनि कर ॥

जो धन-यौवनकी आशा नहीं करता, स्त्रीमें मन नहीं लगाता, जिसके शरीरमें नाद और बिन्दु जीर्ण होते रहते हैं, पार्वती भी उसकी सेवा करती है।

बागै जाबनि ज नर जती, काल-दुकाहा त नर सती ॥
फुरतै भाजन अरुप अहारै, नाथ कहै सो काया हमारी ॥

बाल्यावस्था और यौवनमें जो व्यक्ति समयके द्वारा इन्द्रिय निग्रह करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सत्पर स्थित रह सकते हैं। वे फुरतीसे भोजन करते हैं, कम खाते हैं, नाथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं। उनमें और भुक्तमें कुछ अन्तर नहीं।

योगी निवृत्तिनाथ

(श्रीशनेश्वरजीके बड़े भाई और श्रीविट्ठलपतके पुत्र, माताका नाम रुक्मिणीबाई, जन्म स० १३३० फाल्गुन कृष्ण १, समाधि—स० १३५४ आषाढ कृष्ण १२।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका कोद संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते थक जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व होता, जाता, रहता है, व ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोदम नन्हे-से कन्हैया बनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द

बिना मूल्य ले रहे हैं। ये हरि हैं जिनके घर सोलह सहस्र नारियाँ हैं और जा स्वयं गौओंके चरानेवाल बालब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नन्द निवृत्तन में नृत्य कर रहे हैं।

संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्रके महान् संत, जन्म—सं० १३३२ भाद्रकृष्ण अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम—श्रीविठ्ठलपंत, माताका नाम रुक्मिणीबाई । समाधि—सं० १३५३ मार्गशीर्ष कृष्ण १३ ।)

[प्रेपक—श्रीएम०एन० धारकर]

ईश्वरसे प्रसाद-याचना—

अब मेरे इस वाग्यज्ञसे विश्वात्मक ईश्वर संतुष्ट होकर मुझे यह प्रसाद दें—

दुष्टोंकी कुटिलता जाकर उनकी सत्कर्ममें प्रीति उत्पन्न हो और ममस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव वृद्धिगत हो ।

अखिल विश्वका पापरूप अन्धकार नष्ट होकर स्वधर्म-सूर्यका उदय हो, उसका प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी सदिच्छाएँ पूर्ण हों ।

इस भूतलपर अखिल मङ्गलोंकी वर्षा करनेवाले भगवद्भक्तोंके समूहोंकी सदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त, चलने-बोलनेवाले कल्पतरुके उद्यान, चेतनायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेवाले समुद्र हैं ।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं, तापहीन सूर्य हैं । वे सज्जन सदा सर्वोके प्रियजन हों ।

बहुत क्या (माँगा जाय), त्रैलोक्य सुखसे परिपूर्ण होकर प्राणिमात्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो ।

जबतक इच्छा बनी हुई है, तबतक उद्योग भी है; पर जब संतोष हो गया, तब उद्योग समाप्त हुआ ।

× × ×

वैराग्यके सहारे यदि यह मन अभ्यासमें लगाया जाय तो कुछ काल बाद यह स्थिर होगा । कारण, इस मनमें एक बात बड़ी अच्छी है—वह यह कि जहाँ इसे चसका लगता है, वहाँ यह लग ही जाता है । इसलिये इसे सदा अनुभव-मुख ही देते रहना चाहिये ।

× × ×

भावबलसे भगवान् मिलते हैं, नहीं तो नहीं । करतल-मलकवत् श्रीहरि हैं ।

× × ×

हरि आया, हरि आया, संत-सङ्गसे ब्रह्मानन्द हो गया । हरि यहाँ है, हरि वहाँ है, हरिसे कुछ भी खाली नहीं है, हरि देखता है, हरि ध्याता है, हरि बिना और कुछ नहीं है । हरि पढ़ता है, हरि नाचता है, हरि देखते सच्चा आनन्द है । हरि आदिमें है, हरि अन्तमें है, हरि सब भूतोंमें व्यापक है । हरिको जानो, हरिको बखानो ।

संत नामदेव

(जन्म—वि० सं० १३२७ कार्तिक शुद्ध ११ रविवार । जन्मस्थान—नरसी बमनी (जिला सतारा) । जाति—छीपी । पिताका नाम—श्रीदामा शेट, माताका नाम—गोणई । गुरुका नाम—खेचरनाथ नाथपंथी, योगमार्ग-प्रेरक श्रीज्ञानदेवजी महाराज । निर्वाण—वि० सं० १४०७ पण्डरपुर ।)

परधन परदारा परिहरी ।

ता के निकट बसहिं नरहरी ॥

जे न भजंत नारायना ।

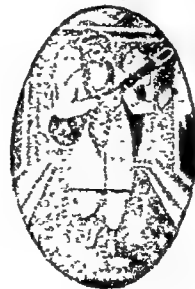
तिनका मैं न करों दरसना ॥

जिनके भीतर रह अंतरा ।

जैसा पसु, तैसा वह नरा ॥

प्रनमत 'नामदेव' ताके बिना ।

ना सोहिं बत्तीस लच्छना ॥

तत्त गहनको नाम है, भजि लंजै सोई ।

लीला सिंध अगाध है, गति लखै न कोई ॥

कंचन मेरु सुमेरु, हय गज दीजै दाना ।

कोटि गऊ जो दान दे, नहिं नाम समाना ॥

अस मन लाव राम रसना ।

तेरो बहुरि न होइ जरा-मरना ॥

जैसे मृगा नाद लव लावै ।

बान लगे वधि ध्यान लगावै ॥

जैसे कीट मृग मन दीन्ह । आपु सरीखे वा को कीन्ह ॥
नामदेव मन दासनदास । अब न तजौ हरि चरन निवास ॥

माई रे इन नैनन हरि पेखा ।

हरि की भक्ति साधु की सगति, साई यह दिख लेखो ॥
चरन सोई जो न चत प्रेम से, कर सोई जो पूजा ।
सीस साई जो भई साधु के, रसना और न दूजा ॥
यह ससार हाट को लेखा, सब कोउ बनिजहि आया ।
जिन जस लदा तिन तस पाया, मूरख मूल मैवाया ॥
आत्म राम देह धरि आयो, ता में हरिनो देखो ।
कहत नामदेव बलि बलि जैहौ, हरि भजि और न लेखो ॥

काहे मन बिषया बन जाय । भूला रे ठगमूरी खाय ॥
जस मीन पानी में रहै । कागजाल की सुधि नहि लहै ॥
जिम्मा स्वादी लीलत लोह । एस कनिऊ ममिनी माह ॥
ज्यो मधुमाखी सचि अपारा । मधु लीन्हो, मुख दीन्हो छारा ॥
गऊ बाल का सचै छीर । गला बाँधि दुहि लेहि अहीर ॥
माया कारन लगु अनि करै । सा माया ल गाइ धरै ॥
अति सचै समझै नहि मूढ़ । धन धरती तन होइ गयो घूढ़ ॥
काम शोय तृसना अति जरै । साथ संगति कबहुँ नहि करै ॥
कहत नामदेव सौँची मान । निरमै होइ भजि लै भगवान ॥

हमरा करता राम सनेही ।

काहे रे नर गरब करत है, बिनास जाइ झूठी दही ॥
मेरी मेरी कौरव करते दुरजोधन-स माई ।

बागह जाजन छत्र चहै था, देही गिरधन खाई ॥
सरब सोनेकी लका होती, रावन स अधिकारी ॥
कहा मया दर बाँधि हाथी, खिन महि भई पराई ॥
दुरबासा सूँ करत ठगौरी, जादव बे फल पाय ।
कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिगुन गाय ॥

पाण्डुरङ्गमें ही मैं सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ । कहीं जाऊँ तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ? इस लोककी या परलोककी, कोई भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुरुषार्थ करना है, न चारों मुक्तियोंमेंसे कोई मुक्ति पानी है । रङ्ग होकर पण्डरीमें इस महाद्वारकी देहरीपर ही बैठा रहना चाहता हूँ ।

X X X

मुझे नाम समीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सब व्यर्थ हैं । नमन वह नम्रता है जो गुण दोष नहीं देखती और जिसके अंदर आनन्द प्रकाशित होता है । निर्विकार ध्यान उसको कहना चाहिये जिसमें अजिह्व विश्वमें मेरे बिटलके दशन हों और ईदपर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी अखण्ड स्मृति हो । कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता और रात दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अथवा कीट जैसे भृङ्गका करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक बिटलका ही ध्यान हो, सर भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो । रज तमसे अलग, मरसे निराला प्रेममलामा जो भोग है, वही भक्ति है । प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये । ऐसी विश्रान्ति और कहीं नहीं है ।

भक्त साँवता माली

(जन्म—शाके ११७२ । जन्म-स्थान—अरणभेंडी नामक ग्राम (पण्डरपुर) । पिताका नाम परसुवा और माताका नाम सागिनबाई । समाधि—शाके १२१७ की आषाढ़ कृष्ण १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और कलिकालके सिरपर डहे जमाया करता हूँ । 'बिटल' नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहीं अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं । इसी भजनानन्दकी दिवाली

मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकड़कर पूजा किया करते हैं । साँवता कहता है कि भक्तिके इस मार्गपर चल चलो, चारों मुक्तियाँ द्वारपर आ गिरेंगी ।

भगवान् विष्णु

संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल—अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्व; स्थान—
बान्धवगढ़, बघेलखण्डके राजपरिवारके नाई)

हम प्रतिवार बड़ी बारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी
दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैची चलाते हैं, सिरपर
शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर
बाँधते हैं, भावार्थकी बगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख
काटते हैं, चारों वर्णोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं ।

धूप दीप प्रित साजि आरती । जाऊँ वारने कमलापती ॥
मंगला हरि मंगला । नित मंगलु राजा राम राइ को ॥
उत्तम दिअरा निरमल बाती । तुही निरंजनु कमलापती ॥
रामभगति रामानंदु जानै । पूजन परमानंदु वषानै ॥
मदन-मुरति मैतारि गोविंदे । सेन भणे मजु परमानंदे ॥

भक्त नरहरि सुनार

(पण्ढरपुरके महान् शिवभक्त)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता
हूँ । यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है ।
त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया । विवेक-
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-
बुद्धिकी कैचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा । ज्ञानके काँटेसे
दोनों अक्षरोंको तौल और थैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उठाये
रास्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनार, हे हरि ! तेरा दास
है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है ।

जगमित्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले बाणमें,
हरिश्चन्द्रको श्मशानमें और परीक्षितको आसन्नमृत्युमें
भगवान्ने आलिङ्गन किया है । इसलिये जगमित्र कहते हैं,
'गोविन्द' नाम भजो, गोविन्दरूप हृदयमें धरो, गोविन्द
तुम्हें सब संकटोंके पार कर देंगे ।

चोखा मेळा

(प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है ! कमान टेढ़ी होती है, परंतु
तीर सीधा ही जाता है । ऊपरके आकारपर क्या भूला है !
नदी टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है ! चोखामेळा महार, हल्की
जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं
है । जातिपर क्या भूला है !

संत कवि श्रीभानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रपितामह । जन्म—
वि० सं० १५०५ के आसपास, पैठण
(प्रतिष्ठान) क्षेत्र । जाति—आश्वलायन-
शाखाके ऋग्वेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय ।
देहावसान—वि० सं० १५७० के
लगभग ।)

जमुना के तट धेतु चरावत ।

राखत है गइयाँ । मोहन मेरा सइयाँ ॥
मोर पत्र शिर छत्र सुहावे, गोपी धरत बहियाँ ।
भानुदास प्रभु भगतको वत्सल, करत छत्र-छइयाँ ॥

संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-तिथि—अज्ञात ।)

अंति कालि जो लछमी सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।
सरप जोनि बलि बलि अउतरै ।
अरी बाई गोविंद नामु मति वीसरै ॥
अंति कालि जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।
बेस्सा जोनि बलि बलि अउतरै ॥

अंति कालि जो लडिके सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।
सुकर जोनि बलि बलि अउतरै ॥
अंति कालि जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।
प्रेत जोनि बलि बलि अउतरै ॥
अंति कालि नाराडणु सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।
बदसि त्रिलोचनु ते नर मुक्ता, पीतंबरु बाके रिदै बसै ॥

संत एकनाथ

(नाम—वि० सं० १५९० क लगभग । पिताका नाम—सूर्यनारायण । माताका नाम—रुक्मिणी । श्रीजनार्दनस्वामीके शिष्य । शरीरात्—वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्णा षष्ठी, गोदावरीतीर)

भगवान्‌ने मगुण चरित्र जो परम पवित्र हैं, उन्हाका प्रर्णन करना चाहिये । मगमे पहले मजनवृन्दोंका मनोभावसे वन्दन करना चाहिये । सत्सङ्गमें अन्तरङ्गमें भगवान्‌का नाम लना चाहिये और कौतन रगमें भगवान्‌क समीप आनन्दसे झूमना चाहिये । भक्ति ज्ञान निरहित बातें न करने प्रेमपरे भावोंमें वैराग्यके ही उपाय सोलकर बताने चाहिये, जिससे भगवान्‌की मुर्ति अन्त करणमें बैठ जाय । यही सत्तोंके घरकी कीर्तन मर्यादा है । अद्वय और अखण्ड स्मरणसे रस्ताल बजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अदर एका—एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय ।

रहता, रहते हैं केवल भगवान् ही । ध्यानमें, मनमें, अन्त जगन्‌में और बहिर्जगत्‌में एक जनार्दन ही हैं । एम भगवान् ही हैं ।

× × ×

विठ्ठल नाम खुला मन्त्र है, वाणीमें सदा इस नामको जगो । इससे अनन्त जन्मोंके दोष निरुल जायेंगे । ससारमें जो आये हो तो निरन्तर विठ्ठल नाम लनेमें जग भी आलस्य मत करो । इससे साधन मयेंगे, मय मन्थन टूटेंगे । विठ्ठल नामका जग करो । एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते बैठते, मोते जागते, रात दिन विठ्ठल नामका जग करता है ।

× × ×

जिसने एक गार श्रीकृष्णरूपको देखा, उसकी आँखें फिर उससे नहीं फिरता, अधिकाधिक उसी रूपको आलिङ्गन करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं ।

× × ×

मैं जो हूँ, वही मेरी प्रतिमा है, वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है । उसमें मरा ही वाम है । भेद और आयामका कुछ काम नहीं । कलिमें प्रतिमा ही सस्ते श्रेष्ठ साधन है, ऐसा दूसरा साधन नहीं । एका जनार्दनकी शरणमें है । दोनों रूप भगवान्‌के ही हैं ।

× × ×

एकत्वके साथ सृष्टिसे देखनेसे दृष्टिमें भगवान् ही भर जाते हैं । वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्‌में ही लगा रहता है । वहाँ मैं तू या मेरा तेरा कुछ भी नहीं

साराश—स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरजीव पद प्राप्तिके साधनमें तीन महान् विघ्न हैं । मग्ना अनुताप और शुद्ध मात्त्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण पद प्राप्त करनेकी आशा करना केवल अज्ञान है । नाथ कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हितका वचन श्रीकृष्णने उदबसे कहा और वही मैंने दोहराया है । इसलिये इसे जिसका मन सब न माने, वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण चरण कदापि लाम नहीं कर सकता ।

समर्थ गुरु रामदास

(घरका नाम—आरायण । जन्म—वि० सं० १६६५ चैत्र शुद्धा ९ । जन्म स्थान—जाम्ब ग्राम (औरंगाबाद-प्रदेश) । पिताका नाम—मृगाजी पत । माताका नाम—राणूबाई । देहावसान—वि० सं० १७३९, माघ कृष्णा ९)

मनको प्रमोद

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर । मनमें दु रसको निकाल दे और देह दु रसको सुखके समान ही समझकर सदैव आत्मस्वरूपमें (निष्वा नित्यका) सोच विचारकर लीन हो ।

रे मन ! तू अपने अदर दु रसको

तथा शोक और चिन्ताको कहा स्थान न दे । देह-नोहादिकी आमक्ति विरोध करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस्थामें मुक्ति सुरका उपभोग कर ।

एक मर जाता है उसके लिये दूसरा दु ख करता है । और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन मर जाता है । मनुष्यके लोभकी पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिये उसके हृदय में लोभ सदा बना ही रहता है । अतः जीवको सगारमें फिर जन्म लेना पड़ता है ।

रे मन ! राधवके अतिरिक्त तू (दूसरी) कोई बात न कर । जनतामें बूढ़ा बोलनेसे सुख नहीं होता । काल घड़ी-घड़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावसानके समय तुझे छुड़ानेवाला (विना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया । अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे ।

बहुत प्रकारकी बातोंमेंसे यही बात दृढतापूर्वक (ध्यानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले । उनके नूपुरों (की झंकार) में 'दीनोंके नाथ' होनेका यश गरज रहा है । (इसलिये) मेरे भले मन ! तू रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर ।

जिमकी संगतिसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक अहंताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे (अपनी) बुद्धि हट जाती है, ऐसी संगतिकी संसारमें किसको रुचि होगी ?

अपने (बुरे) आचरणमें सोच-विचार करके परिवर्तन कर । अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर । लोगोंके सामने जैसा कह, वैसा कर । (और) मन ! कल्पना और संसारके दुःखको छोड़ दे ।

रे मन ! क्रोधकी उत्पत्ति मत होने दे । मत्सङ्गमें बुद्धिका निवास हो । दुष्ट-सङ्ग छोड़ दे । (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी बन ।

कई पण्डित संसारमें आजतक अपने हितसे वञ्चित हो गये (और) अहंभावके कारण वे ब्रह्मराक्षसतक हो गये । सचमुचमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ? (अतः) ऐ मन ! मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा अहङ्कार छोड़ दे ।

जो सोच-विचारकर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी सङ्गतिसे अत्यन्त वस्तु लोगोंको भी शान्ति मिलती है, अतः हितकी खोज किये बिना कुछ मत बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर ।

जिसने अहंभावकी मक्की खा ली, उसको ज्ञानरूपी भोजनमें रुचि कैसे होगी ? जिसके मनमेंसे अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पचेगा ।

रे मन ! सभी आसक्ति छोड़ और अत्यादरपूर्वक सजनोंकी संगति कर । उनकी संगतिसे संसारका महान् दुःख

दूर हो जाता है और बिना किसी अन्य साधनके संसारमें सन्मार्गकी प्राप्ति होती है ।

रे मन ! सत्सङ्ग सर्व (संसारके) सङ्गोंसे छुड़ानेवाला है । उससे तुरन्त मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह सङ्ग साधकको भवंसागरसे शीघ्र पार करता है । सत्सङ्ग द्वैत-भावनाका समूल नाश करता है ।

संसारमें कौन धन्य है ?

सदा भगवान्के कार्यमें जो अपनी देहको कष्ट देता है, मुखसे अखण्ड राम-नामका उच्चारण करता है, स्वधर्मपालनमें बिल्कुल तत्पर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा दाम इस संसारमें धन्य है ।

(वह) जैसा कहता है, वैसा ही करता है । नाना रूपोंमें एक ईश्वर (रूप) को ही देखता है और जिसे सगुण-भजनमें जरा भी संदेह नहीं है, वही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जिसने मद, मत्सर और स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिमके सांसारिक उपाधि नहीं हैं और जिमकी वाणी सदैव नम्र और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो अखिल संसारमें सदा-सर्वदा सरल, प्रिय, मत्स्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी मिथ्या-भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो दीनोंपर दया करनेवाला, मनका कोमल, स्निग्ध-हृदय, कृपाशील और रामजीके सेवकगणोंकी रक्षा करनेवाला है, ऐसे दामके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कहाँसे आयेगी ! सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका ऐसा दाम संसारमें धन्य है ।

रामनाम

अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं हो सकती । (किंतु) यह भाग्यहीन शूद्र मनुष्यकी समझमें नहीं आता । महादेवजीने भी विप (का दाह शमन करने) के लिये (नाम) औषधका उपयोग किया था, तब वेचारे मानवके लिये तो कहना ही क्या । (उसको चाहिये कि वह सर्वदा नाम लेता रहे ।)

जिसके मुँहमें राम (रहता है), उसको वहीं शान्ति मिलती है । वह अखण्ड आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है । रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चेष्टाएँ) सदेह और यमावट उत्पन्न करनेवाला है; परतु यह नाम दुःखहारी परमात्माका धाम है ।

जिनको नाममें रुचि नहीं होती, उसीको यम दुःख देता है (तथा) जिसके मनमें सदेह होनेके कारण तर्क उत्पन्न होता है, उसको धोखेतर नरकमें ही जाना पड़ता है । इसलिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम स्मरण कर । मुखसे (राम) नाम लेनेसे सब दोष आप से-आप नष्ट हो जाते हैं ।

उपदेश

जो बिना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (ब्रह्मज्ञानकी) बातें करता है, परतु जिसका पापी मन उसे मन ही मन धिक्कारता है, जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी !

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है । मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्णात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती । पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सत्कर्म करनेवालोंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती ।

यदि सदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युलोक नहीं रंहगा ! यह मृत्युलोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही ।

भगवान् भक्ति भावका भूखा है, वह भक्ति भावपर ही प्रसन्न होता है और भावुकपर प्रसन्न होकर सकटमें उसकी रक्षा करता है ।

यह आयु एक रत्नोंकी मट्ठक है—इसमें सुन्दर भजन-रत्न भरे हैं—इसे ईश्वरको अर्पण करके आनन्दकी छूट मचाओ । हरिमत्त साक्षारिक प्रेमवसे हीन होते हैं, परतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे सदा सर्वदा नैराश्रयके आनन्दसे ही सतृप्त रहते हैं । केवल ईश्वरकी कमर पकड़कर जो ससारमें नैराश्रय रखते हैं, उन भावुकोंको जगदीश सब प्रकारसे संभालता है । भावुक भक्त ससारके दुःखोंको ही विप्रेक्ष्य परम सुख मानता है, परतु अभक्त लोग ससार-सुखोंमें ही पँसे पड़े रहते हैं ।

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं, इसलिये जो विषय वासना त्याग देता है, वही सुखी है । विषयसे

उत्पन्न हुए जितने सुख हैं, उनमें धीरे-धीरे भरा है । उनका नियम है कि पहले वे मीठे लगते हैं, परतु पीछेसे उनके कारण शोक ही होता है ।

ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उसीको इस ससारमें धन्य जानो । जिसे हरिकथासे प्रीति है और नित्य नयी प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान् की प्राप्ति होगी । जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब छोड़कर जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थको छोड़कर जो हरिकथामें तत्पर होता है, उसे भगवान् की प्राप्ति होगी ।

(प्रेषक—श्रीराम० धन० धारकर)

जिस परमेश्वरने समारमें भेजा, जिमने अखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया, उस परमेश्वरको जिमने नहीं पहचाना, वह पापी है । इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्मको सार्थक कर लेना चाहिये; समझता न हो तो सत्सङ्ग करना चाहिये, जिमने समझमें आ जाता है । जो ईश्वरको जानते हैं और शाश्वत-अशाश्वतका भेद बता देते हैं, वे सत हैं । जिनका ईश्वरविषयक ज्ञानरूप भाव कभी चलायमान नहीं होता, वे ही महानुभाव साधु सत हैं—यों जानो । जो जनसमुदायमें बरतते हैं, परंतु लोगोंको जिनका ज्ञान नहीं, ऐसी बातें बताते हैं और जिनके अन्तरङ्गमें ज्ञान जागता रहता है, वे ही साधु हैं । जिससे निर्गुण परमात्मा जाननेमें आता है, वही ज्ञान है; उससे अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है । उदरभरणके लिये अनेक विद्याओं-का अभ्यास किया जाता है, उमें भी ज्ञान कहते हैं; परतु उससे कोई सार्थक नहीं होता । एक ईश्वरको ही पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उसीसे सब सार्थक है; शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विद्या है । जीवनभर पेट भरा और देहका संरक्षण किया, परतु अन्तकालमें सब कुछ ध्वंश हो गया । इस प्रकार पेट भरनेकी विद्याको सद्विद्या नहीं कहना चाहिये; अपितु जिससे अभी, इसी समय, सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाय, वही ज्ञान है । और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो, उसको सज्जन जानो एवं उससे वह पूछो जिससे समाधान हो ।

(श्रीदासबोध-दशक ६, समाप्त १)

नरदेहस्तवन

धन्य है यह नरदेह, धन्य है ! इसकी अपूर्वताको तो देखो कि जो-जो परमार्थ-साधन इससे किया जाय, उसीमें

सिद्धि प्राप्त होती है। बहुतोंने सलोकता, समीपता, सरूपता और सायुज्य, जिस मुक्तिकी इच्छा हुई, प्राप्त कर ली। इस प्रकार अनेक सिद्धों-साधुओंने इस नरदेहके आश्रयसे ही अपना हित कर लिया; ऐसे इस नरदेहको कहाँ-

तक बखाना जाय ! यदि देहको परमार्थमें लगाया तो यह सार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आघातोंसे यह व्यर्थमें ही मृत्युपथको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

(श्रीदासबोध—दशक १, समास १०)

संत श्रीतुकाराम

(जन्म—वि० सं० १६६५। पिताका नाम—श्रीबोलेजी। माताका नाम—कनकाबाई। स्त्रीका नाम—(१) रखुमाई, दूसरीका नाम (२) जिजाई। जन्म-स्थान—दक्षिणके देह नामक ग्राममें। वि० सं० १७०६ चैत्र कृष्णा २ को प्रयाण किया)

(प्रेपक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र, 'चन्द्र')

श्रीहरिसे मिलनेके लिये क्या करें—

‘बस, केवल आशा-तृष्णासे विल्कुल खाली हो जाओ। जो नाम तो हरिका लेते हैं, पर हाथ लौभमें फँसाये रखते तथा असत्, अन्याय और अनीतिको लिये चल्ते हैं, वे अपने (पूर्व) पुरुषों-को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं।

अभिमानका मुँह ही काला है और उसका काम अँधेरा फैलाना है। सब काम मटियामेट करनेके लिये लोकलज साय लगी रहती है।

स्वाँग बनानेसे भगवान् नहीं मिलते। निर्मल चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्तमें केवल आह ! मिलेगी। तुका कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी अंधे बनते हैं।

वाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो फंदेमें फँसोगे। मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो चुके हैं। वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं।

तुकाराम कहते हैं—

जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके पास या दूर है एवं उसे देता-लेता है।

ईश्वर ऐसा कृपाळु है कि उसके दासको उसे सुख-दुःख कहना नहीं पड़ता।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता।

श्रीहरिके रंगमें जो सर्वभावसे रँग गये, उनका ही जगत्में जन्म लेना धन्य है।

जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी शरणमें सर्वभावसे है।

सनकादि जिसका ध्यान धरते हैं, वही पाण्डुरंग मेरा कुल-देवता है।

विठ्ठलका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुँह मीठा हो गया।

विठ्ठलका नाम-संकीर्तन ही मेरा सब कुछ साधन है।

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, सत्य, सुकृत, धर्म, कर्म, नित्यनियम, योग, यज्ञ, जप, ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, कुलचार, कुलधर्म, आचार-विचार और निर्धार है। नामके अतिरिक्त और कोई धन-वित्त मेरे पास कहनेके लिये नहीं है।

मेरी दृष्टि (नारायणके) मुखपर संतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती।

हे पण्डरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी मुझे भूख लगी ही रहती है।

हे नारायण ! तुम त्वरासे आओ, यही मेरे अन्तरङ्गकी आर्त पुकार है।

हरि-कीर्तनमें भगवान्, भक्त और भगवन्नामका त्रिवेणी-संगम होता है। कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं; नामका जय-घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है। कथा-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं। इसमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरिकथामें योगदान कर आदरपूर्वक उसे श्रवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हरि-कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रता-पूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीर्तनसे बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शिक्षाका दूसरा साधन क्या हो सकता है ?

अमृतता बीज, आत्मतत्त्वता मार, गुह्यता भी गुहा रहस्य श्रीराम नाम है। यही सुगम मं मदा लेता रहता हूँ और निर्मल हरि कथा किया करता हूँ। हरि कथामें सखी समाधि लय जाती है। लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा मन हरि गुण गानमें रफू चकर हो जाते हैं। पांडुरगने इमी रीतिमें मुझे अगीसार किया और अपने रगमें रँग डाला। हम विठलके लाड़िले लाल हैं—जो असुर है, वे कालमें भयमें सोंपते रहते हैं। मत पचनोमो मत्य मानकर तुमलोग नारायणकी शरणमें जाओ।

जहाँ भी पैरें, गेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम गायेगे। राम कृष्ण नामकी माला गूँथकर गअमें डालेंगे।

आमन, शयन, भोजन, गमन—सर्वत्र सब नाममें श्रीविठलका मङ्गल है। तुका कहता है—गोविन्दमें यह अगिल काल मुगल है।

नाम मकीर्तनका माधन है तो बहुत मरल पर इसमें जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे। इस माधनको करते हुए वन न भटकनेका कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही भीधे घर चल जाते हैं। अपने ही स्थानमें बैठे चित्तमें एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो। 'राम कृष्ण हरि विठल नेशव' यह मन्त्र मदा जसो। इसे जोड़कर और कोई माधन नहीं है। यह मैं विठलकी शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है—यह माधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान् धनी ही इन धनमें यहाँ स्तगत कर लेता है।

इन्द्रियोंकी अभिलाषा मिट जाती है। पर यह चिन्तन मदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दमें काल समाप्त हो जाता है, जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है। वही अन्न पवित्र है, जिसका भोग हरि चिन्तनमें है। तुका कहता है—वही भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविठल मिश्रित हैं।

मातामें अच्छेकी यह नहीं मना पड़ता कि तुम मुझे मँभाये। माता तो हमभारमें ही उसे अपनी छातीसे लगाये रहती है। इसलिये मैं भी मोच निचार क्यों करूँ ? जिसके फिर जो भार है, वह तो है ही। बिना माँगे ही माँ अच्छेकी गिलाती है और उच्छा जितना भी त्याग, खिलानेमें माता कभी नहीं जघाती। गेल गेलनेमें उच्छा भुल रहे तो भी माता उसे नहीं भुलती, परबस पकड़कर उसे छातीसे गिरा लेती और स्तन पान कराती है। अच्छेको कोई पीड़ा हो तो माता भाड़की लाई में पिक्ल हो उठती है। अपनी

देहकी सुध भुला देती है और अच्छेपर कोई चोट नहीं आने देती। इसलिये मैं भी क्यों मोच निचार करूँ ? जिसके फिर जो भार है, वह तो है ही।

भगवान् भक्तको गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सब शक्तमेंसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनायें तो गर्व उसे धर दवायेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दे तो उसीमें उसकी आमनि लगी रहेगी। इसलिये कर्मशा उसके पीछे लगा देते हैं। तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष देखा लिया। अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ?

X X X

पटारपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है, मेरे और मोड़ कर्म, तीर्थ व्रत नहीं है। एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन रात हरिनामका गान करता हूँ। श्रीविठलके नामका मुखसे उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पवृक्षका बीज है।

X X X

कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो कूदो। इससे देहभावमिट जायगा।

X X X

लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन न भटकने या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। कलियुगमें यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो, इसीसे नारायण दर्शन देंगे।

अनुताप तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ लो और आशारूपी पत्नीना तिलकुल निकल जाने दो और वैराग्यकी दशा भोग करो। इससे, पहले जैसे तुम थे, वैसे हो जाओगे।

मच्छा पण्डित बड़ी है जो नित्य विठलको भजता है और यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्र है। सब सचावर जगत्में श्रीविठल ही रम रहे हैं।

मत चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वामनाका बीज सहज ही जल जाता है, तन राम नाममें रुचि होती है और षड़ी षड़ी सुख बढ़ने लगता है। कण्ठ प्रेममें गद्गद होता, नयनोंमें नीर रहता और हृदयमें नाम रूप प्रकट होता है। तुका कहता है—यह बड़ा ही सुतम सुन्दर साधन है, पर पूर्व पुण्यमें ही यह प्राप्त होता है।

X X X

इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं—ऐसा जीवन तो भोजनका साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा भोजन क्या कभी सुख दे सकता है।

सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो। अपने विश्वासको जतनसे रखो, दूसरोंके रंगमें न आओ।

खोल, खोल, आँखें ग्योल। बोल, अभीतक क्या आँखें नहीं खुलीं? अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ? तैने यह जो नर-तनु पाया है, वह बड़ी भारी निधि है, जिस विधिसे कर सके, इसे मार्थक कर। संत तुझे जगा-कर पार उतर जायेंगे।

श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता? इसमें क्या घाटा है? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है? जिनमें अपना मन अटकाये बैठा है, वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे। तुका कहता है—सोच ले, तेरा लाभ किसमें है?

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अभिलाषा जहाँ हुई, वहींसे भाग्यका हास आरम्भ हुआ।

(हे केशव! तुम्हारे वियोगमें) मेरी वैसी ही स्थिति है, जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तड़फड़ाती है।

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्डुरंग! कब मिलोगे? श्रीहरि पाम आ गये। उनके हाथमें शङ्ख-चक्र शोभा दे रहे हैं। गरुड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और कहता है, 'मत डरो, मत डरो।' मुकुट और कुण्डलोंकी दीप्तिसे सूर्य-

का लोप हो गया है। हरिका वर्ण मेघश्याम है। उनकी मूर्ति बहुत ही सुन्दर है। चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें वैजयन्ती माला झूल रही है। पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दमों दिशाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं। तुकाराम संतुष्ट हो गये; क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान् घर आ गये।

हम अपने गाँव चले। हमारा राम-राम वंचना। अब हमारा-तुम्हारा यही मिलना है। 'यहाँसे जन्म-बन्धन टूट गया। अब हमपर दया रखना। तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। कोई निज धामको पधारते हुए 'विठ्ठल-विठ्ठल' वाणी बोलो। मुखसे राम-कृष्ण कहो। तुकाराम वैकुण्ठको चला!

हिंदी दोहे

लोभीके चित धन बँटे (अरु), कामिनिके चित काम।

माताके चित पूत बँटे, तुकाके मन गम ॥ १ ॥

कहे तुका जग भूया रे, कहा न मानत कोय।

हाथ पड़े जब कागके, मारत फोरत डोय ॥ २ ॥

तुका मिलना तो भला, (जब) मनसूँ मन मिल जाय।

उपर उपर माटी घसी, उनकी कोन बराय ॥ ३ ॥

कहे तुका भला भया, हुआ संतनका दास।

क्या जानूँ कैसे मरता, न मिटती मनकी आस ॥ ४ ॥

संत महीपति

(जन्म—सन् १७१५ ई०। जन्म-स्थान—ताहराबाद। जाति—कृग्वेदी वसिष्ठगोत्री ब्राह्मण। पिताका नाम—श्रीदादोपन। दीक्षा-गुरु—संत तुकारामजी। उम्र—७५ वर्ष। देहावसान—ई० सन् १७९०।)

भगवत्प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली हैं, उनका सौभाग्य असीम और अपार है। उनके पूर्व-जन्म धन्य हैं। उनका यह जन्म भी मफल और धन्य है। उनके कुटुम्ब, कुल और जाति आदि धन्य हैं। जो श्रीहरिके शरणागत हैं, उनका ज्ञान धन्य है, उनका संसारमें आना धन्य है। वे प्राणी धन्य हैं, जो अनन्यभावसे हरिकी शरणमें हैं। उन्होंने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया और असंख्य प्राणियोंको भवसागरके पार

उतार दिया। भगवान्‌के भक्त बड़े पुण्यशाली होते हैं, उनके दर्शनमात्रसे लोग भवसागरसे तर जाते हैं..... इन्द्र और ब्रह्मा भगवान्‌के भक्तकी महिमा नहीं कह सकते। वे पुरुषोत्तम नारायणके प्रिय पात्र हैं और वैकुण्ठमें जाते हैं। वे वैकुण्ठमें निवास करते हैं और हृषीकेशके निकट रहते हैं, ऐसे महाभाग्यशाली हैं वे। ऐसे संतों—भक्तोंके चरणपर महीपति अपना मस्तक रखते हैं।

संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

(श्रीक्षेत्र वेरुल धृष्णेश्वर । जन्म—शाके १८०५ । समाधि—शाके १८६१, भाद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार ।)

(प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नार्थक)

वदे कृष्णं धनसकाश । निजजन-हृदय निवासम् ॥ मणिमय-सुकुटं, पीत-दुक्कल । कृपया सेवित यमुनाकूल ॥
विमल सत्त्व ज्ञानमनन्त । माया-मानुष देह धरत ॥ वृन्दावन-कृत-रासम् ॥ ३ ॥
गोपीजन-सद्वासम् ॥ १ ॥ नन्द-यशोदा-वत्सल बालं । मृगमद-चन्दन-शोभित भारल ॥
राधाकृत परिहासम् ॥ ४ ॥
प्रिभुवन सुन्दर-वदनारविन्द । मंजुल मुरली गान विनोदं ॥ ध्वजवज्राकुश चिन्हित-चरणं । कविनायकमुनि-मानस-हरण ॥
सदय सखितहासम् ॥ २ ॥ सुखद भवभय-नाशम् ॥ ५ ॥

महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

(स्थान—साखरखेड़ा-औरंगाबाद । जन्मकाल—संवत् १७५५, समाधिकाल—संवत् १८१० ।)

(प्रेषक—प० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

वो नर कहाँ पावे, निशदिन हरिगुन गावे । चन्दन सीस लगावे टीका । आखर राम भजन विन फीका ॥
कुछ रोटी कुछ लगोटिया, खुगाल गुजर चलावे ॥ चाबे पान सुपारी लवंगा । गल्लो गल्लि फिरत बेदगा ॥
मिन्नत कर कर देव, तो ही पैसा हाथ न लावे । बाजे ठड बनाया डगला । ऊपर काल फिरत है बगला ॥
दो दिनकी हुनियामें वो, चाहवा कर कर जावे ॥ ओढै शाल दुशाल पट्टू । इसमें क्या भूला रे खट्टू ॥
औरत आगे आवे, माइ बहेन बराबर भावे । नया हाली पलगपर सोवे । उसके त्वातर जीवन खोवे ॥
फिर चली रात भजनकी, भीमा चिह्नगामें न्हावे ॥ अमृत कहे सब झूठा धधा । भज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥
अमृतरायके नाम-सुधारस, मन भरपूर पिलावे । तुम चिरजीव कल्याण रहो, हरि-कथा सुरस पीओ ।
वो नर कहाँ पावे, निशदिन हरिगुन गावे ॥ हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत बरस जीओ ॥
काया नहिं तेरी नहिं तेरी । मत कर मेरी मेरी ॥ धु० ॥ सस्ता दाना पानी निर्मल, गगाजल लहर ।
न्हावे हाँडा पानी गरम । नहिं करता कौड़ीका धरम ॥ राग रग और बाग-बगीचे, रुपये हो न मोहरा ॥
इस कायाका कौन भरोसा । आकर जम डारेगा फासा ॥ ऊँचा मन्दिर, महल सुनेरी, माल मुलक बसती ।
भौंछे टाम टीमकी पगड़ी । चौथे दिन मुडावे दाढी ॥ पुत्र पौत्र सुन्दर कामिनी, सगुण गुण आरती ॥
खावे घी खिचड़ीका खुराक । आखर जलकर होवे खाक ॥ अमृतरायके अमृत वचनचे, सदा सुखी रहियो ।
सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आनँदमें रहियो ॥

संत मानपुरी महाराज

(जन्मकाल—संवत् १७१० । समाधिकाल—संवत् १७८७ ।)

(प्रेषक—प० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

(भजन राग बंकावली)

हरि बोले अरिमाँ खोलो, करि करि दरसन डोलो ।
ग्यान गुरूको सोई पावै, जो कोई हावे भोलो ॥

जित देखो तित रूप साईका, सपूरन नहिं पोले ।
मानपुरी साई बिसरत नाहीं, जो लौ, हरघट जो लौ ॥

(राग वसन्त)

निन्दक दुरजनकी बलिहारी ॥
आगे-पीछे देवै गारी, निर्मल काया होय हमारी ।
मलमूत्र धोवे दुरगुन बारी, ऐसो निन्दक पर उपकारी ॥
रामनाम सँ करे न यारी, भोर भये उठि मांडे रारी ।
कहत मानपुरी नमने हारी, ताकि वात मोहे लागत प्यारी ॥

(राग आसावरी)

भई अब मैं वैरागन बौरी, लागी हरि सों ठौरी ।
छाँडी लोकलाज चतुराई, बंसी सुनि उठि दौरी ॥
ढूँढ़त ढूँढ़त कान्हा भेंटे, सुख नहीं जात कह्यो गी ।
मानपुरी प्रभु परगट देखा, जहँ-तहँ धाय रह्यो री ॥

(प्रेषक—श्रीकिशन दानोदर नाईक ।)

(राग बिलावल)

नर देहि आकर मिथ्या जीवन, नाम धनीको धोक ।
समझत ना समझावत डोले, हँमते होय कै लोक ॥
आमा छोड निरासा होना, तजि दुख हो निरदोख ।
मानपुरी सतगुरु परमादे, पावे सुख संतोख ॥
मनमोहन प्यारेको गावो, ताल-मृदंग बजावो ।
राग-रागिनी ही नहीं जानो, रासकी तान सुनावो ॥
आस निराम कीज्यो मत प्यारे, अजी मोरे घर आवो ।
मानपुरी प्रभु तन-मन वालैं, प्याला प्रेम पिलाओ ॥

महाराष्ट्रीय संत श्रीटीकारामनाथ

(ज्ञानेश्वर-नाथपन्थी ज्ञानेश्वर-मठ डोंगराले, धुलिया (कन्नडप्रान्त) । जन्मकाल—शके १८१७ । समाधिकाल—शके १९०२ ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी कन्नडकर)

उमकूँ पहिचानो पहिचानो, मव घट माँहे चीन्हो ॥ध्रु०॥
अंदर-बाहिर देखा, वोही रूप अरूप अनोखा ।
सच्चित् सुख काचनमे, हीरा झलके उस कौधनमें ॥
परमानन्दका आभा, कोटि ज्ञान भानु स्वप्नमा ।
नाथ त्रिलोचनजीका—टीका वदा जन्म जन्मका ॥
विराजे रोम रोममें राम,
नहि कछु दूजो धाम ।

अगम अपार अनादि अगोचर,
सज्जन मनोऽभिराम ॥ १ ॥
अगम निगम जहँ पार न पावे,
सच्चित् सुख विश्राम ।
टीकाके गुरु नाथ निरंजन,
पावन, पूरनकाम ॥ २ ॥

संत कबीरदासजी

(जन्म—वि० सं० १४५५, ज्येष्ठ शुद्ध १५ । जन्म-स्थान—काशी । माता-पिताका नाम—अज्ञान, नीरू जुलहे और उसकी पत्नी नीमाद्वारा पालित, गुरु—न्वामा रामानन्द । कुछ महातुभावाकी मान्यता है कि श्रीकृष्णजीका आविर्भाव काशीके लहरतारा तालाबमें कमलके एक अति मनोहर पुष्पके ऊपर बालकरूपमें हुआ था । एक अमुद्रित ग्रन्थमें लिखा है कि किसी महान् योगीके औरस तथा प्रतीचि नामकी देवाङ्गनाके गर्भसे भक्ताराज प्रह्लाद ही कबीरके रूपमें प्रकट हुए थे । प्रताचिने इन्हें कमलपत्रपर रखकर लहरतारा तालाबमें तैरा दिया था और नीरू-नीमा दम्पतिने ले जाकर उनको पाला ।)

(१)

अरे मन धीरज काहे न धरै ।
सुम और असुम करम पूरवले, रती घटै न बढ़ै ॥
होनहार होवै पुनि सोई, चित्ता काहे करै ।
पसु पछी सब कीट पतंगा, सब ही की सुधि करै ॥
गर्भवास में खबर लेतु है, बाहर क्यों विसरै ।
मात पिता सुत संपति दारा, मोह के ज्वाल जरै ॥

मन तू हंसन-से साहिब तजि, भटकत काहे फिरै ।
सतगुरु छाड़ और को ध्यावे, कारज इक न सरै ॥
साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन ब्याधि हरै ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मे जीव तरै ॥

(२)

प्रीति उसीसे कीजिये, जो ओड़ निभावै ।
बिना प्रीति के मानवा, कहिँ ठौर न पावै ।

नाम सनेही जग मिलै, तप ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चढ़ै, भय-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी दरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ है रहै, सतगुरु समुहावै ॥
दास कबीर बिचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिब मिलै, तप वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले मिरजनहार, सुधर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहा यह और पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुरि पाउ पाछतैहौ ॥
छल चौपसी जोन म, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रक कहा भूप ॥
गर्भवास में रह्यो कस्यो, मैं भजिहौ तोही ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से काढो मोहा ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न सोहि बिचारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥
हतना कियौ करार, काटि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ॥
भूलौ बातें उदर की, आनि पड़ी मुधि एत ।
बालकपन बीत्यो बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥
विषया वान समान, देह जोरन मद माते ।
चलत निहारत छाँह, तमक के बोलत बातें ॥
चोवा-चदन लाइ कै, पहिरे बसन रँगाय ।
गली-गली झाँकत फिरे, पर तिय लखि मुसकाय ॥
तरुनापन गढ़ बीत, बुढापा आन तुलाने ।
काँपन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन लगे, मुख तैं आवत बाध ।
कफ-पित धरे कठ सब, छुटि गढ़ घर की आस ॥
मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाइ ॥
आखिर काल घटीनिहै, परिहौ जम के पद ।
बिन सतगुरु नहि वाचिहौ, समुक्ति देख मतिमद ॥
सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसौ कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न ब्यापै पीर ।
यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥

(४)

नाम लगन छूटै नहीं, मोह साधु सयाना हो ॥
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो ।
बिनमत धार न लागिहै, राजा क्या राना हो ॥
क्या सपस का बामना, सप लोग बेगाना हो ।
होत भोर सब उठि चले, दूर देम की जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधे बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, दूरा मरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदाम से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की,
जगत में खबर नहीं पल की ॥
झूठ-कपट करि माया जोरिनि, घात करै छल की ।
पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मझी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥
काया अदर हसा बोलै, खुसियाँ कर दिल की ।
जब यह हसा निकरि जाहिगै, मझी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अरसल की ।
शान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सम्हारो ।

जन्म अनेक दगा में खोये, बिन गुरु बाजी हारो ॥
बालापने शन नहि तन में, जब जनमो तब बारो ।
तरुनाई सुख बास में खोयो, बाज्यो कूच-नगरारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरु तन, वासे रह्यो निवारो ।
कहै कबीर मुनो भाई साधो, सब घट देखनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिब से प्रीत ।

भरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ॥
सुदर देह देखि मत भूलो, जैसे वृन पर सीत ।
कौंची देह गिरै आखिर को, ज्यों बारू की भीत ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहि पैहौ, जात उमिरि सब बीत ।
दास कबीर चढे गढ़ ऊपर, देव नगरा जीत ॥

(८)

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्या रे ॥
रुखा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या रे ।
पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्या रे ॥
जिन आँखन में नौद धनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्या रे ॥

(९)

है कोई भूला मन समुझावै ।

या मन चंचल चोर हेरि लो, छूटा हाथ न आवै ॥
जोरि-जोरि धन गहिरि गाड़े, जहँ कोई लेन न पावै ।
कंठ का पौल आइ जम घेरे, दै-दै सैन बतावै ॥
खोटा दाम गाँठि ले बाँधै, बढ़ि-बढ़ि वस्तु भुलावै ।
बोय बबूल दाख फल चाहै, सो फल कैसे पावै ॥
गुरु की सेवा साध की संगत, भाव-भगति बनि आवै ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव-जल आवै ॥

(१०)

सतमँग लागि रहै रे भाई, तेरी विगारि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-खजाने, बधिया बेल चराई ।
जबहि काल के डढा बाजै, खोज खबरि नहिं पाई ॥
ऐसी भगति करौ घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलै गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई ।
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौ लाई ॥

(११)

जब कोई रतन पारखी पैहो, हीरा खोल भँजैहो ॥
तन को तुला मुरतकौ पलरा, मनकौ सेर बनैहो ।
मासा पाँच पचीस रतीकौ, तोला तीन चढ़ैहो ॥
अगम अगोचर वस्तु गुरु की, ले सराफ पै जैहो ।
जहँ देख्यो संतन की महिमा, तहवाँ खोलि भँजैहो ॥
पाँच चोर मिलि घुसे महल मे, इन से वस्तु छिपैहो ।
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचैहो ॥
दया-धरम से पार उतरिहो, सहज परम फल पैहो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गाँठि लगैहो ॥

(१२)

चार दिन अपनी चले बजाइ ।

उतानै खटिया, गड़िले मटिया, संग न कलु लै जाइ ॥
देहरी बैठी मेहरी रोवै, द्वारै लों सँग माइ ।
मरघट लों सब लोग कुटुंब मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन, बहुरि न देखै आइ ।
कहत कबीर भजन बिन बंदे, जनम अकारय जाइ ॥

(१३)

मोर बनिजरवा लदे जाय, मैं तो देखहु न पौल्यौ ॥
करम कै सेर घरम कै पलरा, बेल पचीस लदाय ।
भूल गई है सुमारग पैंड़ा, कोई नहिं देत बताय ॥
माया पापिन गर्बिया, विपति न कहिये रोय ।
जो माया होती नहीं, विपति कहाँते होय ॥
माया काली नागिनी, जिन डसिया संसार ।
एक डस्यौ ना साध जन, जिन के नाम अधार ॥
मंगन से क्या माँगिये, यिन माँगे जो देय ।
कहै कबीर मैं हौं वाहि को, होनी होय सो होय ॥

(१४)

खलक सब रैन का सपना । समझ मन कोई नहीं अपना ॥
कठिन है मोह की धारा । बहा सब जात संसारा ॥
घड़ा ज्यों नीर का फूटा । पत्र ज्यों डार से टूटा ॥
ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहुँ तौ चेत अभिमानी ॥
निरखि मत भूल तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
तजो भद लोभ चतुर्गई । रहो निःसक जग माहीं ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी इक रोज है न्यारा ॥
निकमि जव प्रान जावेंगे । कोई नहि काम आवेंगे ॥
सदा जिनि जान यह देही । लगा ले नाम से नेही ॥
कहत कबीर अविनासी । लिये जम काल की फाँसी ॥

(१५)

अब कहँ चले अकेले मीता, उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥
खीर खाँड़ घृत निड सँवारा, मो तन लै बाहर करि डारा ॥
जेहि सिर रचि-रचि बाँधि सुपागा, सो सिर रतन बिडारै कागा ॥
हाड़ जरै जस सूखी लकरी, केस जरै जम तन की कूरी ॥
आवत संग न जात सँघाती, कहा भये दल बाँधे हाथी ॥
माया कै रस लेन न पाया, अंतर बिलार होइ के धाया ॥
कहै कबीर न अजहुँ जागा, जम का मुँगरा बरसन लागा ॥

(१६)

जनम तेरो धोखे में चीता जाय ॥

माटी कै गोंद हंस बनिजारा, उड़िये पंछी बोलनहारा ॥
चार पहर धंधा में चीता, रैन गँवाय सुख सोवत खाट ॥
जस अंजुल जल छीजत देखा, तैसे क्षरिगे तरवर पात ॥
भौसागर में केहि गुहरैबो, ऐंठि जीभ जम मारे लात ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फिरि पछितैहो मल-मल हाथ ॥

(१७)

चेत सवेरे चलना बाट ॥

मन माली तन राग लगाया, चलत मुमाफिर को बिलमाया ।
विप के लेडुवा देत गिर्याई, दूर लीह मारग पर हाट ॥
तन मराय में मन अरुझाना, भगियारिन के रूप लुभाना ।
निमि दिन वासे बचि कै रहना, सौदा कर सतगुरु की हाट ॥
मन कै घोड़ा लियो बनाइ, सुस्त लगाम ताहि पहिराइ ।
जुगति कै एड़ा दियो लगारि, भौमागर कै चौड़ा पाट ॥
जल्दी चेतौ, माहिय मुमिगै, दमौ दाय जम घेर लियौ है ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, अर का मोबै बिछाये राट ॥

(१८)

जनम मिरान, भजन करिहौ ॥

गर्भ बाममें भगति कबूल्यौ, बाहर आय भुलान ।
बालावन तो खेल गँवायौ, तरुनाइ अभिमान ॥
बुद्ध भये तन काँपन लागै, मिर धुन धुन पठितान ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, जम के हाथ निकान ॥

(१९)

चलना है दूर मुमाफिर, काहे मोबै रे ॥

चेत अनेत नर, मोच वावरे, बहुत नौद मत मोबै रे ।
कामक्रोधमदलोभ में कैमिकर, उमिरिया काहे खोबै रे ॥
सिर पर माया मोह की गठरी, मग दूत तेरे होबै रे ।
तो गठरी तोरी बीच में छिनि गइ, मूँड़ परमि कहा रोबै रे ॥
रस्ता तौ वह दूरि विकट है, तजि चलव अकेला होबै रे ।
सग साथ तेरे कोइ न चलेगा, का के दगरिया जोबै रे ॥
नदिया गहरी नाव पुरानी, बेहि बिधि पार तू होबै रे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, व्याज पोखे मूल मत खोबै रे ॥

(२०)

या जग अथा मैं केहि समुझाउँ ॥

इक दुइ होयँ उहँ समझावौ ।
सबहि भुलाना पेट के घधा ॥ मैं केहि० ॥
पानी कै घोड़ा पवन अमवरवा ।
ढरकि परै जस ओस कै बुदा ॥ मैं केहि० ॥
गहिरी नदिया अगम यहै धरवा ।
खेवनदास पड़िगा पदा ॥ मैं केहि० ॥
घर की बस्तु निकट नहि आत ।
दियना सारि कै हूँदत अथा ॥ मैं केहि० ॥
लागी आग, सबल बन जरिगा ।
बिन गुरु ज्ञान भटकिया बंदा ॥ मैं केहि० ॥

कहै कबीर सुनो भाई साधो ।

इक दिन जाइ लगोटी सार बदा ॥ मैं केहि० ॥

(२१)

काया मराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे ।
रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सवेरे लख रे ॥
तन कै चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे ।
दो दिन की जिंदगानी मैं क्या, जरै जगत की आग रे ॥
क्रोध केंचुली उठी चित्त में, भये मनुष तैं नाग रे ।
सुझत नाहि ममुद सुख मागर, बिना प्रेम दैराग रे ॥
सरवन सबद बूझि मतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, पाया अचल सुदाग रे ॥

(२२)

बदे । करि ले आप निवेरा ।

आप चेत लखु आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेग ॥
यदि औसर नहि चेतो प्रानी, भत कोइ नहि तेग ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का वेग ॥

(२३)

भजन बिन यों ही जनम गँवायो ॥

गर्भ बास में कोल कियो दूँ, तब तोहि बाहर लायो ।
जठर अग्नि तैं काढि निकारो, गाँठि बांधि क्या लायो ॥
बह बह मुखो बेल की नौद, मोइ रखो उठि खायो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, चौरासी मरमायो ॥

(२४)

का नर सोवत मोह निधा में, जागत नाहि कूच नियराना ॥
पहिले नगरा सेत केस भे, दूजे बैन मुनत नहि काना ।
तीजे नैन दृष्टि नहि ससै, चौथे आइ गिरा परवाना ॥
मातु पिता कहना नहि मानै, विप्रन से कीन्हा अभिमाना ।
धरम की नाव चढ़न नहि जानै, अथ जमराज ने भेद बराना ॥
होत पुकार नगर कमबे में, रैयत लोग सभै अनुलाना ।
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अत भवन बिच प्रानलुकाना ॥
प्रेम-नगरिया में हाट लगतु है, जहाँ रंगरेजरा है सतवाना ।
कहै कबीर कोइ काम न ऐहँ, मागी कै देहिया मागी मिल जाना ॥

(२५)

अरे दिल गाफिल । गफलत मत कर,

इक दिन जम तेरे आवेगा ॥

सौदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गँवाया,
प्रेम-नगर का अत न पाया, क्यों आया त्यों जायेगा ॥

सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या-क्या कीता,
सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा ॥
परली पार मेरा मीता खड़िया, उम मिलने का ध्यान न धरिया,
टूटी नाव उपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा ॥
दास कबीर कहै समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई,
चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा ॥

(२६)

तेरो को है गेकनहार, मगन से आव चली ॥
लोक लाज कुल की मर्जादा, सिर से डारि अली ।
पटक्यो भार मोह-माया कौ, निरभय राह गही ॥
काम क्रोध हंकार कलहना, दुरस्ति दूर करी ।
मान-अभिमान दोऊ घर पटके, होइ निसंक रली ॥
पाँच-पच्चीस करे बस अपने, करि गुरु ज्ञान छड़ी ।
अगल-बगल के मारि उड़ाये, सनमुख डगर घरी ॥
दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार बढ़ी ।
दया सरूप सकल जीवन पर, ज्ञान गुमान भरी ॥
छिमा सील संतोष घोर धरि, करि सिंगार खड़ी ।
भई हुलास मिली जब पिय को, जगत बिसारि चली ॥
चुनरी सबद विवेक पहिरिकै, घर की खबर परी ।
कपट-किवरियाँ खोल अंतर की, सतगुरु मेहर करी ॥
दीपक ज्ञान धरे कर अपने, पिय को मिलन चली ।
विहसत बदन र मगन छबीली, ज्यों फूली कमल-कली ॥
देख पिया को रूप मगन भई, आनंद प्रेम भरी ।
कहै कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लागि रही ॥

(२७)

नाम अमल उतरै ना भाई ।

और अमल छिन-छिन चढ़ि उतरै, नाम-अमल दिन बढ़ै सवाई ॥
देखत चढ़ै, सुनत हिय लागै, सुरत किये तन देत घुमाई ।
पियत पियाला भये मतवाला, पायौ नाम मिटी, दुचित्ताई ॥
जो जन नाम-अमल-रस चाखा, तर गइ गनिका सदन कसाई ।
कहै कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना क्या करै बड़ाई ॥

(२८)

नित मंगल होरी खेलो, नित बसंत नित फाग ॥
दया-धर्म की केसर घोरो, प्रेम प्रीति पिचुकार ।
भाव-भगति से भरि सतगुरु तन, उमँग उमँग रँग डार ॥
छिमा अवीर चरच चित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ।
ज्ञान गुलाल, अगर कस्तूरी सुफल जनम नर-नार ॥

चरनामृत परसाद चरन-रज, अपने मीस चढ़ाव ।
लोक-लाज, कुल-कान छाड़ि कै, निरभय निमान बजाव ॥
कया-कीरतन मँगल महोछव, कर साधन की भीर ।
कभी न काज बिगरिहै तेरो, सत-सत कहतु कबीर ॥

(२९)

मन ! तोहि नाच नचावै माया ॥

आसा-डोरि लगाइ गले बिच, नट जिमि कपिहि नचावा ।
नावत सीस फिरै सबही को, नाम सुरत बिसरावा ॥
काम हेतु तुम निमि-दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया ।
नाम हेतु तुम कवहुँ न नाचे, जो सिरजल तोरी काया ॥
ध्रुव-प्रहलाद अचल भये जामे, राज विभीषन पाया ।
अजहुँ चेत हेत कर पिउ से, हे रे निलज बेहाया ॥
सुख-संपति सब माज बढ़ाई, लिखि तेरे साथ पटाया ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, गनिका विमान चढ़ाया ॥

(३०)

दुविधा को करि दूर, घनी को सेव रे ।
तेरी भौसागर में नाव, सुरत से खेव रे ॥
सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरजिव जीव रे ।
नाम-खाँड़ बिन मोल, घोल कर पीव रे ॥
काया में नहि नाम, गुरु के हेत का ।
नाम बिना बेकाम, मटीला खेत का ॥
ऊँचे बैठि कचहरी, न्याव चुकावते ।
ते माटी मिलि गये, नजर नहि आवते ॥
तू माया घन घाम, देखि मत भूल रे ।
दिना चार का रंग, मिलैगा धूल रे ॥
बार-बार नर-देह, नहीं यह वीर रे ।
चेत सके तो चेत, कहै कबीर रे ॥
यह कलि ना कोई अपनो, का मँग बोलिये रे ।
ज्यों मैदानी रुख, अकेला डोलिये रे ॥
माया के मद माते, सुनै नहि कोई रे ।
कया राजा कया रंक, बियाकुल दोई रे ॥
माया का विस्तार, रहै नहि कोई रे ।
ज्यों पुरइनि पर नीर, थीर नहि होई रे ॥
विष बोयो संसार, अमृत कस पावै रे ।
पुरव जन्म तेरो कीन्ह, दोम कित लावै रे ॥
मन आवै मन जावै, मनहिं बटोरो रे ।
मन बुड़वै मन तारै, मनाहँ निहोरो रे ॥
कहै कबीर यह मंगल, मन समझावो रे ।
समझि के कहौ पयाम, बहुरि नहि आवो रे ॥

(३१)

तोरी गठरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोवै ॥
पाँच पचीस तीनहै चुरवा, यह सब कीन्हा चोर ।
जागु सबेरा बाट अनेस, फिर नहिं लागै जोर ॥
भवसागर इक नदी बहतु है, विन उतरे जाव बोर ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजै भोर ॥

(३२)

कौनौ टगवा नगरिया छूटल हो ।
चदन काठ कै बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो ॥
उठो री सरी मोरी मांग मैंवारो, दुल्हा मो से रूठल हो ।
आये जमराज पलंग चढ़ि बैठे, नैनन अँसुआ टूटल हो ॥
चारिजने मिलिखाट उठाइन, चहुँदिसि धू धू ऊठल हो ।
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, जग से नाता छूटल हो ॥

(३३)

नैहरवा हम को न भावै ॥
साहँकी नगरि परम अति सुदर, जहँ कोई जाय न आवै ।
चाँद सूरज जँ पवन न पानी, को सेंदेस पहुँचावै ॥
दरद यह साई को सुनावै ॥ नैहर० ॥
आगे चलौ पथ नहिं सुझै, पाछे दोष लगावै ।
केहि विधि मसुरे जाउँ मारी सजनी, निरहा जोर जनावै ॥
बिपेरस नाच नचावै ॥ नैहर० ॥
विन सतगुरु अपनो नहिं कोइ, जो यह राह बतावै ।
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, सुपने न पीतम पावै ॥
तपन यह जिय की बुझावै ॥ नैहर० ॥

(३४)

धूँषट का पट खोळ री,
तोहे पीव मिलेंगे ॥
घट घट रमता राम रमैया,
कटुक बचन मत धोल री ॥ तोहे० ॥
रग महल में दीप बरत है,
आसन से मत धोल री ॥ तोहे० ॥
कहत कबीर सुनो भाइ साधू,
अनहद बाजत धोल री ॥ तोहे० ॥

(३५)

आई गँवनवाँकी सारी, उमिरि अब हीं मोरि बारी ॥ टेक ॥
साज समाज पिया लै आये, और कहरिया चारी ।
बग्गना बेदरदी जँचरा पकरि कै, जोरत गठिया हमारी ॥
सखी सब पारत गारी ॥ आई० ॥

विधिगति बाम कछु समुझि परति ना, बैरी भई महतारी ।
रोय रोय अँखियाँ मोरि पौछत, घरवा सों देत निकारी ॥
भई सब को हम मारी ॥ आई० ॥

गौन कराय पिया लै चालै, इत-उत बाट निहारी ।
छूटत गँव-नगर सों नाता, छूटै महल-अटारी ॥
करम-गति टरे न टारी ॥ आई० ॥

नदिया किनारे बलम मोरसिया, दीह धूँषट पट टारी ।
यररयाय तनु काँपन लागे, काहु न देख हमारी ॥
पिया लै आये गोहारी ॥ आई० ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु विचारी ।
अय के गौना बहुरि नहिं औना, करि ले भेंट अँकवारी ॥
एक बेर मिलि ले प्यारी ॥ आई० ॥

(३६)

हमको ओढ़ावै चदरिया, चलती बिरियाँ ॥
प्राण राम जब निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया ।
भीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अटरिया ॥
चार जने मिलिखाट उठाइन, रोयत लै चले डगर डगरिया ।
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, सम चली बह मूखी लकरिया ॥

(३७)

हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होसियारी क्या ।
रहै आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
जो बिछुड़े हैं पियरे से, भटकते दर-बदर फिरते ।
हमारा यार है हम में, हमन को इन्तिजारी क्या ॥
खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है ।
हमन गुन-नाम साँचा है, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
न पल बिछुड़े पिया हम से, न हम बिछुड़े पियरे से ।
उन्ही से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या ॥
कबीरा इस्क का माता, दुई को दूर कर दिल से ।
जो चलना राह नातुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या ॥

(३८)

मन लागो मेरो यार फकीरी में ॥
जो सुख पावौ नाम भजन में, सो सुख नाहिं अमरी में ।
भली बुरी सब की सुनि लीजै, कर गुजरान गरीबी में ॥
प्रेम-नगर में रहनि हमारी, भलि बनि आई सबूरी में ।
हाथ में कूँड़ी बगल में साँगा, चारो दिसि जागीरी में ॥
आखिर यह तन खाक मिलैगा, कहा फिरत मगलूरी में ।
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, सादिव मिलै सबूरी में ॥

(३९)

हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न औगुन बकमहु मेरा ॥
सुत अपराध करै दिन केते, जननी कै चित रहैं न तेते ॥
कर गहिकेस करै जौघाता, तऊ न हेत उतारै माता ॥
कहै कवीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

(४०)

अब मोहि राम भरोसा तेरा ।
और कौन का करौं निहोरा ॥
जा के राम सरीखा साहिब भाई ।
सो क्यों अनत पुकारन जाई ॥
जा सिरि तीनि लोक कौ भारा ।
सो क्यों न करं जन की प्रतिपारा ॥
कहै कवीर सेवौ बनवारी ।
सींचौ पेड़ पीवैं सब ढारी ॥
हरि नामैं दिन जाइ रे जा कौ ।
सोइ दिन लेखै लाइ राम ताकौ ॥

(४१)

हरि नाम मैं जन जागै, ता कै गोविंद साथी आगै ॥
दीपक एक अभंगा, तामैं सुर-नर पढ़ैं पतंगा ॥
ऊँच नीच सम सरिया, तातैं जन कवीर निसतरिया ॥

(४२)

लोका जानि न भूलौ भाई ।
खालिक खलक खलक मैं खालिक, सब घट रह्यौ समाई ॥
अल्ला एकै नूर उपजाया, ता की कैसी निंदा ।
ता नूर तैं सब जग कीया, कौन भला कौन मंदा ॥
ता अल्ला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा ।
कहै कवीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥

(४३)

रे सुख अब मोहि विष भरि लगा ।
इनि सुख डहके मोटे-मोटे, केतिक छत्रपति राजा ॥
उपजै बिनसै जाइ बिलाई, संपति काहु कै संगि न जाई ॥
धन-जोवन गरब्यौ संसारा, यहु तन जरि-बरी ब्रै है छारा ॥
चरन-कवल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहै कवीरा ॥

(४४)

चलत कत टेढ़ौ-टेढ़ौ रे ।
नवौं दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगंधि कौ वेढौ रे ॥
जे जारै तौ होइ भसम तन, रहि त किरम उहिं खाई ॥

सूकर खान काग को भक्खिन, ता मैं कहा भलाई ॥
फूटे नैन हृदै नहिं सूझै, मति एकै नहिं जानी ।
माया मोह ममिता सँ बाँधो, बूढ़ि मुवौ बिन पानी ॥
बारू के घरवा मैं बैठो, चेतत नहीं अयानी ।
कहै कवीर एक राम भगति बिन, बूड़े बहुत सयानी ॥

(४५)

कहूँ रे जे कहिये की होहि ।
ना कोउ जानैं ना कोउ मानैं, तातैं अचिरज मोहि ॥
अपने-अपने रंगके राजा, मानत नहिं कोइ ।
अति अभिमान-लोभ के घाले, चले अपनपौ खोइ ॥
मैं-मेरी करि यहु तन खोयौ, समझत नहीं गँवार ।
भौजलि अधपक धाकि रहैं, बूड़े बहुत अपार ॥
मोहि अग्या दई दयाल दया करि, काहू कूँ समझाइ ।
कहै कवीर मैं कहि-कहि हान्यौ, अब मोहि दोष न लाइ ॥

(४६)

मन रे राम सुमिरि राम सुमिरि, राम सुमिरि भाई ।
राम नाम सुमिरन बिना, बूड़त अधिकाई ॥
दारा-सुत गेह-नेह, संपति अधिकाई ।
या मैं कछु नाहिं तेरी, काल अवधि आई ॥
अजामेल गज गनिका, पतित करम कीन्हा ।
तेउ उतरि पारि गये, राम नाम लीन्हा ॥
खान सूकर काग कीन्हौ, तऊ लाज न आई ।
राम नाम अमृत छाड़ि, काहे विष खाई ॥
तजि भरम-करम विधि-नखेद, राम नाम लेही ।
जन कवीर गुर-प्रसादि, राम करि सनेही ॥

(४७)

राम भजै सो जानिये, याकै आतुर नहिं ।
संत सँतोष लिये रहै, धीरज मन माहीं ॥
जन कौ काम-क्रोध व्यापै नहीं, त्रिष्णा न जरावै ।
प्रफुलित आनंद मैं रहै, गोविंद गुन गावै ॥
जनकौ परनिदा भावै नहीं, अरु असति न भाषै ।
जन सम द्विष्टि सीतल सदा, दुविधा नहीं आनै ॥
कहै कवीर ता दाध सँ, मेरा मन मानै ॥

(४८)

कहा नर गरबसि थोरी बात ।
मन दस नाज, टका चार गठिया, ऐढौ टेढौ जात ॥
कहा लै आयौ यहाँ धन कोऊ, कहा कोऊ लै जात ।
दिवस चारि की है पतिसाही, ज्यूँ बनि हरियल पात ॥

राजा भयो, गँव मौ पाये, टका लाख, दम भ्रात ।
 रावन होत एक कौ छत्रपति, पल में गइ विहात ॥
 माता पिता लोन सुत बनिता, अति न चले सगात ।
 कहै कबीर राम भाजि बौरे, जनम अकारण जात ॥

(४९)

अन मोहि जलत राम जल पाइया ।
 राम उदक तन जलत बुझाइया ॥
 मन मारन कारन बन जाइये ।
 मो जल यिन भगवत न पाइये ॥
 जेहि पावक सुरनर हैं जारे ।
 राम उदक जन जलत उबारे ॥
 भवसागर सुखसागर मोंहीं ।
 पीव रहे जल निखुरत नाहीं ॥
 कहि कबीर भजु मार्गिपानी ।
 राम-उदक मेरी त्रिगा बुझानी ॥

(५०)

तू तो राम सुमर, जग लडवा दे ।
 कोरा कागज काली स्याही, लिखत पदत वा कौ पढा दे ॥
 हाथी चलत है अपनी गत में, बुतर भुक्त वा कौ भुक्वा दे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥

(५१)

नहीं छोड़ूँ रे बाबा रामनाम, मेरे और पढन मों नहीं काम ॥
 प्रह्लाद पढाये पढन साल, मग सखा बहु लिये बाल ॥
 मो कौ कहा पढावत आलजाल, मेरी पत्निया पैलिन दे श्रीगोपाल ॥
 यह पढामग कै कबो जाय, प्रह्लाद बुलाये बेग धाय ॥
 तू राम कहन की छोड़ बान, तोड़ तुरत छुड़ाऊँ कहो मान ॥
 मो कौ कतु गताओ बारबार, प्रभ जल थल नभ कौन्हें पदार ॥
 एक राम न छोड़ूँ गुहड़ि शर, मो को घालजार, चादे मार डाल ॥
 काढ खडग कोचो रिमाय, कहूँ रागनहारो, मोहि बताय ॥
 प्रमुखम ते निकमे है विस्तार, हरिणासुस उद्यो नख बिदार ॥
 भीरमपुरुष देवाधिदेव । भक्त हत नरसिंह भेख ॥
 कहै कबीर कोऊ लख न पार, प्रह्लाद उबारे अनेक बार ॥

(५२)

झीनी झीनी बीनी चदरिया ॥
 काहे कै ताना, काहे कै भरनी,
 कौन तार से बीनी चदरिया ॥
 हँसल पिंगल ताना भरनी,
 सुपमन-तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कैवल दल चरखा होलै,
 पाँच तत्त गुन तीनि चदरिया ॥
 साँइ कौ सियत माम दास लागै,
 ठोरु ठोरु कै बीनी चदरिया ॥
 सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी,
 ओढ़ि कै मली कौन्हीं चदरिया ॥
 दास कबीर जतन सों ओढ़ी,
 ज्यों की त्यों धरि दीन्हीं चदरिया ॥

(५३)

बीत गये दिन भजन गिरा रे ।
 बाल अवस्था खेल गँवार्द, जर जवानि तब नारि तनारे ॥
 जा के कारन मूल गँवायो, भजतु न गइ मन री वृत्तारे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, पारउत्तर गये सत जनारे ॥

(५४)

मन । तोहे केहि विधि कर समझाऊँ ॥
 सोना होय तो मुहाय मँगाऊँ, बकनाल रस लाऊँ ।
 ग्यान शब्द की फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ ॥
 घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कमाऊँ ।
 होय मवार तेरे पर बैटूँ, चाबुक दे कै चलाऊँ ॥
 हाथी होय तो जजीर गढाऊँ, चारों पैर बँधाऊँ ।
 होय महावत तेरे पर बैटूँ अजुस लै कै चलाऊँ ॥
 लोहा हो तो ऐरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ ।
 धूवन की धनधोर मचाऊँ, जतर तार खिचाऊँ ॥
 ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पढ़ाऊँ ॥

(५५)

रहना नहि देम विमाना है ॥
 यह समार कागज री पुड़िया बूँद पड़े धुल जना है ।
 यह समार काँचों की बाड़ी उलझ उलझ मर चना है ॥
 यह समार झाड़ अरु साखर, आग लगे जल जाना है ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, भतगुरु नाम ठिकाना है ॥

(५६)

इन तन धन की रौन बड़ाइ, देखत नैनों में माटी मिलाइ ॥
 अपने खातिर महल बनाया, आप हि जाकर जगल मोया ॥
 हाड जलै जसे लम्बीकी कोली, बाल जल जैसे घावकी पोली ॥
 कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप सुवे पीछे डूब गयी दुनिया ॥

(५७)

भजो रे मैया राम गोविंद हरी ।

जप तप साधन कछु नहिं लागत खरचत नहिं गठरी ॥
संतति संपति सुख के कारन जासों भूल परी ।
कहत कबीर जा मुख में राम नहिं ता मुख धूल भरी ॥

(५८)

निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम ।
चोर न लेवे, घटहु न जावें, कष्ट में आवे काम ॥
सोवत-जागत, ऊठत, बैठत जपो निरंतर नाम ।
दिन-दिन होत सवाई दौलत, खूदत नहीं छदाम ॥
अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक वदाम ।
कहत कबीर ए धन के आगे पारस को क्या काम ॥

(५९)

कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम ।
गर्मवास में जप-तप कीन्हे, निकल हुए बेइमान ॥
बालपनो हंसि खेल गँवायो, तरुन भये मन काम ।
हाथ-पाँव जब काँपन लागे, निकल गयो अवसान ॥
झूठी काया, झूठी माया, आखिर मौत निदान ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो दिन का मेहमान ॥

(६०)

इस सराय के बीच सुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ॥
कोइ समेटत बिस्तरा है, कोइ जमा के सो रहा ।
कोइ बजावे, कोइ गावे, कोइ बैठा रो रहा ॥
कोई लगावत है सुगंधी, कोइ मैला धो रहा ।
कोइ लेवै राम नाम औ कोइ काँटा बो रहा ॥
कोई बटोरे माल-दौलत, कोइ गाँठ से खो रहा ।
हो रही हलचल कबीरा, आज-कल दिन दो रहा ॥

दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागू पाँय ।
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाय ॥
सब धरती कागद कल्ल, लेखनि सब वनराय ।
सात समुंद की मसि कल्ल, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥
कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और ।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर ॥
गुरु बड़े गोविंद तैं, मन में देखु विचारि ।
हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार ॥

यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान ।
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥
जा का गुरु है आँधरा, चेला निपट निरंध ।
अंधे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत ॥
ममदृष्टी सतगुरु किया, मेटा भरम विकार ।
जहँ देखौं तहँ एक ही, साहिव का दीदार ॥
कबीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस ।
जो जग की आसा करै, तो जगत गुरु, वह दास ॥

नाम

आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह ।
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥
नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार ।
आध रत्ती घट संचरै, जारि करै सब छार ॥
राम नाम निज औषधी, सत गुरु दई बताय ।
औषधि खाय रु पथ रहै, ता को बेदन जाय ॥
सपनेहुँ मैं बराई कै, धोखेहु निकरै नाम ।
वा के पग की पैतरी, मेरे तन की चाम ॥
नाम जपत कुट्टी भला, चुड़ चुड़ परै लु चाम ।
कंचन देह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥
सुख के माथे सिलि परै, जो नाम हृदय तैं जाय ।
बलिहारी वा दुख की, पल-पल नाम रटाय ॥
लेने को सत नाम है, देने को अन दान ।
तरने को आधीनता, बूड़न को अभिमान ॥
मोर-तोर की जेवरी, बटि बाँधा संसार ।
दास कबीरा क्यों बँधे, जा के नाम आधार ॥

सुमिरन

सुमिरन सों सुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय ।
कह कबीर सुमिरन किये, साँई माहिं समाय ॥
दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।
जो सुख में सुमिरन करै, तो दुख काहे होय ॥
सुमिरन की सुधि यों करै, जैसे दाम कँगाल ।
कह कबीर विसरै नहीं, पल-पल लेह सम्हाल ॥
जप तप संजम साधना, सब सुमिरन के माहिं ।
कबीर जाने भक्त जन, सुमिरन सम कछु नाहिं ॥

साधन

समदृष्टी सब जानिये, सीतल समता होय
सब जीवन की आतमा, लखै एक-सी सोय ॥

हसा पय को काढि ले, छीर-नीर निरवार ।
 ऐसे गहै जो मार को, सो जन उतरै पार ॥
 द्वार धनी कै पड़ि रहै, धना धनी का खाय ।
 कबहुँक धनी निवाजई, जो दर छाड़ि न जाय ॥
 भवसागर में यों रहौ, ज्यों जल कँवल निराल ।
 मनुवाँ वहाँ लै राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥
 जानि-बूझि जड़ होइ रहै, बल तजि निर्बल होय ।
 कह कबीर वा दास को, गजि सकै नहिँ कोय ॥
 बाद बिबादे मित्र घना, बोले बहुत उपाध ।
 मौन गहै, सन की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥
 रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि आपा अभिमान ।
 लोभ मोह तृष्णा तजै, ताहि मिलै भगवान ॥
 जग में बैरी कोउ नहीं, जो मन सीतल होय ।
 यह आपा तू डारि दे, दया करै सब कोय ॥
 बहुत पसारा जनि करै, कर धोरे की आस ।
 बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥
 मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।
 जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥
 निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।
 बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय ॥

उद्बोधन

कबीर गर्व न कीजिये, काल गहै कर केस ।
 ना जानौ कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
 रात गँवार सोय करि, दिखस गँवायो खाय ।
 हीरा जनम अमोल यह, बौड़ी बदले जाय ॥
 काल्ह करै सो आज कर, आज करै सो अब्ब ।
 पल में पल्लै होयगी, बहुरि करैगा कब ॥
 पाव पलक की सुधि नहीं, करै काल्ह का साज ।
 काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर कौं बाज ॥
 कबीर नौबत आम्नी, दिन दस लेहु बजाय ।
 यह पुर पटन यह गली, बहुरि न देखौ आय ॥
 या दुनिया में आइ कै, छाड़ि देइ तू ऐँठ ।
 लेना होय सो लेह ले, उठी जात है पैठ ॥
 मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि ।
 कहै कबीर कब लगि रहै, रुइ लपेटि आगि ॥
 देह धरे का गुन यही, देह देह कछु देह ।
 बहुरि न देही पाइये, अब की देह सो देह ॥
 धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
 माली सींचै सौ घड़ा, श्रुतु आये फल होय ॥

कबीर तू काहे डरै, फिर पर फिरनहार ।
 हस्ती चढि कर डोलिये, कूकर भुनै हजार ॥
 जो तू चाहे मुज्त को, राखौ और न आस ।
 मुझहिँ सरीसा होइ रहु, सन मुख तेरे पास ॥
 कबीर सोया क्या करै, जागि के जगो मुरार ।
 एक दिना है सोचना, लोने पाँव पसार ॥
 कबीर सोया क्या करै, उठिल न रोवै दुख ।
 जा का बामा गोर में, सो क्यों सोवै सुख ॥
 कबीर सोया क्या करै, जागन की कर चौप ।
 ये दम हीरा लाल हैं, गिनि गिनि गुरु कौं सौप ॥

शरीर एवं जगत्की नश्वरता

हाइ जरै ज्यों लाकड़ी, केम जरै ज्यों घास ।
 सब जग जरता देख करि, भये कबीर उदास ॥
 झूठे सुख को सुप्त कहै, मानत हैं मन मोद ।
 जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥
 कुसल-कुमल ही पृछते, जग में रहा न कोय ।
 जरा मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय ॥
 पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जाति ।
 देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति ॥
 पाँची नौबत बाजती, होत छत्तीसों राग ।
 सो मंदिर खाली परे, बैठन लगै काग ॥
 कबीर थोड़ा जीवना, माँडै बहुत मँडान ।
 सबही ऊभा मौत मुँह, राख रक सुल्तान ॥
 कहा चुनावै मेड़ियाँ, लक्ष्मी भीति उत्तारि ।
 घर तो साडे तीन हथ, घना तो पौने चारि ॥
 कबिरा गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अवास ।
 काल्ह परै मुई लेटना, ऊपर जमसी शाय ॥
 माटी कहै कुम्हार कौं, तू क्या रूँदै मोहिं ।
 इक दिन ऐसा होइगा, मैं रूँदूंगी तोहिं ॥
 कबीर यह तन जात है, सकै तो राखु नहोरि ।
 खाली हाथों वे गये, जिन के लाख-करोरि ॥
 आसपास जोधा खड़े, सभी बजावै गाल ।
 मझ महल से तै चला, ऐसा काल कराल ॥
 चलती चक्की देखि कै दिया कबीरा रोय ।
 दो पाटन के बीच में बासी बचा न कोय ॥
 हाँकों परबत पातै, समुंदर घूँट भराय ।
 ते मुनिवर धरती गछे, क्या कोइ गर्व कराय ॥
 तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आय ।
 कोउ काहू का है नहीं, (सब) देखा ठोक बजाय ॥

काल चक्र चक्की चलै, सदा दिवस अरु रात ।
सगुन अगुन दुइ पाटला, तामें जीव पिसात ॥
आसै पासै जो फिरै, निपटु पिसावै सोय ।
कीला से लाग़ा रहै, ता को विघन न होय ॥
माली आवत देखि कै, कलियाँ करै पुकारि ।
फूली फूली चुनि लई, काल्ह हमारी वारि ॥
जो ऊगै सो अत्यवै, फूलै सो कुम्हिलाय ।
जो चुनिये सो ढहि परै, जामै सो मरि जाय ॥
मनुष जन्म दुर्लभ अहै, होय न वारंवार ।
तख़्तर से पत्ता झरै, बहुरि न लाग़ै डार ॥
देखा-देखी भक्ति कौ, कयहुँ न चढ़सी रंग ।
विपति पड़े यों छाँड़सी, ज्यों केंचुली भुजंग ॥

उपदेश

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय ।
आप ठगे सुख ऊपजै, और ठगे दुख होय ॥
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप ।
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप ॥
जो तोकौ काँटा बुवै, ताहि बोव तू फूल ।
तोहि फूल को फूल है, वा को है तिरसूल ॥
दुर्बल को न सताइये, जा की मोटी हाय ।
बिना जीव की-स्वास से, लोह मसम है जाय ॥
ऐसी वानी बोलिये, मन का आपा खोय ।
औरन कौ सीतल करै, आपहु सीतल होय ॥
हस्ती चढ़िये न्यान की, सहज दुलीचा डारि ।
स्नान रूप संसार है, भूँकन दे झख मारि ॥
आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक ।
कह कबीर नहिँ उलटिये, वही एक की एक ॥
जैसा अन-जल खाइये, तैसा ही मन होय ।
जैसा पानी पीजिये, तैसी वानी सोय ॥
करता था तो क्यों रहा, अब करि क्यों पछिताय ।
बोवै पेड़ बबूल का, आम कहाँ तैं खाय ॥
दान किये धन ना घटै, नदी ना घटै नीर ।
अपनी आँखों देखिये, यों कथि गये कबीर ॥
छिमा बड़न कौ चाहिये, छोटन को उतपात ।
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात ॥
हेत प्रीति से जो मिलै, तासों मिलिये धाय ।
अंतर राखे जो मिलै, ता सों मिलै बलाय ॥

रूखा-सूखा खाइ कै, ठंडा पानी पीव ।
देखि विरानी चोपड़ी, मत ललचावै जीव ॥

विरह

माँस गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग ।
साहिब अजहुँ न आइया, मंद हमारे भाग ॥
आय सकौ नहिँ तोहि पै, सकौ न तुज्ज बुलाय ।
जियरा यों लय होयगा, विरह तपाय-तपाय ॥
अंक भरी भरि मेटिये, मन नहिँ बाँधै धीर ।
कह कबीर वे क्या मिलै, जव लगि दोय सरीर ॥
कबीर चिनगी विरह की, मो तन पड़ी उड़ाय ।
तन जरि धरती हू जरी, अंबर जरिया जाय ॥
सब रग ताँत, रवाव तन, विरह बजावै निक्त ।
और न कोई सुनि सकै, के साँई कै चित्त ॥

प्रेम

सोवौ तो सुपने मिलै, जागौ तो मन माहि ।
लोचन राता सुधि हरी, बिछुरत कवहुँ नाहि ॥
यह तो घर है प्रेम का, खाल का घर नाहि ।
सीस उतारै भुईँ धरै, तब पैठे घर माहि ॥
सीस उतारै भुईँ धरै, ता पर राखै पाँव ।
दास कबीरा यों कहै, ऐसा होय तो आव ॥
प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय ।
राजा परजा जेहि रुचै, सीस देइ लै जाय ॥
प्रेम-प्रेम सब कोइ कहै, प्रेम न चीन्हे कोय ।
आठ पहर भीना रहै, प्रेम कहावै सोय ॥
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि ।
प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहि ॥
जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान ।
जैसे खाल छुहार की, साँस लेत बिन प्रान ॥
प्रेम बिकंता मैं सुना, माया साटे हाट ।
बृक्षत विलंब न कीजिये, तत छिन दीजै काट ॥
प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग ।
सतगुरु बिन जावै नहीं, मन मनमा का दाग ॥
प्रेम तो ऐसा कीजिये, जैसे चंद चकोर ।
चोंच दूटि भुईँ माँ गिरै, चितवै बाही ओर ॥
अधिक सनेही माछरी, दूजा अल्प सनेह ।
जब ही जल तैं ब्रीडुरै, तबहीं त्यागै देह ॥

प्रीति जो लागी घुल गई, पैठि गई मन माहि ।
 रोम रोम पिउ पिउ करै, मुख की सरधा नाहि ॥
 नैनो अतर आय तूँ, नैन झाँपि तोहि लेवँ ।
 ना मैं देखौ और कौं, ना तोहि देखन देवँ ॥
 कबीर या जग आइ कै, कीया बहुतक भित्त ।
 जिन दिल गँधा एक से, ते सोवै नि चित्त ॥
 पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय ।
 पिउ की लाली मुख पड़े, परगट दीसै सोय ॥
 लाली मेरे लाल की, जित देखौ तित लाल ।
 लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥
 मन पछो तब लगि उड़ै, रिपय बासना माहि ।
 प्रेम बाज कौ झपट मैं, जब लगि आयो नाहि ॥

विनय

मैं अपराधी जनम का, नख सिंग भरा बिकार ।
 तुम दाता दुख मजना, मेरी करौ सम्हार ॥
 अबगुन मेरे बाप जी, बरुस गरीब निवाज ।
 जो मैं पूत कपूत हौं, तऊ पिता को लाज ॥
 औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ।
 भावै बदा बकसिये, भावै गरदन मार ॥
 साहिब तुमहि दयाल हौ, तुम लगि मेरी दौर ।
 जैसे काग जहाज को, सूँझै और न ठौर ॥
 भुक्ति भुक्ति माँगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि ।
 और कोई जाँचौ नहीं, निसि दिन जाँचौ तोहि ॥
 कबीर साईं मुझ को, रुखी रोटी देय ।
 चुपड़ी माँगत मैं हूँ, रुखी छीनि न लेय ॥

साधु

सिंहों के लेहँड़े नहीं, हँसों की नहीं पाँत ।
 लालों की नहीं बोरियाँ, साध न चले जमात ॥
 सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को राख ।
 भाव हीन मिरतक दसा, ता के निरुट न जाय ॥
 गौंठी दाम न बाँधइ, नहि नारी सौं नेह ।
 कह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥
 जाति न पूछौ साध की, पूछि लीजिये ग्यान ।
 मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥
 सगति कीजे सत की, जिन का पूरा मन ।
 अनतोले ही देत हैं, नाम सरीखा धन ॥
 कबीर सगत साध की, हरै और का ब्याधि ।
 सगत बुरी असाध की, करै और ही ब्याधि ॥

कबीर सगत साध की, ज्यों गधी का बाग ।
 जो कछु गधी दे नहीं, तौ भी बाग मुवाय ॥
 साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय ।
 सारसार को गदि रहै, थोया देह उड़ाय ॥
 औगुन को तो ना गदै, गुन ही को लै बीन ।
 घट घट महकै मधू ज्यों, परमात्म लै चीन् ।
 हरिजन तो हारा भला, जीतन दे ससार ।
 हारा सतगुरु से मिलै, जीता जमकी लार ॥
 कया कीरतन रात दिन, जा के उद्यम येह ।
 कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ॥
 साधु भया तो क्या भया, गोलै नाहि बिचार ।
 हतै पराई आतमा, जीम बाँधि तरवार ॥

पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरति रहै पिय माहि ।
 ऐसे जन जग मैं रहै, हरि को भूलत नाहि ॥
 हँस हँस कत न पाइया, जिन पाया तिन रोप ।
 हाँसी खेले पिउ मिलै, तो कौन दुहागिनि होय ॥
 पतिव्रता मैली मली, काली कुचिल कुरूप ।
 पतिव्रता के रूप पर, वारीं कोटि सरूप ॥
 पतिव्रता पति को मजै, और न आन सुहाय ।
 सिंह वचा जो लघना, तो भी घास न खाय ॥

सत्य

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।
 जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप ॥
 साँई सौ साँचा रहौ, साँई साँच सुहाय ।
 भावै लबे केव रखु, भावै घोट मुँड़ाय ॥
 तेरे अदर साँच जो, बाहर कछु न जनाव ।
 जाननहारा जानिहै, अतरगति का भाव ॥
 साँचे खाप न लगइ, साँचे काल न खाय ।
 साँचे को साँचा मिलै, साँचे माहि समाय ॥

सिद्धान्त

जिन ढूँढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठि ।
 मैं बपुरा बूझन डरा, रहा किनारे वैठि ॥
 सगति मई तो क्या भया, हिरदा भया कठोर ।
 नौ नेजा पानी चढ़ै, तऊ न भीजै कोर ॥
 कस्तूरी कुडल बसै, मृग ढूँढे बन माहि ।
 ऐसे घट मैं पीव है, दुनियाँ जानै नाहि ॥

सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय ।
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय ॥
पावक रूपी साइयाँ, सब घट रहा समाय ।
चित चकमक लागै नहीं, ता तें बुझि-बुझि जाय ॥
भय विनु भाव न ऊपजै, भय विनु होय न प्रीति ।
जब हिरदै से भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥
डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार ।
डरत रहै सो ऊवरै, गाफिल खावै मार ॥
जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप ।
जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप ॥
चाह गई चिता मिटी, मनुवाँ बेपरवाह ।
जिन को कछु न चाहिये, सो जग साहनसाह ॥

मनके दोष

कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय ।
भक्ति करै कोइ सूरमा, जाति वरन कुल खोय ॥
कामी कबहुँ न गुरु भजै, मिटै न संसय सूल ।
और गुनह सब बकसिहौं, कामी डार न मूल ॥
जहाँ काम तहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम ।
दोनों कबहुँ ना मिलै, रवि रजनी इक ठाम ॥
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि घट मैं खान ।
कहा मूरख कहा पंडिता, दोनों एक समान ॥
कोटि करम लागै रहै, एक क्रोध की लार ।
किया-कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥
दसों दिसा से क्रोध की, उठी अपरबल आगि ।
सीतल संगति साध की, तहाँ उवरिये भागि ॥
कुबुधि कमानी चढ़ि रही, कुटिल वचन का तीर ।
भरि भरि मारै कान में, सलै सकल सरीर ॥
जब मन लगा लोभ से, गया विषय में मोय ।
कहै कबीर विचारि कै, कम भक्ती धन होय ॥
आव गई, आदर गया, नैनन गया सनेह ।
ये तीनों जवहीं गये, जवहीं कहा कछु देह ॥
जग में भक्त कहावई, चुकट चून नहिं देय ।
सिप जोरु का है रहा, नाम गुरु का लेय ॥
जब घट मोह समाइया, सबै भया अधियार ।
निर्मोह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उत्तरै पार ॥
सलिल मोह की धार में, बहि गये गहिर गंभीर ।
सुच्छम मछरी सुरत है, नदिहै उलटे नीर ॥

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह ।
मान बढ़ाई ईरपा, दुरलभ तजनी येह ॥
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।
पंछी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर ॥
जहँ आपा तहँ आपदा, जहँ संसय तहँ सोग ।
कह कबीर कैसे मिटै, चारों दीरघ रोग ॥
बड़ा बढ़ाई ना तजै, छोटा बहु इतराय ।
ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥
चित कपटी सब से मिलै, नाहीं कुटिल कठोर ।
इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे और ॥
की त्रिस्ना है डाकिनी, की जीवन का काल ।
और-और निरु दिन चहै, जीवन करै बिहाल ॥
त्रिस्ना अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहुँ होय ।
सुर नर मुनि और रंक सब, भस्म करत है सोय ॥
दोष पराये देखि करि, चले हसंत-हसंत ।
अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ॥
खट्टा मीठा चरपरा, जिभ्या सब रस लेय ।
चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किस का देय ॥
माखी गुड़ मैं गड़ि रही, पंख रखो लिपटाय ।
हाथ मलै और सिर धुने, लालच बुरी बलाय ॥
विद्यामद अरु गुनहुँ मद, राजमदद उनमदद ।
इतने मद कौं रद करै, तब पावै अनहदद ॥

गुण

दीन लखै मुख सबन को, दीनहिं लखै न कोय ।
भली विचारी दीनता, नरहुँ देवता होय ॥
कबीर नवै सो आप को, पर कौं नवै न कोय ।
घालि तराजू तौलिये, नवै सो भारी होय ॥
ऊँचै पानी ना टिकै, नीचै ही ठहराय ।
नीचा होय सो भरि पिवै, ऊँचा प्यासा जाय ॥
सब तें लघुताई भली, लघुता तें सब होय ।
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवै सब कोय ॥
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजा आपना, मुझ-सा बुरा न होय ॥
दाया दिल में राखिये, तू क्यों निरदइ होय ।
साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥
बोली तो अनमोल है, जो कोइ जानै बोल ।
हिये तराजू तौल कै, तब मुख बाहर खोल ॥

सहज तराजू आन करि, सब रस देखा तोल ।
सब रस माहीं जीम रस, जो कोइ जानै बोल ॥

माया

माया छाया एक-सी, बिरला जानै कोय ।
मगता के पाछे फिरै, सनमुख भागै सोय ॥
कबीर माया रूपड़ी, दो फल की दातार ।
खावत खरचत मुक्ति दे, सचत नरक दुधार ॥
सौ पापन का मूल है, एक रुपैया रोक ।
साधू है सम्रह करै, हारै हरि-सा थोक ॥

अहिंसा

मास अहारी मानवा, परतछ राच्छस अग ।
ता की सगति करे तैं, परत भजन में भंग ॥

मास मछरिया खात हैं, सुग पान से हेत ।
सो नर जड़ सों जाहिगे, ज्यों मूरी का रेत ॥
मास मास सब एक है, मुरगी हिरनी गाय ।
आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकहि जाय ॥
मुरगी मुल्ला से कहै, जिनह करत है मोहि ।
साहिब लेखा माँगसौ, सकट परिहै तोहि ॥
कहता हों कहि जात हों, कहा जो मान हमार ।
जा का गर तुम काटिहो, सो फिर काटि तुम्हार ॥
हिंदू के दाया नहीं, मिहर तुस्क के नाहि ।
कहै कबीर दोनों गये, लख चौरासी माहि ॥

संत कमालजी

(कबीरजीके पुत्र एवं शिष्य । समाधि, मगहरमें कबीर साहबकी समाधिके पास ।)

चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या तूने फल पाया ।
जगल जाके खाक लगाये, फेर चौरासी आया ॥
राम भजन है अच्छा रे । दिल में रखो सच्चा रे ।
जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला ।
जीने पावे उने छुपावे, वो ही रहे मतवाला ॥
जोग कमाय के बाबू होना, ये तो बड़ा मुष्कल है ।
दोनों हात जब निकल गये, फेर मुघरन भी मुष्कल है ॥
सुख से बैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है ।
बल्लु काया छीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सच्चा है ॥
कहत कमाल सुनो माई साधू, सब से पय न्यारा है ।
बेद शास्तर की बात येही, जम के माये पगरा है ॥

ये तनु कियोकी कियोकी । आखिर बस्ती जगल की ॥
काहे कुँ दिवाने सोच करे, मेरी माता और पुत्ती ।
ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना साथी ॥
खाये पिये सुख से बैठे, फेर उठ के चले जाती ।
बिरल की छाया, सुख की मीठी, एक पड़ी का साथी ॥
कहत कमाल सुनो माई साधू, सपन भया राती ।
खिन में राजा खिन में रक, ऐसी राह चलती ॥

आसरा एक करतार का रख तू,
बीच मैदान के बाँध ताटी ।
रहेगा बोही जिन्हें खलक पैदा किया,
और सब होयगा खाक माटी ॥
अमीर उमराव दिन चार के पाहुने,
धूमता है दरबार हाथी ।
कहत कमाल कबीर का बालका,
राम नाम तेरा संग साथी ॥

संत धनी धरमदासजी

(जन्म-संवत्—अनुमानत १४९० वि०, जन्म-स्थान—बोधेगढ़, आति—बनिया, श्रीराम, वि० सं० १६०० के लगभग । गुरु कबीरजी)

नाम रस ऐसो है माई ॥
आगे आगे दाहि चले, पाछे हरियर होइ ।
बलिहारी वा बृच्छ की, जड़ काटे फल होइ ॥
अति कहुवा खटा घना रे, वा को रस है माई ।
साधत साधत साध गये हैं, अमली होय सो खाई ॥

सँघत के चौरा भये हो, पीयत के मरि जाई ।
नाम रस सो जन पिये, घड़ पर सीध न होई ॥
सत जवारिस सो जन पावै, जा को ग्यान परगासा ।
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोइ दासा ॥

घड़ा एक नीर का फूटा । पत्र एक डार से टूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंदगानी । अजहु नहिं चेत अभिमानी ॥
भूलो जनि देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जत्र प्राण जावैगा । कोई नहिं काम आवैगा ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी एक रोज होइ न्यारा ॥
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निरसंक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । लगावो नाम से नेही ॥
कहै धर्मदास कर जोरी । चलो जहँ देस हैं तोरी ॥

सुचित होइ सन्द विचारो हो ॥

सन्द विचार नाम धर दीपक, लै उर बारो हो ।
जुगन जुगन कै अरुझनि, छन में निरुवारो हो ॥
पंये चलो गरीब होय, मद मोह निवारो हो ।
साहेब नैन निकट बसै, सत दरस निहारो हो ॥
आपे जगत जिताइ के, मन सब से हारो हो ।
जवन बिधी मनुवा मरे, सोइ भौति संहारो हो ॥
वास करो सत लोक में, दुख नगर उजारो हो ।
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन बारो हो ॥

साहेब दीनबंधु हितकारी ।

कोटिन ऐगुन बालक कई, मात पिता चित एक न धारी ॥
तुम गुरु मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी ।
प्रनत पाल करनानिधान प्रभु, हमरी ओर निहारी ॥
जुगन जुगन से तुम चलि आये, जीवन के हितकारी ।
सदा भरोसे रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी ॥
मोरे तुम हीं सत्त सुकृत हो, अंतर और न धारी ।
जानत हो जन के तन मन की, अब कस मोहिं विसारी ॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिह्यो पद भारी ।
धरमदास पर दाया कीन्ही, सेवक अहाँ तुम्हारी ॥

साहेब मोरी बहियाँ संहारि गही ॥

गहिरी नदिया नाव झाँझरी, बोझा अधिक भई ।
मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया झकोर वही ॥
तुमहिं विगारो तुमहिं सँवारो, तुमहिं भंडार भरो ।
अब चाहो तब पार लगावो, नहिं तो जात बहो ॥
कुमति काटि के सुमति बढ़ाओ, बल बुधि ग्यान दर्ई ।
मैं पापी बहु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही ॥
धरमदास सरन सतगुरु के, अब धुनि लाग रही ।
अमर लोक में डेरा परिगै, समरथ नाम सही ॥

पिया परदेसिया, गवन लै जा मोर ॥

आव भाव का अनवट बिलुआ, सन्द के घुँघुलु उठे धनघोर ।
तन सारी मन रतन लहँगवा, ग्यान की अँगिया भई सरघोर ॥
चारि जना मिलि लेइ चले हैं, जाइ उतारे जमुनवाँ के कोर ।
धरमदास बिनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहैं कुल बोर ॥
गर्भ दुक्ख तें काढ़ि, प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो ।
भक्ति अंग को छापि, अंक दस्तक लिखि दीन्हो ॥
वा को नाम विसरि गयो, जिन पठयो संसार ।
रंचक सुख के कारने, विसरि गयो निज सार ॥
नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष देही ।
मन बच कर्म सुभाव, नाम सों कर ले नेही ॥
लख चौरासी भरमि के, पायो मानुष देह ।
सो मिथ्या कस खोवते, झूठी प्रीति सनेह ॥
माया रंग कुसुम्भ, महा देखन को नीको ।
मीठो दिन दुइ चार, अंत लागत है फीको ॥
कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अंग निज मूल ।
ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया काफूर ॥
नाम क रंग मँजीठ, लगै छूटै नहिं भाई ।
लचपच रहो समाय, सार ता में अधिकाई ॥
केती बार धुलाइये, दे दे करड़ा धोय ।
ज्यों ज्यों भट्टी पर दिये, त्यों त्यों उजल होय ॥
सोवत हो केहि नौद, मूढ़ मूरख अग्यानी ।
भोर भये परमात, अबहिं तुम करो पयानी ॥
अब हम साँची कहत हैं, उड़ियो पंख पसार ।
छुटि जैहौ या दुक्ख तें, तन-सरवर के पार ॥
ऐसा यह संसार, रहँट की जैसी धरियाँ ।
इक रीती फिरि जाय, एक आवै फिरि भरियाँ ॥
उपजि उपजि बिनसन करै, फिरि फिरि जमै गिरास ।
यही तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदास ॥
जैसे कलपि कलपि के, भये है गुड़ की माखी ।
चाखन लागी बैठि, लपट गइ दोनों पाँखी ॥
पंख लपेटे सिर धुनै, मनहों मन पछिताय ।
वह मलयागिरि छाँडि कै, इहाँ कौन बिधि आय ॥
रहे दूध के दूध, जाय पानी के पानी ।
सुनो सवन चित लाय, कहाँ कछु अकथ कहानी ॥
अकह कमल तें सुति उठी, अनुभव सन्द प्रकास ।
केवल नाम कबीर है, गावै धनि धरमदास ॥

पुण्यदान

नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुराणकी एक कथा है—

एक महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यात्मा, किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीर छूटा था। समयनीके स्वामी धर्मराजके दूत बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। बड़े आदरसे वे उसे ले चले।

मनुष्य कितना भी सावधान हो—छोटी मोटी भूल हो जाना स्वाभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—‘उस पुण्यात्माको कोई कष्ट न हो, उसका तनिक भी तिरस्कार न हो, यह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और सुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले आना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रवृत्ति हो चुकी है।’

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुपुत्र, शीतल ही था, किंतु चारों ओरसे आती लक्ष लक्ष जीवोंके कण्ठ क्रन्दनकी ध्वनि, भयकर चीत्कारें, हृदयद्रावक आहें वहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे—‘यहाँ कौन क्रन्दन कर रहे हैं?’

धर्मराजके दूतोंने कहा—‘ये सब पापी जीव हैं। ये अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।’

‘लेकिन अब इनकी चीत्कारें बद क्यों हो गयीं?’ राजाने इधर-उधर देखकर पूछा।

‘आप जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे जा रहे हैं। आपके शरीरसे स्त्री वायु नरकोंमें जाकर वहाँकी ज्वाला शान्त कर

देती है। नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणभरको शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिह्नाना बद है।’ धर्मराज के दूतोंको सच्ची रात ही कहनी थी।

‘महाराज! ब्रूपा करके आर अभी जायँ नहीं। आपके यहाँ खड़े रहनेसे हमें पड़ी शान्ति मिली है।’ चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

‘आप सब धैर्य रखें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको सुख मिलता है तो मैं उदा यहीं रहूँगा।’ पुण्यात्मा राजाने नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े सकटमें पड़ गये। वे उस महान् धर्मात्माको बलपूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और स्वयं उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। ‘एक पुण्यात्मा पुरुष नरकमें कैसे रह सकता है।’ स्वयं धर्मराज, देवराज इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके अर्धोत्तर इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

‘मैं अपना सब पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको दान करता हूँ।’ राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हाथमें जल लेकर सकल्प कर दिया।

‘अब आप पधारें।’ देवराज इन्द्र अपने साथ विमान ले आये थे। ‘आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ज्वाला शान्त हो गयी है। नरकमें पड़े सभी जीव विमानोंमें बैठ बैठकर स्वर्ग आ रहे हैं। अब आप भी चले।’

‘मैंने अपना सब पुण्यदान कर दिया है। मैं अब स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नरकमें रहूँगा।’ राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हों—कर्मोंके निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

‘आप स्वर्ग पधारें।’ धर्मराजके मुखपर स्मित रेखा आयी। ‘अपने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिये। दिव्यलोक आपका है।’

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहिन मुक्ताबाई—ये चार बालक—बालक ही थे चारों। सबसे बड़े निवृत्तिनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी। ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाली बच्ची थी। ये चारों बालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण आये थे।

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं। बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मूर्ति थे। वे ही गुरु थे अपने छोटे भाइयों और बहिनके। सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी।

ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज थे। योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें निवास करती थीं। वे ज्ञानकी साक्षात् मूर्ति—अपने नामका अर्थ बतलाते हुए उन्होंने पैठणमें कहा—‘मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ।’

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये। सांसारिक प्राणियोंको भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्धामका मार्ग सुलभ कराना—यह कार्य उनका ही था। जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्रके वारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था।

परम पावन जन्मजात ये चार बाल संत पैठण आये थे। उन्हें ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था। जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था। बात समझमें आनेकी

है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन न करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे। संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके बालक थे। शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे।

‘इस भैसेका नाम भी ज्ञानदेव है।’ दुष्ट कहाँ नहीं होते? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणमें ज्ञानदेवको चिढ़ाते हुए एक भैसेकी ओर संकेत किया।

‘हाँ, है ही तो।’ ज्ञानदेव चिढ़ जानेवाले होते तो ज्ञानदेव क्यों कहलाते। वे कह रहे थे—‘भैसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है। भेदकी कल्पना ही अज्ञान है।’

‘अच्छा, यह बात है?’ उस दुष्टने भैसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये।

यह क्या हुआ? चाबुक पड़ी भैसेकी पीठपर और उसकी चोटके चिह्न—रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेश्वरकी पीठपर उभड़ आयीं। उनमें रक्त छलछला आया।

‘मैं अज्ञानी हूँ। मुझे क्षमा करें।’ दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेके अतिरिक्त उपाय क्या था।

‘तुम भी ज्ञानदेव हो। क्षमा कौन कैसे करेगा?’ ज्ञानेश्वर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—‘किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी बात आवे। सबमें एक ही पण्ढरीनाथ व्यापक हैं।’

सर्वव्यापक पण्ढरीनाथको सर्वत्र देखनेवाले भुवनवन्द्य संत धन्य हैं।

संत रैदास

(जन्म संवत्—जशत, वरारदासजीके मम भाग्यिक जन्म स्थान—काशी, जाति—चमार, पिताका नाम—रघू, माताका नाम—
धुरबिनिया, स्वामी रामानन्दजीके शिष्य ।)

हरि मा हीरा छाडि कै, करै आन की आस ।
ते नर चमपुर चाहिगे, सत भापै रैदास ॥

(१)

गाइ-गाइ जन का कपि गाऊँ ।

गायनहार का निबट धताऊँ ॥

जन लग है या तन की आसा, तन लग करै पुकारा ।
चन मन मिल्यो आस नहिं तन की, तन को गायनहार ॥
चन लग नदी न समुद्र समावै, तन लग बटै हँकारा ।
जन मन मिल्यो राम सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥
चन लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै ।
जहँ-जहँ आस धरत है यह मन, तहँ-तहँ कछु न पावै ॥
छाड़ै आस निरास परम पद, तब सुख सति कर होइ ।
रह रैदास आसों और करत है, परम तत्त्व अज सोइ ॥

(२)

ऐसो कछु अनभौ कहत न आवै ।

साहिब मिलै तो को दिल्गावै ॥

भव मे हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना ।
भाखी नदी और कोइ दूसर, जाननहार सयाना ॥
राजीगर सों राखि रहा, बाजी का मरम न जाना ।
राजी छूठ, साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥
मन धिर होइ तो कोइ न सूझै, जानै जाननहारा ।
कह रैदास निमल विवेक मुख, सहज मरूप सँभारा ॥

(३)

राम तिन ससय गाँठि न छूटै ।

काम क्रोध लोभ मद माया, इन पचन मिलि लूँ ॥
हम बड़ कबि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ।
ग्यानी गुनी सूर हम दाता, याहु कहे मति नासी ॥
पढ़े-गुने कछु समुझि न परहँ, जौ लें भाव न दरसै ।
लोहा दिख होइ धौं कैसे, जौ पारस नहिं परसै ॥
कह रैदास और असमुझसी, चालि परे भ्रम भोरे ।
एक अधार नाम नरहरि को, जिवन प्रानधन मोरे ॥

(४)

सतो ! अनिन भगति यह नाहीं ।

जब लग सिरजत मन पाँचों गुन, न्यापत है या माहीं ॥

सोइ जान अंतर कर हरि सों, अयमारग का धाने ।
काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल पल पूजा ठाने ॥
मय सनेह इष्ट अँग लवै, अस्थल अस्थल रतै ।
चो कछु मिलै आन आखत सों, सुत दारा सिर मलै ॥
हरि जन हरिहि और ना जानै, तजै आन तन त्यागी ।
कह रैदास सोई जन निर्मल, निसि दिन जो अनुरागी ॥

(५)

अब कछु मरम बिचारा हो हरि ।

आदि अत औसान राम तिन, कोइ न करै निवारा हो हरि ॥
जन मैं पक पक अमृत जल, जलहि सुद होइ जैसे ।
ऐसे करम मरम जग बाँधो, छूटै तुम तिन कैसे हो हरि ॥
जप-तप बिधी निषेध नाम कै, पाप पुत्र दोउ माया ।
ऐसे मोहिं तन मन गति नीमुख, जनम जनम हँइ काया होइ ॥
ताड़न छेदन त्रायन खेनन, बहु विधि कर ले उपाइ ।
लोन-खड़ी सनोग दिना जस, कनक कलक न जाई हो हरि ॥
मन रैदास कठिन कलि के बल, कहा उपाय अब कीजै ।
भव बूझत भयभीत जगत जन, कर-अवलवन दीजै हो हरि ॥

(६)

त्यों तुम कारन कसवे, लालच जिव लगा ।
निकट नाथ प्राप्त नहीं, मन मोर अमागा ॥
सागर सलिल सरोदिका, जल यल अधिकाइ ।
स्वाति-सुद की आस है, रिउ प्यास न जाई ॥
जौ रे मनेही चाहिये, चित्त बहु दूरी ।
पगुल फल न पहुँच ही, कछु साध न पूरी ॥
कह रैदास अरुण क्या, उपनिषद सुनीजै ।
जस तू तस तू तस तुहीं, कस उपमा दीजै ॥

(७)

ऐसी भगति न होइ रे भाई ।

राम-नाम तिन जो कुछ करिये, सो सब भरम कहाइ ॥
भगति न रस दान भगति न कथै ग्यान ।
भगति न बन में गुफा खुदाइ ॥
भगति न ऐसी हाँसी भगति न आसपासी ।
भगति न यह सन कुल-कान गँवाई ॥

भगति न इंद्री बाँधा भगति न जोगा साधा ।
 भगति न अहार घटाई ये सब करम कहाई ॥
 भगति न इंद्री साधे भगति न बैराग बाँधे ।
 भगति न ये सब वेद बढ़ाई ॥
 भगति न मूँड़ मुँड़ाये भगति न माला दिखाये ।
 भगति न चरन धुवाये ये सब गुनी जन कहाई ॥
 भगति न तौ लौं जाना आप को आप बखाना ।
 जोइ-जोइ करै सो-सो करम-बढ़ाई ॥
 आपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई ।
 राम मिल्यो आपो गुन खोयो रिधि-सिधि सबै गँवाई ॥
 कह रैदास छूटी आस सब, तब हरि ताही के पास ।
 आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई ॥

(८)

केसवे बिकट माया तोर, ताते बिकल गति-मति मोर ॥
 सुविषंग सन कराल अहिमुख, प्रसति सुटल सुभेष ।
 निरखि माखी बकै व्याकुल, लेभ कालर देख ॥
 इंद्रियादिक दुक्ख दाघन, असंख्यादिक पाप ।
 तोहि भजन रघुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप ॥
 प्रतिज्ञा प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिह्न, जुग भगति पूरन काम ।
 आस तोर भरोस है, रैदास जै जै राम ॥

(९)

तुझ चरनारविंद भँवर मन ।
 पान करत मैं पायो राम-धन ॥
 संपत्ति-विपति पटल माया घन ।
 ता में मगन होइ कैसे तेरो जन ॥
 कहा भयो जो गत तन छन-छन ।
 प्रेम जाइ तौ डरै तेरो निज जन ॥
 प्रेमरजा लै राखो हृदय धरि,
 कह रैदास छूटिबो कवन परि ॥

(१०)

रे चित ! चेत अचेत काहे, बालक को देख रे ।
 जाति ते कोई पद नहि पहुँचा, रामभगति बिसेख रे ॥
 खटकम सहित जे बिप्र होते, हरिभगति चित दृढ़ नाहि रे ।
 हरि की कथा सुहाय नाहीं, सुपच तूले ताहि रे ॥
 मित्र-शत्रु अजात सब ते, अंतर लावै हेत रे ।
 लाग वा की कहाँ जानै, तीन लोक पवेत रे ॥
 अजामील गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे ।
 ऐसे दुरमत मुक्त किये, तो क्यों न तरे रैदास रे ॥

(११)

जो तुम तोरो राम ! मैं नहि तोरौ ।
 तुम से तोरि कवन से जोरौ ॥
 तीरथ-वरत न करौ अँदेसा ।
 तुम्हरे चरन-कमल क भरोसा ॥
 जहँ-जहँ जाऊँ तुम्हारी पूजा ।
 तुम-सा देव और नहि दूजा ॥
 मैं अपना मन हरिसे जोन्वौं ।
 हरि से जोरि सवन से तोन्वौं ॥
 सब ही पहर तुम्हारी आसा ।
 मन-कम-बचन कहै रैदासा ॥

(१२)

योयो जनि पछोरो रे कोई ।
 जोइ रे पछोरो, जा में नाज-कन होई ॥
 योयी काया, योयी माया,
 योया हरि बिन जनम गँवाया ॥
 योथा पंडित, योयी बानी ।
 योयी हरि बिन सबै कहानी ॥
 योया मंदिर भोग-विलासा ।
 योयी आन देव की आसा ॥
 साचा सुमिरन नाम बिसासा ।
 मन बच कर्म कहै रैदासा ॥

(१३)

का तूँ सोवै, जाग दिवाना ।
 झूठी जिउन सत्त करि जाना ॥
 जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावै,
 घट-घट भीतर रहट चलावै ।
 करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा,
 हृदय करीम सुँभारि सुवेरा ॥
 जो दिन आवै सो दुख मैं जाई,
 कीजै कूच रह्यो सच नाहीं ।
 संगि चली है, हम भी चलना,
 दूर गवन, सिर ऊपर मरना ॥
 जो कुछ बोया, छिनिये सोई,
 ता में फेर-फार कस होई ।
 छाड़िय कूर, भजै हरि-चरना,
 ताको मिटै जनम अग मरना ॥

आगे पथ परा है सीना,

गाँडे धार जैसा है पैना ।

जिम ऊपर मारग है तेरा,

पथी पथ सँचार सबेरा ॥

क्या तैं खरचा, क्या तैं खाया, चल दरहाल दिवान बुलाया ।

माहिष तो पै लेरा लेसी, भीड़ पड़े तूँ भरि मरि देसी ॥

जस सिराना, किया पनारा, सहि परयो चहुँदिसि अंधियारा ।

कह रैदाम अग्यान दिवाना, अजहुँ न चेतहु नीकँद गाना ॥

(१४)

हरि बिन नहि कोई पतीत-पावन, आनहि ध्यावे रे ।

हम अपूज्य पूज्य भये हरि ते, नाम अनूपम गावे रे ॥

अष्टादस व्याकरण बरानै, तीन काल पट जीता रे ।

प्रम भगति अतरगति नाहीं, ता ते घानुक नीमा रे ॥

ता ते भलो खान को सबू, हरि चरनन चित लावे रे ।

मुआ मुक्त बैकुण्ठ बास, जिवत यहाँ जम पावे रे ॥

हम अपराधी नीच घर जनमे, कुटुंब लोक करै हाँसी रे ।

कह रैदास राम जपु रसना, कटै जनम की फाँसी रे ॥

(१५)

चल मन ! हरि चदसाल पढाऊँ ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

बिसरै तौ सहज समाधि लगाऊँ ॥

प्रेम की पाटी, मुरति की लेखनि,

रौ ममौ लिखि आँक लखाऊँ ॥

येहि बिधि मुक्त भये सनकादिक,

हृदय विचार प्रकास दिखाऊँ ॥

जागद बैँवल मति मसि करि निर्मल,

बिना रसना निसदिन गुन गाऊँ ॥

कह रैदाम राम भजु भाइ,

सत साखि दे बहुरि न आऊँ ॥

(१६)

रहु मन ! राम नाम सँभारि ।

माया के भ्रम कहा भूल्यो, जाहुगे कर शारि ॥

देखि धौँ इहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहि नारि ।

तेरि उतँग सब दूरि करिदैं, देहिगे तन जारि ॥

प्राप्त गये कहो कौन तेरा, देखि सोच बिचारि ।

बहुरि येहि कलिकाल नाहीं, जीति भावै शारि ॥

यहु माया सब धोथरी रे, भगति दिन प्रतिहारि ।

कह रैदास सत बचन गुरु के, सो जिय तेन बिसारि ॥

(१७)

तेरी प्रीत गोपाल सों जनि घटै हो ।

मैं मोलि मँहों लइ तन सटै हो ॥

हृदय मुमिरन करूँ, नैन अवलोकनो,

मननों हरिकथा पूरी राखूँ ।

मन मधुकर करौँ, चित चरना धरौँ,

राम रसायन रसना चाखूँ ॥

माधु संगत दिन भाव न ऊपजै,

भाव भगति क्यों होइ तेरी ।

बदत रैदास धुनाय मुनु बीनती,

गुरु परमाद कृपा करौ मरी ॥

(१८)

जो तुम गोपालहि नहि गैही ।

तो तुम जाँ मुख में दुख उपजै, मुख हि कहाँ ते पैहौ ॥

माला नाथ सकल जग बहको झूठो भेज बनेहौ ।

झूठे ते साँचे तब होइहौ, हरिकी सरन जब ऐहौ ॥

कनरस बतरस और सबै रस झूठहि मूँड़ होइहौ ।

जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझि जैहौ ॥

जो जन राम नाम रँग राते और रंग न मुहैहौ ।

कह रैदाम मुनो रे कृपानिधि प्राप्ति गये पछितैहौ ॥

(१९)

अब कैसे छुटै नाम रट लागी ॥

प्रभुजी ! तुम चदन, हम पानी ।

जा की अँग अँग बाम ममानी ॥

प्रभुजी ! तुम धन, वन हम मोरा ।

जैसे चितवत चद चक्रोरा ॥

प्रभुजी ! तुम दीगक, हम बाती ।

जा की जोति बरै दिन राती ॥

प्रभुजी ! तुम मोती, हम धागा ।

जैसे सोनहिं मिलत मुशगा ॥

प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दासा ।

ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥

(२०)

प्रभुजी ! सगति सरन तिहारी ।

जम-जीवन राम मुरारी ॥

गली गली को जल नहि आयो,

मुरसि जाय मगाया ।

संगत कै परताप महातम,
नाम गँगोदक पायो ॥

स्वाँति बूँद वरसै फनि ऊपर,
सीस विषै होइ जाई ।

ओही बूँद कै मोती निपजै,
संगति की अधिकारि ॥

तुम चंदन, हम रेंड बापुरे,
निकट तुम्हारे आसा ।

संगत कै परताप महातम,
आवै वास सुवासा ॥

जाति भी ओछी; करम भी ओछा,
ओछा कसब हमारा ।

नीचे से प्रभु ऊँच कियो है,
कह रैदास चमारा ॥

(२१)

जो दिन आवहिं सो दिन जाहीं ।
करना कूच, रहनु फिर नाहीं ॥

गंगु चलत हैं, हम भी चलना ।
दूरि गवनु, सिर ऊपरि मरना ॥

क्या तू सोया; जागु अयाना ।
तैं जीवन-जग सच्चु करि जाना ॥

जिनि दीया सु रिजकु अँवरवै ।
सभ घट भीतरि हाटु चलवै ॥

करि बंदिगी, छाँड़ि मैं-मेरा ।
हिरदै नामु सम्हारि सबेरा ॥

जनमु सिरानो; पथु न सँवारा ।
साँझ परी, दह दिसि अँधियारा ॥

कह रविदास नदान दिवाने !
चेतसि नहिं दुनिया फन खाने ॥

(२२)

चित्त सिमरन करौं, नैन अवलोकनो,
सखन-वानी सुजसु पूरि राखौं ॥

मनु सु मधुकर करौं चरन हिरदे धरौं,
रसन अमृत रामनाम भाखौं ॥

मेरी प्रीति गोविंद से जनि घटै,
मैं तो मोलि महँगी लई जीव सटै ॥

साध-संगति विना भाव नहिं ऊपजै,
भाव विन भगति नहिं होय तेरी ॥

कहै रविदास एक बेनती हरि सिंड,
पैज राखहु राजा राम ! मेरी ॥

(२३)

सो कहा जानै पीर पराहं,
जा के दिल में दरद न आई ॥

दुखी दुहागिनि होइ पियहीना,
नेह निरति करि सेव न कीना ।

स्याम-प्रेम का पंथ दुहेला,
चलन अकेला, कोइ संग न हेला ॥

सुख की सार सुहागिनि जानै,
तन-मन देय अँतर नहिं आनै ।

आन सुनाय और नहिं भापै,
राम-रसायन रसना चाखै ॥

खालिक तौ दरमंद जगाया,
बहुत उमेद, जवाब न पाया ।

कह रैदास कवन गति मेरी,
सेवा-बंदगी न जानूँ तेरी ॥

(२४)

दरसन दीजै राम ! दरसन दीजै ।
दरसन दीजै, बिलँध न कीजै ॥

दरसन तोरा जीवन मोरा । दिन दरसन क्यूँ जिवै चक्रोरा ॥

साधो सत गुरु, सब जग चेला । अवकै बिछुरे मिलन दुहेला ॥

धन-जोवन की फूलै आसा । सत-सत भापै जन रैदासा ॥

रैदास रात न सोइये, दिवस न करिये ग्याद ।
अहनिमि हरिजी सुमिरिये, छाँड़ि सकल प्रतिवाद ॥

संत निपटनिरंजनजी

(जन्म म० १६८०, चेंदेरीगाँव (बुन्देलखण्ड), देहावमान म० १७२५ अगहन कृष्णा ११, आयु ११५ वर्ष ।)

मगत साधुन कीकरिये,
कपटी लोगन में डरिये ।
कौन नफा दुरजन की सगत, हाय हाय करि मरिये ॥
बानी मधुर मरम सुख बोलत, अवस सुनिय भय तरिये ।
'निरंजन' प्रभु अन्तर निरमल, हीये भेद बिसरिये ॥

हरि के दास कहावत हो,
मन में कौतुकी आस ।
राम नाम को परगट बेचे, करत भक्ति को नाम ॥
माया मोह लोभ नहीं छूटे, चाहत प्रेम प्रकास ।
कहत 'निरंजन' तब प्रभु रीझे, जय मा होत निराम ॥

हामी म बिबाद बगै, विद्या बीच बाद बसै,
भोग माहि रोग पुनि सेवा माहि दीनता ।
आदर में मान बसै, सुचि में गिलान बसै,
आवन में जान रामै, रूप माहि दीनता ॥

भोग में अभोग, औ संयोग भै वियोग बसै,
पुन्य माहि रथन औ लोभ में अधीनता ।
'निपट' नहीन ये प्रचीननी सुधीन लीन,
हरिजू में प्रीति सब ही में उदासीनता ॥
सीख्यौ है सिलोक औ कवित छंद नाद सबै,
ज्योतिषको सीख्यौ मन रहत गरुर मैं ।
सीख्यौ सौदागिरी त्यों बजाजी और रस रीति,
सीख्यौ लाख फेरन क्यों बह्यौ जात पूर मैं ॥
सीख्यौ सब जय मंत्र, तत्रनदू सीखि लीन्दे,
पिंगल पुरान सीख्यौ सीखि भयो तरमैं ।
सब गुन खा भयो 'निपट' मथानो, हरि
भजिबो न सीख्यौ, सबै सीख्यौ गयो धूर मैं ॥
ऊँट की पूँछ सों ऊँट बँध्यौ इमि ऊँटन की सी कतार चली है ।
कौन चलाइ कहाँ कौ चली, बलि जैहै तहाँ कछु फूल पली है ॥
ये सिंगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गली है ।
ग्यान बिना मुधि नाहि 'निरंजन', जीव न जानै बुरी कि मली है ॥

संत बीरू साहब

(जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चिन पता नहीं । सम्भवत किमी पूर्वा जिलेके निवासी, बाबरी माहिबाके प्रमुख शिष्य । आविर्भावकाल अनुमानन विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध रहा ।)

हमा री बाझल मोर याहि धरौ,
काह्यो मैं, काह्यलि रायाय ।
मोतिया चुगन रमा आयल हो,
मो तो रहल भुलाय ॥
हीलर मो वगुल भयो है,
कर्म कीर धरि गाय ।

सतगुरु सत्य दया क्रियो, भव बधन लियो छुड़ाय ॥

यह ससार सकल है अधा, मोह-माया लगाय ।
'बीरू' भक्त हमा भयो, सुख-सागर चह्यो है नहाय ॥
आली । रूप लागी लौ आछे मने ।
हियरा मध्य मोहन मूरति राखिलो जतने ॥
अलखवान पुरि आसन ध्यान माँझ त्रिपुनि* कोने ।
दरस परस मोहन मूरति देखिलो सयने ॥
कोटि ब्रह्मा जाको पार न पावैं सुर नर मुनि को गने ।
'बीरू' भक्त केरा मन स्थिर नाही मैं पापी भजिबो केमने ॥

श्रीबावरी साहिबा

(समय अकबरसे पूर्व, गुरु महात्मा मायानंद, स्थान दिल्ली)

बावरी रावरी का कहिये, मन है के पतंग भरै नित भौवरी ।
भौवरी जानहि संत मुजान, जिन्हें हरिरूप हिये दरसावरी ॥
साँवरी सूरत, मोहिनी मूरत, देकर ग्यान अनंत लखावरी ।
बावरी सौंह निहारी प्रभू ! गति रावरी देखि भई मति बावरी ॥
जप-माला छापा तिलक, सरै न एकौ काम ।
काचै मन नाचै बृथा, साँचै गचै राम ॥

मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
कर का मनका छोडि कै, मन का मनका फेर ॥
अजपा जाप सकल घट बरतै, जो जानै सोइ पेखा ।
गुरुगम ज्योति अगम घट बासा, जो पाया सोइ देखा ॥
मैं बंदी हौं परम तत्त्व की, जग जानत की भोरी ।
कहत 'बावरी' सुनो हो बीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥

यारी साहब

(जन्म वि० सं० १७२५ अनुमानतः, जन्म-स्थान—सम्मवतः दिल्ली, जाति—मुसल्मान, गुरु—बीरू साहब, शरीरान्त—

अनुमानतः वि० सं०-१७८०)

नैनन आगे देखिये
तेज-पुंज जगदीस ।
बाहर-भीतर रमि रह्यो,
सो धरि राखो सीम ॥
आठ पहर निरखत रहो,

सनमुख सदा हजूर ।
कह यारी घरहीं मिलै, काहे जाते दूर ॥
आतम नारि सुहागिनी, सुंदर आपु सँवारि ।
पिय मिलिबे को उठि चली, चौमुख दियना वारि ॥

हौं तो खेलौं पिया सँग होरी ।

दरस-परस पतिवरता पिय की, छवि निरखत भइ बौरी ॥
सोरह कला सँपूरन देखौं, रवि-ससि मे इक ठौरी ।
जब तैं दृष्टि परो अविनासी, लागो रूप-ठगौरी ॥
रसना रटत रहत निस-बासर, नैन लगो यहि ठौरी ।
कह यारी भक्ती करु हरि की, कोई कहे सो कहौ री ॥

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की ।

काम क्रोध जंजाल भसम भयो,
बिरह-अग्नि लगे धधकी ॥

धुकुधुकि धुकुधुकि सुलगति अतिनिर्मल,
क्षिलमिल क्षिलमिल झलकी ।

झरि-झरि परत अँगार अधर यारी,
चढ़ि अकास आगे सरकी ॥

विरहिनी ! मंदिर दियना वार ॥

विन वाती विन तेल जुगति सों, विन दीपक उँजियार ।
प्राणपिया मेरे घर आयो, रचि-रचि सेज सँवार ॥
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरकार ।
गावहु री मिलि आनँद-मंगल, 'यारी' मिलि के वार ॥

रसना, राम कहत तैं थाको ।

पानी कहे कहूँ प्यास बुझति है,
प्यास बुझै जदि चाखो ॥

पुरुष-नाम नारी ज्यों जानै,
जानि-बुझि नहिं भाखो ।

दृष्टी से मुष्टी नहिं आवै,

नाम निरंजन वा को ॥

गुरु-परताप साधु की संगति,
उलटि दृष्टि जब ताको ।

यारी कहै, सुनो भाई संतो,
बज्र वेधि कियो नाको ॥

देखु बिचारि हिये अपने नर,
देह धरो तौ कहा विगरो है ।

यह मट्टी का खेल-खिलौना बनो,
एक भाजन, नाम अनंत धरो है ॥

नेक प्रतीति हिये नहिं आवति,
मर्म भूलो नर अवर करो है ।

भूषन ताहि गलाइके देखु,
'यारी' कंचन ऐनको ऐन धरो है ॥

संत बुद्धा (बूला) साहब

(यारीमाहक्ये दिव्य, स्थितिवाल वि० सं० १७५० से १८२५ के बीच । जन्मस्थान—मुरकुहा गाँव, जिला गान्धीपुर । कति-
मुनबी, घरेलू नाम बुलाकीराम । हमरे मनसे—जन्म—वि० सं० १६८९ । मृत्यु—वि० सं० १७६६ । आयु ७७ वर्ष ।)

(प्रथक—श्रीबलरामजी शास्त्री)

माई के नाम ही बलि जावें ।
सुमिरत नाम बहुत सुन पायो,
अन कत नहिं टावें ॥
नाम बिना मन स्थान मैजारी,
धर धर चित लै जावें ।
बिन दरसन परमन मन कैसो,
ज्यो तूले को गावें ॥
पवन मयानी हिरटे हँडो, तब पावै मन टावें ।
जन बुद्धा बोलहिं कर जोरे, मतगुरु चरन ममावें ॥

धन बुलवती जिन जानल अपना नाह ॥
जेतरे हेतु ये जग छोड़यो, मो दहूँ कैसन वाट ।
रैन दिवस लव लाइ रहो है, हृदय निहारत वाट ॥
माध सगति मिलि बेड़ा थोपल, भवजल उतराय पार ।
अब की गवने बहुरि नहिं अबने, परलि परलि टकसार ॥
यारीदाम परम गुरु मेरे, बेड़ा दिहल लखाय ।
जन बुद्धा चरनन शलिदारी, आनंद मगल गाय ॥
माची भक्ति गुपाल की, मरो मन माना ।
मनसा यात्रा कर्मना, मुनु मत मुजाना ॥
लंगरा लुजा है रहो, बहिरा अरु काना ।
राम नाम से खेल है, दीजै तन दाना ॥
भक्ति हेतु यह छोड़िये, तजि गर्व गुमाना ।
जन बुद्धा पायो वाक है, सुमिरो भगवाना ॥

लगन चकोर मानो चंद ।
निरपि दहूँ दिमि हेरे आनो, होत जोव अनद ॥
जस उदित उजल सीप बरसै, नैन हूँ झरि लाय ।
होत अगम अगाध सोभा, मो पै बरनि न जाय ॥
जग आस वाम निरास कीन्ही, लीन्ही प्रेम निचोय ।
पियत रुचि रुचि दास बुद्धा, नाम निर्मल जोय ॥
अब की बार मो पै होहु दयाल । रोम रोम जनहोइ निहाल ॥
जन बिनवै आठौ पह्यार । तुम्हरे चरन पर आगार ॥
तुम तौ राम हु निर्गुन सार । मोरेदिय महुँ तुम आधार ॥
तुम विनु जीवन कौने बाज । शर-बार मो कौ आवै लाज ॥

मतगुरु चरनन माज ममाज । बुद्धा माँगै भक्ती राज ॥

हे मन ! कर गोविंद से प्रीत ।
बीच मैदान में देदयो, चौहट नगागा जीन ॥
स्वजन मुनि तै नाद प्रमु की, नैन दरसन पेख ।
अचल अमर अखिल प्रभुजी, देग ही कोउ भेष ॥
भाव सँग तू भक्ति करि लै, प्रेम से लवलीन ।
सुरति मे तू बैर बाँधो, मुलक तीनो छीन ॥
अधम अधीन अजाति बुद्धा, नाम मे लवलीन ।
अर्थ धर्म अरु काम मोहहिं, आपने पद दीन ॥
एकै ब्रह्म सबल भौ अहं । काम-क्रोध मे भरमतरहं ॥
काम-क्रोध है जम की फौसी । मरि-मरिजिव मरमै चौएसी ॥
लख चौरासी भरम गँवाया । मानुष जनम बहुरि कै पाया ॥
मानुष जनम दुर्लभ रे भाई । कह बुद्धा याही जग आई ॥

आली आजु कि रैन प्रीति मन भावै ॥
गाय बजावत हँसत हँसावत, मय रस लेय मनावै ।
जनबुद्धा हरि-चरन मनावै, निरखि सुरति गति आपु मै पावै ॥
हरि हम देख्यो नैनन बीच । तहाँ वसंत धमारि कीच ॥
आदि अत मधि बन्यो बनाय । निरगुन-भरगुन दोनों भाय ॥
चीन्हेव तिन्ह को लियो लागाय । अनबुझो रहिगो मुँह बाप ॥
सुख भवन मन रह्यो समाय । तहँ ऊटत लहरि अनंत आय ॥
जगमग-जगमग हँ अजोर । जन बुद्धा है सेवक तोर ॥

कोटि झुलै ध्रुव ध्यान हिये नहिं आइया ।
राम नाम को ध्यान धरो मन लाइया ॥
बिना ध्यान नहिं मुक्ति पिछे पछिताइया ।
बुद्धा हृदय विचारि राम गुन गाइया ॥

जिवन हमार सुफल भो हो, सह्याँ सुतल ममीर ॥
एक पलक नहिं बिछुरे हो, नाँई मोर जिहीत ।
पुलकि पुलकि रति मानल हो, जानल परतीत ॥
मन पवना सेजासन हो, तिरवेनी तीर ।
हम धन तह्यो विराजल हो, लिहले खुबीर ॥
सुरति निरति ले जाइव हो, पाइव गुर रीति ।
बहुरि न यह जग आइव हो, गाइव निर्गुन गीति ॥

जन बुल्ला धर छाड़व हो; बारव तहँ जोति ।
अनहद डंक बजाइव हो; हानि कवहुँ न होति ॥

भाई इक सौई जग-न्यारा है ।

सो मुझ में, मैं वाही माहीं, ज्यों जल मद्धे तारा है ॥
वा के रूप रेख काया नहिं, बिना सीस बिसतारा है ।
अगम अपार अमर अविनासी, सो संतन का प्यारा है ॥
अनत कला जाके लंहरि उठतु है; परम तत्त निरकारा है ।
जन बुल्ला ब्रह्मज्ञान बोलतु है; सतगुरु शब्द अधारा है ॥

या विधि करहु आपुहि पार ।

जस मीन जल की प्रीति जानै, देखु आपु विचार ॥
जस सीप रहत समुद्र माँहीं, गहत नाहिन वार ।
वा की सुरत अकास लागी, स्वाति बूँद अधार ॥
चकोर चाँद सों दृष्टि लखै, अहार करत अँगार ।
दहत नाहिन पान कान्दे, अधिक होत उजार ॥

कीट भूँग की रहनि जानो, जाति-पाँति गँवाय ।
बरन-अवरन एक मिलि भे, निरंकार समाय ॥
दास बुल्ला आस निरखहिं राम-चरन अपार ।
देहु दरसन, मुक्ति परसन, आवा-गवन निवार ॥

आठ पहर चौंसठ घरी, जन बुल्ला धर ध्यान ।
नहिं जानौ कौनी घरी, आइ मिलैं भगवान ॥
आठ पहर चौंसठ घरी, भरो पियाला प्रेम ।
बुल्ला कहै विचारि कै, इहै हमारो नेम ॥
जग आये जग जागिये, पगिये हरि के नाम ।
'बुल्ला' कहै विचारि कै, छोड़ि देहु तन-धाम ॥
बोलत-डोलत हँसि खेलत, आपुहिं करत कलोल ।
अरज करो बिन दाम ही, 'बुल्लहिं' लीजै मोल ॥
ना वह टूटै ना वह फूटै, ना कवहीं कुम्हिलाय ।
सर्व कला गुन आगरो, मो पै बरनि न जाय ॥

जगजीवन साहब

(जन्म-संवत् १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव (बाराबंकी जिला), जाति—चंदेल क्षत्रिय। शरीरान्त वि० सं० १८१८ कोटवा,

बाराबंकी जिला)

मैं-तैं गाफिल होहु नहिं, समुझि कै सुद्ध सँभार ।
जौने घर तैं आयहु, तहँ का करहु विचार ॥
इहाँ तो कोऊ रहि नहिं, जो-जो धरिहै देंह ।
अंत काल दुख पाइहौ, नाम तैं करहु सनेह ॥
तजु आसा सब झूठ ही, सँग साथी नहिं कोय ।
केउ केहु न उबारही, जेहि पर होय सो होय ॥
सत समरथ तैं राखि मन, करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुख-विसराम ॥
कहवाँ तैं चलि आयहु, कहाँ रहा अस्थान ।

सो सुधि बिसरि गई तोहिं, अब कस भयसि हेवान ॥
अबहुँ समुझि के देहु तैं, तजु हंकार-गुमान ।
यहि परिहरि सब जाइ है, होइ अंत नुकसान ॥
दीन लीन रहु निसु-दिना, और सर्वसौ त्यागु ।
अंतर बासा किये रहु, महा हिदू तैं लागु ॥
काया नगर सोहावना, सुख तब हीं पै होय ।
रमत रहै तेहि भीतरे, दुख नहिं ब्यापै कोय ॥
मृत मंडल कोउ थिर नहीं, आवा सो चलि जाय ।
गाफिल है फंदा परचौ, जहँ तहँ गयो विलाय ॥

गुलाल साहब

(सुप्रसिद्ध संत बुल्ला साहबके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के लगभग। जन्म-स्थान तालुका बसहरि (जिला गाजीपुर) के अन्तर्गत भुरकुड़ा गाँव । जाति—क्षत्रिय । शरीरान्त अनुमानतः वि० सं० १८१६, किसीके मतसे १८५० के लगभग ।)

तुम जात न जान गँवारा हो ।

को तुम आहु, कहाँ तैं आयौ, झूठो करत पसारा हो ॥
माटी कै बुंद पिंड कै रचना, ता मैं प्राण पियारा हो ।
लोभ लहरि में मोह को धारा, सिरजनहार बिसारा हो ॥
अपने नाह को चीन्हत नाहीं नेम धरम आचारा हो ।

सपनेहुँ साहब सुधि नहिं जान्यौ, जमदुत देत पछारा हो ॥
उलझ्यौ जीव ब्रह्म में मेल्यौ, पाँच-पचिस धरि मारा हो ।
कहै गुलाल साधु मैं गनती, मनुवा, भइल हमारा हो ॥

राम मोर पुंजिया, राम मोर घना । निस-बासर लागल रहु मना ॥
आठ पहर तहँ सुरति निहारी । जस बालक पालै महतारी ॥

घन सुत लउमी रह्यो लोभाय । गर्भ मूल सब चलयो गँवाय ॥
 बहुत जतन भेख रच्यो बनाय । बिन हरि भजन हँदोरन पाय ॥
 हिंदू तुरुक सब गयल बहाय । चौरासी में रहि लिपटाय ॥
 कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी । जाति पाँति अब छुटल हमारी ॥
 मूढहु रे निर्फल दिन जाय । मानुष-जन्म बहुरि नहिं पाय ।
 कोइ कासी कोइ प्राग नहाय । पाँच चोर घर छुटहिं बनाय ॥
 करि अखान रागहिं मन आसा । फिरि फिरि नरक कुंडमें बासा ॥
 खोजो आप चितै कै ग्याना । सतगुरु सत्त बचन परवाना ॥
 समय गये पाछे पछिताव । कहै गुलाल जात है दाव ॥

जो पै कोउ चरन-कमल चित लखै ।

तबहीं कटै करम कै पदा, जमदुत निकट न आवै ॥
 पाँच-पचिम मुनि थकित भये हैं, तिरगुन ताप मिटावै ।
 सतगुरु-कृपा परम पद पावै, फिर नहिं भव-जल धावै ॥
 हर दम नाम उठत है करारी, सतन मिलि-जुलि पावै ।
 मगन भयो, सुख दुख नहिं व्यापै, अनहद डोल बजावै ॥
 चरन प्रताप कहाँ लागि बरनौ, मो मन उक्ति न आवै ।
 कहै गुलाल हम नाम भिलारी, चरनन में घर पावै ॥
 तन में राम और कित जाय । घर बैठल भेटल रघुराय ॥
 जोगि-जती बहु भेख बनावै । आपन मनुवाँ नहिं समझावै ॥
 पूजहिं पत्थल, जल को ध्यान । खोजत धूरहि कहत पिसान ॥
 आसा-तृष्णा करै न थीर । दुविधा मातल फिरत सरीर ॥
 लोक पुजावहिं घर घर धाय । दोजल कारन भिस्त गँवाय ॥
 सूर नर नाग मनुष औतार । बिन हरि भजन न पावहिं पार ॥
 कारन धै धै रहत भुलाय । तातें फिर फिर नरक समाय ॥
 अब की बेर जो जानहु भाइ । अबधि बिते कछु हाथ न आइ ॥
 कह गुलाल न तौ जमपुर धाम । सदा मुखद निज जानहु राम ॥

नाहक गर्व करे हो अतहि, खाक में मिलि जायगा ॥
 दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं-मैं करि दिन जायगा ।
 बाखु क मदिल दहत बार नहिं, फिर पाछे पछितायेगा ॥
 रचि-रचि मदिल कनक बनायो, ता पर कियो है अवासा ।
 घर में चोर रैन दिनि मूसहिं, कहहु कहाँ है बासा ॥
 पहिरि पटवर भयो लाड़िला, बन्धो छैल मद माता ।
 गैबी चक्र फिरै छिर ऊपर, छिन में करै निपाता ॥
 नेरु धीर नहिं धरत बावरे, ठौर ठौर चित जाते ।
 देवहर पूजत तीर्थ नेम मत, फोफट को रँग राते ॥
 का से कहूँ, कोउ सग न साथी, खलक सबै हैराना ।
 कहै गुलाल सतपुर बासी, जम जीतो है दिवाना ॥

करु मन सहज नाम ब्यौपार, छोड़ि सकल ब्यौहार ॥
 निमु-बासर दिन रैन दहत है, नेक न धरत करार ।
 धधा धोस रहत लपटानो, भ्रमत फिरत सवार ॥
 मात अपता सुत बधू नारी, कुल कुटुम्ब परिवार ।
 माया-फाँसि बाँधि मत झूबहु, छिन में होहु सवार ॥
 हरि की भक्ति करी नहिं कबहीं, सत-बचन आगार ।
 करि हँकार मद-गर्व भुलानो, जन्म गयो जरि छार ॥
 अनुभव घर कै सुधियो न जानत, का सों कहूँ गँवार ।
 कहै गुलाल सबै नर गाफिल, कौन उतारै पार ॥

लग्यो रँग झूठो रेल बनाया ।

जहँ लागि ताको सबै पसारा, मिथ्या है यह काया ॥
 मोर तोर छूटत नहिं कबहीं, काम क्रोध अरु माया ।
 आतम राम नहीं पहिचानत, भौंदू जन्म गँवाया ॥
 नेम कै आस धरत नर मूढहु, चढत चरख दिन जाया ।
 धुमत धुमत कहि पार न पावै, का लै आया, का लै जाया ॥
 साथ संगति कीन्हें नहिं कबहीं, साहब प्रीत न लाया ।
 कहै गुलाल यह अवसर बीते, हाथ बज्रु नहिं आया ॥

अभि अतर ही लै लाव मना,

ना तौ जन्म-जन्म जहड़ा हो ॥

घन दास सुत देखि कै, काहे बौराई हो ।
 काल अचानक मारिहै, कोउ सग न जाइ हो ॥
 धीरज धरि सतोष करु, गुरु बचन सहाइ हो ।
 पद पकज अनुज करु नवना, भवसागर तरि जाइ हो ॥
 अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहँ लग्यो कहाँ बुझाइ हो ।
 जन गुलाल अनुभौ पद पायो, छुटलि सकल दुनियाइ हो ॥

सतो नारि सों प्रीति न लावै ।

प्रीति जो लावै, आपु ठगावै, मूल बहुत को गावै ॥
 गुरु को बचन हृदय लै लावै, पाँचो इद्रो जारै ।
 मनहिं जीति, माया बसि करिकै, काम क्रोध को मारै ॥
 लोभ मोह ममता को त्यागै, तृष्णा जीभि निवारै ।
 सील-सँतोष सो आसन माढ़ै, निमु दिन सबद बिचारै ॥
 जीव दया करि आपु सभारै, साथ संगति चित लावै ।
 कह गुलाल सत-गुरु बलिहारी, बहुरि न भवजल आवै ॥

अधम मन ! जानत नहीं राम ।

भरमत फिरै आठ हूँ जाम ॥

अपनो कहा करतु है सबही, पावत पसु आराम ।
 घुरविनिया छोड़त नहिं कबहीं, होइ भोर भा साम ॥

ऊड़त रहत विना पर जामे, त्यागि कनक ले ताम ।
नीक बस्तु के निकट न लागे, भरत है शोरी खाम ॥
अब की बार कहा कर मेरो, छोड़ो अपनी हाम ।
कह गुलाल तोहिं जियत न छोड़ो, खात दोहाई राम ॥

राम राम राम नाम सोई गुन गावै ।
आपु मारि, पवन जारि, गगना गरजावै ॥
अतिही आनंद-कंद बानिहूँ सुनावै ।
सतगुरु जब दया जानि प्रेम हूँ लगावै ॥
अगम जोति झरत मोति, झिलमिल झरि लावै ।
चित चकोर निरखि जोति आपु में समावै ॥
काम क्रोध लोभ मोह तन मन विसरावै ।
सोइ सुधित धीर सोइ फकीर सोइ कहावै ॥
जाति मान कुल के कान गरब हूँ गँवावै ।
कह गुलाल सोई संत आपुहीं कहावै ॥

राम चरन चित अटको ।

सहज सरूप भेख जब कीन्ह्यो, प्रेम लगन हिय लटको ॥
लागि लगन हिय निरखि-निरखि छवि, सुधि बुधि विसरी अटके नयन
उठत गुंज नभ गरजि दसहुँ दिसि, निरझर झरत रतन ॥
भयो है मगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी ।
कह गुलाल मेरे यही लगन है, उलटि गयो जैसे नटनी ॥

हौं अनाथ चरनन लपटानो ।

पंथ और दिस सूझत नाहीं, छोड़ो तौ फिरौं भुलानो ॥
जासु चरन सुर नर मुनि सेवहिं, कहा बरनि मुख करौं बयानो ।
हौं तौ पतित तुम पतित पावन, गति औ गति एको नहिं जानो ॥
आठौं पहर निरत धुनि होवै उठत गुंज चहुँ दिसा समानो ।
झरि-झरि परत अगार नैन भरि, पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो
विगस्थो कमल चरन पायो जब, यह मत संतन के मन मानो ।
जना गुलाल नाम धन पायो, निरखत रूप भयो है दिवानो ॥

तुम्हरी मोरे साहब ! क्या लाऊँ सेवा ।

अस्थिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥
सुर नर मुनि दुखिया देखों, सुखिया नहिं केवा ।
डंक मारि जम लुटत है, लुटि करत कलेवा ॥
अपने-अपने ख्याल में सुखिया सब कोई ।
मूल मंत्र नहिं जानहीं, दुखिया मैं रोई ॥
अबकि बार प्रभु बीनती सुनिये दे काना ।
जन गुलाल वड़ दुखिया दीजै भक्ती दाना ॥

प्रभुजी ! बरषा प्रेम निहारो ।

ऊठत-बैठत छिन नहिं बीतत याही रीत तुम्हारो ॥
समय होय भा असमय होवै, भरत न लागत बारो ।
जैसे प्रीति किसान खेत सों, तैसो है जन प्यारो ॥
भक्तवच्छल है बान तिहारो, गुन-औ गुन न विचारो ।
जहँ जहँ जावँ नाम गुन गावत, जम को सोच निवारो ॥
सोवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो ।
कह गुलाल तुम ऐसो साहब; देखत न्यारो-न्यारो ॥

प्रभु को तन मन धन सब दीजै ।

रैन-दिवस चित अनत न जावै, नाम पदारथ पीजै-॥
जब तैं प्रीति लगि चरनन सों, जग-संगत नहिं कीजै ।
दीन-दयाल कृपाल दया-निध, जौ आपन करि लीजै ॥
हूँ दूत-फिरत जहाँ-तहँ जग में काहु बोध न कीजै ।
प्रभु कै कृपा औ संत वचन ले, हिरदे में लिख लीजै ॥
कह वरनों, वरनत नहिं आवै, दिल-चरबी न पसीजै ।
कह गुलाल याही बर माँगों, संत चरन मोहिं दीजै ॥

माया-मोह के साथ सदा नर सोइया ।
आखिर खाक निदान, सत्त नहिं जोइया ॥
विना नाम नहिं मुक्ति, अंध सब खोइया ।
कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोइया ॥

राम भजहु लव लाइ, प्रेम पद पाइया ।
सफल-मनोरथ होय, सत्त गुन गाइया ॥
संत-साध सों नेह, न काहु सताइया ।
कह गुलाल हरि-नाम तबहिं नर पाइया ॥

झूठि लगन नर ख्याल, सबै कोई धाइया ।
हर दम माया सों रीति, सत्त नहिं आइया ॥
बहत-फिरत हर रोज, काल धरि खाइया ।
कह गुलाल नर अंध, धोख लपटाइया ॥

खोलि देखु नर आँख, अंध का सोइया ।
दिन-दिन होतु है छिन, अंत फिर रोइया ॥
इस्क करहु हरि-नाम, कर्म सब खोइया ।
कह गुलाल नर सत्त, पाक तब होइया ॥

केवल प्रभु को जानि के इलिम लखाइया ।
पार होइ तब जीव, काल नहिं खाइया ॥
नेम करहु नर आप, दोख नहिं धाइया ।
कह गुलाल मन पाक, तबहिं नर पाइया ॥

राम के नाम मोकाम नहिं करत नर,
 फिरत ससार चहुँ ओर धाया ।
 करत सताप सब पाप सिरपर लिये,
 साध औ सत नहिं नेह लाया ॥
 बाँधिहै काल जजाल जम जाल में,
 रहत नहिं चेत, सब मुधि हेराया ।
 कहै गुलाल जो नाम को जानिहै,
 जीतिहै काल सोइ ग्यान पाया ॥
 मोहिं नाय मिलाबहु कौने गुना,
 प्रभु करि लीजै अपनो जना ।
 दुख सुख सपति जीव को लागी,
 अत काल बसि सात जना ॥
 यह मन चंचल चोर अन्याई,
 भक्ति न आवत एक विना ।
 कृपा कियो प्रभु इष्टि निहारयो,
 सब थकि लागि रहल कोना ॥
 अमर मोर पिय, उपजे न बिनसे,
 पुलकि-पुलकि मिलि कै गवना ।
 कह गुलाल हम भये सोहागिनि,
 अब नहिं अवना नहिं जवना ॥

जो चित लागे राम नाम अस ।
 वृषावत जल पियत अनैद अति,
 थकलहि गाँव मिलत है जौन जस ॥
 निर्धन धन सुत बाँझ बसत चित,
 संपति बढत न घटत जौन अस ।
 करत है कपट साँच करि मानत,
 मगन होत नर मूढ सकल पमु ॥
 प्रेम गलित चित सहनसील अति,
 सर्व भूत पर करत दया रस ।
 आनंद उदित अगम गति ग्यानी,
 विलोकनाथ पति काहे न होइ बस ॥
 सतगुरु प्रीति परम तत सत मत,
 विमल निमल बानी में रहत लस ।
 कह गुलाल मिल सत सरोमन,
 काहे करत कछु करत कवन कस ॥

सोई दिन लेखे जा दिन सत मिलाप ।

सत के चरन कमल की महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि ॥
 जल तरंग जल ही तैं उपजे, फिर जल माहिं समाहि ।
 हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नाहि ॥
 ब्रह्मा बिन्दु महेश साध सँग, पाछे लागे जाहि ।
 दास गुलाल साध की सगति, नीच परम पद पाहि ॥

संत दूल्हनदासजी

(जन्म-संवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समेसी ग्राम (जिला लखनऊ), जाति—शूद्रिय, जगजीवन साहबके शिष्य,
 शरीरान्त स० १८३५ वि०)

नाम मुमिर मन मुख अनारी ।
 छिन छिन आयू घटत जातु है,
 समुझि गहहु सत-होरे सँभारी ॥
 यह जीवन सुपने को लेखा,
 का भूलसि झूठी ससारी ।
 अतकाल कोइ काम न अइहै,
 मातु पिता सुत बधू नारी ॥
 दिवस चारि को जगत सगाई,
 आविर नाम सनेहु करारी ।
 रसना सत्त नाम रटि लावहु,
 उषरि जाइ तोरि कपट किवारी ॥
 नाम कि होरि पोढि घरनी धर,
 उलटि पवन चहु गगन अटारी ।

तहँ सत साहिब अलख रूप वै,
 जन दूल्हन कर दरस दिदारी ॥

रहु मन नाम की होरि सँभारे ।

भूय जीवन नर ! नाम भजन विनु, सब गुन ब्रथा तुम्हारे ॥
 पाँच पचीसो के मद भाते, निर दिन साँझ सकारे ।
 बदी छोर नाम मुमिरन विनु, जन्म पदारथ हारे ॥
 अजहुँ चेत कर हेत नाम तैं, गज-गनिका जिन्ह तारे ।
 चाखि नाम-रस मस्त भगन है, बैठहु गगन दुवारे ॥
 यहि कलिकाल उपाइ अवर नहिं, बनिहै नाम पुकारे ।
 जगजीवन साई के चरनन, लागे दास दुलारे ॥
 यह नइया डगमगि नाम बिना । लाइ ले सत नाम रटना ॥
 इत-उत भोजल अगम बना । अहै जरूर पार तरना ॥

मैं निगुनी, गुन एकौ नाहीं। माँझ धार नहीं कोऊ अपना॥
दिहेउँ सीस सतगुरु चरना। नाम आधार है दूलन जना॥

रहु तोई राम-राम रट लाई।

जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुइ, जौनी विधि रटि जाई ॥
राम-राम तुम रटहु निरंतर, खोजु न जतन उपाई ॥
जानि परत मोहिं भजेन पंथ की, यहौ अरुहानि भाई ॥
बालमीकि उलटा जप कीन्हेउ, भयौ सिद्ध सिधि पाई ॥
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, देखु नाम-प्रभुताई ॥
दूलनदास तू राम नाम रट, सकल सबै बिसराई ॥
सतगुरु साई जगजीवन के, रहु चरनन लपटाई ॥

गन बहि नाम की धुनि लाउ।

रट निरंतर नाम केवल, अवर सब बिसराउ ॥
साधि सूरत आपनो, करि सुवा सिखर चढ़ाउ ॥
पोषि प्रेम प्रतीत तैं, कहि राम नाम पढ़ाउ ॥
नामही अनुरागु निसु-दिन, नाम के गुन गाउ ॥
बनी तौ का अबहिं, आगे और बनी बनाउ ॥
जगजिवन सतगुरु-बचन साचे, साच मन माँ लाउ ॥
कर बास दूलनदास सत माँ, फिरि न यहि जग आउ ॥

जब गज अरध नाम गुहरायो।

जब लगि आवै दूसर अच्छर, तब लगि आपुहि धायो ॥
पायँ पियादे भे करुनामय, गरुडासन बिसरायो ॥
धाय गजंद गोद प्रभु लीन्हो, आपनि भक्ति दिदायो ॥
मीरा को विष अमृत कीन्हो, विमल सुजस जग छायो ॥
नामदेव हित कारन प्रभु तुम, मितक गाय जियायो ॥
भक्त हेतु तुम जुग-जुग जनमेउ, तुमहिं सदा यह भायो ॥
बलि-बलि दूलनदास नाम की, नामहि ते चित लायो ॥

द्रुपदी राम कृष्ण कहि टेरी।

सुनत द्वारिका तैं उठि धायो, जानि आपनी चेरी ॥
रही लाज, पछितात दुसासन, अंबर लाग्यो टेरी ॥
हरि-लीला अवलोकि चकित चित, सकल सभा भुईं हेरी ॥
हरि रखवार सामरथ जा के, मूल अचल तेहि केरी ॥
कबहुँ न लागति ताति बाव तेहि, फिरत सुदरसन फेरी ॥
अब मोहि आसा नाम सरन की, सीस चरन दियो तेरी ॥
दूलनदास के साँई जगजीवन, इतनी विनती मेरी ॥
तू काहे को जग में आया, जो पै नाम से प्रीति न लाया रे ॥
तृप्ता काम सवाद धनेरे, मन से नहीं बिसराया ॥
भोग बिलास आस निस-बासर, इत-उत चित भरमाया रे ॥

त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया।
दुर्मति करम! मैल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे ॥
कहँ से आये, कहँ को जैहे, अंत खोज नहीं पाया ॥
उपजि-उपजि के विनसि गये सब, काल सबै जग खाया रे ॥
कर सतसंग आपने अंतर, तजि तन मोह औ माया ॥
जन दूलन बलि-बलि सतगुरु के, जिन मोहिं अलख लखाया रे ॥

प्रानी! जप ले तू सतनाम ॥

मात पिता सुत कुटुम कबीला, यह नहीं आवै काम ॥
सब अपने स्वारथ के संगी, संग न चलै छदाम ॥
देना-लेना जो कुछ होवै, करि ले अपना काम ॥
आगे हाट-बजार न पावै, कोइ नहीं पावै ग्राम ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह ने, आन विछाया दाम ॥
क्यों मतवारा भया बावरे, भजन करो निःकाम ॥
यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम ॥
अब की चूक माफ नहीं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥

जग में जै दिन है जिंदगानी।

लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥
या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा पानी ॥
उपजत-मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी ॥
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी ॥
आज भलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी ॥
काहु के हाथ साथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी ॥
दूलनदास बिस्वास भजन कर, यहि है नाम निसानी ॥
तैं राम राम भजु राम रे, राम गरीब-निवाज हो ॥
राम कहे सुख पाइहो, सुफल होइ सब काज ॥
परम सनेही रामजी, रामहिं जन की लाज हो ॥
जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल ॥
राम-राम रट लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो ॥
मात पिता गुरु रामजी, रामहिं जिन बिसराव ॥
रहो भरोसे राम के, रामहिं से चित चाव हो ॥
घर-वन, निसु-दिन रामजी, भक्तन के रखवार ॥
दुखिया दूलनदास को रे, राम लगइहैं पार हो ॥
राम राम रट राम राम सुनु, मनुवाँ सुवा सलोना रे ॥
तन हरियाले, वदन सुलाले, बोल अमोल सुहौना रे ॥
सत्त तंत्र अरु सिद्ध मंत्र पढ़, सोई मृतक-जियौना रे ॥
सुबचन तेरे भौजल बेरे, आवागवन-मिटौना रे ॥
दूलनदासके साई जगजीवन, चरन-सनेह ददौना रे ॥

मन ! रामभजन रहू राजी रे ॥
 दुनियाँ-दौलत काम न अईहै, मति भूलहु गज बाजी रे ।
 निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं, काह करै जम पाजी रे ॥
 तन-मन मगन रहौ सिधि साधो, अमर-लोक सुधि साजी रे ।
 दुलनदास के साई जगजीवन, हरि भक्ती कहि गाजी रे ॥

साई हो गरीब निवाज ॥

देखि तुम्हें धिन लगत नाहीं, अपने सेवक कै साज ।
 मोहिं अस निलजन यहि जग कोऊ, तुम ऐसे प्रभु लाज जहाज ॥
 और कछु हम चाहित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तैं काज ।
 दूलनदास गरीब निवाजहु, साई जगजीवन महराज ॥

साई तेरे कारन नैना भये बैरागी ।

तेरा सत दरसन चहौं, कछु और न माँगी ॥
 निमु बासर तेरे नाम की, अतर धुनि जागी ।
 फेरत हौं माला मनौं, अँसुवन झरि लागी ॥
 प्रलक तजी इत उक्ति तैं, मन माया त्यागी ।
 दृष्टि सदा सत सनमुखी, दरसन अनुरागी ॥
 मदमाते राते मनौं, दाधे विरह आगी ।
 मिछु प्रभु दूलनदास के, कव परम सुभागी ॥

साई सुनहु विनती मोरि ॥

बुधि बल सकल उपायहीन मैं,
 पायन परौ दोऊ कर जोरि ।

इत-उत कतहूँ जाइ न मनुवाँ,
 लागि रहै चरनन माँ डोरि ॥

राखहु दासहिं पास आपने,
 कस को सकिहै तोरि ।

आपन जानि कै मेटहु मेरे,
 औगुन सब क्रम भरम खोरि ॥

केवल एक हितु तुम मेरे,
 दुनियाँ भरि लाख करोरि ।

दुलनदास के साई जगजीवन,
 माँगी सत दरस निहोरि ॥

साई-भजन ना करि जाइ ।

पाँच तसकर सग लागे, मोहिं हटकत धाइ ॥
 चहत मन सतसंग करनो, अधर बैठि न पाइ ।
 चढत उतरत रहत छिन छिन नाहिं तहँ ठहराइ ॥
 कठिन फाँसी अई जग की, लियो सबहि बझाइ ।
 पास मन मनि नैन निकटहिं, सत्य गयो मुलाइ ॥
 जगजीवन सतगुरु करहु दाया, चरन मन लपटाइ ।
 दास दूलन बास सत माँ, सुरत नहिं अलगाइ ॥

भक्तन नाम चरन धुनि लाई ।

चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दासन गोहराई ॥
 हिरनाकुस रावन अभिमानी, छिन माँ खाक मिलाई ।
 अविचल भक्ति नाम की महिमा, कोउ न सकत मिटाई ॥
 कोउ उसवास न एकौ मानहु, दिन-दिन की दिनलाई ।
 दुलनदास के साई जगजीवन, है सत नाम दुहाई ॥
 नाम सनेही बावरे, हग भरि-भरि आवत नीर हो ।
 रस भतवाले रसमसे, यहि लागी लगन मेंभीर हो ॥
 सखि इश्क-भियासे आशिकों, तजि दौलत दुनिया भीर हो ।
 सखि 'दूलन' कासे कहै, यह अटपटि प्रेम की पीर हो ॥

दोहा

दूलन यहि जग जनमि कै, हरदम रटना नाम ।
 केवल नाम-सनेह बिनु, जन्म समूह हराम ॥
 स्वास-स्वास माँ नाम भजु, बूया स्वास जिनि खोउ ।
 दूलन ऐसी स्वास से, आवन होउ न होउ ॥
 सुरपति नरपति नागपति, तीनउ तिलक छिलार ।
 दूलन नाम-सनेह बिनु, धृग जीवन संतार ॥
 यहि कलिकाल कुचाल तकि, आयो भागि डेराइ ।
 दूलन चरनन परि रहे, नाम की रटनि लगाइ ॥
 नाम अछर दुइ रटहु मन, करि चरनन तर बास ।
 जन दूलन लौ लीन रहू, कबहुँ न होहु उदास ॥
 पादव-सुत हित कारने, कियो हुतासन सीत ।
 दूलन कैसे छाड़िये, हरि गाढ़े के मीत ॥
 दूलन यह परिवार सब, नदी नाव संजोग ।
 उतारि परे जहँ-तहँ चले, सबै बटाऊ लोग ॥
 दूलन यहि जग आइके, का को रहा दिमाक ।
 चंद रोज को जीवना, आखिर होना खाक ॥
 दूलन काया कबर है, कहँ लागि करौ बखान ।
 जीवित मनुओं मरि रहै, फिरि यहि कबर समान ॥
 भूखेहि भोजन दिहे भल, प्यासे दीन्हें पानि ।
 दूलन आये आदरी, कहि सु सबद सनमान ॥
 दूलन कया पुरान मुनि, मते न माते लोग ।
 बूया जनम रस-भोग बिनु, खोया को सजोग ॥
 'दूलन' रामरस चाखि सोइ, पुष्ट पुरुष परबीन ।
 जिन के नाम हृदय नहीं, भये ते हिजरा हीन ॥
 विपति सनेही मीत सो, नीति सनेही काउ ।
 'दूलन' नाम-सनेह हृद, सोई भक्त बहाउ ॥

संत गरीबदासजी

(आविर्भाव—सं० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान—खुदानी मौजा (रोहतक-पंजाब), जाति—जाट, तिरोभाव—सं० १८३५

भादो सुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पंथके प्रवर्तक)

पानी की इक बूँद सँ साज बनाया जीव ।
 अंदर बहुत अँदेस था बाहर बिसरा पीव ॥
 पानी की इक बूँद सँ साज बनाया सॉच ।
 राखनहार राखिया जठर अगिन की आँच ॥
 सूखा सेमर सेइया ऐसे नर या देह ।
 जम-किंकर तुझ ले गया मुख में देकर खेह ॥
 धूँआ का-सा धौरहर बालू की-सी भीत ।
 उस खाविंद कूँ याद कर महल बनाया सीत ॥
 यह माटी का महल है खाक मिलेगा धूर ।
 साँई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर ॥
 यह माटी का महल है छार मिलै छिन माहिं ।
 चार सकस काँधे धरे मरघट कूँ ले जाहिं ॥
 जार बार तन फूँकिया होगा हाहाकार ।
 चेत सकै तो चेतिये सतगुरु कहँ पुकार ॥
 जार बार तन फूँकिया मरघट मंडन माँड ।
 या तन की होरी बनी मिट्टी न जम की डाँड ॥
 जार बार तन फूँकिया मेठा खोज खलील ।
 तू जानै मैं रहूँगा यहाँ तो कछू न ढील ॥
 जार बार तन फूँकिया फोकट मिटे फिराक ।
 चेत सकै तो चेतिये सतगुरु बोलै साख ॥
 जार बार कोइला किया हो गया मरघट राख ।
 छाँड़े महल मँडेरिया क्या कौड़ी धन लाख ॥
 चढ़ कर तुरंग कुदावते और पालकी फील ।
 ते नर जंगल जा वसे जम कूँ फेरा लील ॥
 अरब खरब लौं द्रव्य है उदय अस्त बिच जाह ।
 बिन साँई की बंदगी डूब मुए दह माँह ॥
 अरब खरब लौं द्रव्य है रावत कोटि अनंत
 नाहक जग में आइया जिन्ह सेये नहिं संत ॥

इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूढ़ ।
 कर साहब की बंदगी उस साँई कूँ डूढ़ ॥
 कुटिल बचनकूँ छाँड़ि दे मान मनोकूँ मार ।
 सतगुरु हेला देत जनि डूबै काली धार ॥
 धन संचै तो सील का दूजा परम संतोख ।
 ग्यान रतन भाजन भरो असल खजाना रोक-॥
 दया धर्म दो मुकट है बुद्धि विवेक विचार ।
 हर दम हाजिर हूजिये सौदा त्यारंत्यार ॥
 चेत सकै तो चेतिये कूँ संत सुमेर ।
 चौपसी कूँ जात है फेर सकै तो फेर ॥
 नंगा आया जगतमें नंगा ही तू जाय ।
 बिच कर खवावी खयाल है मन माया भरमाय ॥
 सुरत लगै अरु मन लगै लगै निरत धुन ध्यान ।
 चार जुगन की बंदगी एक पलक परमान ॥
 नाम रसायन पीजिये यहि औसर यहि दाव ।
 फिर पीछे पछतायगा चला चली हो जाव ॥
 लै लागी तब जानिये हरदम नाम उचार ।
 एकै मन एकै दिसा साँई के दरबार ॥
 यह सौदा सतभाय करो परभात रे ।
 तन मन रतन अमोल बढ़ाऊ साथ रे ॥
 बिछुर जायँगे मीत मता सुन लीजिये ।
 बहुर न मेल होय कहो क्या कीजिये ॥
 सील संतोष विवेक दया के धाम हैं ।
 शान रतन गुलजार संधाती राम हैं ॥
 धरम धजा फरकत फरहरैं लोक रे ।
 ता मध अजपा नाम सु सौदा रोक रे ॥
 चलै बनिजवा ऊठ हूँठ गढ़ छाँड़ रे ।
 हरे हारे कहता दास गरीब लगै जम-डाँड़ रे ॥

संत दरिया साहब विहारवाले

(जन्म-संवत् १७३१, जन्म-स्थान धरकंधा (जिला जारा), पिताका नाम पीरनशाह (पूर्वनाम श्रुदास), जाति धर्मान्तरित मुसलमान (पहले क्षत्रिय), शरीरान्त सं० १८३७ वि० भादों बदी ४)

मैं कुलवंती खसम-पियायी ।
जौंचत तू लै दीपक भारी ॥
गंध सुगंध थार भरि लीन्हा ।
चंदन चर्चित आरति कीन्हा ॥
फूलन सेज सुगंध बिछायो ।
आपन पिया पलंग पौढायो ॥
सेवत चरन रैनि गढ़ बीती ।
प्रेम-प्रीति तुम ही सौं रीती ॥
कह दरिया ऐसो चित लागा ।
भई सुलच्छनि प्रेम-अनुरागा ॥
मैं जानहुँ तुम दीनदयाल ।
तुम सुमिरे नहिं तापत काल ॥
ज्यों जननी प्रतिपालै सुत ।
गर्भवास जिन दियो अकूत ॥
जठर-अग्नि ते लियो है काढि ।
ऐसी वा कौ ठवर गाढि ॥
गाढे जो जन सुमिरन कीन्ह ।
परघट जग में तेहि गति दीन्ह ॥
गरबी मारेऊ गैबी बान ।
संत को राखेउ जीव जान ॥
जल में कुमुदिनि इंदु अकास ।
प्रेम सदा गुरु-चरननि पास ॥
जैसे पपिहा जल से नेह ।
बुंद एक विश्वास है तेह ॥
स्वर्ग पताल मृतमंडल तीन ।
तुम ऐसो सादेब मैं अधीन ॥
जानि आयो तुम चरन पास ।
निज मुख बोलेउ कहेउ दास ॥
सतपुरुष बचन नहिं होहिं आन ।
बहु पुरख से पच्छिम उगाहिं भान ॥

कहै दरिया तुम हमहिं एक ।
ज्यों हारिल कौ लकड़ी टेक ॥

बिहगम, कौन दिसा उड़ि जैहौ ।
नाम बिहूना सो परहीना, भरमि-भरमि भौ रहिहौ ॥
गुरुनिदक बंद संत के द्रोही, निन्दे जनम गँवैहौ ।
परदारा परसग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिहौ ॥
मदपीमाति भदनतन न्यापेउ, अमृत तजि विप खैहौ ।
समुझहु नहिं वा दिन की बातें, पल-पल घात लहौहौ ॥
चरनकवल बिनु सो नर बूढ़ेउ, उभि जुभि थाह न पैहौ ।
कहै दरिया सतनाम भजन बिनु, रोइ रोइ जनम गँवैहौ ॥

चौपाई

भूले संपति स्वारथ मूढा । परे भवन में अगम अगूढा ॥
संत निकट फिनि आहिं दुराई । विषय-वासरस फेरि लखारै ॥
अब का सोचसि मदहिं भुलाना । सेमर सेइ सुगा पछताना ॥
मरनकाल कोई संगि न साया । जब जम मस्तक दीन्हेउ हाया ॥
मात पिता घरनी घर ठाढ़ी । देखत प्रान लियो जम काढ़ी ॥
घन सब गाढ़ गहिर जो गाढ़े । छूटेउ माल जहाँ लगि भौढ़े ॥
भवन भया बन बाहर डेर । रोवहिं सब मिलि आँगन घेर ॥
खाट उठाइ काँध करि लीन्हा । बाहर जाइ अग्नि जो दीन्हा ॥
जरि गई खलरी, भसम उड़ाना । सोचि चारि दिन कीन्हेउ ग्याना ॥
फिरि धंधे लपटाना प्राणी । बिसरि गया ओइ नाम निशानी ॥
खरचहु खाहु दया कर प्राणी । ऐसे बुढ़े बहुत अभिमानी ॥
सतगुरु-सबद साँच एह मानी । कह दरिया कर भगति बखानी ॥
भूलि भरम यह मूल गँवावै । ऐसा जनम कहाँ फिरि पावै ॥
घन संपति हाथी अरु घोरा । मरन अत संग जाहिं न तोरा ॥
मातु पिता सुत बंधौ नारी । ई सब पामर तोहि बिसारी ॥

दोहा

कोठा महल अटारिया, सुनेउ खवन बहु राग ।
सतगुरु सबद चीन्हें बिना, ज्यों पंछिन मई काग ॥

संत भीखा साहब

(जन्म वि० सं० १७७०, जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़ । घरू नाम भीखानन्द, जाति—ब्राह्मण चौबे, गुलालसाहबके शिष्य, मृत्यु वि० सं० १८२०)

मन तुम राम नाम चित धारो ।

जो निज कर अपनो भल चाहो,

ममता मोह विसारो ॥

अंदर में परपंच बसायो,

बाहर भेख सँवारो ।

बहु विपरीति कपट चतुराई,

बिन हरि भजन विकारो ॥

जप तप मख करि विधि विधान, जत तत उदवेग निवारो ।

बिन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुख भारो ॥

ग्यान ध्यान उर करहु धरहु दृढ़, सब्द सरूप विचारो ।

कह भीखा लौ लीन रहो उत, इत मत सुरति उतारो ॥

या जग में रहना दिन चारी । ताते हरि चरनन चित वारी ॥

सिर पर काल सदा सर साधे । अधसर परे तुरतहीं मारी ॥

भीखा केवल नाम भजे विनु । प्रापति कष्ट नरक भारी ॥

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।

ऊपर और अंतर कछु औरै, नहिं विस्वास तिहारे ॥

आदिहिं एक अंत पुनि एकै, मदहुं एक विचारे ।

लज्ज-लज्ज एहवर ओहवर करि, करम दुइत करि डारे ॥

विपया रत परपंच अपरवल, पाप पुन्न परचारे ।

काम क्रोध मद लोभ मोह कब, चोर चहत उँजियारे ॥

कपटी कुटिल कुमति बिभिचारी, हो बाको अधिकारे ।

महा निलज कछु लाज न तो को, दिन-दिन प्रति मोहिं जारे ॥

पाँच पचीस तीन मिलि चाह्यो, बनलउ बात विगारे ।

सदा करेहु बैपार कपट को, भरम बजार पसारो ॥

हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन खारे ।

सकल दोस हम को काहे दइ, होन चहत हौ न्यारे ॥

खोलि कहौ तरंग नहिं फेन्यो, यह आपुहि महिमा रे ।

विनु फेरे कछु भय ना हैहै, हम का करहिं विचारे ॥

हमरी रुचि जग खेल खेलौना, बालक साज सँवारो ।

पिता अनादि अनख नहिं मानहि, राखत रहहि दुलारे ॥

जप तप भजन सकल है विरथा, व्यापक जबहि बिसारो ।

भीखा लखहु आपु आतम कहँ, गुन ना तजहु खमारे ॥

जो कोउ या विधि हरि हिय लावै ।

खेती बनिज चाकरी मन तैं, कपट कुचाल बहावै ॥

या विधि करम अधर्म करतु है, ऊसर बीज बोवावै ।

कोटि कला करि जतन करै जो, अंत सो निसफल जावै ॥

चौरासी लछ जीव जहाँ लगि, भ्रमि-भ्रमि भटका खावै ।

सुरसरि नाम सरूप की धारा, सो तजि छाँहि गहावै ॥

सतगुरु बचन सत्त सुकिरित सों, नित नव प्रीति बढ़ावै ।

भीखा उमग्यो सावन भादों, आपु तैं आपु समावै ॥

समुझि गहो हरिनाम,

मन तुम समुझि गहो हरिनाम ।

दिन दस सुख यहि तन के कारन,

लपटि रहो धन धाम ॥

देखु विचारि जिया अपने,

जत गुनना गुनन बेकाम ।

जोग जुक्ति अरु ग्यान ध्यान तैं,

निकट सुलभ नहिं लाम ॥

इत उत की अव आसा तजि कै,

मिलि रहु आतम राम ।

भीखा दीन कहाँ लगि बरनै,

धन्य घरी वहि जाम ॥

राम सों करु प्रीति रे मन, राम सों करु प्रीति ।

राम बिना कोउ काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीति ॥

बूझि विचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति ।

गुरु गुलाल के चरन कमल रज, धरु भीखा उर चीति ॥

प्रभुजी करहु अपनो चेर ।

मैं तौ सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहि केर ॥

काम क्रोध मद लोभ मोह यह, करत सवहिन जेर ।

सुर नर मुनि मव पचि पचि हारे, परे करम के फेर ॥

सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे ढेर ।

खोजत सहज समाधि ल्याये, प्रभु को नाम न नेर ॥

अपरंपार अपार है साहब, होय अधीन तन हेर ।

गुरु परताप साध की संगति, छुटे सो काल अहेर ॥

त्राहि त्राहि सरनागत आयो, प्रभु दरबौ यहि बेर ।

जन भीखा को उरिन कीजिये, अव कागद जिन हेर ॥

दीजै हो प्रभु बास चरन मे, मन अस्थिर नहिं पास ॥
हौं सठ सदा जीव को काँचो, नहिं समात उर सौंस ।
भीखा पतित जानि जनि छाँड़ो, जगत करैगो हौंस ॥

मोहिं राखो जी अपनी सरन ॥
अपरपार पार नहिं तेरो, काह कहौं का करन ।
मन क्रम बचन आस इक तेरी, होउ जनम या मरन ॥
अबिरल भक्ति के नारन तुम पर, है ब्राह्मन देखें धरन ।
जन भीखा अभिलाष इहो नहिं, चहौं मुक्ति गति तरन ॥

करनामय हरि करना करिये,
कृपा कटाच्छ दरन ढरिये ॥
भक्तन को प्रतिपाल करन को,
चरन कँवल हिरदै धरिये ।
व्यापक पूरन जहाँ तहाँ लग्यु,
रीतो न कहूँ भरन भरिये ॥
अब की धार सवाल राखिये,
नाम सदा इक पर परिये ।
जन भीखा के दाता सतगुरु,
नूर जहूर बरन बरिये ॥

ए साहब तुम दीनदयाल ।
आयहु करत सदा प्रतिपाल ॥
केतिक अधम तरे तुम चरनन ।
करम तुम्हार कहा कहि जाल ॥
मन उनमेख छुटत नहिं कबहीं ।
सौच तिलक पहिरे गल माल ॥
तनिकौ कृपा करहु जेहि जन पर ।
खुल्यो भाग तासु को ताल ॥
भीखा हरि नटवर बहु रूपी ।
जानहिं आपु आपनी काल ॥

प्रीति की यह रीति बखानौ ॥
वितनौ दुख सुख परे देह पर, चरन कमल कर ध्यानौ ।
हो चेतन्य विचारि तजो भ्रम, खाँड़ धूरि जनि सानौ ॥
जैसे चात्रिक स्वाति बुद निनु, प्राण समरपन ठानौ ।
भीखा जेहि तन राम भजन नहिं, काल रूप तेहिं जानौ ॥

कोऊ जजन जपन कोऊ तीरथ अटन व्रत,
कोउ बन खड कोऊ दूध को आधार है ।
कोउ धूम पानि तप कोऊ जल सैन लेवै,
कोउ मेघडम्बरी हो लिये सिर भार है ॥

कोउ बाँह को उठाय ढढेसुरी कहाइ जाय,
कोउ तौ मौन कोउ नगन विचार है ।
कोउ गुफा ही में बास मन मोच्छ ही की आस,
सन भीखा सत्त सोई जाके नाम को आधार है ॥

रामजी सो नेह नाहीं सदा अविशेक माहीं,
मनुवाँ रहत नित करत गलगौज है ।
ग्यान औ बैराग हीन जीवन सदा मलीन,
आत्मा प्रगट आपु जानि ले भानौज है ॥
साह सं कौल छूटी काम क्रोध लोभ लूटी,
जानि कै बंधायो मीठी निपै माया फोज है ।
साहब की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मौज तहाँ,
साहन की मौज जोई सोई मौज मौज है ॥

एक नाम सुखदाई दूजो है मलिनताई,
जिब चाहुतु भलाई तौ पै राम नाम जगना ।
सात मात सुत वाम लोग बाग धन धाम,
सौच नाही झूठ मानो रैन कै सुपना ॥
माया परपच येहि करम कुटिल जेहि,
जनम मरन फल पाप पुनन तपना ।
बोलता है आप ओई जेते औतार कोई,
भीखा सुख रूप सोई देहु निज अपना ॥

भयो अचेत नर चित्त चिंता लग्यो,
काम अर क्रोध मद लोभ राते ।
सकल परपच में खूब फाजिल हुआ,
माया मद चाखि मन मगन माते ॥
बढ्यो दीमाग मगरूर हय गज चढा,
कह्यो नहिं पौज तूमार जाते ।
भीखा यह ख्वाब की लहरि जग जानिये,
जागि करि देखु सब झूठ नाते ॥

उठ्यो दिल अनुमान हरि ध्यान ॥
भर्म करि भूल्यो आपु अपान ।
अब चीन्हो निज पति भगवान ॥
मन बच क्रम हट मत परवान ।
वारो प्रभु पर तन मन प्राण ॥
सब्द प्रकास दियो गुरु दान ।
देखत सुनत नैन बिनु कान ॥
जाको सुख सोई जानस जान ।
हरि रस मधुर कियो जिन पान ॥

निर्गुन ब्रह्म रूप निर्बान ।
भीखा जल ओला गलतान ॥

छुप्य

जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥
हिये न हरि अनुराग पाणि मन विषै मिठाई ।
जग प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पाई ॥
जहाँ कथा हरि भक्ति भक्त कै रहनि न भावै ।
गुनना गुनै बेकाम झूठ में मन सुख पावै ॥
भीखा राम जाने बिना लागो करम माँ दाग ।
जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥
मन क्रम बचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥
राम भजे सो धन्य धन्य बपु मंगलकारी ।
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै ।
परमात्म चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावै ॥
व्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहनि अनन्य ।
मन क्रम बचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥

धनि सो भाग जो हरि भजै ता सम तुलै न कोइ ॥
ता सम तुलै न कोइ होइ निज हरि को दासा ।
रहे चरन लौलीन राम को सेवक खासा ॥
सेवक सेवकाई लहै भाव भक्ति परवान ।
सेवा को फल जोग है भक्तवत्स भगवान ॥
केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक न दोइ ।
धन्य सो भाग जो हरि भजै ता सम तुलै न कोइ ॥

दोहा

नाम पढ़ै जो भाव सों, ता पर होंहि दयाल ।
'भीखा' ने किरिपा कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल ॥
राम को नाम अनंत है, अंत न पावे कोय ।
'भीखा' जस लघु बुद्धि है, नाम तबन सुख होय ॥
एकै धागा नाम का, सब घट मनिया माल ।
फेरत कोई संत जन, सतगुरु नाम गुलाल ॥
जाप जपै जो प्रीति सों, बहु विधि रचि उपजाय ।
साँझ समय औ प्रात लगी, तत्त पदारथ पाय ॥

बाबा मलूकदासजी

(जन्म-संवत्—वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान—कड़ा (जिला इलाहाबाद), जाति—ककड़ खत्री, पिताका नाम—सुन्दरदासजी ।

शरीरान्त—वि० सं० १७३९)

हरि समान दाता कोउ नाहीं । सदा विराजै संतन माहीं ॥
नाम विसंभर बिस्व जियावै । साँझ बिहान रिजिक पहुँचावै ॥
देइ अनेकन मुख पर ऐने । औगुन करै सो गुन कर मानै ॥
काहू भाँति अजार न देई । जाही को अपना कर लेई ॥
घरी घरी देता दीदार । जन अपने का खिजमतगार ॥
तीन लोक जाके औसाफ । जाका गुनह करै सब माफ ॥
गरुवा ठाकुर है धुराई । कहै मलूक क्या करै बड़ाई ॥

सदा सोहागिन नारि सो, जा के राम भतारा ।
मुख माँगे मुख देत हैं, जगजीवन प्यारा ॥
कबहुँ न चढ़ै रँडपुरा, जानै सब कोई ।
अजर अमर अविनाशिया, ता को नास न होई ॥
नर देही दिन दोय की, सुन गुरजन मेरी ।
क्या ऐसों का नेहरा, मुए बिपति घनेरी ॥
ना उपजै ना बीनसै, संतन सुखदाई ।
कहै मलूक यह जानि के, मैं प्रीति लगाई ॥

अब तेरी सरन आयो राम ।

सुनिया साध के मुख, पतित-पावन नाम ॥

यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम ।
विषय सेती भयो आजिज, कह मलूक गुलाम ॥
साँचा तू गोपाल, साँच तेरा नाम है ।
जहवाँ सुमिरन होय, धन्य सो ठाम है ॥
साँचा तेरा भक्त, जो तुझ को जानता ।
तीन लोक को राज, मनै नहिँ आनता ॥
झूठा नाता छोड़ि, तुझे लव लाइया ।
सुमिरि तिहारो नाम, परम पद पाइया ॥
जिन यह लाहा पायो, यह जग आइ कै ।
उतरि गयो भव पार, तेरो गुन गाइ कै ॥
तुही मातु तुहि पिता, तुही हितु बंधु है ।
कहत मलूकदास, बिना तुझ धुंध है ॥

तेरा मैं दीदार दिवाना ।

घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहेब रहमाना ॥
हुआ अलमस्त खबर नहिँ तन की, पीया प्रेम पियाला ।
ठाढ़ होउँ तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥
खड़ा रहूँ दरबार तिहारो, ज्यों घर का बंदाजादा ।

नेकी की कुलाह सिर दीये, गले पैरहन साजा ॥
तौजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा ।
योग जिनर तबही से बिसरी, जब से यह दिल खोजा ॥
कहैं मरूक अब कजान करिहाँ, दिल ही सों दिल लाया ।
मक्का हज्ज हिये मैं देखा, पूरा मुगसिद पाया ॥

दर्द दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा ।
एक अनीदा लै रहे, ऐसे मन धीरा ॥
प्रेम पियाला पीवते, बिसरे सब मायी ।
आठ पहर यों झूमते, ज्यों माता हायी ॥
उन की नजर न आवते, कोइ राजा रक ।
बधन तोड़ि मोह के, फिरते निहसक ॥
साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई ।
कहैं मरूक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥

देव पितर मेरे हरि के दास । गाजत हौं तिन के बिस्वास ॥
साधू जन पूजाँ चित लाई । जिन के दरसन दिया जुड़ाई ॥
चरन पखारत होइ अनदा । जन्म जन्म के काटे पदा ॥
भाव भक्ति करते निस्वाम । निशि दिन सुमिरैं केवल राम ॥
घर बन का उन के भय नाही । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं ॥
भूत परेतन देव बहाई । देवपर लीपे मोर बलाई ॥
वस्तु अनूठी सतन लाऊँ । कहैं मरूक सब भरमन साऊँ ॥

हम से जनि लागे तू माया ।

घोरे से फिर बहुत हो गयी, सुनि पैहैं रघुराया ॥
अपने में है साहेब हमरा, अजहूँ चेतु दिवानी ।
काहू जन के बस परि जैहौ, भरत मरहुगी पानी ॥
तर है चितै लाज कर जन की, दार हाथ की पाँची ।
जन तैं तेरो जोर न लहिहै, रच्छपाल अविनासी ॥
कहै मरूका चुप कर ठगनी, औगुन राखु दुराई ।
जो जन उबरै राम नाम कहि, तातैं कछु न बसाई ॥

जा दिन का डर मानता, मोह बेला आई ।
भक्ति न कीन्ही राम की, ठकमूरी खाई ॥
जिन के कारन पचि मुवा, सब दुख की रासी ।
रोइ रोइ जन्म गँवाया, परी मोह की पाँसी ॥
तन मन धन नहि आपना, नहि सुत औ नारी ।
बिछुरत बार न लागई, जिय देखु बिचारी ॥
मनुष जन्म दुर्लभ अहै, बड़े पुन्ने पाया ।
सोऊ अकारण खोइया, नहि ठौर लगाया ॥
साध सगत कब करोगे, यह औसर बीता ।
कहै मरूका पाँच में, बैरी एक न जीता ॥

राम मिलन क्यों पढ़ये, मोहिं राखा ठगन घेरि हो ॥
क्रोध तो काला नाग है, काम तो परध काल ।
आप आप को खँचते, मोहिं कर डाला बेहाल हो ।
एक कनक और कामिनी यह दोनों बटमार ।
मिसरी की छुरी गर लाय के, इन मारा सब समार हो ॥
इन में कोइ ना भला, सब का एक विचार ।
पैड़ा मारें भजन का, कोइ कैसे के उतरै पार हो ।
उपजत बिनसत यकि पड़ा, जियरा गया उक्ताय ।
कहैं मरूक बहु भरमिया, मो पै अब नहि भरमो जाय हो ॥

सोते सोते जन्म गँवाया ।

माया मोह में मानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया ॥
मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहूँ नहिं अलगने ।
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने ॥

अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे, गिनती मुनो हमारी ।
चहूँ ओर में आदट पाया, बहुत भई मुई भारी ॥
बदीछोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई ।
कहत मरूक राम के पहरा, जागो मेरे भाई ॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बदे ।
खाकहिं ते पैदा किये, अति गाफिल गदे ॥
कबहूँ न करते बदगी, दुनिया में भूल ।
आसमान को ताकते, घोड़े चढ़ि फूले ॥
जोरु लड़के खुस किये, साहेब बिसराया ।
राइ नेकी की छोड़ि के, बुरा अमल कमाया ॥
हर दम तिम को याद कर, जिन बजूर सँवार ।
सबै खाक दर खाक है, कुछ समुझ गँवारा ॥
हाथी घोड़े खाक के, खाक खान खानी ।
कहैं मरूक रहि जायगा, औसाफ निगानी ॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवै ।
हिय राखै दरगाह में तो प्यारा होवै ॥
यह दुनिया नाचीज के, जो आसिक होवै ।
भूलै जात खोदाय को, सिर धुन धुन रोवै ॥
इस दुनियाँ नाचीज के तालिब हैं कुत्ते ।
लज्जत में मोहित हुए, दुख सहे बहूते ॥
जब लाग अपने आप को, तहकीक न जाने ।
दास मरूका रब्बको, कथोकर पहिचानै ॥
आपा भेटि न हरि भजे, तेइ नर हूवै ।
हरि का मर्म न पाइया, कारन कर ऊवै ॥

करें भरोसा पुनः का, साहेब विसराया ।
 बूढ़ गये तरबोर को, कहूँ खोज न पाया ॥
 साध मंडली बैठि के, मूढ़ जाति बखानी ।
 हम बड़ हम बड़ करि मुए, बूढ़े विन पानी ॥
 तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहिं छूटे ।
 पकरि पकरि भलि भौंति से, जमदूतन लूटे ॥
 काम क्रोध सब त्यागि कै, जो रामै गावै ।
 दास मल्लूक यों कहै, तेहिं अलख लखावै ॥
 गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्व प्रहारी ।
 गर्वहिं ते रावन गया, पाया दुख भारी ॥
 जरन खुदी खुनाय के, मन नहिं सोहाती ।
 जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥
 एक दया और दीनता, ले रहिये भाई ।
 चरन गहो जाय साध के, रीझै रघुराई ॥
 यही बड़ा उपदेस है, परद्रोह न करिये ।
 कह मल्लूक हरि सुमिर कै, भौसागर तरिये ॥
 ना वह रीझै जप तप कीन्है, ना आत्म को जारे ।
 ना वह रीझै धोती टाँगै, ना काया के पखारे ॥
 दाया करै धरम मन राखै, घर में रहै उदासी ।
 अपना सा दुख सब का जानै, ताहि मिलै अधिनासी ॥
 सहै कुसब्द बाद हू त्यागै, छाँड़ै गरव गुमाना ।
 यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मल्लूक दिवाना ॥
 सब से लालच का मत खोटा ।
 लालच तैं त्रैपारी सिद्धी, दिन दिन आवे टोटा ॥
 हाथ पसारे आँधर जाता, पानी परहि न भाई ।
 माँगे तैं मुक मीच भली, अस जीने कौन बढ़ाई ॥
 माँगे तैं जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न मानै ।
 अनमाँगे राम गले लगावै, विरला जन कोइ जानै ॥
 जब लग जिव का लोभ न छूटे, तब लग तजै न माया ।
 घर घर द्वार फिरै माया के, पूरा गुरु नहिं पाया ॥
 यह मैं कही जे हरि रँग राते, संसारी को नाहीं ।
 संसारी तो लालच बंधा, देस देसान्तर जाहीं ॥
 जो माँगे सो कछू न पावै, विन माँगे हरि देता ।
 कहैं मल्लूक निःकाम भजै जे, ते आपन करि लेता ॥
 राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे ।
 अवसर न बूक भौंदू, पायो भलो दाँव रे ॥
 जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो ,
 जनम सिरानो जात, लोहे कैसी ताव रे ॥

रामजी को गाय गाय, रामजी को रिझाव रे ,
 रामजी के चरन कमल, चित्त माहिं लाव रे ॥
 कहत मल्लूकदास, छोड़ दे तैं झूठी आस ,
 आनंद मगन होइ कै, हरि गुन गाव रे ॥
 बाबा मनका है सिर तले ।
 माया के अभिमान भूले, गर्वही में गले ॥
 जिम्मा कारन खून कीये, बाँधि जमपुर चले ।
 रामजी सों भये बेमुख, अग्नि अपनी जले ॥
 हरि भजे से भये निरभय, टारहू नहिं टरे ।
 कह मल्लूक जहँ गरीबी, तेई सब से भले ॥

परम दयाल राया राय परसोत्तमजी ,
 ऐसो प्रभु छाँड़ि और कौन के कहाइये ।
 सीतल सुभाव जाके तामस को लेस नहीं ,
 मधुर वचन कहि राखै समझाइये ॥
 भक्त बछल गुन सागर कला निधान ,
 जा को नस पाँत नित वेदन में गाइये ।
 कहत मल्लूक बल जाउँ ऐसे दरस की ,
 अघम उधार जाके देखे सुख पाइये ॥
 बंदा तैं गंदा गुनाह करै बार बार ,
 साई तू सिरजनहार मन में न आनिये ।
 हाथ कछु मेरे नहीं हाथ सब तेरे साई ,
 खलक के हिसाब बीच मुझ को मत सानिये ॥
 रहम की नजर कर कुरुहम दिल से दूर कर ,
 किसी के कहे सुने चुगली मत मानिये ।
 कहता मल्लूक मैं रहता पनाह तेरी ,
 दाता दयाल मुझे अपना कर जानिये ॥

नाम

(दोहा)

राम राम के नाम को, जहाँ नहीं लवलेस ।
 पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥
 राम नाम जिन जानिया, तेई बड़े सपूत ।
 एक राम के भजन विन, काँगा फिरै कपूत ॥
 उहाँ न कवहूँ जाइये, जहाँ न हरि का नाम ।
 डोगंवर के गाँव में, धोबी का क्या काम ॥
 राम नाम एकै रती, पाप के कोटि पहाड़ ।
 ऐसी महिमा नाम की, जारि करै सब छार ॥
 राम नाम औषध करो, हिरदै राखो याद ।
 संकट में लौ लाइये, दूर करै सब व्याध ॥

धर्महिं का सौदा भला, दाया जग न्योहार ।
 राम नाम की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥
 औरहिं चिन्ता करन दे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥
 जीवहु ते प्यारे अधिक, लागै मोहीं राम ।
 विन हरि नाम नहीं सुखे, और किसी से काम ॥
 कह मलूक हम जबहिं तें, लीन्हीं हरि की ओट ।
 सोवत हैं सुख नांद भरि, डारि मरम की पोट ॥
 गौंठी सत्त कुपीन में, सदा फिरै निःसक ।
 नाम अमल माता रहै, गिनै इन्द्र को रक ॥

भक्तिकी महिमा एवं स्वरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नहीं मैं ।
 अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पिये जो हरि के हाथ ।
 चारों जुग माता रहै, उतरै जिय के साथ ॥
 बिना अमल माता रहै, विन लूकर बलवत ।
 बिना बिलायत साहेबी, अत माहिं बेअत ॥
 करै भक्ति भगवत की, करै कबहुं नहिं चूक ।
 हरि रस में राखो रहै, साँची भक्ति मलूक ॥
 सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चित लाय ।
 जरा मरन तें छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥
 जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव ।
 अंतरजामी जानिहै, अतरगत का भाव ॥
 सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखै न कोय ।
 ओंठ न परकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥
 जहाँ जहाँ बच्छा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय ।
 कह मलूक जहँ सत जन, तहाँ रमैया जाय ॥

माला ज्यों न कर ज्यों, जिह्वा ज्यों न राम ।
 सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया विश्राम ॥

फुटकर उपदेश

भेष पक्कीरी जे करै, मन नहिं आवै हाथ ।
 दिल पक्कीर जे हो रहे, साहेब तिन के साथ ॥
 दया धर्म हिरदै बसै, बोलै अमृत नैन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिन के नीचे नैन ॥
 सब पानी की चूपरी, एक दया जग सार ।
 जिन पर आतम चीन्हिया, ते ही उतरे पार ॥
 मलूक बाद न कीजिये, क्रोधै देव बहाय ।
 हार मानु अनजान ते, बक बक मरै बलाय ॥
 गर्व मुलने देह के, रचि रचि बाँधे पाग ।
 सो देही नित देखि कै, चोंच सँवारे काग ॥
 सुदर देही पाइ कै, मत कोइ करै गुमान ।
 काल दरेरा लायगा, क्या बूढ़ा क्या जवान ॥
 सुदर देही देखिकै, उपजत है अनुराग ।
 मदी न होती चाम की, तो जीवत खाते काग ॥
 इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत ।
 घात कहत ढह जात है, बारू की-सी भीत ॥
 देही होय न आपनी, नमहु परी है मोहिं ।
 अबहीं तें तजि राख तू, आगिर तजिहैं तोहिं ॥
 आदर मान महत्व सत, बालापन को नेह ।
 यह चारों तबहीं गये, जगहि कहा कछु देह ॥
 प्रभुताही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।
 जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दासी होय ॥
 अजगर करै न चाकरी, पड़ी करै न काम ।
 दास मलूका कह गये, सब के दाता राम ॥

चावा धरनीदासजी

(जन्म—वि० स० १७१३ । जन्म-स्थान—मोझी गाँव (जिला—छपरा), पिताका नाम—परसरामदासजी, माताका नाम—
 विरमा, जति—कायस्थ, गुरुका नाम—स्वामी विनोदानन्द । मृत्यु-काल—अज्ञात)

हित करि हरि नामहिं लागे रे ।

घरी घरी धरियाल पुकारै, वा सोवै उठि जाग रे ॥
 चोआ चदन चुपड़ तेलना, और अलबेली पाग रे ।
 सो तन जरे खड़े जग देखो, गूद निकारत काग रे ॥
 मात पिता परिवार सुता सुत, बहु त्रिया रस त्याग रे ।
 साधु के सगति सुमिर सुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे ॥

सबत जरै बरै नहिं जन'लगी, तब लगि खेलहु फाग रे ।

धरनीदास तासु बलिहारी, जहँ उपजै अनुराग रे ॥

तब कैमे करिहौ राम भजन ।

अबहिं करौ जय कछु करि जानौ, अन्धक कीच मिलैगो तन ॥

अत समौ कस सीस उठैहौ, बोल न ऐहै दसन रसन ।

यकित नासिका नैन सवन बल, बिकल सकल अंग नख सिखवन ॥

ओझा वैद सगुनिया पंडित, डोलत आँगन द्वार भवन ।
मातु पिता परिवार विलखि मन, तोरि लिये तन सब अभरन ॥
वार-वार गुनि-गुनि पछितैहौ, परवस परिहै तन मन धन ।
धरनी कहत सुनो नर प्राणी, बेगि भजो हरि चरन सरन ॥

मैं निरगुनियाँ गुन नहीं जाना ।

एक धनी के हाथ विकाना ॥

सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा ।

मैं झूठा मेरा साहब सच्चा ॥

मैं ओछा मेरा साहब पूरा ।

मैं कायर मेरा साहब सूर ।

मैं मूर्ख मेरा प्रभु ज्ञाता ।

मैं किरपिन मेरा साहब दाता ॥

धरनी मन मानो हक ठाउँ ।

सो प्रभु जीवो मैं मरि जाउँ ॥

मन भज ले पुरुष पुराना ।

जातैं बहुरि न आवन जाना ॥

सब सृष्टि सकल जाको ध्यावै ।

गुरु गम विरला जन पावै ॥

निसि बासर जिन्ह मन लाया ।

तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥

नहिं मातु पिता परिवारा ।

नहिं बंधु सुता सुत दारा ॥

वै तो घट घट रहत समाना ।

धनि सोई जो ता कहैं जाना ॥

चारो जुग संतन भाखी ।

सो तो वेद कितेवा साखी ॥

प्रगटे जाके पूरन भागा ।

सो तो द्वैगो सोन सोहागा ॥

उन्ह निकट निरंतर बासा ।

तहँ जगमग जोति प्रकासा ॥

धरनी जन दासन दासा ।

करु विस्वंबर विस्वासा ॥

करता राम करै सोइ होय ।

कल बल छल बुधि ग्यान सयानप, कोटि करै जो कोय ॥

देई देवा सेवा करिके, भरम भुले नर लोय ।
आवत जात मरत औ जनमत, करम काट अरुझोय ॥
काहे भवन तजि भेष बनायो, ममता मैल न धोय ।
मन मवास चपरि नहिं तोड़ेउ, आस फाँस नहिं छोय ॥
सतगुरु चरन सरन सच पायो, अपनी देह विलोय ।
धरनी धरनि फिरत जेहि कारन, घरहिं मिले प्रभु सोय ॥

दिन चारको संपति संगति है, इतने लगि कौन मनो करना ।
इक मालिक नाम धरो दिल मैं, धरनी भवसागर जो तरना ॥
निज हक पहिचानु हकीकत जानु, न छोड़ इमान दुनी घर ना ।
पग पीर गहो पर पीर हरो, जिवना न कछू हक है मरना ॥

जीवन थोर बचा भौ भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये ।
जीव दया कर साधु की संगति, पैहो अभय पद दास कहाये ॥
जा सन कर्म छिपावत हौ, सो तो देखत है घटमें घर छाये ।
बेग भजो धरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाये ॥

जननी पितु बंधु सुता सुत संपति, मीत महा हित संतत जोई ।
आवत संगन संग सिधावत, फाँस मया परि नाहक खोई ॥
केवल नाम निरंजन को जुपु, चारि पदारथ जेहि तैं होई ।
बूझि विचारि कहै धरनी, जग कोइ न काहु के संग सगोई ॥

धर्म दया कीजे नर प्राणी ।

ध्यान धनी को धरिये जानी ॥

धन तन चंचल थिर न रहाई ।

‘धरनी’ गुरु की करु सेवकाई ॥

भेष बनाय कपट जिय माहीं ।

भवसागर तरिहैं सो नाहीं ॥

भाग होय जाके सिर पूरा ।

भक्ति काज विरले जन सूर ॥

दोहा

धरनी धोख न लाइये, कवहीं अपनी ओर ।
प्रभु सों प्रीति निवाहिये, जीवन है जग थोर ॥
धरनी कोउ निंदा करै, तू अस्तुति कर साहि ।
तुरत तमासा देखिये, इहै साधु मत आहि ॥

सबमें भगवद्दर्शन

एकनाथजी गदहेमें

भर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीहनुमान्जीको भक्तका लक्षण बताया—

सो अनन्य जाके अस्ति मति न टरइ हनुमत ।

मैं सबक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥

—श्रीरामचरितमानस

‘सचराचर रूप स्वामि भगवत’—समस्त जड़ चेतनमें व्याप्त एक ही परमात्मतत्त्व । लेकिन इसे देख पावे—जो देख पावे, वही तो सत है ।

देखा था श्रीएकनाथजीने—

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, कॉवरोंमें गङ्गाजल लिये श्रीरामेश्वरनामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त । श्रीरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना धर्म था इस श्रद्धाके साथ । त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल यात्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, एक कॉवर—दो कलश जल और दोते चलना । कितना श्रद्धापूर्वक था वह जल ।

मार्गमें मरुभूमि आयी । दोपहरीका समय, भीष्म ऋतु, प्रचण्ड ताप—बेचारा एक गया तड़प रहा था जलती हुई रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ छटपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके । वे दयालु थे, गधेपर उन्हे दया भी आयी; किंतु उपाय क्या ? वहाँ आस पास कहीं जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायें या वहाँसे जल लाकर उसे पिलावें । उनके कधेपर कॉवरें हैं, प्रत्येक कॉवरमें आगे पीछे एक एक कलश है और कलशमें ‘... छिः, छिः !’ यह क्या सोचनेकी बात है । कलशमें त्रिवेणीका पवित्र जल है और वह है रामेश्वरमें भगवान् शङ्करको अभिषिक्त करनेके लिये । एक गधेको—वे स्वयं प्याससे प्राण त्याग करते हों तो भी उस जलके उपयोगकी बात उनके मनमें नहीं आवेगी ।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था । वह आगे बढ़ा । गधेके पास उसने कॉवर उतारकर रख दी । कॉवरके

कलशका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उँढ़ेलने लगा वह ।

तीर्थयात्री ठक्से रह गये । किसीने कहा—‘यह श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको...’ ।

बीचमें ही बोला वह महापुरुष—‘रुझाँ है गया ! श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं । मैं उनका ही अभिषेक कर रहा हूँ ।’

वे तीर्थयात्री थे महाभागवत श्रीएकनाथजी महाराज ।

× × ×

नामदेवजी कुत्तेमें

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्यापीकी झाँकी की थी—

भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त भोजन बनाता है । वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता है । वह तो प्रभुके प्रसादका भूला रहता है । उसका जीवन—उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं ।

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भोजन बनाया । रोटियाँ सँककर वे किसी वस्तुको लेनेके लिये चौके बाहर गये । लौटे तो देखाते हैं कि एक कुत्ता चौकेमें सारी रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है । नामदेवजीको आते देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा ।

भगवान्को भोग लगानेके लिये बनायी रोटियाँ कुत्ता ले गया—कोई साधारण पुरुष यही सोचता, दुखी होता । कदाचित् कुत्तेको मारने दौड़ता ।

‘भगवान् स्वयं इस रूपमें मेरी रोटियाँ स्वीकार करते प्यारे । कितने दयामय हैं प्रभु ।’ नामदेवजी तो अपने आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे । ‘लेकिन रोटियाँ रुखी हैं । उनमें घी नहीं लगा है । रुखी रोटियाँ प्रभु कैसे खायेंगे ।’ देर करनेका समय नहीं था । झपटकर पीका पात्र उठाया उस सतने और दौड़ कुत्तेकी पीछे यह पुकारते हुए—‘प्रभो ! भगवन् ! तनिक रुकिये । मुझे रोटियोंमें घी चुपड़ लेने दीजिये ।’

वे भावक भूले भगवान् ऐसे भक्ताकी रोटियाँ नहीं खायेंगे यह भी कभी सम्भव है ?

भय और अभय

संसारसागरसे मनुष्यको पार करनेमें दोनों समर्थ हैं, भय भी, अभय भी। सच्चा भय हो या सच्चा अभय हो। जीवनकी क्षणभङ्गुरता एवं मृत्युकी स्मृति—मनुष्य यदि सचमुच मृत्युसे डरे, अमरत्व अवश्य उसका हो जायगा।

अभय—अभय तो अभयस्वरूप श्रीहरिके चरणकमलोंका आश्रय पाये बिना प्राप्त होनेसे रहा। जिसने उन पादपङ्क्तियोंको अपना आश्रय बना लिया है—अभय वही है। माया और मृत्यु उसकी छायाको भी दूरसे नमस्कार करती हैं।

× × ×

भयका प्रभाव—(बुद्धका वैराग्य)

महाराज शुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ रथपर बैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्शन करने निकले थे। राजाशा हो चुकी थी कि युवराजके मार्गमें कोई वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक शव न आने पावे। लेकिन सृष्टिकर्ताके विधानपर राजाशाका प्रभाव पड़ता जो नहीं। संयोगवश एक बूढ़ा मार्गमें दीख गया। छुकी कमर, जर्जर देह, लाठी टेकता वृद्ध—जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थको पता लगा कि यौवन स्थिर नहीं है। सबको वृद्ध होना है—स्वयं उन्हें भी।

सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले। सारी सावधानी व्यर्थ गयी। इस बार मार्गमें एक रोगी दीखा। बार-बार भूमिपर गिरता, पछाड़े खाता, मुखसे फेन गिराता—सम्भवतः मृगीका रोगी। दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो सकता है। युवराज स्वयं दौड़ गये उसके पास। उसे उठाया, सहारा दिया। आज दूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें—स्वास्थ्य स्थिर वस्तु नहीं। कोई कभी रोगी हो सकता है। कोई कभी कुरूप और दारुण पीड़ाग्रस्त बन सकता है। वे स्वयं या उनकी प्राणाधिका पत्नी यशोधरा भी.....।

तीसरी यात्रा थी सिद्धार्थकुमारकी नगरदर्शनके लिये। जन्म विश्वका विधाता ही कोई विधान करना चाहे, उसके विपरीत किसीकी सावधानीका क्या अर्थ। महाराज शुद्धोदन जो नहीं चाहते थे, हुआ वही। सिद्धार्थकुमारने एक मृतककी रथी श्मशान जाते देखी। जीवनका महासत्य उनके

सम्मुख प्रकट हो गया—सबको मरना है। कोई सदा जीवित नहीं रह सकता। किसीको पता नहीं, मृत्यु कब उसे ग्रास बना लेगी।

बुढ़ापे, रोग और मृत्युसे जीवन ग्रस्त है—सिद्धार्थको सच्चा भय हुआ। वे अमरत्वकी खोजमें निकले पड़े। बुद्धत्व प्राप्त किया उन्होंने।

× × ×

अभयका प्रभाव—(मीराँका विषपान)

गिरिधरगोपालकी दासी—मीराँ तो मतवाली हो गयी थी अपने गिरिधरके अनुरागमें। राणाको पड़ी थी अपनी लोकप्रतिष्ठाकी चिन्ता। उनकी भावज, मेवाड़की राजरानी मंदिरमें नाचे, गावे—कितनी भद्दी बात। लेकिन मीराँ माननेवाली कहाँ थी। राणा समझाकर, धमकाकर—सब सम्भव प्रयत्न करके थक गये। अन्तमें उन्होंने 'न रहे बाँस न बजे बाँसुरी' वाला उपाय सोचा। 'मीराँको मार दिया जाय.....'।

सृष्टिका सञ्चालक मारने-जिलानेका अधिकार दूसरेके हाथमें दिया नहीं करता। मनुष्य केवल अपनीवाली कर सकता है। राणाने भी अपनीवाली की। तीव्रतम विष भेजा उन्होंने मीराँके पास यह कहलाकर कि—'यह ठाकुरजीका चरणामृत है।'।

विष ले जानेवालीसे कपट न हो सका। उसका हृदय काँप गया। उसने स्पष्ट कह दिया—'यह भयंकर विष है। चरणामृत बताकर आपको देनेको कहा गया है।'।

लेकिन मीराँको तो सच्चा अभय प्राप्त था। भय उसके पास फटकनेका साहस कैसे करता? वह हँसी—'पगली है तू! अरे जिस पदार्थमें चरणामृतका भाव किया गया, वह विष हो कैसे सकता है। वह तो अमृत है—अमृत।'।

विषके प्यालेमें भी मीराँको अपने 'गिरिधर'की छाँकी दीख रही थी। विष पी लिया उसने—लेकिन विष या कहाँ? मीराँके लिये तो उसके गिरिधारीलालने उस विषमें प्रवेश करके उसको पहिले ही अमृत बना दिया था।

संत केशवदासजी

(जन्म—वि० सं० १६१२, सनाढ्य ब्राह्मण, कृष्णदत्तके पौत्र एवं काशीनाथके पुत्र, स्थान—ओरछामें रहा करते थे । देहान्त—

वि० सं० १६७४ ।)

धनि सो घरी धनि वार, जरहिं प्रभु पाइये ।
प्रगट प्रकास हजूर, दूर नहिं जाइये ॥
पूरन सरन निधान, जानि सोइ लीजिये ।
निर्मल निर्गुन कत, ताहि चित दीजिये ॥

(छन्द)

दीजिये चित बहुर जी कै, इत गहुरि नहिं आइये ।
जहँ तेज पुज अनत सूरज, गगन में मठ छाइये ॥
लियो घट को पट पोलियै, प्रभु अगमगति तन गति करी ।
बाढो सो अधिक सोहाग 'बेसव', छुटत नहिं एको घरी ॥
अद्भुत भेष बनाय कै तन अलख अपन मनाइये ।
निधु-बाहरहिं करि प्रेम तो निज नाह कठ लगाइये ॥

दौलत निसान वान घरे खुदी अभिमान,
करत न दाया काहू जीय की जगत् मे ।
जानत है नीके यह फीको है सकल रंग,
गहे फिरै काल पद मारैगो छिनक में ॥
धेर ठेर गज बाज, झूठो है सकल साज,
वादि हरि नाम कोऊ बाज नाहिं अत कै ।
बार-बार कहाँ तोहि छाडु मान माया मोह,
कैसो काहे को करै छोभ मोह मम कै ॥

दोहा

आसा मनसा सय यत्री, मन निज मनहिं मिलान ।
ज्यों सरिता समुंदर मिली, मित्रिगो आवन जान ॥
जेहि घर कसो नहिं भजन, जीवन प्रान अघार ।
सो घर जम का गेह है, अत भये ते छार ॥

स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शताब्दी)

(प्रेषक—प० श्रीममीरचन्दजी शाली)

मिथ्या दृष्टिहिं पर सहियो परपजंय सजुतुरिना ।
न्यान उवएस न सपजै, अन्यानी नरय निवासुरिना ॥
जनरजन राग जु समय भउ जन उचहनत विसेपुरिना ।
आरति ध्यानह तुव सहियो, यावर गय विलमतुरिना ॥
कल रजन दोसह सहियो, पजंय दिरिट अनतुरिना ।
मोह महा मय पूरि यउ, भवसागर भमतुरिना ॥
राय सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उवएसुरिना ।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुग्गइ गमन सहितुरिना ॥
धम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह विय उवएसुरिना ।
अन्यानी वय तव सहियो, भमियो काल अनतुरिना ॥
अव किन मूढा ! त्रितवहिं, न्यान सिरी सिहु भेउरिना ।
न्यान विन्यानह समय पउ, कम्म विसेप गलतुरिना ॥

(१) दूसरेका सहाय लेनेसे और शरीरकी आसक्तिसे नरकका वास होता है, शानका उदय नहीं होता ।

(२) ससारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त करता है और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है ।

(३) शरीरासक्त ही मोही है, वही ससारमें जन्म मरणके चक्कर काटता है ।

(४) जो राग द्वेष और मोहके बशमें हुआ अज्ञानके विरोधमें असमर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है ।

(५) भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिन्ता, भय, स्नेह, जन्म, मरण, स्वेद, विस्मय, शोक, मद, अस्पृति—इन १८ दोषोंसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य धर्मको न जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है । गुरुदेव कहते हैं, हे मूढ ! अब चेत । ज्ञान लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद विज्ञानमें आम दर्शन कर, तब अनन्त कर्मोंको नष्ट कर सकेगा ।

स्वामी श्रीदादूदयालजी

[जन्म-संवत्—वि० १६०१, स्थान—अहमदाबाद (गुजरात), कुल—नागर ब्राह्मण, शरीरान्त वि० सं० १६६० नाराणा ग्राम (जयपुरसे २० कोस दूर)]

ज्ञान

धीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।
दादू बकता बहुत हैं, मधि काढ़ें ते और ॥
दादू सब ही गुर किये, पसु पंखी बनराइ ।
तीन लोक गुण पंच सैं, सब ही माहिं खुदाइ ॥
निमिष एक न्यारा नहीं, तन मन मंसि समाइ ।
एक अंग लगा रहै, ताकूँ काल न खाइ ॥
अविनासी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ ।
बहुत बिलाई क्या करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ ॥
सोई सन्मुख जीवतां, मरतां सन्मुख होइ ।
दादू जीवण मरण का, सोच करै जिनि कोइ ॥
साहिब मिल्या त सब मिले, भेंटे भेंटा होइ ।
साहिब रह्या त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥
साहिब रहतां सब रह्या, साहिब जातां जाइ ।
दादू साहिब राखिये, दूजा सहज सुभाइ ॥
दादू सींचे मूल के, सब सीच्या विस्तार ।
दादू सींचे मूल बिन, बादि गई बेगार ॥
सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल ।
दादू पीछे क्या रह्या, जब निज पकड़या मूल ॥
दादू एकै आतमा, साहिब है सब माहिं ।
साहिब के नाते मित्रै, भेष पंथ के नाहिं ॥
मीत तुम्हारा तुम्ह कनै, तुम हीं लेहु पिछाणि ।
दादू दूर न देखिये, प्रतिव्यंज ज्यू जाणि ॥
मन इंद्री पसरैं नहीं, अह निसि एकै ध्यान ।
पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥

गुरु और साधुकी महिमा

‘दादू’ मनही सैं मल ऊपजै, मनहीं सैं मल धोइ ।
सीख चले गुर साध की, तौ तू निर्मल होइ ॥
राम जपै रुचि साध कूँ, साध जपै रुचि राम ।
दादू दून्यूँ एकटग, यहु अरंभ यहु काम ॥
‘दादू’ हरि साधू यों पाइये, अविगत के आराध ।
साधू संगति हरि मिलै, हरि संगत सैं साध ॥
मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यूँहि न होइ ।
दादू मिल्या गुर गरुडी, निर्विष कीया सोइ ॥

पूजा मान बड़ाइयाँ, आदर माँगै मन ।
राम गहै सब परिहरै, सोई साधू जन ॥
विष सुख माहीं रमि रह्या, माया हित चित लाइ ।
सोइ संत जन ऊवरे, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥
साध मिलै तब ऊपजै, हिरदै हरि की प्यास ।
दादू संगति साध की, अविगत पुरवै आस ॥

प्रेम कथा हरि की कहै, करै भगति ल्यौ लाइ ।
पिवै पिलावै राम रम, सो जन मिलयो आइ ॥
साहिब सैं सनमुख रहै, सत संगति में आइ ।
दादू साधू सब कहैं, सो निरफल क्यूँ जाइ ॥
निरवैरी सब जीव सैं, संत जना सोई ।
दादू एकै आतमा, वैरी नहीं कोई ॥
काहे कूँ दुख दीजिये, घट घट आतम राम ।
दादू सब संतोषिये, यहु साधू का काम ॥

नाम

एकै अच्छर पीव का, सोई सत करि जाणि ।
राम नाम सतगुर कह्या, दादू सो परवाणि ॥
दादू नीका नांव है, तीन लोक तत सार ।
राति दिवस रटियो करी, रे मन इह बिचार ॥
दादू नीका नांव है, हरि हिरदै न विमारि ।
मूरति मन माही बसै, साँसै साँस सँभारि ॥
दादू नीका नांव है, आर कहै समझाइ ।
और औरंभ सब छाड़ि दे, राम नाम ल्यौ लाइ ॥
राम भजन का सोच क्या, करतां होइ सो होइ ।
दादू राम सँभालिये, फिरि वृक्षिये न कोइ ॥
राम तुम्हारे नांव बिन, जे मुख निकसे और ।
तौ इस अपराधी जीव कूँ, तीन लोक कत ठौर ॥
एक राम की टेक गहि, दूजा सहज सुभाइ ।
राम नाम छोड़ै नहीं, दूजा आवै जाइ ॥
निमिष न न्यारा कीजिये, अंतर सैं हरि नाम ।
कोटि पतित पावन भये, केवल कहतां राम ॥
दादू राम सँभालि ले, जब लग सुखी सरीर ।
फिरि पीछें पछिताइगा, जब तन मन धरै न धीर ॥

संत केशवदासजी

(जन्म—वि० सं० १६१२, सनाढ्य ब्राह्मण, कृष्णदत्तके पौत्र एवं काशीनाथके पुत्र, स्थान—औरछामें रहा करते थे। देहान्त—
वि० सं० १६७४।)

धनि सो घरी धनि बार, जवहिं प्रभु पाइये ।
प्रगट प्रकास हजूर, दूर नहिं जाइये ॥
पूरन सरख निधान, जानि सोइ लीजिये ।
निर्मल निर्गुन कंत, ताहि चित दीजिये ॥

(छन्द)

दीजिये चित बहुर जी कै, इत बहुरि नहिं आइये ।
जहँ तेज पुंज अनत सूरज, गगन में मठ छाइये ॥
लियो घंट को पट रोलिकै, प्रभु अगमगति तव गति करी ।
बादो सो अधिक सोहाग 'केसव', छुटत नहिं एको घरी ॥
अद्भुत भेस बनाय कै तव अलख अपन मनाइये ।
निम्न-बासहिं करि प्रेम तो निज नाह कंट लगाइये ॥

दौलत निसान वान घरे खुदी अभिमान,
करत न दाया काहू जीव की जगत् में ।
जानत है नीके यह पीको है सकल रंग,
गहे फिरै काल फंद मारैगो छिनक में ॥
घेरा ठेरा गज बाज, शूठो है सकल साज,
बादि हरि नाम कोऊ काज नाहिं अंत कै ।
बार-बार कहाँ तोहि छाडु मान माया मोह,
केमो वाहे को करै छोम मोह काम कै ॥

दोहा

आसा मनसा सब यकी, मन निज मनहिं मिलान ।
ज्यों सरिता समुंदर मिली, मिटिगो आवन जान ॥
जेहि घर केसो नहिं भजन, जीवन प्राण अधार ।
सो घर जम का गेह है, अंत भये ते छार ॥

स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शताब्दी)

(प्रेषक—पं० भीजमीरचन्द्रजी शास्त्री)

मिथ्या दृष्टिहिं पर सहियो परपजय संजुतुरिना ।
न्यान उवएस न संपजै, अन्यानी नरय निवासुरिना ॥
जनरंजन राग जु समय भउ जन उत्तहनंत विसेपुरिना ।
आरति ध्यानहं तुव सहियो, यावर गय विलमंतुरिना ॥
कल रंजन दोसह सहियो, पजय द्रिष्टि अनतुरिना ।
मोह महा भय पूरि यउ, भवसागर भमतुरिना ॥
राव सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उवएसुरिना ।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुग्गाइ गमन सहंतुरिना ॥
घम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह किय उवएसुरिना ।
अन्यानी वय तव सहियो, भमियो काल अनतुरिना ॥
अब किन मूढा ! चितवहिं, न्यान सिरी सिहु भेउरिना ।
न्यान विन्यानहं समय पउ, कम्म विसेय गलंतुरिना ॥

(१) दूसरेका सहाय लेनेसे और शरीरकी आसक्तिसे नरकका वास होता है, ज्ञानका उदय नहीं होता ।

(२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कराता है और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है ।

(३) शरीरासक्त ही मोही है, वही संसारमें जन्म मरणके चकर काटता है ।

(४) जो राग-द्वेष और मोहके वशमें हुआ अज्ञानके विरोधमें असमर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है ।

(५) भूख, प्र्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिन्ता, भय, खेद, जन्म, मरण, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति—इन १८ दोषोंसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, आर्द्रक, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य धर्मको न जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है । गुरुदेव कहते हैं, हे मूढ़ ! अब चेत । शान लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद-विज्ञानमें आम दर्शन कर; तब अनन्त कर्मोंको नष्ट कर सकेगा ।

स्वामी श्रीदादूदयालजी

[जन्म-संवत्—वि० १६०१, स्थान—अहमदाबाद (गुजरात), कुल—नागर ब्राह्मण, शरीरान्त वि० सं० १६६० नाराणा ग्राम (जयपुरसे २० कोस दूर)]

ज्ञान

धीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।
दादू वकता बहुत हैं, मथि काढ़ें ते और ॥
दादू सब ही गुर किये, पसु पंखी बनराइ ।
तीन लोक गुण पंच सूँ, सब ही माहिं खुदाइ ॥
निमिष एक न्यारा नहीं, तन मन मंझि समाइ ।
एक अंग लगा रहै, ताकूँ काल न खाइ ॥
अविनासी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ ।
बहुत बिलाई कथा करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ ॥
साँई सन्मुख जीवताँ, मरताँ सन्मुख होइ ।
दादू जीवण मरण का, सोच करै जिनि कोइ ॥
साहिब मिल्या त सब मिले, भेंटे भेंटा होइ ।
साहिब रह्या त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥
साहिब रहताँ सब रह्या, साहिब जाताँ जाइ ।
दादू साहिब राखिये, दूजा सहज सुभाइ ॥
दादू सींचे मूल के, सब सींच्या बिस्तार ।
दादू सींचे मूल बिन, वादि गई बेगार ॥
मय आया उस एक में, डाल पान फल फूल ।
दादू पीछे क्या रह्या, जब निज पकड़या मूल ॥
दादू एकै आतमा, साहिब है सब माहिं ।
साहिब के नाते मिलै, भेष पंथ के नाहिं ॥
मीत तुम्हारा तुम्ह कनै, तुम हीं लेहु पिछाणि ।
दादू दूर न देखिये, प्रतिव्यंघ ज्यूँ जाणि ॥
मन इंद्रि पसरै नहीं, अह निसि एकै ध्यान ।
पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥

गुरु और साधुकी महिमा

‘दादू’ मनहीं सूँ मल ऊपजै, मनहीं सूँ मल धोइ ।
सीख चलै गुर साध की; तौ तूँ निर्मल होइ ॥
राम जपै रुचि साध कूँ, साध जपै रुचि राम ।
दादू दून्थूँ एकटग, यहु अरंभ यहु काम ॥
‘दादू’ हरि साधू यों पाइये, अविगत के आराध ।
साधू संगति हरि मिलै, हरि संगत सूँ साध ॥
मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यूँहि न होइ ।
दादू मिल्या गुर गारुड़ी, निर्विष कीया सोइ ॥

पूजा मान बड़ाइयाँ, आदर माँगै मन ।
राम गहै सब परिहरै, सोई साधू जन ॥
विष सुख माहीं रमि रह्या, माया हित चित लाइ ।
सोइ संत जन ऊबरे, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥
साध मिलै तब ऊपजै, हिरदै हरि की प्यास ।
दादू संगति साध की, अविगत पुरवै आस ॥
प्रेम कथा हरि की कहै, करै भगति ल्यौ लाइ ।
पिवै पिलावै राम रम, सो जन मिलयो आइ ॥
साहिब सूँ सनमुख रहै, सत संगति में आइ ।
दादू साधू सब कहैं, सो निरफल क्यूँ जाइ ॥
निरबैरी सब जीव छूँ, संत जना सोई ।
दादू एकै आतमा, बैरी नहीं कोई ॥
काहे कूँ दुख दीजिये, घट घट आतम राम ।
दादू सब संतोषिये, यहु साधू का काम ॥

नाम

एकै अच्छर पीव का, सोई सत करि जाणि ।
राम नाम सतगुर कह्या, दादू सो परवाणि ॥
दादू नीका नाँव है, तीन लोक तत सार ।
राति दिवस रटियो करी, रे मन इह विचार ॥
दादू नीका नाँव है, हरि हिरदै न बिसारि ।
मूरति मन माहीं बसै, साँसै साँस सँभारि ॥
दादू नीका नाँव है, आप कहै समझाइ ।
और आरंभ सब छाड़ि दे, राम नाम ल्यौ लाइ ॥
राम भजन का सोच क्या, करताँ होइ सो होइ ।
दादू राम सँभालिये, फिरि वृक्षिये न कोइ ॥
राम तुम्हारे नाँव बिन, जे मुख निकसे और ।
तौ इस अपराधी जीव कूँ, तीन लोक कत ठौर ॥
एक राम की टेक गहि, दूजा सहज सुभाइ ।
राम नाम छोड़ै नहीं, दूजा आवै जाइ ॥
निमिष न न्यारा कीजिये, अंतर सूँ हरि नाम ।
कोटि पतित पावन भये, केवल कहताँ राम ॥
दादू राम सँभालि ले, जब लग सुखी सरीर ।
फिरि पीछें पछिताइगा, जब तन मन धरै न धीर ॥

दुख दरिया ससार है, सुख का सागर राम ।
 सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुखिया तब लगे, जग लग नाँव न लेहि ।
 तब ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू पिन का नाँव ले, तौ मेटै मिर साल ।
 बड़ी महरत चालना, कैसी आवै काल ॥
 'दादू' रावत राजा राम का, कदे न बिमारी नाँव ।
 आत्म राम सँभालिये, तौ सुख काया गाँव ॥
 'दादू' जहाँ रहूँ तहाँ राम मूँ, भावै कदलि जाइ ।
 भावै गिर परवत रहूँ, भारै गेह बसाइ ॥
 'दादू' सोई सेवै सब भले, बुरा न कहिये कोइ ।
 सारों माहीं सो बुरा, जिस घट नाँव न होइ ॥
 दादू जियरा राम बिन, दुखिया येहि ससार ।
 उपजै निनमै खपि मरै, सुख दुख बारबार ॥
 राम नाम रुचि ऊपजै, लेवे हित चित लाइ ।
 दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग बिष भर्या, निर्विष बिरला कोइ ।
 सोई निर्विष होइगा, जा के नाँव निरजन होइ ॥
 दादू निर्विष नाँव सौं, तन मन सहजै होइ ।
 राम निरोगा करैगा, दूजा नाहीं कोइ ॥
 नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुभिरण प्रीति सौं, हेत सहित ल्यौ लाइ ॥
 'दादू' कहताँ सुणताँ राम कहि, लेताँ देताँ राम ।
 खाताँ पीताँ राम कहि, आत्म कँवल निरराम ॥
 ना घर भला न धन भला, जहाँ नहीं निज नाँव ।
 दादू उनमुनि मन रहै, भला न सोई ठाँव ॥
 कौण पटतर दीजिये, दूजा नाहीं कोइ ।
 राम सरीखा राम है, सुभिरयाँ ही सुख होइ ॥
 'दादू' सनहीबेदपुरान पढ़ि, मेटि नाँव निरधार ।
 सब कुछ इन ही माहिँ है, क्या करिये निस्तार ॥
 दादू हरि रस पीवताँ, रती बिलब न लाइ ।
 बारबार सँभालिये, मति वै बीतरि जाइ ॥
 नाँव न आवै तब दुखी, आवै सुख सतोष ।
 दादू सेवक राम का, दूजा हरण न सोक ॥
 मिलै तो सब सुख पाइये, बिछुरे बहु दुख होइ ।
 दादू सुख दुख राम का, दूजा नाहीं कोइ ॥
 दादू हरि का नाँव जल, मैं मछली ता माहिँ ।
 सग सदा आनंद करै, बिछुरत ही मरि जाइ ॥

दादू राम विचारि करि, जीवै केहि आधार ।
 ज्यूँ चातक जल बूँद कों, करै पुकार पुकार ॥
 दादू सब जग निरधना, धनवता नहिँ कोइ ।
 सो धनवता जानिये, जाके राम पदार्थ होइ ॥
 सगहिँ लगा सब फिरै, राम नाम के साथ ।
 चितामणि हिरदै बसै, तो सकल पदार्थ हाथ ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नाँव विसारै होइ ।
 दादू राम सँभालिये, तौ एता डारै घोइ ॥
 अलख नाँव अतरि कहे, सब घटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लण ज्यूँ, नाँव कहीनै सोइ ॥
 राम पिना किन काम का, नहिँ कौडी का जीव ।
 साँई सरिया हचै गया, दादू परसै पीव ॥
 'दादू' जेहिँ घट दीपक राम का, तेहिँ घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोति के, सब जग देखै सोइ ॥
 गूँगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है खाइ ।
 तूँ राम रसाइन पीवताँ, सो सुख कदा न जाइ ॥
 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िवा, राम कहूँ ते साखि ।
 राम कहूँ ते गाइवा, राम कहूँ ते राखि ॥
 खेत न निपजै बीज बिन, जल सींचे क्या होइ ।
 सब निरफल दादू राम बिन, जाणत है सब कोइ ॥
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीपनि सोइ ॥
 सहजै ही सब होइगा, गुण इंद्री का नास ।
 दादू राम सँभालताँ, कटै करम के पास ॥
 एक राम के नाम बिन, जिव की जलण न जाइ ।
 दादू केते पचि मुए, करि करि बहुत उपाइ ॥
 राम कहे सब रहत है, नख सिख सकल सरीर ।
 राम कहे बिन जात है, समझो मनवाँ बौर ॥
 आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि ।
 दादू औसर जात है, जागि सके तौ जागि ॥
 दादू नीका नाँव है, सो तूँ हिरदै राखि ।
 पालेंड परपंच दूरि करि, मुनि साधू जन की साखि ॥
 बिषै हलाइल खाइ करि, सब जग मरि मरि जाइ ।
 दादू मुहरा नाँव ले, हृदै राखि ल्यौ लाइ ॥
 'दादू' कनक कलस बिष हूँ भन्या, सो किस आवै काम ।
 सो धनि कूँडा चाम का, जा में अमृत राम ॥
 'दादू' राम नाम निज औपदी, काटै कोटि निगर ।
 बिषम न्याधि मैं ऊचरै, काया कचन सार ॥

विपति भली हरि नाँव सँ, काया कसौटी दुख ।
राम बिना किस काम का, दादू सम्पति सुख ॥
मरै त पावै पीव कूँ, जीवत बंचै काल ।
दादू निर्भय नाँव ले, दून्यौ हाथ दयाल ॥
नाम लिया तब जाणिये, जे तन मन रहे समाइ ।
आदि अंत मध एक रस कबहूँ भूलि न जाइ ॥
नाँव न आवै तब दुखी, आवै सुख संतोष ।
दादू सेवक राम का दूजा हरख न सोक ॥

स्मरण

‘दादू’ अहनिमि सदा सरीरमें, हरि चित्त दिन जाइ ।
प्रेम मगन लय लीन मन, अंतर गति ल्यौ लाइ ॥
दादू आनंद आतमा, अविनाशी के साथ ।
प्राणनाथ हिरदे बसै, तौ सकल पदारथ हाथ ॥
अंतर गति हरि हरि करै, तब मुख की हाजत नाहि ।
सहजै धुनि लागी रहै, दादू मन ही माँहि ॥

विषय-निंदा

दादू विषै विकार सौं, जब लग मन राता ।
तब लग चीत न आवई, त्रिभुवन पति दाता ॥
‘दादू’ जिन विष पीवै बावरे, दिन दिन बाढ़ै रोग ।
देखत हीं मरि जाइगा, तजि विषया रस भोग ॥
‘दादू’ स्वाद लागि संसार सब, देखत परलै जाइ ।
इंद्री स्वारथ साच तजि, सबै बँधाणे आइ ॥
‘दादू’ काम कठिन घटि चोर है, घर फोड़ै दिन रात ।
सोवत साह न जागई, तत्त वस्त लै जात ॥
ज्यौं धुन लागै काठ कौं, लोहै लागै काट ।
काम किया घट जाजरा, दादू बारह बाट ॥
काल कनक अरु कामिनी, परिहरि इन का संग ।
दादू सब जग जलि मुवा, ज्यौं दीपक जोति पतंग ॥

अनन्यता

‘दादू’ एकै दसा अनन्य की, दूजी दसा न जाइ ।
आपा भूलै आन सब, एकइ रहै समाइ ॥
दादू देखूँ निज पीव कूँ, और न देखौ कोइ ।
पूरा देखूँ पीव कूँ, बाहर भीतर सोइ ॥
एक मना लागै रहै, अंत मिलैगा सोइ ।
दादू जाके मन बसै, ता कूँ दरसन होइ ॥
दादू रीझै राम पर, अनत न रीझै मन ।
मीठा भावै एक रस, दादू सोई जन ॥

‘दादू’ दूजा नैन न देखिये, खवणहुँ सुनै न जाइ ।
जिम्मा आन न बोलिये, अंग न और सुहाइ ॥

आश्रय

हम जीवै इहि आसरै, सुमिरण के आधार ।
दादू छिटकै हाथ सँ, तौ हम कूँ वार न पार ॥
‘दादू’ करणहार करता पुरिप, हम कों कैसी चिंत ।
सब काहू की करत है, सो दादू का भिंत ॥
ज्युँ तुम भावै ल्युँ खुसी, हम राजी उस बात ।
दादू के दिल सिदक सँ, भावै दिन कूँ रात ॥
‘दादू’ डोरी हरि कै हाथ है, गल माहीं मेरै ।
बाजीगर का बंदरा, भावै तहँ फेरै ॥
‘दादू’ तन मन काम करीम के, आवै तौ नीका ।
जिस का तिस कूँ सौंपिये, सोच क्या जी का ॥
जे सिर सौंप्या राम कूँ, सो सिर भया सनाथ ।
दादू दे ऊरण भया, जिस का तिस के हाथ ॥
जिस का है तिस कूँ चढ़े, दादू ऊरण होइ ।
पहिली देवै सो भला, पीछै तौ सब कोइ ॥
‘दादू’ कहै जे तूँ राखै साइयाँ, तौ मारिन सककै कोइ ।
बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होइ ॥

भगवान्की महिमा

घर बन माहीं सुख नहीं, सुख है साईं पास ।
दादू ता सँ मन मिल्या, इन सँ भया उदास ॥
‘दादू’ सोइ हमारा साँइयाँ, जे सब का पूरणहार ।
दादू जीवण मरण का, जाके हाथ विचार ॥
‘दादू’ जिन पहुँचाया प्राण कूँ, उदर उर्धमुख पीर ।
जठर अगनि में राखिया, कोमल काया सरीर ॥
धनि धनि साहिव तू बड़ा, कौन अनूपम रीति ।
सकल लोक सिर साँइयाँ, है करि रक्षा अतीत ॥
‘दादू’ हूँ बलिहारी सुरत की, सब की करै संभाल ।
कीड़ी कुंजर पलक में, करता है प्रतिपाल ॥
मीरा मुझ सँ मिहरि करि, सिर पर दीया हाथ ।
दादू कलियुग क्या करै, साईं मेरा साथ ॥
इक लख चंदा आणि घर, सूरज कोटि मिलाइ ।
‘दादू’ गुरुगोविन्द चिन तौ भी तिमिर न जाइ ॥

वैराग्य

सुपनें सब कुछ देखिये, जागै तौ कुछ नाहि ।
ऐसा यहु संसार है, समझि देखि मन माहि ॥

‘दादू’ झूठे तन क कारणे; सीमे बहुत विचार ।
 यह दारा धन सपदा; पृत कुत्र परिवार ॥
 ‘दादू’ यह घन काचा जल भरया; निमनत नहीं बार ।
 यह घन पूरा जल गया; ममज्ञत नहीं गँवार ॥
 पूरी काया जाजरी; नन ठाहर प्राणी ।
 ता मं दादू क्यों रहै; जीन मरीन्या प्राणी ॥
 राम मरी इम राल का; झूठा गर्व गुमान ।
 दादू बिनसै देखताँ; तिमका क्या अभिमान ॥
 काल गिरासै जीव कुँ; पल पल सासै सौम ।
 पग पग माहा दिन धड़ी; दादू लखै न तास ॥
 दादू काया कारवों; दग्त ही चलि जाइ ।
 जग लग गौस सरीर में; राम नाम ल्यो लाइ ॥
 दादू देही देखताँ; मन किमही की जाइ ।
 जग लग गौस सरीर में; गोविंद के गुण गाइ ॥
 दादू मन का पाहुणा; दिवस चारि सवार ।
 औसरि औसरि सन चले; हम नी इहै विचार ॥
 सब को बैठे पथ सिरि; रहे पटाऊ होइ ।
 जे आये ते जाहिंगे; इन मारग सब कोइ ॥
 सदाया चत्रे उतावला; रगउ बनलेंड माहि ।
 बिरियाँ नहीं ढील की; दादू बेगि धरिजाहि ॥
 मन जीन बिसाहै काल कुँ; करि करि कोटि उपाइ ।
 माहिब कुँ समझै नहीं; यौ परलय है जाइ ॥
 दादू अमृत छोड़ि करि; रिपै हलाहल खाइ ।
 जीव बिसाहै काल कुँ; मूढा मरि मरि जाइ ॥
 ये दिन बीते चलि गये; वे दिन आये धाड़ ।
 राम नाम बिन जीन कुँ; काल गरासे जाइ ॥
 ‘दादू’ धरती करते एक डग; दरिया करते फाल ।
 हाँकी परबत फाड़ते; सो भी लाये काल ॥

नाम विसरणसे हानि

‘दादू’ जबही राम बिसारिये; तबही क्षपै काल ।
 सिर ऊपरि करवत बहै; आइ पड़ै जम जाल ॥
 ‘दादू’ जबही राम बिसारिये; तब ही कथ बिनास ।
 पग पग परलय पिंड पड़ै; प्राणी जाइ निरास ॥
 ‘दादू’ जबही राम बिसारिये; तब ही हानी होइ ।
 प्राण पिंड सरनस गया; मुसी न देख्या कोइ ॥
 ता कारण हति आतमा; झूठ कपट अहंकार ।
 सो माटी मिलि जाइगा; बिसन्या सिरजनहार ॥

सुख नरन ससय नहीं; जिण भरण भय नाहि ।
 राम विमुख ने दिन गये; सो भाउँ मन माहि ॥

विरह

विरहिनि रावै रात दिन; झरै मनझा माहि ।
 दादू औसर चलि गया; प्रीतम पाये नहीं ॥
 पिव पिन पल पल जुग भया; कठिन दिवस कुँ ऊइ ।
 दादू दुखिया राम पिन; नाल रूप सब ग्याइ ॥
 सहजै मनमा मन मधै; सहजै पनना मोइ ।
 सहजै पाँचों पिर भये; जे चोग विरह नो होइ ॥
 दादू पड़दा पलन का; एता अतर होइ ।
 दादू बिरही राम पिन; कुँ करि जीवै मोइ ॥
 रोम रोम रस प्यास है; दादू नरहि पुकार ।
 राम घग दल उमंगि करि; नरसहु मिरजनहार ॥
 तलनि तलनि बिरहनि मरै; करि करि बहुत विलप ।
 विरह अगिनि में जल गइ; पीव न पूठै वात ॥
 राम बिरहिणी है गया; बिरहिणि है गइ राम ।
 दादू बिरहा बापुरा; ऐसे करि गया काम ॥

प्रेम

मँथरा दुबधी वाम का; मोह्या नाद कुरग ।
 यौ दादू का मन राम दुँ; ज्युँ दीपक जोति पतम ॥
 प्रेम भगति माता रहै; तालवेली अग ।
 सदा सपीड़ा मन रहै; राम रमै उन सग ॥
 ‘दादू’ बातों बिरह न ऊजै; बातों प्रीति न होइ ।
 बातों प्रेम न पाइये; जिन रे पतीजे मोइ ॥
 दादू तौ पिव पाइये; नस मल है सो जाइ ।
 निरमल मन करि आरमी; मूरति माहि लखाइ ॥
 प्रीत जो मेरे पीव की; पैठी पिंजर माहि ।
 रोम रोम पिउ पिउ करै; दादू दूसर नाहि ॥
 दादू देखूँ निज पीव कुँ; देखत ही दुख जाइ ।
 हूँ तौ देखूँ पीव कुँ; सन में रह्या समाइ ॥
 दादू देखौ दयाल सो; बाहरि भीतरि सोइ ।
 मन दिमि देखूँ पीव कुँ; दूसर नहीं कोइ ॥
 दादू देखूँ दयाल कुँ; रोकि रह्या सन ठौर ।
 घनि घटि मेरा साहयो; तूँ जिनि जणो और ॥
 मदा लीन आनद में; सहज रूप मन ठौर ।
 दादू देखै एक कुँ; दूजा नहीं और ॥
 ‘दादू’ जहँ तहँ साखी मग है; मेरे मदा अनद ।
 नैन बैन हिरदै रहै; पूरण परमानंद ॥

सब तजि देखि विचारि करि, मेरा नहीं कोइ ।
 भन दिन राता राम सँ, भाव भगति रत होइ ॥
 दादू, जल पायाण ज्यूँ, सेवै सब संसार ।
 दादू, पाणी नूण ज्यूँ, कोइ विरला पूजनहार ॥
 'दादू'जव दिलमिला दयालसँ, तब सब पड़दा दूरि ।
 ऐमै, मिलि, एकै भया, बहु दीपक, पावक पूरि ॥
 'दादू'जव दिलमिला दयालसँ, तब पलक न पड़दा कोइ ।
 डाल मूल फल बीज में, सब मिलि एकै होइ ॥
 दादू हरि रस पीवताँ, कवहुँ अरुचि न होइ ।
 पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोइ ॥
 ज्यूँ ज्यूँ पीवै राम रस, त्यूँ त्यूँ बढै पियास ।
 ऐसा कोई एक है, विरला दादू दास ॥
 रोम रोम रस पीजिये, एती रसना होइ ।
 दादू प्यासा प्रेम का, यौं विन वृपति न होइ ॥
 परचै पीवै राम रस, सो अविनासी अंग ।
 काल मीच लागै नहीं, दादू साँई संग ॥
 आदि अंत मधि एक रस, दूटै नहिं धागा ।
 दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥
 'दादू' मेरे हिरदै हरि बसै, दूजा नहीं और ।
 कहौ कहाँ धौं राखिये, नहीं आन काँ ठौर ॥
 'दादू' तन मन मेरा पीव सँ, एक सेज सुख सोइ ।
 गहिला लोग न जाण ही, पचि पचि आपा खोइ ॥
 पर पुरिया सब परिहरै, सुंदरि देखै जागि ।
 अपना पीव पिछाणि करि, दादू रहिये लागि ॥
 राम रसिक बाँछै नहीं, परम पदारथ चार ।
 अठ सिधि नौ निधि का करै, राता सिरजनहार ॥
 बैठे सदा एक रस पीवै, निरबैरी कत जूझै ।
 आत्म राम मिलै जव दादू, तब अंगि न लागै दूजै ॥
 'दादू' जिन यह दिलमंदिर किया, दिल मंदिर में सोइ ।
 दिल माहीं दिलदार है, और न दूजा कोइ ॥
 ना बहु मिलै न मैं सुखी, कहु क्यूँ जीवन होइ ।
 जिन मुझको वायल किया, मेरी दारू सोइ ॥

अहंभावकी वायकता

जहाँ राम तहँ मैं नहीं, मैं तहँ नहीं राम ।
 दादू महल बरीक है, दूजै को नहीं ठाम ॥
 दादू आपा जव लगें, तब लग दूजा होइ ।
 जव यह आपा मिटि गया, तब दूजा नहिं कोइ ॥

'दादू' मैं नहीं तब एक है, मैं आई तब दोइ ।
 मैं तैं पड़दा मिटि गया, तब ज्यूँ था त्यूँहीं होइ ॥
 'दादू' है काँ भय घणा, 'नहीं' काँ कुछ नाहिं ।
 दादू 'नहीं' होय रह, अपने साहिव माहिं ॥

दीनता

कीया मन का भावताँ, भेटी आग्याकार ।
 क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥
 कुछ खाताँ कुछ खेलताँ, कुछ सोवत दिन जाइ ।
 कुछ विधियाँ रस विलसताँ, दादू गये विलाइ ॥
 जैसे कुंजर काम बस, आप बँधाणा आइ ।
 ऐसे दादू हम भये, क्यौं करि निकला जाइ ॥
 जैसे मरकट जीभ रस, आप बँधाणा अंध ।
 वैसे दादू हम भये, क्यूँ करि छूटै फंद ॥
 ज्यों सूवा सुख कारणे, बंध्या मूरख माहिं ।
 ऐमें दादू हम भये, क्यूँ ही निकसै नाहिं ॥
 जैसे अंध अग्यान रह, बंध्या मूरख स्वादि ।
 ऐसे दादू हम भये, जन्म गँवाया बादि ॥
 दादू राम विसारि करि, कीयै बहु अपराध ।
 लाजों मारे साध सब, नाँव हमारा साध ॥
 जव दरवौ तब दीजियौ, तुम पै मार्गों येहु ।
 दिन प्रति दरसन साध का, प्रेम भगति दिदु देहु ॥
 दादू जीवण मरण का, मुझ पछितावा नाहिं ।
 मुझ पछितावा पीव का, रह्या न नैनहुँ माहिं ॥
 जो साहिव कूँ भावै नहीं, सो हम तैं जिनि होइ ।
 मतगुर लाजै आगणा, साध न मानै कोइ ॥

साधन

'दादू' जो साहिव कूँ भावै नहीं, सो सब परिहरि प्राण ।
 मनसा बाचा कर्मना, जे तूँ चतुर सुजाण ॥
 'दादू' जो साहिव कूँ भावै नहीं, सो वाट न बूझी रे ।
 साँई सँ सन्मुख रही, इस मन सँ जूझी रे ॥
 जव लगि यह मन थिर नहीं, तब लगि परस न होइ ।
 दादू मनवाँ थिर भया, सहजि मिलैगा सोइ ॥
 'दादू' विन अवलंबन क्यूँ रहै, मन चंचलि चलि जाइ ।
 इस्थिर मनवाँ तौ रहै, सुभिरण सेती लाइ ॥
 क्या मुँह ले हँसि बोलिये, दादू दीजै रोइ ।
 जनम अमोलक आपणा, चले अकारथ खोइ ॥
 कहा हमारा मानि मन, पापी परिहरि काम ।
 विषया का सँग छोड़ि दे, दादू कहि रे राम ॥

दादू खोई आपणी, लज्या कुल की कार ।
मान बढ़ाई पति गई, तब मनमुख सिरजनहार ॥

भक्ति

फल कारण सेवा करे, जाचै त्रिभुवन राव ।
दादू सो सेवा नहीं, सेलै अपणा दाव ॥
तन मन ले लाग़ा रहै, राता सिरजनहार ।
दादू कुछ माँगै नहीं, ते बिरला सखार ॥
जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहि ।
दादू हरि की भगति बिन, धृग जीवण कलि माहि ॥

माया

यहु सब माया भिगं जल, झुटा झिलिमिलि होइ ।
दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोइ ॥
'दादू' बूढ़ि रह्या रे बापुरे, माया गृह के कूप ।
मोह्या कनक अरु कामिनी, नाना विधि के, रूप ॥
'दादू' झूठी काया झूठ घर, झुटा यह परिवार ।
झूठी माया देखि करि, फूल्यौ कहा गँवार ॥
'दादू' जन्म गया सब देखताँ, झूठी के संग लागि ।
साचे प्रीतम कौ मिलै, भागि सकै तो भागि ॥

उपदेश

'दादू' ऐसे महुँगे मोल का, एक साँस जे जाइ ।
चौदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाइ ॥
नैनहुँ वाला निरखि करि, दादू घालै हाथ ।
तब ही पावै रामधन, निकट निरजन नाथ ॥
मन माणिक मूरख राखि रे, जण जण हाथि न देहु ।
दादू पारख जौहरी, राम साथ होइ लेहु ॥
हुनियों के पीछे पड़्या, दौड़्या दौड़्या जाइ ।
दादू जिन पैदा किया, ता साहिब कूँ छिटकाइ ॥
'दादू' जा कूँ मारण जाइये, सोई फिर मारै ।
जा कूँ तारण जाइये, सोई फिर तारै ॥
दादू चारै चित दिया, चिंतामणि कूँ भूलि ।
जन्म अमोलिक जात है, बैठे माँझी फूलि ॥
'दादू' कहे कहे का होत है, कहे न सीझै काम ।
कहे कहे का पाइये, जवलग हृदैन आवै राम ॥
तूँ मुझ कूँ मोग कहे, ही तुझे बढ़ाई मान ।
साँई कूँ समझै नहीं, दादू झुटा ग्यान ॥
नाँव धरावै दास का, दासा तन सँ दूरि ।
दादू कारज क्यूँ सरै, हरि सँ नहीं हज़ूरि ॥

'दादू' बातों ही पहुँचै नहीं, घर दूरि पयाना ।
मारा पथी उठि चलै, दादू सोइ सयाना ॥
दादू पैडे पाप के, कदे न दीजै पाँव ।
जिहि पैडे मेरा पिव मिलै, तिहि पैडे का चाव ॥
'दादू' मुकिरत मारा चालताँ, बुरा न कबहूँ होइ ।
अमृत खाताँ प्राणियाँ, मुवा न सुनिये कोइ ॥
झुटा साचा करि लिया, निप अमृत जाना ।
दुख कौँ मुख सब कोइ कहै, ऐमा जगत दिवाना ॥
'दादू' पाखंड पीव न पाइये, जे भतरि साँचन होइ ।
ऊपरि सँ क्यौँ ही रहौ, मीतर के मल घोइ ॥
'दादू' भावै तहाँ छिपाइये, साच न छाना होइ ।
सेस रसातल गगन धूँ, परगट कहिये सोइ ॥
'दादू' जे तूँ समझै तो कहौ, साचा एक अलंकार ।
डाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावै भेष ॥
सो दिसा कतहुँ रही, जेहिं दिसि पहुँचे साथ ।
मैं तैं मूरख गहि रहे, लोभ बढ़ाई बाद ॥
प्रेम प्रीत सनेह निन, सब झुठे सिंगार ।
दादू आतम रत नहीं, क्यूँ मानै भरतार ॥
देह रहै सखार मैं, जीन राम के पास ।
दादू कुछ व्यापै नहीं, काल झाल दुख नास ॥
'दादू' सहजै सहजै होइगा, जे कुछ रचिया राम ।
काहे कौँ कलपै मरै, दुपौ होत बेकाम ॥
पूरिक पूरा पासि है, नाहीं दूरि गँवार ।
सब जानत है बाबरे, देवे कूँ हुसियार ॥
दादू चिता राम कूँ, समरथ सब जाणै ।
दादू राम सँभालिये, चिता जिनि आणै ॥
गोविंद के गुण चीत करि, नैन बैन पग सीव ।
जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जगदीश ॥
हिरदै राम सँभालि ले, मन राखै बेबास ।
दादू समरथ साइयाँ, सन की पूरै आस ॥
'दादू' छाजन भोजन सहज मे, सँझाँ देह सो लेइ ।
तागूँ अधिका और कुछ, सो तूँ काँद करेइ ॥
'दादू' जे कुछ खुसी खुसाइ की, होबेगा सोई ।
पचि पचि कोई जिनि मरै, सुणि लीज्यौ लोई ॥
'दादू' बिना राम कहीं को नहीं, फिरिही देस निदेस ।
दूजी दहणि दूरि करि बौरे, सुणि यहु साथ सँदेस ॥
मीठे का सब मीठा लागै, भावै बिप भरि देह ।
दादू कड़वा ना कहे, अमृत करि करि लेइ ॥

दादू एक विसास बिन, जियरा डावाँडोल ।
 निकटै निधि दुख पाइये, चिंतामणी अमोल ॥
 'दादू' बिन विसवासी जीयरा, चंचल नाहीं ठौर ।
 निहचय निहचल ना रहै, कछू और की और ॥
 'दादू' होणा था सो है रह्या, जे कुछ कीया पीव ।
 पल बधै ना छिन घटे, ऐसी जाणी जीव ॥
 ज्यूँ रचिया त्यूँ होइगा, काहे कूँ सिर लेइ ।
 साहिव ऊपर राखिये, देखि तमासा येह ॥
 दादू करता हम नहीं, करता औरै कोइ ।
 करता है सो करैगा, तूँ जिनि करता होइ ॥
 बैरी मारे मरि गये, चित सँ विसरे नाहिं ।
 दादू अजहुँ साल है, समझि देख मन माहिं ॥
 साँई कारण सब तजै, जन का ऐसा भाव ।
 दादू राम न छोड़िये, भावै तन मन जाव ॥
 जहँ जहँ दादू पग धरै, तहाँ काल का फंघ ।
 सिर ऊपर साँधे खड़ा, अजहुँ न चेतै अंध ॥
 दादू मरिये राम बिन, जीजै राम सँभाल ।
 अमृत पीवै आतमा, यौ साधू बंचै काल ॥
 बेग बटाऊ पंथ सिरै, अब बिलंब न कीजै ।
 दादू बैठा क्या करै, राम जपि लीजै ॥
 'दादू' सब जग मरि मरि जात है, अमर उपावणहार ।
 रहता रमता राम है, बहता सब संसार ॥
 यहु जग जाता देखि करि, दादू करी पुकार ।
 घड़ी महरत चालणों, राखै सिरजनहार ॥
 जे दिन जाइ सो बहुरि न आवै, आव घटै तन छीजै ।
 अंत काल दिन आइ पहुँच्या, दादू ढील न कीजै ॥
 दादू गाफिल है रहया, गहिला हुआ गँवार ।
 सो दिन चीति न आवई, सोवै पाँव पसार ॥
 'दादू' काल हमारा कर गहे, दिन दिन खँचत जाइ ।
 अजहुँ जीव जागै नहीं, सोवत गई बिहाइ ॥
 दादू देखत ही भया, स्याम वरण तें सेत ।
 तन मन जोवन सब गया, अजहुँ न हरि सँ हेत ॥
 जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होइ ।
 जीवत जगपति ना मिले, दादू बूड़े सोइ ॥
 जीवत परगट ना भया, जीवत परचा नाहिं ।
 जीवत न पावा पीव कूँ, बूड़े भौ-जल माहिं ॥
 किस सँ बैरी है रह्या, दूजा कोई नाहिं ।
 जिस के अंग तें ऊपज्या, सोई है सब माहिं ॥

ज्यौँ आपै देखै आप कूँ, यौँ जे दूसर होइ ।
 तौ दादू दूसर नहीं, दुख न पावै कोइ ॥
 दादू सम करि देखिये, कुंजर कीट समान ।
 दादू दुबिधा दूरि करि, तजि आपा अभिमान ॥
 'दादू' बुरा न बाँछै जीव का, सदा सजीवन सोइ ।
 परलै विषै विकार सब, भाव भगति रत होइ ॥
 'दादू' निंघा नाँव न लीजिये, सुपिनै हीं जिनि होइ ।
 ना हम कहैं न तुम सुणौ, हम जिनि भाखै कोइ ॥
 'दादू' निंदक बपुरा जिनि मरै, पर उपगारी सोइ ।
 हम कूँ करता ऊजल, आपण मैला होइ ॥
 अणदेख्या अनरथ कहैं, अपराधी संसार ।
 जद तद लेखा लेइगा, समरथ सिरजनहार ॥
 दादू बहुत बुरा क्रिया, तुम्हें न करणा सोस ।
 साहिव समाई का धनी, बंदे कूँ सब दोस ॥
 ज्यौँ आपै देखै आप कूँ, सो नैना दे मुज्ज ।
 मीरा मेरा मेहर करि, दादू देखै तुज्ज ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे कलि अजरॉवर होइ ।
 ना वह मरै न बीछुइ, ना दुख व्यापै कोइ ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे स्थिर इहि संसार ।
 ना बहु खिरै न हम खरै, ऐसा लेहु बिचार ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे कवहुँ पलटि न जाइ ।
 आदि अंत बिहडै नहीं, ता सन यहु मन लाइ ॥
 जिहि घर निंदा साधु की, सो घर गये समूल ।
 तिन की नींव न पाइये, नाँव न ठाँव न धूल ॥
 दादू मारग कठिन है, जीवत चलै न कोइ ।
 सोई चलि है बापुरा, जे जीवत मिरतक होइ ॥
 जे सिर सौँप्या राम कूँ, सो सिर भया सनाय ।
 दादू दे ऊरण भया, जिस का तिस के हाथ ॥

भक्तके लक्षण एवं महिमा

'दादू' सोई सेवग राम का, जिसें न दूजी चित ।
 दूजा को भावै नहीं, एक पियारा मित ॥
 सोइ जन साचे सोइ सती, सोइ साधक सज्जन ।
 सोइ ग्यानी सोइ पंडिता, जे राते भगवान ॥
 'दादू' भेष बहुत संसार में, हरिजन विरला कोइ ।
 हरिजन राता राम सँ, दादू एकै सोइ ॥
 काइर काम न आवई, यहु सूरै का खेत ।
 तन मन सौँपै राम कूँ, दादू सीस सहेत ॥

ऐसा राम हमारे आनै । चार पार कोइ अतन पावै ॥ टेक ॥
 हल्का भारी नह्यो न जाइ । मोल माप नहिं रह्यो समाइ ॥
 कीमत लेख्यो नहिं परिमाण । सब पन्नि हारे साध मुजाण ॥
 अगौ पीछी परिमित नाहीं । केते पारिष आवहिं जाहीं ॥
 जादि अत मधि लखै न कोइ । दादू देग्ये अचरन होइ ॥

गणऊ रे चलना आज नि काल ।

समझ न देखै कहा सुग सोवै, रे मन राम सँगाल ॥
 जैतैं तरवर निरख बसेग, पपी रैठे आइ ।
 ऐतैं यह सन हाट पसारा, आप आप कूँ जाइ ॥
 कोइ नहिं तेरा सजन मँगाती, मति खोवै मन मूल ।
 यह मसार देख मत भूलै, सबही सँवल पूल ॥
 तन नहिं तेरा, धन नहिं तेरा, कहा रह्यो इहिं लागि ।
 दादू हरिनि क्यूँ सुग सोवै, काहे न देग्ये जागि ॥

मन भुरिखा तैं यौही जनम गँवायौ ।

मोई केरी सेवा न कीन्ही, इहि कलि काहे कूँ आयौ ॥
 जिन बातन तेरी छूटि नहिं, मोई मन तेरो मायौ ।
 कामी है प्रियासँग लाग्यो, रोम रोम लपटायौ ॥
 कुछ इक चेत विचारी देख्यो, कहा पाप जिय लायौ ।
 दादूदास भजन करि लीजै, सुनै जग डहकायौ ॥

हिंदू तुरक न जाणू दोइ ।

मोई सन का सोई है रे, और न दूजा देखू कोइ ॥
 कीट पतंग सबै जोनिन में, जल-यल लग समाना सोइ ।
 पीर पैगसर देव दानव, मीर मलिक मुनि जनवूँ मोइ ॥

करता है रे सोइ चीन्हों, जिन वै बोध करै रे कोइ ।
 जैसैं आरसी मजन बीजै, राम-रहीम देही तन थोइ ॥
 मोई केरी सेवा कीजै, पायौ धन काहे कूँ रोइ ।
 दादू रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे सुख होइ ॥
 मेरा मेरा छोड़ गँवारा, सिर पर तेरे सिरजन हारा ।
 अपने जीव विचारत नाहीं, क्या ले गहला ब्रम तुम्हारा ॥
 तब मेरा कत करता नाहीं, आवत है हकार ।
 काल चक्र सँ पारी पारी रे, बिसर गया घर मारा ॥
 जाइ तहाँ का समय कीजै, बिकट पय गिरधारा ।
 वे 'दादू' रे तन अपना नाहीं, तौ कैसे भयो समास ॥

अजहुँ न निक्खै प्राण कटोर ।

दरमन प्रिया बहुत दिन बीते, सुदर प्रीतम मोर ॥
 चारि पहर चारों छुग बीते, रैन गँवार् मोर ।
 अर्पाध गइ अजहुँ नहिं आये, कतहुँ रहे चितचोर ॥
 कबहुँ नैन निरखि नहिं देगे, मारा चितवत जोर ।
 दादू ऐसे आतुर विरहिणि, जैसे चंद चकोर ॥

दादू बिपै के कारणे रूप राते रहै,

नैन नापाक यूँ कीन्ह भाइ ।

बदी की बात सुगत साध दिन,

सचन नापाक हौ कीन्ह जाई ॥

स्वाद के कारणे लुब्ध रागी रहै,

जिम्या नापाक यौ कीन्ह पारि ।

भोग के कारणे भूल लागी रहै,

अग नापाक यौ कीन्ह लार ॥

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूदासजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १६५२ चैत्र शुद्ध ९, जन्मस्थान—घौसा (जयपुर-राज्यान्तर्गत);
 पिताका नाम—चोखा (परमानन्द), माताका नाम—मती, ज्ञानि—बूसर (खण्डेलवाल वैश्य), निर्वाणसन्वत् १७०६ वि०)

गुरु महिमा

काहू सों न रोप तोष, काहू सों न राग द्वेष,
 काहू सों न बैर भाव, काहू सों न घात है ।

ब्रह्म को विचार कहुँ, और न सुहात है ।

सुदर कहत सोई, ईसन को महा ईस,

सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है ॥

गुरु विन ग्यान नहिं, गुरु विन ध्यान नहिं,
 गुरु विन आत्म विचार न रहतु है ।
 गुरु विन प्रेम नहिं, गुरु विन नेम नहिं,
 गुरु विन सीलहु, सतोष न गहतु है ॥
 गुरु विन प्यास नहिं, बुद्धि को प्रकास नहिं,
 भ्रमहु को नास नहिं, सखेई रहतु है ।
 गुरु विन बाट नहिं, बौड़ी विन हाट नहिं,
 सुदर प्रगट लोफ बेद यों कहतु है ॥
 गुरु के प्रमाद बुद्धि उत्तम दसा को गहै,
 गुरु के प्रसाद मवहु स विमरादये ।

गुरु के प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक बाढ़े,
गुरु के प्रसाद, राम नाम गुण गाइये ॥
गुरु के प्रसाद, सब जोग की जुगति जानै,
गुरु के प्रसाद, सून्य में समाधि लाइये ।
सुंदर कहत, गुरुदेव जो कृपालु होइ,
तिन के प्रसाद, तत्त्वग्यान पुनि पाइये ॥
गुरु मात गुरु तात, गुरु बंधु निज गात,
गुरुदेव नखसिख, सकल सँवारयो है ।
गुरु दिये दिव्य नैन, गुरु दिये सुख बैन,
गुरुदेव सरवण दे, सबद उच्चारयो है ॥
गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये सीस भाव,
गुरुदेव पिंड माहिं, प्राण आइ डारयो है ।
सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपालु होइ,
फिरि घाट घड़ि करि, मोहि निस्तारयो है ॥

उपदेश

✓

बार बार कह्यो तोहिं सावधान क्यूँ न होइ,
ममता की मोट सिर काहे को धरतु है ।
मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी बाम,
मेरे पसु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरतु है ॥
तू तो भयो बावरो बिकाइ गई बुद्धि तेरी,
ऐसो अंधकूप गेह तामें तू परतु है ।
सुंदर कहत तोहिं नेकहू न आवै लाज,
काज को बिगार के अकाज क्यों करतु है ॥
पायो है मनुष्य देह, औसर बन्यौ है येह,
ऐसी देह बार बार कह्यो कहाँ पाइये ।
भूलत है बावरे ! तू अब के सयानो होइ,
रतन अमोल सो तौ काहे क्यूँ ठगाइये ॥
ममुक्ति बिचार करि ठगन को संग त्यागि,
ठगवाजी देखि करि मन न डुलाइये ।
सुंदर कहत ता तैं सावधान क्यूँ न होइ,
हरि को भजन करि हरि मे समाइये ॥
इन्द्रिन के सुख मानत है सठ,
याहि हि तैं बहुते दुख पावै ।
ज्यूँ जल में झल मांसहि लीलत,
स्वाद बँध्यो जल बाहरि आवै ॥
ज्यूँ कपि मूँठि न छाड़त है,
रसना बस बंध परयो बिललावै ।

सुंदर क्यूँ पहिले न सँभारत,
जो गुड़ खाय सु कान विधावै ॥
पेट तैं बाहिर, होतहि बालक,
आइ के मातु पयोधर पीनो ।
मोह बँध्यो दिनहीं दिन और,
तरुण भयो तिय के रस भीनो ॥
पुत्र प्रपुत्र बँध्यो परिवार सु,
ऐसिहि भाँति गये पन तीनो ।
सुंदर राम को नाम विसारिके,
आपहि आप कूँ बंधन कीनो ॥

जनम सिरान्यो जाइ भजन बिमुख सठ,
काहे कूँ भवन कूप दिन मीच मरै है ।
गहत अविद्या जानि सुक नलिनी ज्यूँ मूढ़,
कर्म औ विकर्म करै करत न डरै है ॥
आपही ते जात अंध नरक में बार-बार,
अजहूँ न संक मन माहिं अब करै है ।
दुख को समूह अवलोकिके न त्रास होइ,
सुंदर कहत नर नाग पास पड़े है ॥

झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे,
आपने हूँ नैन तेज अंध रहे ज्वानी में ।
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये,
मिलि गये धूर माहीं आये ते कहानी में ॥
सुंदर कहत अब ताहि न सुरत आवै,
चेतै क्यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी में ।
भूले जन दाँव जात लोह कैसो ताव जात,
आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में ॥

जग मग पग तजि सजि भजि राम नाम,
काम क्रोध तन मन घेरि घेरि मारिये ।
झूठ मूठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि,
गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥
गहि ताहि जाहि सेस ईस ससि सुर नर,
और बात हेतु तात फेरि फेरि जाइये ।
सुंदर दरद खोद धोइ-धोइ बार-बार
सार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये ॥

संत सदा उपदेश बतावत, केस सबै सिर स्वेत मये हैं ।
तू ममता अजहूँ नहिं छाड़त, मौतहु आय सँदेस दये हैं ॥

धाज कि काल्ह चलै उठि मूरख, तेरे तो देखत केते गये हैं ।
मुदर क्यों नहिं राम सँभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं ॥

कालकी विकरालता

मदिर महल बिलायत है गज,
ऊँट दमामा दिना इक दो हैं ।
तातहु मात तिया सुत बाधव,
देख धुँ पामर होत बिगैहैं ॥
छठ प्रपच सँ राचि रह्यो सठ ।
काठ की पूतरि धूँ कपि मोदै ।
मेरि हि मेरि कहै नित मुदर,
आँखि लगे कहि कौन कूँ को है ॥
कै यह देह जराइ के छार,
किया कि किया कि किया कि किया है ।
कै यह देह जमीं महिं गाढ़ि,
दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥
कै यह देह रहै दिन चारि,
जिया कि जिया कि जिया कि जिया है ।
मुदर काल अचानक आइ,
लिया कि लिया कि लिया कि लिया है ॥

देह सनेह न छाड़त है नर,
जानत है मिर है यह देहा ।
छीजत जाय घटै दिनही दिन,
दीसत है घट को नित छेहा ॥
काल अचानक आइ गहै कर,
टाहि गिराइ करै तनु खेहा ।
मुदर जानि यहै निहचै धरि,
एक निरजन सँ करि नेहा ॥
सोइ रह्यो कहाँ गाफिल है करि,
तो सिर ऊपर काल दहारै ।
घामस धूमस लागि रह्यो सठ,
आइ अचानक तोहिं पछारै ॥
धूँ बन में मृग बूदत पाँदत,
चित्र गले नख सँ उर पारै ।
मुदर काल डरै जिन के डर,
ता प्रभु कूँ कहु क्यूँ न सँभारै ॥
जब तँ जनम लेत, तब ही तँ आयु धटै,

माई सों कहत मेरो बड़ो होत जात है ।
आज और काल्ह और, दिन दिन होत और,
दौरयो दौरयो फिरत, खेलत अरु खात है ॥
बालपन बील्यो जग, जोवन लग्यो है आइ,
जोवनहुँ पीते बूढो, डोकरो दिपात है ।
मुदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो,
तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है ॥
माया जोरि जोरि नर सपत जतन करि,
कहत है एक दिन मेरे काम आइहै ।
तोहिं तो मरत कडु बेर नहीं लागै सठ,
देखत ही देखत, बबूल सो बिलहरै ॥
धन तो धन्यो ही रहै, चलत न कौड़ी गहै,
रीते हायन से जैसो आयो तैसो जाइ है ।
करि ले सुकृत यह बेरिया न आवै फिरि,
मुदर कहत नर, पुनि पछतारै ॥
झूठ धूँ बँध्यो है जाल, ताही तँ प्रसत काल,
काल विकराल ब्याल सबही कूँ खात है ।
नदी को प्रवाह चलयो जात है समुद्र माहिं,
तैसे जग काल ही के मुख में समात है ॥
देह सँ ममत्व ता तँ काल को भय मानत है,
ग्यान उपजे तँ वह कालहू बिलात है ।
मुंदर कहत परब्रह्म है सदा अखंड,
आदि मध्य अंत एक सोई ठहरात है ॥

देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भाँति करतार, कियो है सरीर यह,
पावक के माहिं देखौ पानी को जमावनो ।
नासिका खवन नैन, बदन रसन बैन,
हाथ पाँव अंग नख, सीस को बनावनो ॥
अजब अनूप रूप, चमक दमक ऊर,
मुदर सोभित अति अधिक मुहावनो ।
जारी छिन चेतन, सकति लीन होइ गई,
ताही छिन लागते हैं, सन कूँ अमावनो ॥
मातु तौ पुकार छाती, बूटि कूटि रोवति है,
तापहू कहत मेरो नदन कहाँ गयो ।
भैयाहू कहत मेरी बाँह आशु दूर भई,
बहिन कहति मेरो बीर दुख है गयो ॥
कामिनी कहत मेरो सीस विरताज कहाँ,

उन्हें ततकाल रोइ हाथ में धोरा लयो ।
सुंदर कहत कोऊ, ताहि नहिं जानि सकै,
बोलत हुतो सो यह, छिन में कहाँ गयो ॥

आशा-तृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन,
आधि घरी घटिका जु गई है ।
जाग गयो युग याम गयो पुनि,
साँझ गई तब रात भई है ॥
आज गई अरु काल्ह गई,
परसों तरसों कछु और ठई है ।
सुंदर ऐसहि आयु गई,
तृष्णा दिन ही दिन होत नई है ॥

कन ही कन कूँ बिल्लात फिरै,
सठ याचत है जनही जन कूँ ।
तन ही तन कूँ अति सोच करै,
नर खात रहै अन ही अन कूँ ॥
मन ही मन की तृष्णा न मिटी,
पुनि धावत है धन ही धन कूँ ।
छिन ही छिन सुंदर आयु घटी,
कबहुँ न गयो बन ही बन कूँ ॥

जो दस बीस पचास भये सत,
होइ हजार तु लाख मँगैगी ।
कोटि अरब्य खरब्य असंख्य,
पृथ्वीपति होन की चाह जगैगी ॥
स्वर्ग पताल को राज करौ,
तृष्णा अधिकी अति आग लगैगी ।
सुंदर एक सँतोष बिना सठ,
तेरी तो भूख कधी न भगैगी ॥

तीनहुँ लोक अहार कियो सब,
सात समुद्र पियो पुनि पानी ।
और जहाँ तहँ ताकत डोलत,
कादत आँख डरावत प्राणी ॥
दाँत दिखावत जीभ हलावत,
याहि तै मैं यह डाकिनि जानी ।
सुंदर खात भये कितने दिन,
है तृष्णा अजहुँ न अधानी ॥

गेह तज्यो पुनि नेह तज्यो पुनि, खेह लगाइ के देह सँवारी ।
मेघ सहै सिर सीत सहै तन, धूप समै जु पँचागिनि वारी ॥

भूख सहै रहि रूख तरे, पर सुंदरदास सहै दुख भारी ।
डासन छाड़ि के कासन ऊपर, आसन मारि पै आस न मारी ॥

आश्वासन

पाँव दिये चलने फिरने कहँ,
हाथ दिये हरि कृत्य करायो ।
कान दिये सुनिये हरि को जस,
नैन दिये तिन मार्ग दिखायो ॥
नाक दिये मुख सोभत ता करि,
जीभ दई हरि को गुण गायो ।
सुंदर साज दियो परमेसुर,
पेट दियो बड़ पाप लगायो ॥

होइ निश्चित करै मत चितहिं,
चोंच दई सोइ चित करैगो ।
पाउँ पसार परयो किन सोवत,
पेट दियो सोइ पेट भरैगो ॥
जीव जिते जल के थल के पुनि,
पाहन में पहुँचाय धरैगो ।
भूखहि भूख पुकारत है नर,
सुंदर तू कह भूख मरैगो ॥

भाजन आप घड़े जितने,
भरिहैं भरिहैं भरिहैं भरिहैं जू ।
गावत हैं जिनके गुण कूँ,
ढरिहैं ढरिहैं ढरिहैं ढरिहैं जू ॥
आदिहु अंतहु मध्य सदा,
हरिहैं हरिहैं हरिहैं हरिहैं जू ।
सुंदरदास सहाय सही,
करिहैं करिहैं करिहैं करिहैं जू ॥

विश्वास

काहि कूँ दौरत है दसहुँ दिशि,
तू नर देख कियो हरिजू को ।
बैठि रहै दुरि कै मुख मूँदि,
उत्वारत दाँत खवाइ है दूको ॥
गर्म यके प्रतिपाल करी जिन,
होइ रह्यो तबही जड़ मूखो ।
सुंदर क्यों बिल्लात फिरै अरु,
राख हृदय बिस्तास ॥

खेचर भूचर जे जल कै चरे,
 देत अहार चराचर पोखै ।
 वे हरि जो सब को प्रतिपालत,
 ज्युँ जिहि भाँति तिही विधि तोखै ॥
 तू अब क्यूँ विस्वास न राखत,
 भूलत है कित धोखहि धोखै ।
 तोहि तहाँ पहुँचाय रहै प्रभु,
 सुदर बैठि रहै किन ओखै ॥

देहकी मलिनता

देह तौ मलिन अति, बहुत विचार भरी,
 ताहु माहि जरा व्याधि, सब दुख राखी है ।
 कबहुँक पेट पीर कबहुँक सिर बाय,
 कबहुँक आँख कान मुख में गिया सी है ॥
 औरहुँ अनेक रोग नख सिर पूरि रहे,
 कबहुँक स्वास चलै कबहुँक खोसी है ।
 एसो ये मरीर ताहि अपनो कै मानत है,
 सुदर कहत या मैं कौन सुख नामी है ॥

जा सरीर माहि तू अनेक सुख मानि रह्यो,
 ताहि तू विचार या मैं कौन बात भली है ।
 भेद मज्जा मास रग रग में रक्त भरयो,
 पेटहुँ पिठारी सी में ठौर ठौर मली है ॥
 हाइन सँ भरयो मुख हाइन कै नैन नारु,
 हाथ पाँउ सोऊ सब हाइन की नली है ।
 सुदर कहत याहि देखि जनि भूलै कोइ,
 भीतर भगार भरी ऊपर तौ करी है ॥

मूर्खता

अपने न दोष देखे, पर के औगुण पखे,
 दुष्ट को सुभाव, उठि निदाही करतु है ।
 जैसे कोई महल सँवारि राख्यो नीके करि,
 कीरी तहाँ जाय, छिद्र हूँदत फिरतु है ॥
 मोरही तैं साँझ लग, साँझही तैं भोर लग,
 सुदर कहत दिन ऐमे ही भरतु है ।
 पाँव फ तोरे की नहीं सहै आग मूरख कूँ,
 और सँ कहत तेरे मिर पै बस्तु है ॥

मन

जा मन नारि कि और निहारत,
 तौ मन होत है ताहि को रूपा ।

जो मन काहुँ सुँ क्रोध करै पुनि,
 तौ मन है तउ ही तदरूपा ॥
 जो मन मायहि माया रटै नित,
 तो मन बूडत माया के कूपा ।
 सुदर जो मन ब्रह्म विचारत,
 तौ मन होत है ब्रह्म स्वरूपा ॥

मनहीं के भ्रम तैं जगत यह देखियत,
 मनहीं के भ्रम गये, जगत बिलात है ।
 मनहीं के भ्रम जेउरी में उपजत साँप,
 मन के विचारे साँप जेउरी समात है ॥
 मनहीं के भ्रम तैं मरीचिका कूँ जल कहे,
 मनहीं के भ्रम सीर रूपो सो दिखात है ।
 सुदर सकल यह दीनै मनहा को भ्रम,
 मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात है ॥

चाणीका महत्त्व

बचन तैं दूर मिलै, बचन विरोध होइ,
 बचन तैं राग बढै, बचन तैं दोष जू ।
 बचन तैं ज्वाल उठै, बचन सीतल होइ,
 बचन तैं मुदित, बचन ही तैं रोष जू ॥
 बचन तैं प्यारो लगै, बचन तैं दूर भगै,
 बचन तैं मुरझाय, बचन तैं पोष जू ।
 सुदर कहत यह, बचन को भेद देखो,
 बचन तैं बध होत, बचन तैं मोच्छ जू ॥

भजन न करनेवाले

एक जु सबही के उर अतर,
 ता प्रभु कूँ कहु काहि न गावै ।
 सकट माहि सहाय करै पुनि,
 सो अपनो पति क्यूँ विमरावै ॥
 चार पदारथ और जहाँ लगि,
 आठहु सिद्धि नवो निधि पावै ।
 सुदर छार परी तिन के मुख,
 जो हरि कूँ तजि आन कूँ ध्यावै ॥
 पूरण काम सदा मुख धाम,
 निरजन राम सिरजनहारो ।
 सेवक होइ रह्यो सब को नित,
 कीन्हि कुजर देत अहारो ॥

भंजन दुःख दखि निवारण,
चित्त करै पुनि साँझ सवारो ।
ऐसे प्रभू तजि आन उपासत,
सुंदर है तिन को मुख कारो ॥

सब राम ही राम है

स्रोत्र उहै सुति सार सुने, अरु नैन उहै निज रूप निहारै ।
नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीभ उहै जगदीस उखावे ॥
हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँव उहै प्रभु के पथ धारै ।
सीसि उहै करि स्याम समर्पण, सुंदर यूँ सब कारज सारै ॥
बैठत रामहि ऊठत रामहि, बोलत रामहि राम रह्यो है ।
जीमत रामहि पीवत रामहि, धामहिं रामहिं राम गह्यो है ॥
जागत रामहि सोवत रामहि, जोवत रामहि राम लह्यो है ।
देतहु रामहि लेतहु रामहि, सुंदर रामहि राम रह्यो है ॥
स्रोत्रहु रामहि नेत्रहु रामहि, वक्त्रहु रामहि रामहि गाजै ।
सीसहु रामहि हाथहु रामहि, पाँवहु रामहि रामहि छाजै ॥
पेटहु रामहि पीठिहु रामहि, रोमहु रामहि रामहि बाजै ।
अंतर राम निरंतर रामहि, सुंदर रामहि राम धिराजै ॥
भूमिहु रामहि आपहु रामहि, तेजहु रामहि बायुहु रामे ।
ब्योमहु रामहि चंदहु रामहि, सूरहु रामहि सीतहु धामे ॥
आदिहु रामहि अंतहु रामहि, मध्यहु रामहि पुरुष रू वामे ।
आजहु रामहि कालहु रामहि, सुंदर रामहि रामहि थामे ॥
देखहु राम अदेखहु रामहि, लेखहु राम अलेखहु रामे ।
एकहु राम अनेकहु रामहि, सेषहु राम असेषहु तामें ॥
मौनहु राम अमौनहु रामहि, गौनहु रामहि ठाम कुठामे ।
बाहिर रामहि भीतर रामहि, सुंदर रामहि है जग जा में ॥
दूरहु राम नजीकहु रामहि, देसहु राम प्रदेशहु रामे ।
पूरव रामहि पच्छिम रामहि, दक्खिन रामहि उत्तर धामे ॥
आगेहु रामहि पीछेहु रामहि, ब्यापक रामहि है वन ग्रामे ।
सुंदर राम दसो दिसि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु तामें ॥
आपहु राम उपावत रामहि, भंजन राम सँवारन वामें ।
दृष्टहु राम अदृष्टहु रामहि, इष्टहु राम करे सब कामे ॥
पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहि, रक्त न पीत न स्वेत न ग्रामे ।
सन्त्यहु राम असन्त्यहु रामहि, सुंदर रामहि नाम अनामे ॥

अज्ञान

जो कोउ कष्ट करै बहु भौंतिनि, जात अग्यान नहीं मन केरो ।
ज्यूँ तम पूरि रह्यो घर भीतर, कैसहु दूर न होय अँधेरो ॥

लाठिनि मारिय ठेलि निकारिय, और उपाय करे बहुतेरो ।
सुंदर सूर प्रकास भयो, तब तौ कितहु नहिं देखिय नेरो ॥
जैसे मीन माँस कूँ निगलि जात लोभ लगि,

लोह को कंटक नहिं जानत उमाहे तें ।

जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि राखे सठ,

छाड़ि नहिं देत सो तो स्वादही के बाहे तें ॥

जैसे सुक नारियर चूँच मारि लटकत,

सुंदर कहत दुःख देत याहि लाहे तें ।

देह को संजोग पाइ इंद्रिन के बस परयो,

आपही कूँ आप, भूलि गयो सुख चाहे तें ॥

आपहि चेतन ब्रह्म अखंडित, सो भ्रम तें कछु अन्य परेखै ।

हूँदत ताहि फिरै जितही तित, साधत जोग बनावत भेखै ॥

औरहु कष्ट करै अतिसय करि, प्रत्यक आतम तत्त्व न पेखै ।

सुंदर भूलि गयो निज रूपाहि, है कर कंकण दर्पण देखै ॥

मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब,

मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूँ ।

मेरे सब सेवक हुकम कोउ मेटै नाहि,

मेरी युवती कौं मैं तो अधिक पियारो हूँ ॥

मेरो बंस ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये,

करत बड़ाई मैं तो जगत उज्यारो हूँ ।

‘सुंदर’ कहत मेरो मेरो कर जानै सठ,

ऐसे नहीं जानै मैं तो कालही को चारो हूँ ॥

देह तो स्वरूप जौलों तोलों है अरूप माहि,

सब कोउ आदर करत सनमान है ।

टेढ़ी पाग बाँधि बार-बारहि मरोरै मूँछ,

बाहू उसकारै अति धरत गुमान है ॥

देस-देस ही के लोग आइ कै हजूर होहिं,

बैठकर तखत कहावै सुल्तान है ।

‘सुंदर’ कहत जब चेतना सकति गई,

वही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥

अद्वैत ज्ञान

तोहि मैं जगत यह, तू ही है जगत माहि,

तो मैं अरु जगत मैं, भिन्नता कहाँ रही ।

भूमि ही तें भाजन, अनेक विधि नाम रूप,

भाजन विचारि देखे उहै एक ही मही ॥

जल तें तरंग फेन, बुदबुदा अनेक भौंति,

सोउ तौ विचारे एक, वही जल है सही ।

जेते महापुरुष हैं, सब को मित्रात एक,
सुंदर अखिल ब्रह्म, अत वेद ये कही ॥

साधुका स्वरूप एवं महिमा

कोउक निंदत कोउक भदत, कोउक देतहि आइ जु भच्छन ।
कोउक आय लगावत चदन, कोउक डारत धूरि ततच्छन ॥
कोउ कहै यह मूरत दीसत, कोउ कहै यह आहि बिचच्छन ।
सुंदर काहु सुँ राग न द्वेप न, ये सब जानहु साधुके लच्छन ॥

जिन तन मन प्राण, दीन्हो सब मेरे हेत,
औरहू ममत्व बुद्धि, आपनी उठाई है ।
जागत हू सोवत हू, गावत हैं मेरे गुण,
करत भजन ध्यान दूसरे न काँई है ॥

तिन के मैं पीछे लग्यो, फिरत हूँ निसिदिन,
सुंदर कहत मेरी, उन तैं बढ़ाई है ।
वहै मेरे प्रिय मैं हूँ, उनके आधीन सदा,
सतन की महिमा तो, श्रीमुख सुनाद है ॥

नि संशय ज्ञानी

कै यह देह गिरो बन पर्वत, कै यह देह नदीहि बहो जू ।
कै यह देह धरो धरती मर्हि, कै यह देह वृषानु दहो जू ॥
कै यह देह निरादर निंदहु, कै यह देह सराह कहो जू ।
सुंदर ससय दूर भयो सब, कै यह देह चलो फिरहो जू ॥
कै यह देह सदा सुख सपति, कै यह देह विपत्ति परो जू ।
कै यह देह निरोग रहो नित, कै यह देहहि रोग चरो जू ॥
कै यह देह हुतासन पैठहु, कै यह देह हिमार गरो जू ।
सुंदर ससय दूर भयो सब, कै यह देह जिवो किमरो जू ॥

एक कि दोह ? न एक न दोह,
उही कि इही ? न उही न इही है ।
सून्य कि स्थूल ? न सून्य न स्थूल,
जिही कि तिही ? न जिही न तिही है ॥
मूल कि डाल ? न मूल न डाल,
वही कि मैंही ? न वही न मैंही है ।
जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म,
तु है कि नहीं ? कछु है न नहीं है ॥

प्रेम

जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमद, पजीहत होई ।
ज्यों अपने भरतारहि छाँड़ि भइ विभिचारिणि कामिनि कोई ॥
सुंदर ताहि न आदर मान, फिरै विमुखी अपनी पत सोई ।
बूढ़ि मरै किन रूप मँझार कहा जंग जीवत है सठ सोई ॥

प्रीतम मेरा एक तूँ, सुंदर और न कोइ ।
गुप्त भया किस कारनै, काहि न परगट होइ ॥

प्रेम लग्यो परमेश्वर सौं, तब भूलि गयो सब ही धरवार ।
ज्यों उनमत्त फिरै जित ही तित, नैकु रही न सरिर सँभार ॥
साँस उसास उठैं सब रोम, चलै दृग नीर अतडित धार ।
सुंदर कौन करै नवधा विधि, छाकि पर्यौ रस पी मतवार ॥
न लाज कौनि लोक की, न वेद को कह्यो करे ।

न सक भूत प्रेत की, न देव यक्ष तैं डरे ॥
सुनै न कौन और की, द्रसै न और इच्छना ।

कहै न कछु और बात, भक्ति प्रेम लच्छना ॥
प्रेम अधीनो छाक्यो डोलै, कयों की कयों ही बानी बोलै ।
जैसे गोपी भूली देहा, ता कौं चाहै जायों नेहा ॥

नीर बिनु मीन डुली, क्षीर बिनु सिसु जैसे,
पीर जाकैं ओषधि बिनु, कैसैं रखौ जात है ।

चातक ज्यों स्वातिबूँद, चंद कौ चकोर जैसे,
चदन की चाह करि, सर्प अकुलात है ॥

निर्धन कौ धन चाहै, कामिनी कौ वत चाहै,
ऐसी जाके चाह ता कौं, कछु न मुहात है ।
प्रेम कौ भाव ऐसी, प्रेम तहाँ नेम कैसी,

सुंदर कहत यह, प्रेम ही की बात है ॥

कबहुँकै हँसि उठै नृत्य करि, रोवन लागै ।
कबहुँकै गदगद कठ, सद्द निरुसै नहि आगै ॥
कबहुँकै हृदय उमगि, बहुत ऊँचे स्वर गावै ।
कबहुँकै कै मुख मौनि, मगन ऐसैं रहि जावै ॥
नित वृत्त हरिसौं लगी, सावधान कैसैं रहै ।
यह प्रेम लच्छना भक्ति है, शिष्य सुनहि सुंदर कहै ॥

सहुरु

लोह कौ ज्यों पारस पखान हू पलटि लेत,
कचन छुवत होत जग मैं प्रमानिये ।
हुम कौ ज्यों चदन हू पलटि लगाइ बास,
आप के समान ता के सीतलता आनिये ॥

कीट कौ ज्यों भृग हू पलटि कै करत भृग,
सोज उड़ि जाइ ताको अचरज न मानिये ।
'सुंदर' कहत यह सगरै प्रसिद्ध बात,
सद्य स्थिर पलटै सु सत्यगुरु जानिये ॥

सत्सङ्ग

भजनके विना पश्चात्ताप

तात मिलै पुनि मात मिलै सुत भ्रात मिलै जुवती सुखदाई ।
राज मिलै गज बाजि मिलै सब सोंज मिलै मन बांछित पाई ॥
लोक मिलै सुरलोक मिलै बिधिलोक मिलै बहकुंठहु जाई ।
'सुंदर' और मिलै सबही सुख, संत-समागम दुर्लभ भाई ॥

दूकछु और बिचारत है नर ! तेरो बिचार धर्यौ ही रहैगो ।
कोटि उपाय किये धनके हित भाग लिख्यौ तितनो ही लहैगो ॥
भोरकि सोंझ घरी पल माँझ सो कालअचानक आइ गहैगो ।
राम भज्यौ न कियौ कछु सुकृत 'सुंदर' यौ पछिताइ बहैगो ॥

संत रज्जवजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादयालजीके शिष्य, जन्म-सं० १६२४, स्थान सोंगानेर ।)

रे मन सूर संक बानी क्यूँ मानै ।
मरणे माहिँ एक पग ऊभा, जीवन जुगति न जानै ॥
तन मन जाका ताकूँ सोंपै, सोच पोच नहिँ आनै ।
छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहजै आपा मानै ॥
जैसे सती मरै पति पीछे, जलतो जीव न जानै ।
तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचानै ॥
नखसिख सब सोंसत सिर सहतौ, हरि कारज परिवानै ।
जन रज्जव जगपति सोइ पावै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥

म्हारो मंदिर सूनों राम विन विरहिण नौद न आवै रे ।
पर उपगारी नर मिलै, कोइ गोविंद आन मिलवै रे ॥
चेती विरहिण चित न भाजै, अबिनासी नहिँ पावै रे ।
यहु बियोग जागै निसबासर, विरहा बहुत सतावै रे ॥
विरह बियोग विरहिणी बींधी, घर बन कछु न सुहावै रे ।
दह दिसि देखि भयो चित चकरित, कौन दसा दरसावै रे ॥
ऐसा सोच पढ़्या मन माहीं, समझि समझि धूँ धावै रे ।
विरहवान घटि अंतर लाग्या, घायल ज्यूँ घूमावै रे ॥
विरह अग्नि तनपिंजर छीनाँ, पिव कूँ कौन सुनावै रे ।
जन रज्जव जगदीस मिलै विन, पल पल वज्र बिहावै रे ॥

राम रस पीजिये रे पीयें सब सुख होइ ।
पीवत हीं पातक कटै, सब संतन दिसि जोइ ॥
निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ ।
जनम सुफल साईं मिलै, सोइ जपि साधुहु होइ ॥
सकल पतितपावन किये, जे लागे लै होइ ।
अति उज्जल, अघ ऊतरै, किलविष राखै घोइ ॥
यहि रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिये कोइ ।
जन रज्जव रस पीजिये, संतनि पीया सोइ ॥

मन रे, कर संतोष सनेही ।
तृष्णा तपति मिटै जुग जुग की, दुख पावै नहिँ देही ॥

मिल्या सुत्याग माहिँ जे सिरज्या, गह्या अधिक नहिँ आवै ।
ता में फेर सार कछु नाहीं, राम रच्या सोइ पावै ॥
बाँछै सरग सरग नहिँ पहुँचै, और पताल न जाई ।
ऐसैं जाति मनोरथ भेटहु, समझि सुखी रहु भाई ॥
रे मन, मानि सीख सतगुरु की, हिरदै धरि बिस्वासा ।
जन रज्जव यूँ जानि भजन कर, गोविंद है घर पासा ॥

भजन विन भूलि परयो संसार ।

चाहै पच्छिम, जात पुरव दिस, हिरदै नहीं बिचार ॥
बाँछै ऊरध अरध यूँ लागे, भूले मुगध गँवार ।
खाइ हलाहल जीयो चाहै, मरत न लागै वार ॥
बैठे सिला समुद्र तिरन कूँ, सो सब बूझनहार ।
नाम बिना नाहीं निसतारा, कबहुँ न पहुँचै पार ॥
सुख के काज धसे दीरघ दुख, बहे काल की धार ।
जन रज्जव यूँ जगत विगूच्यो, इस माया की लार ॥
मन रे, राम न सुमर्यो भाई, जो सब संतनि सुखदाई ॥
पल पल घरी पहर निसिबासर, लेखै मैं सो जाई ।
अजहुँ अचेत नैन नहिँ खोलत, आयु अवधि पै आई ॥
वार पच्छ वरप बहु बीते, कहि धौं कहा कमाई ।
कहत हि कहत कछु नहिँ समझत, कहि कैसी मति पाई ॥
जनम जीव हारयो सब हरि विन, कहिये कहा बनाई ।
जन रज्जव जगदीस भजे विन, दह दिसि सों जग भाई ॥

दोहा

दरद नहीं दीदार का, तालिव नाहीं जीव ।
रज्जव विरह बियोग विन, कहाँ मिलै सो पीव ॥
सबही वेद विलोय करि, अंत दिढ़ावै नाम ।
तौ रज्जव तूँ राम भजि, तजि दे थोथा काम ॥
रज्जव अजब यह मता, निसदिन नाम न भूलि ।
मनसा वाचा करमना, सुमिरन सब सुखमलि ॥

ज्यूँ कामिनि सिर कुभ घरि, भन राखै ता माहिं ।
 लूँ रज्जव करि राम सँ, कारज बिनसै नाहिं ॥
 मिनखा देह अलम्य धन, जा में भजन भँडार ।
 सो सुदृष्टि समझै नहीं, मानुष मुग्ध गँवार ॥
 अब कै जीते जीत है, अब कै हारे हार ।
 तौ रज्जव रामहि भजौ, अल्प आयु दिन चार ॥
 हिंदू पावैगा वही, बोही मूसलमान ।
 रज्जव विणका रहम का, जिम कूँ दे रहमान ॥
 नारायण अरु नगर के, रज्जव पय अनेक ।
 कोई आवौ कहीं दिशि, आगे अस्थल एक ॥

जम लागि, तुझ में तू रहै, तब लागि बह रस नाहिं ।
 रजन आपा अरपि दे, तौ आवै हरि माहिं ॥
 मुख सौं भजै सो मानवी, दिल सौं भजै सो देव ।
 जीव सौं जपै सो जोति में, 'रज्जव' साँची खेव ॥
 सरणा साईं साध की, पकड़ि लेहि रे प्राण ॥
 तौ रज्जव लागै नहीं, जम जालिम का बाण ॥
 नामरदौं मुगती नहीं, मरद गये करि त्याग ।
 'रज्जव' रिधि कौरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लाग ॥
 समये मीठा बोलना, समये मीठा चूप ।
 ऊन्हाले छाया भली, 'रज्जव' रियाले धूप ॥

संत भीखजनजी

[फतेहपुर (जयपुरराज्यान्तर्गत) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० स० १६०० के लगभग, महाराष्ट्रकुलमें । पिता आदिके नाम पत्र निधनतिथि आदिका विवरण नहीं मिलता ।]

(प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल)

आदि पुहुप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरतर ।
 ज्यों तिलयिन में तेल मेल यों नाहिन अतर ॥
 ज्यूँ पय धृत सजोग सकल यों है सपूरन ।
 काष्ठ अगनि प्रसग प्रगट कीये कहूँ दूर न ॥
 ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि निश्राम है ।
 सकल बियापी 'भीखजन' ऐसे घटि घटि राम है ॥

रवि आकरषै नीर बिमल मल हेत न जानत ।
 हस क्षीर निज पान सूप तजि तुस बन आनत ॥
 मधु माखी सग्रहै ताहि नहिं कूकस काजै ।
 बाजीगर मणि लेत नाहिं विष देत चिराजै ॥
 ज्यूँ अहीरी काठि धृत तक्र देत है डारि कै ।
 ज्यूँ गुन ग्रहै सु भीखजन औगुन तजै विचारि कै ॥

एक रस बरसत जमीन छीन कैसे सुख पावै ।
 गाय भैंस हृद सौँड फिरत फिरी तहाँ सु आवै ॥

सबै भीतकी दौर डौर बिन कहाँ समावै ।
 उडे पख बिन आदि सुतो धरती फिर आवै ॥
 पात सींचिये पेड़ बिन पोस नाहिं दुम ताहि को ।
 ऐसे हरि बिन भीखजन भजसो दूजो काहि को ॥

कहाँ कुरू बल्यत कहाँ लक्रेस मीस दस ।
 कहँ अर्जुन कहँ भीम, कहाँ दानव हिरनाकुष ॥
 कहँ चकवे महली कहाँ सौवत सेना बर ।
 कहँ विक्रम कहँ भोज कहाँ बलि बेन करन कर ॥
 उग्रसेन कलि कस कहँ जम-ज्वाला में जग जले ।
 बदत भीखजन पय एहि को को आये न को चले ॥

नाद स्वाद तन वाद तज्यो मृग है मन मोहत ।
 परयो जाल जल मीन लीन रसना रस मोहत ॥
 भृग नाभिका बास केतकी कटक छीनों ।
 दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्द दीनों ॥
 एक व्याधि गज काम बस परयो खाडे सिर कूटि है ।
 पच व्याधि बस भीखजन सो कैसे करि छूटि है ॥

संत बाजिन्दजी

(जाति पठान, गुरु श्रीदादयालजी, दाहूजीके १-१२ शिष्योंमें इनकी गणना होती है ।)

सुदर पाई देह नेह कर राम सों,
 क्या लुब्धा बेकाम धरा धन धाम सों ?
 आत्म रग पतंग, सग नहि आवसी,
 जमहूँ के दरबार, मार बहु खावसी ॥ १ ॥

गाफिल मूढ गँवार अचेतन चेत रे ।
 समझै सत मुजान, सिखावन देत रे ।
 बिषया माँहि विहाल लगा दिन रैन रे ।
 सिर बैरी जमराज, न सूझै नैन रे ॥ २ ॥

देह गेह में नेह निवारे दीजिए,
 राजी जाँसें राम, काम सोइ कीजिए ।
 रक्षा न वेसी कोय रंक अरु राव रे !
 कर ले अपना काज, बन्या हृद दाव रे ॥ ३ ॥

बंछत ईस गनेस एइ नर देह को,
 श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को ।
 सो नर देही पाय अकाज न खोइए,
 सार्ह के दरबार गुनाही होइए ॥ ४ ॥

केती तेरी जान, किता तेरा जीवना ?
 जैसा स्वप्न विलास, तृपा जल पीवना ।
 ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना,
 बार बार जम द्वार भार बहु खावना ॥ ५ ॥

नहिं है तेरा कोय, नहीं तू कोय का,
 स्वारथ का संसार, बना दिन दोय का ।
 'मेरी मेरी' मान फिरत अभिमान में,
 इतराते नर मूढ़ एहि अज्ञान में ॥ ६ ॥

कूड़ा नेह कुडुंघ धनौ हित धायता,
 जब घेरै जमराज करै को स्हायता ?
 अंतर फूटी आँख न सूझै आँधरे !
 अजहूँ चेत अजान ! हरी से साध रे ॥ ७ ॥

बार बार नर देह कहो कित पाइये ?
 गोविंद के गुण गान कहो कब गाइये ?
 मत चूकै अवसान अवै तन माँ धरे,
 पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८ ॥

झूठा जग जंजाल पड़्या तैं फंद में,
 छूटन की नहिं करत, फिरत आनंद में !
 या में तेरा कौन, समौ जन्न अंत का,
 उबरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९ ॥

मंदिर माल विलास खजाना भेड़ियाँ,
 राज भोग सुख साज औ चंचल चेड़ियाँ ।
 रहता पास खच्चास हमेस हुजूर में,
 ऐसे लाख असंख्य गये मिल धूर में ॥ १० ॥

मदमाते मगरूर वे मूँछ मरोड़ते,
 नवल त्रिया का मोह छिनक नहिं छोड़ते ।
 तीखे करते तरक, गरक मद पान में,
 गये पलक में ढलक तलय मैदान में ॥ ११ ॥

अत्तर तेल फुल्ले लगाते अंग में,
 अंध धुंध दिन रैन तिया के संग में ।
 महल अवासा बैठ करंता मौज रे !
 ऐसे गये अपार, भिला नहिं खोज रे ॥ १२ ॥

रहते भीने छैल सदा रँग राग में,
 गजरा फुल्लो गुथंत धरंता पाग में ।
 दर्पण में मुख देख के मुखवा तानता,
 जग में वा का कोइ नाम नहिं जानता ॥ १३ ॥

महल फवारा हौज के मोजाँ माणता,
 समरथ आप समान और नहिं जाणता ।
 कैसा तेज प्रताप चलंता दूर में,
 भला भला भूपाल गया जमपूर में ॥ १४ ॥

सुंदर नारी संग हिंडोले झुलते,
 पैन्ह पटंघर अंग फिरंता फूलते ।
 जो थे खूबी खेल के बैठ बजार की,
 सो भी हो गये छैलन देरी छार की ॥ १५ ॥

इन्द्रपुरी सी मान बसंती नगरियाँ,
 भरती जल पनिहारि कनक सिर गगरियाँ ।
 हीरा लाल झवेर जड़ी सुखमा मई,
 ऐसी पुरी उजाड़ भयंकर हो गई ॥ १६ ॥

होती जाके सीस पै छत्र की छाइयाँ,
 अटल फिरंती आन दसो दिसि माँइयाँ ।
 उदै अस्त लूँ राज जिन् का बहावता,
 हो गये देरी धूर नजर नहिं आवता ॥ १७ ॥

या तन रंग पतंग काल उड़ जायगा,
 जम के द्वार जरूर खता बहु खायगा ।
 मन की तज रे घात, बात सत मान ले,
 मनुपाकार मुरार ताहि कूँ जान ले ॥ १८ ॥

यह दुनियाँ 'वाजिंद' पलक का पेखना,
 या में ब्रहुत बिकार कहो क्या देखना ।
 सब जीवन का जीव, जगत आधार है,
 जो न भजै भगवंत, भाग में छार है ॥ १९ ॥

दो दो दीपक बाल महल में सोवते,
 नारी से कर नेह जगत नहिं जोवते ।
 सूँधा तेल लगाय पान मुख लायेंगे,
 बिना भजन भगवान के मिथ्या जायेंगे ॥ २० ॥

राम नाम की लूट परै है जीव को,
 निसि बासर कर ध्यान सुमर तू पीव को ।
 यहै बात परसिद्ध कहत सन गाम रे ।
 अधम अजामिल तरे नरायण नाम रे ॥२१॥
 गाफिल हुए जीव क्यो क्यूँ बनत है ?
 या मानुष के सौंस जो कोऊ गनत है ॥
 जाग, लय हरिनाम, कहाँ छों सोय है ?
 चक्री के मुख पन्थो, सो मैदा होय है ॥२२॥
 आज सुनै कै काल, कहत हौं तुझ को,
 भौंवे पैरी जान कै जो तूँ मुझ को ।
 देखत अपनी दृष्टि पता क्या पात है ।
 लोहे कैसो ताव जनम यह जात है ॥२३॥
 हौं जाना कछु भीठ, अत वह सीत है,
 देखो देह विचार ये देह अनीत है ।
 पान फूल रस भोग अत मय रोग है,
 प्रीतिम प्रभु के नाम बिना सब सोग है ॥२४॥
 राम कहत कलि माहिं न डूना कोइ रे,
 अर्थ नाम पाखान तरा, सब होइ रे ।
 कर्म कि केतिक रात पिला है जायँगे,
 हाथी के असवार कुते क्यों गायँगे ? ॥२५॥
 छुजर मन मदमत्त मरै तो मारिए,
 कामिनि बनक बलेस टरै तो टारिए ।
 हरि भक्तन सों नेह पतै तो पालिए,
 राम भजन में देह गलै तो गालिए ॥२६॥
 घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारै कही है,
 बहुत गयी है अवधि अलप ही रही है ।
 भौंवे कहा अचेत, जाग जब पीव रे ।
 चलिहै आज कि काल बगऊ जीव रे ॥२७॥
 बिना बास का फूल न ताहि सराहिए,
 बहुत मित्र की नारि सों प्रीति न चाहिए ।
 सठ साहिब की सेवा करहुँ न कौजिए,
 या असार ससार में चित न दीजिए ॥२८॥
 जो जिय में कछु ग्यान, पकड़ रह मज को,
 निपगहि हरि को हेत, मुझावत जन को ।
 प्रीति सहित दिन रैन राम मुख गोलई,
 रोटी लीये हाथ, नाथ सँग डोलई ॥२९॥

एकै नाम अनत जिहूँ के लीजिए,
 जम जन्म के पाप चुनौती दीजिए ।
 लेकर चिनगी आन धरै तू अव्य रे ।
 कोटी भरी कपास जाय जर सब्य रे ॥३०॥
 ओठैं छाल दुसाल क जामा जरवसी,
 टेढ़ी गोथें पाग क दो दो तरवसी ।
 गढ़ा दलों कै बीच वसे भट सोहता,
 से नर रा गया काल सिंह ज्यों गरजता ॥३१॥
 तीखा तुरी पलाण सँवारथा राखता,
 टेढ़ी चालै चाल छयाँ कूँ झॉन्ता ।
 हटवाड़ा बाजार पड़था नर सोहता,
 से नर रा गया काल रक्षा मने रोवता ॥३२॥
 गाजिदा गाजी रची, जैसे समल फूल ।
 दिनाँ चारका देखना, अन्त धूल की धूल ॥
 कह कह बचन कठोर रखैंड न छोलिए,
 सीतल राख सुमान सबन सँ धोलिए ।
 आपन सीतल होइ और कूँ कीजिए,
 बळती में सुन मित, न पूले दीजिए ॥३३॥
 टेढ़ी पगड़ी बाँध शरोलाँ झाँकते,
 ताता तुरग पिलाण चहुँटे झाँकते ।
 लारे चढती फौज नगावा बाजते,
 'वाजिद' बेनर गये पिलाय सिंह ज्यों गाजते ॥३४॥
 काल फिरत है हाल रैण दिन लोहरै ।
 हणै राव अरु रक गिणै नहिं मोहरै ।
 यह दुनिया 'वाजिद' बाट की दून है,
 पाणी पहिले पाल बँधे तू खूब है ॥३५॥
 भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे ।
 स्वास सरद मुख जरद निमलि नैन रे ।
 दुरमति गद सत्र दूर निरुद नहिं आवही,
 साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावही ॥३६॥
 अरध नाम पापाण तिरे नर लोय रे ।
 तेरा नाम क्यो कलि मोहि न बूड़े बाय रे ।
 कर्म मुक्त इकवार विलै हो जाहिगे,
 वाजिद, हस्ती के असवार न कूकर लाहिगे ॥३७॥
 एक राम को नाम लीजिये नित रे ।
 और रात वाजिद चढै नहिं चित रे ।
 बैठे धोयव हाथ आपणै जीव सँ,
 दास आस तज और बँधे है पीर सँ ॥३८॥

मन रे, हस्त परत दिन हाएयो ।
 राम चरण जो तैं हिरदै बिसारयो ॥
 माया मोहो रे, क्यूँ चित्त न आयो ।
 भिनप जनम तैं अहळो गमायो ॥
 कण छाड्यो, निकणै चित लायो ।
 थोयरो पिछोड्यो, क्यूँ हाथ न आयो ॥
 सान तज्यो, छुटै मन मान्यो ।
 बखना भूख्यो रे, तैं भेद न जान्यो ॥
 हरि आयो हो वन देखूँ, आँगण म्हारै ।
 कोइ इसो दिन होय रे, जा दिन चरणों धारै ॥
 सुदर रूप तुम्हारो देखूँ, नैणों भरे ।
 तन मन ऊपर धारी, नौछावर करे ॥
 तारा गिणतों मोहि विहावै, रैणि निरासी ।

रीरहणीं बिछाप करै, हरि दरसन की प्यासी ॥
 बिन देखे तन तालवेली, कामणि करै ।
 मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना धरै ॥
 बखना बार बार, हरी का मारग देखै ।
 दीनदयाल दया करि आयो, सोइ दिन लेखै ॥
 हेर लै फेर लै घेर लै पाछो,
 रामभगति करि होय मन आछो ।
 जाण ताँण अपूरो आण,
 जे बाणें तो हरि सों बाण ॥
 बावरो भयो कै लागी बाइ,
 रीती तलाइयाँ झुलण जाइ ।
 साथ सत मे रहो रे भाई,
 बखना तूनें रामदुहाई ॥

संत गरीबदासजी दादूपन्थी

(जन्म-वि० स० १६६२ । जन्म स्थान—सोभर (राजस्थान) । पिता—दामोदर (मतान्तरसे स्वयं श्रीस्वामी दादूपन्थी जी) । गुरुका नाम—स्वामी दादूदयालजी, देहावसान—वि० स० १६९३ ।)

हाँ, मन राम भज्यो बिप न तज्यो तैं, यूँ ही जनम गमायो ॥
 माया मोह माँहि लपटायो, साधसंगति नहिं आयो ।
 हेत सहित हरिनाम न गायो, बिप अमरित करि खायो ॥
 सतगुरु बहुत भौंति समझायो, सब तज चित नहिं लायो ।
 'गरीबदास' जनम जे पायो, करि लै पिय को भायो ॥

प्रगटहु सकल लोक के राय ।
 पतितपावन प्रभु भगतबडल हो, तो बहु तृष्णा जाय ॥
 दरसन बिना दुखी अति विरहणि, निमिष बँधे नहिं धीर ।
 तेजपुज रूँ परस करीजै, वों मेटहु या पीर ॥
 अतर मेट दयाल दया करि, निसदिन देखूँ नूर ।
 भौ बधन सब ही दुख छुटै, सनमुख रहो हजूर ॥
 तुम उदार मगत यद तेरो, और कछु नहिं जाचै ।
 प्रगटो जोति निमिष नहिं दारो औरै अग न राचै ॥
 जानराइ सबही निधि जानो, अब प्रगटो दरहाल ।
 गरिबदास कूँ अपनो जानिकै आय मिलौ किन लाल ॥

प्रीत न तूटै जीय की, जो अतर होइ ।
 तन मन हरि के रँग रँग्यो, जानै जन कोइ ॥
 लख जोजन देही रहै, चित सनमुख राखै ।
 ताको काज न ऊजड़ै, जो हरिगुन भाखै ॥

कँवल रहै जल अतरै, रबि बसै अकास ।
 सपुट तनही निगसिहै, जब जोति प्रकास ॥
 सब ससार असार है, मन मानै नाहीं ।
 गरिबदास नहिं बीसरै, चित तुमही माँहीं ॥
 जबही तुम दरसन पायो ॥

सकल धोल भयो सिद्ध, आज भलो दिन आयो ।
 तन मन धन न्यौछावरि अरण्य, दरसन परमन प्रेम बढ़ायो ॥
 सब दुख गये हते जे जिय में, पीतम पेवन भायो ।
 गरिबदास सोभा कहा करणूँ, आनंद अग न मायो ॥

मन रे । बहुत भौंति समझायो ।
 रूप सरूप निरखि नैननि कै, कृत्रिम माँहि बँधायो ॥
 ताँ प्रीति बाँध मन मूरख, सुख दुख सदा संगती ।
 निरुद्धे नहीं अमर अविनासी, और प्रीति खप जासी ॥
 हरि मो हितु छौंड़ि जीवन सौं, काहे हेत चित लावै ।
 सुपनों सौ सुख जान जीय में, काहे न हरिगुण गावै ॥
 रूप अरूप जोति छवि निरमल, सब ही गुण जा माँहें ।
 गरिबदास भज अतर ताँकूँ, मुर नर मुनिजन चाहें ॥
 समतारूपी रामजी, सबकुँ वेके माइ ।
 जाके जैसी प्रीति है, तैसी करे सदाइ ॥

भाजन भाव समान जल, भर दे सागर पीव । जेते दोष संसार में, तेते हैं मुझ माहिं ।
जैसी उपजै तन त्रिपा, तैसी पावै जीव ॥ गरिबदास केते कहै, अगणित परमित नाहिं ॥
अमरितरूपी रामरस, पीवैं जे जन मस्त । जेते रोम तेती खता, सूखिम बहुत अपार ।
जैसी पूँजी गाँठड़ी, तैसी वणजै बस्त ॥ गरिबदास करुणा करौ, बगसो सिरजनहार ॥
मैं अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण बकसनहार । कोण सुणै कासैं कहूँ, को जाणै परपीर ।
गरिबदास की वीनती, संम्रथ सुणो पुकार ॥ प्रीतम बिछुड़ैं जीव कूँ, कौन बंधावै धीर ॥

साधु निश्चलदासजी

(जन्म-स्थान—कूंगड़ गाँव (हिसार जिला), संत दादूजीके सम्प्रदायमें)

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर ।
विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहिं नरे नहिं दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी वानी ब्रह्म ।
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥
सत्यबंध की ग्यान तैं, नहीं निवृत्ति सयुक्त ।
नित्य कर्म संतत करै, भयो चहै जो मुक्त ॥
भ्रमन करत ज्यै पवन तैं, सूको पीपर पात ।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात ॥

दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,
तू तो मुद ब्रह्म अज दृश्य को प्रकासी है ।
आपने अग्यान तैं जगत सब तूँ ही रचै,
सर्व को संहार करै आप अविनासी है ॥

मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय,
देवन को देव तूँ तो सब सुख रासी है ।
जीव जग हंस होय माया से प्रभासे तू ही,
जैसे रज्जु साँप, सीप रूप है प्रभासी है ॥
माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहिं ।
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतैं जु है सु नाहिं ॥
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन हंस सकल को 'सो मैं' लय-चितन जानहु विधि याहि ॥

चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार ।
सोहं द्रष्टा भिन्न नहिं, तैसे जगत विचार ॥
परमानन्द-स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख लेस ।
अज अविनासी ब्रह्म चित, जिन आनै हिय क्लेश ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

(समय—सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद ग्राम, टीडवाणा, मारवाड़, जाति—
क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी ।)

मन रे ! गोविंद के गुन गाय ।
अबकि जब तब उठि चलैगो,
कहत हैं समुझाय ॥
अटक अरि हरि-ध्यान धर मन,
सुरति हरिसौं लाय ।
भज तू भगवत भरमभंजन,
संत करन सहाय ॥

तरल तृप्ता त्रिविध रस-वस, गलित गति तहँ चंद ।
जाय जोवन, जरा ग्रासै, जाग रे मतिमंद ! ॥
मोह मन रिपु ग्रास में तैं, गहर गुन जलदेह ।
जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं, हरि-भजन करि लेह ॥

माया, चढ़ी सिकार तुरी चटकाइया ।
कै मारै कै मारि पताखा लाइया ॥
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन धेरिया ।
हरिहौ मुनि जाय बसे दरबार तहौ तै फेरिया ॥
अब मैं हरि विन और न जाचूँ,
भजि भगवंत मगन है नाचूँ ।
हरि मेरा करता हूँ हरिकीया,
मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥
ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया,
जब पाया तब आप गमाया ।
राम नाम व्रत हिरदै धारूँ,
परम उदार निमिख न विसारूँ ॥

गाय गाय गावेया गाय,
मन भया मगन गगन मठ छाया ।

जन हरिदास आस तजि पासा,
हरि निरगुण निजपुरी निवासा ॥

महात्मा श्रीजगन्नाथजी

(श्रीदाजीके शिष्य)

‘जगन्नाथ’ जगदीस की, राह सु अति गरीब ।
पहले चलिगे कठिन है, पीछे भ्रम नहिं सीक ॥
मारग अगम सुगम अति होवै,
जो हरि सतगुरु होहिं सहाय ।

जुग-जुग कष्ट करै नहिं पहुँचै,
‘जगन्नाथ’ तहँ सहजै जाय ॥
सौम सौस सुमिरन करै, जपै जगदुरु-जाप ।
‘जगन्नाथ’ ससार की, कछु न व्यापै ताप ॥

स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

[जन्म वि० सं० १७६० में श्रीश्रीमन्नजीके कुलमें भागव वंशमें । (कोई-कोई दूसर बनिया बताते हैं ।) जन्मभूमि—ग्राम देहरा (झलवर), देह-त्याग वि० सं० १८३९, ७९ वर्षकी आयुमें । गुरु श्रीशुकदेवजी ।]

(प्रेषक—महत्त श्रीप्रेमदासजी)

(१)

भाइ रे तनौ जग जजाल ।
मग तोरे नहिं चाखे
महल बाहन माल ॥
मातु पितु सुत और नारी
गोल मीठे बैन ।
हारि फौसी मोह की तोहि
ठगत है दिन रैन ॥

छल धतूरो दियो सब मिलि लाज लाहू माँहि ।
जान अपने कह मुलानो चेतता क्यों नहिं ॥
बाज जैसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर काल ।
भार के गहि ले चलेंगे यम सरीरे साल ॥
मदा सँघाती हरि बिसारो जन्म दीन्हो हार ।
चरणदास मुकदेव कहिया समस्त मूढ़ गँवार ॥

(२)

मनुआ राम के न्यौसारी ।

अब के लेप भक्ति की लादी, शणिज कियो हैं भारी ॥
पाँचों चोर सदा मग रोमत इन मों कर छुटकारी ।
सतगुरु नायक के सँग मिलि चल रूट सकै नहिं धारी ॥
दो ठग मारग माँहि मिलेंगे एक कनक एम नारी ।
सावधान हो पेच न रख्यो रहियो आप सँभारी ॥
हरि क नगर में जा पहुँचोगे पैहो लाभ अपारा ।
चरणदास तो को समझायै रामन गारम्भारा ॥

(३)

जीवित मर जाय, उलट आप में समाय,
कहीं नहीं जाय मन शुद्ध दिलगिरी है ।
करै विपिन वास, इन्द्रिय जीत तजै भूख प्यास,
मेटे पर-आस खोस पूरन सबूरी है ॥
परम तत्व को विचार चिता बिसार सबै,
टार मत राद हरि भज ले असीरी है ।
कहै चरणदास दीन दुनिया में पुनरा,
सत्र आसान यार मुशकिल फकीरी है ॥

(४)

तिद्धि मिद्धि फल कछु न चाहूँ ।
जगत कामना की नहिं लाऊँ ॥
और कामना मैं नहिं रखूँ ।
रसना नाम तुम्हारो माखूँ ॥
चौरसी में बहु दुख पायो ।
ताते सरन तिहारी आयो ॥
मुक्त होन की मन में आवै ।
आवागवन सँ जीव डरावै ॥
प्रेम प्रीत मे हिरदा भीजै ।
यही दान दाता मोहिं दीजै ॥
अपना कीजै गहिये बाही ।
धरिये निर पर हाथ गुसाई ॥
चरणदास को लेहु उबारो ।
मैं अटा तुम सेवनहारो ॥

(५)

धन नगरी धन देस है धन पुर पढ़न गाँव ।
जहँ साधू जन उपजियो ताकी बलि बलि जाँव ॥
भक्त जो आवै जगत में परमारय के हेत ।
आप तरै तरै परा, मंडै भजन के खेत ॥
तप के बरस हजार हों, सत संगति घड़ि एक ।
तौ भी सरवरि ना करै, सुकदेव किया विभेक ॥
इन्द्री मन के बस करै, मन करै बुधि के संग ।
बुधि राखै हरि पद जहाँ, लागे ध्यान अभंग ॥
मीठा बचन उचारिये, नवता सबहुँ बोल ।
हिरदय माहि विचारि करि, जव मुख बाहर खोल ॥
विना स्वाद ही खाइये, राम भजन के हेत ।
चरनदास कहैं सूरमा, ऐसे जीतौ खेत ॥
जो बोलै तौ हरि कया, मौन गहै तौ ध्यान ।
चरनदास यह धारना, धारै सो सजान ॥

(६)

अरे नर ! परनारी मत तक रे ।

जिन-जिन ओर तको डायन की, बहुतन कूँ गइ भल रे ॥
दूध आक को पात कटैया, झाल अगिनि की जानो ।
सिंह मुछारे बिस कारे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥
खानिनरक की अति दुखदाई, चौरासी भरमावै ।
जनम जनम कूँ दाग लगावै, हरि गुरु तुरत छुटावै ॥
जग में फिरि फिरि महिमा खोवै, राखै तन मन मैल ।
चरनदास सुकदेव चितावै, सुमिरौ राम सुहेल ॥

(७)

राखिजो लाज गरीबनिवाज ।

तुम विन हमरे कौन सँवारै सबही बिगरे काज ॥
भक्तबल्ल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार ।
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार ॥
तुम जहाज में काग तिहारो तुम तजि अंत न जाउँ ।
जो तुम हरि जू मारि निकासो और ठौर नहिँ पाउँ ॥
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सब संसार ।
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु विचार ॥

(८)

साधो जो पकरी सो पकरी ।

अब तौ टेक गही सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी ॥
ज्यों सूरा ने सस्तर लीन्हो ज्यों बनिये ने तखरी ।

ज्यों सतवंती लियो सिंधौरा तार गहो ज्यों सकरी ॥
ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरपिन कूँ दमरी ।
ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों वालक कूँ ममरी ॥
ज्यों दीपक कूँ तेल पियारो ज्यों पावक कूँ समरी ।
ज्यों मछली कूँ नीर पियारो बिछुरें देखै जम री ॥
साधों के सँग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी ।
चरनदास सुकदेव दृढ़ायो और छुटी सब गम री ॥

(९)

वह राजा सो यह विधि जानै । काया नगर जीतिबो ठानै ॥
काम क्रोध दोउ बल के पूरे । मोह लोभ अति सार्वत सरे ॥
बल अपनो अभिमान दिखावै । इन को मारि राह गढ़ धावै ॥
पाँचो प्यादे देहि उठाई । जव गढ़ में कूदै मन लाई ॥
ग्यान खड्ग लै दुंद मचावै । कपट कुटिलता रहन न पावै ॥
चुनिचुनि दुरजन हनि सब डारै । रहते सहते सकल बिडारै ॥
मन सँ ब्रह्म होय गति सोई । लच्छन जीव रहे नहिँ कोई ॥
अचल सिंहासन जव तू पावै । सुक्ति खवासी चँवर डुरावै ॥
आठौ सिद्धि जहाँ कर जोबै । सौं ही तारै मुख नाहिँ मोरै ॥
निश्चल राज अमल करै पूरा । बाजै नौबत अनहद तूरा ॥
तीन देव अरु कोटि अठासी । वै सब तेरी करै खवासी ॥
गुरु सुकदेव भेद दियो नीको । चरनदास मस्तक कियो टीको ॥
रनजीता यह रहनी पावै । थोथी करनी कथनि बहावै ॥

(१०)

जो नर इच्छत भूप कहावै ।

सत्त सिंहासन ऊपर बैठै जत ही चँवर डुरावै ॥
दया धर्म दोउ फौज महा लै भक्ति निसान चलावै ।
पुत्र नगारा नौबत बाजै दुरजन सकल हलावै ॥
पाप जलाय करै चौगाना हिंसा कुबुधि नसावै ।
मोह मुकद्दम काढ़ि सुलक सँ ला बैराग बसावै ॥
साधन नाथव जित तित भेजै दै दै संजम साथ ।
राम दोहाई सिंगरे फेरै कोह न उठावै भाया ॥
निरभय राज करै निश्चल द्वै गुरु सुकदेव सुनावै ।
चरनदास निश्चै करि जानौ बिरला जन कोइ पावै ॥

(११)

अपना हरि विन और न कोई ।

मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वारथ ही के होई ॥
या काया कूँ भोग बहुत दे मरदन करि करि धोई ।
सो भी छूटत नेक तनिक-सी संग न चाली वोई ॥

घर की नारि बहुत ही प्यारी तिनमें नाहीं दोई ।
जीवत कहती साथ चढ़ेगी डरपन लागी सोई ॥
जो कहिये यह द्रव्य आपनो जिन उज्ज्वल मति सोई ।
आगत वष्ट रखत रखवारी चलत प्रान ले जोई ॥
या जग में कोई हित न दीखै मैं समझाऊँ तोई ।
चरनदास सुकदेव कहै यों सुनि लीजै नर लोई ॥

(१२)

हमारे राम भक्ति धन भारी ।
राज न ढाँड़े चोर न चोरै लूटि सकै नहिं धारी ॥
प्रभु पैसे अब नाम रूपये मुहर मोहब्त हरि की ।
हीरा ग्यान जुतिके मोती कहा कमी है जर की ॥
सोना सील भँडार मरे हैं रूपा रूप अपारा ।
ऐसी दौलत सतगुरु दीन्ही जा का सकल पसारा ॥
बाँटौ बहुत घटै नहिं कबहुँ दिन दिन ड्योटी ड्योवटी ।
चोखा माल द्रव्य अति नीका बडा लो न कोड़ी ॥
साह गुरु सुकदेव बिराजै चरनदास बन जोटा ।
मिलि मिलि रक भूप होइ बैठे कबहुँ न आवै टोटा ॥

(१३)

आयो साधो हिलि मिलि हरि जस गावैं ।
प्रेम भक्ति की रीति समुझ करि हित सँ राम रिझावैं ॥
गोविंद के कौतुक गुन लीला ता को ध्यान लगावैं ।
सेवा सुमिरन बदन अरचन नौधा सँ चित लावैं ॥
अब की औसर मलो बनो है बहुरि दौब कब पावैं ।
भजन प्रताप तरै मधसागर उर आनन्द बढावैं ॥
सतसगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावैं ।
मन कूँ धो निरमल करि उज्जल मगन रूप हो जावैं ॥
ताल परावज शौक्ष मजीरा मुरली सख बजावैं ।
चरनदास सुकदेव दया सँ आवागवन मिटावैं ॥

(१४)

छिनभगी छलरूप यह तन ऐसा रे ॥
जाको मौत लगौ बहु विधि सँ नाना अँग ले बान ।
बिल अरु रोग सख बहुतक है और विघन बहु हान ॥
निस्त्वै बिनसै बचै न क्यों हीं जतन किये बहु दान ।
ग्रह नछन अरु देव मनावै साधै प्रान अपान ॥
अचरज जीवन, मरिगे साँचो, यह औसर फिर नाहिं ।
पिछले दिन उगियन सँग खोये, रहे सो योही जाहिं ॥

जो पल है सो हरि कूँ सुमिरौ साध सँगति गुरुसेव ।
चरनदास सुकदेव बतावैं परम पुरातन भेव ॥

(१५)

यह बोलता कित गया नगरिया तजिकै ।
दस दरवाजे ज्यों-कै त्यों ही कौन राह गया मजिरे ॥
सूना देस गाँव भया सूना सुने घर के बासी ।
रूप रंग कछु औरै हुआ, देही भयी उदासी ॥
साजन थे सो दुरजन हुए तन को बाँधि निकार ।
चिता सँवारि लिटारन तामें ऊपर घरा अँगार ॥
ढह गया महल चुहल थी जामें मिल गया माटी माही ।
पुत्र बलत्तर भाई बधू सबही ठोंक जल्यही ॥
देखत ही का नाता जग में मृए सग नहिं कोई ।
चरनदास सुकदेव कहत है हरि बिन मुक्ति न होई ॥

(१६)

समझो रे भाई लोगो, समझो रे,
अरे छाँ नहिं रहना, करना अत पयाना ॥
मोह कुँडूब के औसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई ।
दिन धधे में रैन नींद में, ऐसे आयु गँवाई ॥
आठ पहर की साठौ परियाँ सो तो बिरया खोई ।
छिन इक हरि को नाम न लीन्हो कुसल कहाँ ते होई ॥
बालक था जब खेलत डोला, तरुन भया मद माता ।
बृद्ध भये चिंता अति उपजी, दुख में कछु न सुहाता ॥
भूला कहा चेत नर मूरख, काल रज्जो सर साधे ।
बिप को तीर खँचिकै मारै, आय अचानक बाधे ॥
झूठे जग से नेह छोड़ करि, साँचो नाम उचारो ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं, अपनो मलो बिचारो ॥

(१७)

रे नर । हरि प्रताप ना जाना ।
तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता न पिछाना ॥
जेहि प्रताप तेरी सुदर काया, शय पाँव मुख नासा ।
नैन दिये जाछों सग सूझै, होय रहा परकासा ॥
जेहि प्रताप नाना विधि भोजन बसतर भूषन धारै ।
वा का नाहिं निहोरा मानै, वा को नाहिं सँभारै ॥
जेहि प्रताप तू भूप भयो है भोग करै मन मानै ।
सुख लै वाको भूलि गयो है करि करि बहु अभिमानै ॥
अधिकी प्यार करै माता सँ पल-पल में सुधि लेवै ।
तू तौ पीठि दिये ही नितही सुमिरन मुरति न देवै ॥

कृत्यघनी और नूनहरामी न्याय-इंसाफ न तेरे ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं अजहँ चेतु सवेरे ॥

(१८)

मेरो कहो मान रे भाई ।
ग्यान गुरु को राखि हिय में, सबै बंध कटि जाई ॥
बालपन तैं खेलि खोये गई तरुनाई ।
चेत अजहँ भली बर है जरा हूँ आई ॥
जिन के कारन विमुख हरि तैं फिरत भटकाई ।
कुडुँव सबही सुख के लोभी तेरे दुखदाई ॥
साधु पदवी धारना धर छाड़ु कुटिलाई ।
वासना तजि भोग जग की होय मुक्ताई ॥
बहुरि जोनी नाहि आवै परम पद पाई ।
चरनदास सुकदेव के घर अनंद अधिकाई ॥

(१९)

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।
ऐ बेसहूर गोदी टुक राम को पिछान ॥
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती ।
चलता है अकड़-अकड़ के ज्वानी का जोस आन ॥
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताय ।
गफलत को छोड़ सुहवत साधों की खूब जान ॥
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आव का हुवाव ।
जाता रहैगा छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात खोवता है दुनिया के कारवार ।
इक पल भी याद साँझ की करता नहीं अजान ॥
सुकदेव गुरु ग्यान चरनदास को कहैं ।
भज राम-नाम साँचा पद मुक्ति का निधान ॥

(२०)

भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमान ।
दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥

(२१)

वड़ी दोय में मेला बिछुरै साधो देखि तमासा चलना ।
जो ह्याँ आकर हुए इकठे तिन सँ बहुरि न मिलना ॥
जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवैं ।
मिल मिल जुदे होयें पल माहीं आप आप को जावैं ॥
या बारी बिच फूल घनेरे रंग सुगंध सुहावैं ।
लागैं खिलैं फेरि कुम्हिलावैं शरैं दृष्टि बिनसावैं ॥

दारा सुत सम्पति को सुख ज्यों मोती ओस बिलावै ।
ह्याँहँ मिलैं और ह्याँ नासैं ता को क्यों पछितावै ॥
दैं कुछ लै कुछ करि ले करनी रहनी गहनी भारी ।
हरि सँ नेह लगाव आपनो सो तेरो हितकारी ॥
सत संगति को लाभ बड़ो है साध भक्त समुझावैं ।
चरनदास ही राम सुमिर ले गुरु सुकदेव बतावैं ॥

(२२)

गुमराही छोड़ दिवाने मूरख बावरे ।
अति दुरलभ नर देह भया
गुरुदेव सरन तू आव रे ॥
जग जीवन है निशि को सुपनो
अपनो ह्याँ कौन बताव रे ।
तोहि पाँच पचीस ने घेरि लियो
लख चौरासी भरमाव रे ॥
बीति गयी सो बीति गयी
अजहँ मन कूँ समुझाव रे ।
मोहलोभ सँ भागि कै त्यागि विषय
काम क्रोध कूँ धोय बहाव रे ॥
गुरु सुकदेव कहैं सबहीं तजि
मनमोहन सँ मन लाव रे ।
चरनदास पुकारि चिताय दियो
मत चूकै ऐसे दाँव रे ॥

(२३)

भाई रे ! अवधि बीती जात ।
अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों परभात ॥
स्वाँस पूँजी गाँठि तेरे, सो घटत दिन-रात ।
साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोइ हाथ ॥
बड़ो सौदा हरि सँभारौ, सुमिर लीजै प्रात ।
काम क्रोध दलाल हैं, मत बनज कर इन साथ ॥
लोभ मोह बजाज ठगिया, लगे हैं तेरी घात ।
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा नहिं खात ॥
आपनी चतुराई बुधि पर, मत फिरै इतरात ।
चरनदास सुकदेव चरनन, परस तजि कुल जात ॥

(२४)

साधो ! निंदक मित्र हमारा ।
निंदक को निकटे ही राखों, होन न देउँ निवार ॥

काहू से नहीं राखिये, काहू विधि की चाह ।
परम सँतोषी हूजिये, रहिये बेपरवाह ॥
चाह जगत की दास है, हरि अपना न करै ।
चरनदास यों कहत है, व्याधा नाहिं टरै ॥

अभिमान

अभिमानी चढ़ि कर गिरे, गये बासना माहिं ।
चौगली भरमत भये, तब हीं निकसैं नाहिं ॥
अभिमानी मीजे गये, लूट लिये धन वाम ।
निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥
चरनदास यों कहत है, सुनियो संत सुजान ।
मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान ॥
मन में लाय विचार कूँ, दीजै गर्व निकार ।
नान्हापन तब आय है, छूटै सकल विकार ॥

नाम-भक्ति

ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों लोभी का धर्म ।
अन्न विना भुख कूटना, नाम विना यों कर्म ॥
चार वेद किये व्यास ने, अर्थ विचार विचार ।
तो में निकसी भक्ति ही, राम नाम ततसार ॥
नामहिं ले जल पीजिये, नामहिं लेकर खाह ।
नामहिं लेकर बैठिये, नामहिं ले चल राह ॥
जीवत ही स्वारथ लगे, मूए देह जराय ।
हे मन. सुमिरौ राम कूँ, धोखे काहि पराय ॥
हाथी घोड़े धन धना, चंद्रमुखी बहु नार ।
नाम विना जमलोक में, पावै दुख अपार ॥
तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे ।
रोम रोम गुनेगार हैं बलसो हरि मेरे ॥
दसौ दुवारे मैल है सब गंदम गंदा ।
उत्तम तेरो नाम है विसरै सो भंझा ॥
गुन सजि कै औगुन कियो तुम सब पहिचानो ।
तुम सँ कहा छिपाइये हरि ! घट की जानो ॥
रहम करो रहमान सँ यह दास तिहारो ।
भक्ति पदारथ दीजिये आवागवन निवारो ॥
गुरु सुकदेव उवारि लो अब मेहर करीजै ।
चरनहिंदास गरीब कूँ अपनो करी लीजै ॥

साधन

करि ले प्रभु सँ नेहरा मन माली यार ।
कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार ॥

ज्ञान बेलि गहु टेक की दया क्यारि सँवार ।
जत सत दृढ़ के बीजहीं वोवो तासु मँझार ॥
सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार ।
नेम डोल भरि खँचि के सँचो वाग विचार ॥
छल कीकर कूँ काटिके बाँधो धीरज वार ।
सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखौ रखवार ॥
धर्म गुल्ले जु प्रीत की हित धनुष सुधार ।
झूठ कपट पच्छीन कूँ तासँ मार बिडार ॥
भक्ति भाव पौधा लगे फूलै रंग फुलवार ।
हरि से माता होयके देखै लाल बहार ॥
सत संगति फल पाइये मिटे कुबुधि विकार ।
जब सतगुरु पूरा मिलै चाखै अमृत सार ॥
समझावै सुकदेवजी चरनदास सँभार ।
तेरी काया में खिलै साँचो गुलजार ॥

जगत्का विनाशी रूप

या तन को कहा गर्व करत है,
खोला ज्यों गलि जावै रे ॥
जैसे वरतन बनो काँच को,
ठपक लगे विनसावै रे ।
झूठ कपट अस छलबल करि कै,
छोटे कर्म कमावै रे ॥
बाजीगर के बांदर की ज्यों,
नाचत नाहिं लजावै रे ।
जब लौं तेरी देह पराक्रम,
तब लौं सबन सोहावै रे ॥
माय कहै मेरा पूत सपूता,
नारी हुकुम उठावै रे ।
पल पल पल पल पलटै काया,
छिन-छिन माहिं भटावै रे ॥
बालक तरुन होय फिर बूढ़ा,
जरा मरन पुनि आवै रे ।
तेल फुलेल सुगंध उबटनो,
अम्बर अतर लगावै रे ॥
नाना विधि सँ पिंड सँवारे,
जरि धरि धूर समावै रे ।
कोटि जतन सँ बचै न क्यों ही,
देवी देव मनावै रे ॥
जिनकूँ तू अपनो करि जानै,
दुख में पास न आवै रे ।

पाळे निंदा करि अघ धोवै, सुनि मन मिटै विकार ।
जैसे सोना तापि अग्नि में, निरमल करै सोनार ॥
घन अहरन कसि हीरा निवटै, कीमत लच्छ हजारा ।
ऐसे जॉचित दुष्ट सतकूँ, करन जगत उजियार ॥
जोग जग्य जप पाप कटन हितु करै सकल सप्पार ।
बिन करनी मम करम कठिन सब, भेटै निंदक प्यार ॥
सुखी रहो निंदक जग माँहीं रोग न हो तन साय ।
हमरी निंदा करनेवाला, उत्तरै भवनिधि पार ॥
निंदक के चरनों की अस्तुति, भाखौं बारबारा ।
चरनदास कहैं सुनियो साधो, निंदक साधक भार ॥

(२५)

जिन्हैं हरिभगती प्यारी हो !

भात पिता सहजै छुटै, छुटै सुत अरु नारी हो ॥
लोक भोग पीके लगैं, सम अस्तुति गारी हो ।
हानि-लाभ नहिं चाहिये, सब आसा हारी हो ॥
जगसँ मुख मोरे रहैं, करैं ध्यान मुगरी हो ।
जित मनुष्यो लागो रहै, मइ घट उजियारी हो ॥
गुरु मुकदेव बताइया, प्रेमी गति मारी हो ।
चरनदास चारौं वेद सँ, औरै कछु न्यारी हो ॥

फकीर कौन है ?

मन मारै तन बस करै, साधै सकल सरिर ।
फिकिर पारि कफली करै, ताको नाम फकीर ॥

काम

यह काम बुरा रे भाई । सब देवै तन बौराई ॥
पचौं में नाक कटावै । वह जूती मार दिलावै ॥
मुँह काला गधे चढ़ावै । उहु लोग तमासे आवै ॥
शिद्धका ज्यों होलै कुत्ता । सबही के मन सँ उच्चा ॥
कोइ नीके मुख नहिं बोलै । सरमिदा हो जग डोलै ॥
वह जीवत नरक मँझारी । सुन चेतो नर अरु नारी ॥
काम अग तजि दीजै । सतसंगति ही करि लीजै ॥
अस कहैं चरन ही दासा । हरि भक्तन मै कर बासा ॥

तन मन जारै काम ही, चित कर डावोंडोल ।
धरम सरम सब खोय के, रहै आप हिय खोल ॥
नर नारी सब चेतियो, दीन्हो प्रगट दिखाय ।
पर तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाय ॥

क्रोध

क्रोध महा चहाल है, जानत हैं सब षोय ।
जाके अग वरनन कलैं, सुनियो सुत समय ॥

जेहिं घट आवै धूम सँ, करै बहुत ही खार ।
पति खोवै बुधि कूँ हनै, कहा पुरुष कहा नार ॥
वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारै । वह मारहिं मार पुरारै ॥
वह सब तन हिंसा छावै । कहिं दया न रहने पावै ॥
वह गुरु सँ बोलै बेड़ा । साधू सँ होलै ऐंड़ा ॥
वह हरि सँ नेह छुटावै । वह नरक माहिं ले जावै ॥
वह आत्मघाती जानौ । वह महा मूढ पहिचानौ ॥
सोंठों की मार दिलावै । कबहूँ के सीस कटावै ॥
वह नीच कमीना कहिये । ऐसे सँ डरता रहिये ॥
वह निकट न आवन दीजै । अरु छिमा अक भरि लीजै ॥
जब छिमा आव कियो याना । तब सबही क्रोध दियाना ॥
कहैं गुरु मुकदेव खिलारी । सुन चरनदास उपकारी ॥

मोह

मोह बड़ा दुखरूप है, ताकूँ मारि निवास ।
प्रीत जगत की छोड़ दे, जब होवै निर्वास ॥
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अबुज सर माहि ।
रहै नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहि ॥

लोभ

लोभ नीच वरनन कलैं, महा पाप की खानि ।
भत्री जाका छूँट है, बहुत अधरमी जानि ॥
तृला जाकी जोय है, सो अघा करि देय ।
घटी बढी सलै नहीं, नहीं काल का मेय ॥
दम्भ मकर छल भगल जो, रहत लोभ के सग ।
भुए नरक ले जायेंगे, जीवत करै अतग ॥
देहैं धर्म छोड़ाय हो, आन धर्म ले जाव ।
हरि गुरु ते बेमुख करैं, लालच लोभ ल्याय ॥
चहूँ देस भरमत फिरैं, कलह कल्पना साय ।
लोभ खंभ उठि उठि लगैं, दोऊ पसारै हाय ॥
चीटी बादर खगन कूँ, लोभ बहुत दुख दीन ।
या कूँ तजि हरि कूँ भजै, चरनदास परवीन ॥
लोभ घटावै मान कूँ, करै जगत आवीन ।
धर्म घटा भिष्टल करै, करै बुद्धि को हीन ॥
लोभ गये ते आवई, महा बली सतोप ।
त्याग सत्य कूँ सग ले, कलह निवारन सोक ॥
घट आवै सतोप ही, बाह चढ़ै जग मोग ।
स्वर्ग आदि लौं मुख जिते, सब कूँ जानै रोग ॥
सतोपी निर्मल सदा, रहै राम लौ लय ।
आसन ऊपर दृढ़ रहै, इत उत कूँ नहिं जाय ॥

काहू से नहीं राखिये, काहू विधि की चाह ।
परम सँतोषी हूजिये, रहिये वेपरवाह ॥
चाह जगत की दास है, हरि अपना न करै ।
चरनदास यों कहत है, व्याधा नाहिं टरै ॥

अभिमान

अभिमानी चढ़ि कर गिरे, गये बासना माहिं ।
चौरासी भरमत भये, तब हीं निकसैं नाहिं ॥
अभिमानी मीजे गये, लूट लिये धन बाम ।
निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥
चरनदास यों कहत है, सुनियो संत सुजान ।
मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान ॥
मन में लाय विचार कूँ, दीजै गर्व निकार ।
नान्हापन तब आय है, छूटै सकल विकार ॥

नाम-भक्ति

ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों लोभी का धर्म ।
अज्ञ बिना भुज कूटना, नाम बिना यों कर्म ॥
चार वेद किये व्यास ने, अर्थ विचार विचार ।
तो मैं निकसी भक्ति ही, राम नाम ततसार ॥
नामहिं ले जल पीजिये, नामहिं लेकर खाह ।
नामहिं लेकर बैठिये, नामहिं ले चल राह ॥
जीवत ही स्वाराय लगे, मूए देह जराय ।
हे मन बुमिरौ राम कूँ, धोखे काहि पराय ॥
हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहु नार ।
नाम बिना जमलोक में, पावै दुक्ख अपार ॥
तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे ।
रोम रोम गुनेगार हैं बखसो हरि मेरे ॥
दसौ दुवारे मैल है सब गंदम गंदा ।
उत्तम तेरो नाम है विसरै सो अंधा ॥
गुन तजि कै औगुन कियो तुम सब पहिचानो ।
तुम सँ कहा छिपाइये हरि ! घट की जानो ॥
रहम करो रहमान सँ यह दास तिहारो ।
भक्ति पदारथ दीजिये आवागवन निवारो ॥
गुरु सुकदेव उबारि लो अब मेहर करीजै ।
चरनहिंदास गरीब कूँ अपनो करी लीजै ॥

साधन

करि ले प्रभु सँ नेहरा मन माली यार ।
कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार ॥

ज्ञान बेलि गहु टेक की दया क्यारि सँवार ।
जत सत दृढ़ के बीजहीं वोवो तासु मँझार ॥
सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार ।
नेम डोल भरि खैंचि के सींचो वाग विचार ॥
छल कीकर कूँ काटिके बाँधो धीरज वार ।
सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखौ रखवार ॥
धर्म गुल्ले जु प्रीत की हित धनुष सुधार ।
झूठ कपट पच्छीन कूँ तासँ मार बिडार ॥
भक्ति भाव पौधा लगे फूलै रंग फुलवार ।
हरि से माता होयके देखै लाल बहार ॥
सत संगति फल पाइये मिटे कुबुधि विकार ।
जब सतगुरु पूरा मिलै चाखै अमृत सार ॥
समझावै सुकदेवजी चरनदास सँभार ।
तेरी काया में खिलै साँचो गुलजार ॥

जगत्का विनाशी रूप

या तन को कहा गर्व करत है,
खोला ज्यों गलि जावै रे ॥
जैसे बरतन बनो काँच को,
ठपक लगे बिनसावै रे ।
झूठ कपट अरु छलबल करि कै,
खोटे कर्म कमावै रे ॥
बाजीगर के बांदर की ज्यों,
नाचत नाहिं लजावै रे ।
जब लौं तेरी देह पराक्रम,
तब लौं सबन सोहावै रे ॥
माय कहै मेरा पूत सपूता,
नारी हुकुम उठावै रे ।
पल पल पल पल पलटै काया,
छिन-छिन माहिं भटावै रे ॥
बालक तबन होय फिर बूढ़ा,
जरा मरन पुनि आवै रे ।
तेल फुलेल सुगंध उबटनो,
अम्बर अंतर लगावै रे ॥
नाना विधि सँ पिंड सँवारे,
जरि धरि धूर समावै रे ।
कोटि जतन सँ बचै न क्यों ही,
देवी देव मनावै रे ॥
जिनकूँ तू अपनो करि जानै,
दुख में पास न आवै रे ॥

कोई शिड़के कोई अनखावै,
कोई नाक चढ़ावै रे ॥
यह गलि देखि कुटँब अपने की,
इन में मत उरझावै रे।
अबहीं जम तूँ पाला परिहै,
कोई नाहि छुड़ावै रे ॥
औसर लोवै पर के काजे,
अपनो मूल गँवावै रे।
बिन हरि नाम नहीं छुटकारो,
बेदपुरान बतावै रे ॥
चेतन रूप बसै घटअतर,
भर्म मूल विसरावै रे।
जो दुक ड्रेंड खोज करि देखै,
सो आपहि में पावै रे ॥
जो चाहे चौरासी छूटै,
आवागवन नसावै रे।
चरनदास मुकदेव कहत है,
सतसगति मन लावै रे ॥
दम का नहीं मरोसा रे,
करि ले चलने का सामान।
तन पिंजरे सँ निकस जायगो,
पल मे पड़ी प्राण ॥
चलते फिरते सोवत जागत,
करत खान अरु पान।
छिन छिन छिन छिन आयु घटत है,
होत देह की हान ॥
माल मुलक औ सुख सम्पति में,
क्यों हुआ गलतान।
देखत देखत बिनसि जायगो,
मत कर मान गुमान ॥

कोई रहन न पावै जग में,
यह तू निस्चै जान।
अजहूँ समुझि छाँडु कुटिलाई,
मूरख नर अज्ञान ॥
टेरि चितावै ग्यान बतावै,
गीता-बेद पुरान।
चरनदास मुकदेव कहत है
राम नाम उर आन ॥

प्रेमीका स्वरूप

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा शील सतोष।
इनकुँ तै सुमिरन करै निहचै पावै मोख ॥
गद्गद बाणी कठ में, आँसू टपकै नैन।
वह तो मिरहनराम की तइपत है दिन रैन ॥
हाय हाय हरि कब मिलै, छाती पाटी जाय।
ऐसा दिन कब होयगा दरसन करूँ अघाय ॥
मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद ल्हायो बान।
चरनदास घायल गिरे, तन मन बाँधे प्राण ॥
सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माँहिं।
अनन्य भक्त यह जानिये, सुमिरन भूलै नाँहिं ॥
जग माँहिं न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान।
पृथ्वी पर देही रहै, परमेश्वर मे प्राण ॥
पीय चहौ के मत चहौ, वह तो पी की दास।
पी के रँगराती रहै, जग सँ होय उदास ॥
यह सिर नवै तो रामकुँ, नाहीं गिरियो दूट।
आन देव नहि परभिये, यह तन जायो छूट ॥
आग्याकारी पीव की, रहै पिया के सग।
तन मन सों सेवा करै, और न दृजो रग ॥

दयावाई

(महात्मा चरणदासजीकी शिष्या)

हरि भजते लागै नहीं, काल ब्याल दुख झाल।
तातें राम सँभालिये, 'दया' छोड़ि जग जाल ॥
मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति।
हरि तज जे जग मे पगे, देखो बड़ी अनीति ॥
राम नाम के लेत ही, पातक क्षरे अनेक।
रे नर हरि। के नाम की, राखो मन मे टेक ॥

सोवत जागत हरि भजो, हरि हिरदे न विचार।
डोरी गहि हरि नाम की, 'दया' न दूटै तार ॥
दया देह सँ नेह तजि, हरि भजु आठौ जाम।
मन निर्मल है तनिक में, पावै निज बिलाम ॥
दया नाथ हरि नाम की, सतगुरु रोषनहार।
साधू जन के सग मिलि, तिरत न लागै बार ॥

‘दया’ सुपन संसार में, ना पचि मरिये वीर ।
 बहुतक दिन बीते वृथा, अब भजिये रघुवीर ॥
 छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निरमूल ।
 नाम-रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूल ॥
 जनम जनम के बीछुरे, हरि ! अब रह्यो न जाय ।
 क्यों मन कूँ दुख देत हो, विरह तपाय तपाय ॥
 काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत बाट ।
 प्रेम सिन्ध में परयो मन, ना निकसन को घाट ॥
 बौरी है चितवत फिल्ल, हरि आवे केहि ओर ।
 छिन ऊँ छिन गिरि पल्ल, राम दुखी मन मोर ॥
 सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसल्ल तोहिं ।
 करुणासागर दया निधि, हरि लीजै सुधि मोहिं ॥
 ‘दया’ प्रेम प्रगट्यौ तिन्हें, तन की तनि न सँभार ।
 हरि रस में माते फिरें, गृह बन कौन विचार ॥
 प्रेम मगन जे साधवा, विचरत रहत निसंक ।
 हरि रस के माते ‘दया’, गिनै राव नहिं रंक ॥
 प्रेम मगन जे साध जन, तिन गति कही न जात ।
 रोय रोय गावत हसत, ‘दया’ अटपटी बात ॥
 हरि रस माते जे रहैं, तिन को मतो अगाध ।
 त्रिभुवन की संपति ‘दया’, तन सम जानत साध ॥
 प्रेम मगन गदगद बचन, पुलकि रोम सब अंग ।
 पुलकि रह्यो मन रूप में, ‘दया’ न है चित भंग ॥
 कहूँ धरत पग परत कहूँ, डिगमिगात सब देह ।
 दया मगन हरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥
 चित चिता हरि रूप विन, मो मन कछु न सुहाय ।
 हरि हरखित हमकूँ ‘दया’, कब रे मिलेंगे आय ॥
 केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेल् नाथ ।
 लहर महर जबहीं करो, तबहीं होउँ सनाथ ॥
 भवजल नदी भयावनी, किस विधि उतरल पार ।
 साहिव मेरी अरज है, सुनिये बारम्बार ॥
 पैरत याको हे प्रभू, सूझत वार न पार ।
 महर मौज जबहीं करो, तब पाऊँ दरवार ॥
 कर्म रूप दरियाव से, लीजै मोहिं बचाय ।
 चरन कमल तर राखिये, महर जहाज चढ़ाय ॥
 निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार ।
 मेरे तुमहीं नाथ इक, जीवन प्राण अधार ॥
 काहू बल अप देह को, काहू राजहि मान ।
 मोहिं भरोसो तेरो ही, दीनबंधु भगवान ॥

हौं गरीब सुन गोविंदा, तुहीं गरीब निवाज ।
 दयादास आधीन के, सदा सुधारन काज ॥
 हौं अनाथ के नाथ तुम, नेक निहारो मोहि ।
 दयादास तन हे प्रभू, लहर महर की होहि ॥
 नर देही दीन्हौं जवै, कीन्हे कोटि करार ।
 भक्ति कबूली आदि में, जग में भयो लवार ॥
 कछू दोष तुम्हरी नहीं, हमरी है तकसीर ।
 बीचहिं बीच विवस भयो, पाँच पचिस के भीर ॥
 तुम ठाकुर त्रैलोक पति, ये ठग बस करि देहु ।
 दयादास आधीन की, यह बिनती सुनि लेहु ॥
 हौ पाँवर तुम हो प्रभू, अधम उधारन ईस ।
 दयादासपर दया हो, दयासिंधु जगदीस ॥
 जेते करम हैं पाप के, मोसे बचे न एक ।
 मेरी ओर लखो कहा, विरद आपनों देख ॥
 जो जाकी ताकै सरन, ताको ताहि खभार ।
 तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहाँ बिस्तार ॥
 नहिं संजम नहिं साधना, नहिं तीरथ व्रत दान ।
 मात भरोसे रहत है, ज्यों बालक नादान ॥
 लाख चूक सुत से परै, सो कछु तजि नहिं देह ।
 पोष चुचुक ले गोद में, दिन दिन दूनों नेह ॥
 दुख तजि सुख की चाह नहिं, नहिं वैकुण्ठ विवान ।
 चरन कमल चित चहत हौ, मोहि तुम्हारी आन ॥
 बेर बेर चूकत गयो, दीजै गुसा बिसार ।
 मिहरबान होइ रावरे, मेरी ओर निहार ॥
 सीस नवै तो तुमहिं कूँ, तुमहिं सँ भाखूँ दीन ।
 जो झगलूँ तो तुमहिं सँ, तुम चरनन आधीन ॥
 और नजर आवै नहीं, रंक राव का साह ।
 चीरहटा के पंख ज्यों, थोथो काम दिखाह ॥
 जगत सनेही जीव है, राम सनेही साध ।
 तन मन धन तजि हरि भजै, जिन का मता अगाध ॥
 कलि केवल संसार में, और न कोउ उपाय ।
 साध संग हरि नाम विन, मन की तपन न जाय ॥
 जग तजि हरि भजि दया गहि, कूर कपट सब छाँड़ि ।
 हरि सन्मुख गुरु ग्यान गहि, मनहीं सँ रन माँड़ि ॥
 सरा वही सराहिये, विन सिर लड़त कबंद ।
 लोक लाज कुल कान कूँ, तोड़ि होत है निर्वंद ॥
 सब साधन की दास हूँ, मो में नहिं कछु ग्यान ।
 हरिजन ! मो पै दया करि, अपनी लीजै जान ॥

योगक्षेमं वहाम्यहम्

तुलसी और नरसी

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते ।

तेषां निर्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९ । २२)

उस दयामयी यह घोषणा किसी व्यक्ति विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है । वह तो समस्त प्राणियोंके लिये सार्वभौमिक घोषणा है और घोषणा करनेवाला है सर्वत्र, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता ।

दो अनन्य चिन्तक—सदा, सब कालमें उस सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले । एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें । कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है । जो उस जगदीश्वर का अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिष्य है । वह कहीं हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है । पिताकी गोदमें शिष्य है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरके शिष्यकी ओर आँख उठा सके ।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन वह दयामय स्वयं करता है । किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है ।

× × ×

काशीमें अस्सीघाट या सक्कटमोचन—अब ठीक स्थान बता पाना कठिन है । उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था । अस्सीखे आगेतक खेत और वृक्षोंके छुरसुट थे । वहीं गङ्गातटपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी झोपड़ी थी ।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब ससार निद्रामग्न हो रहा था, दो चोर उस झोपड़ीके पास पहुँचे । साधुजी झोपड़ीमें चोरोंको क्या मिल सकता था ? लेकिन काशीके कुछ द्वेपी लौंगोंने चोरोंको भेजा था । वे धनके लोभसे नहीं आये थे । कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरितमानसकी मूल प्रति चुराकर ले जाने ।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे । लेकिन अपने जनोंके 'योगक्षेम'की रक्षाका भार जिनपर है, वे श्रीदशरथ राजकुमार सोया नहीं करते । चोर झोपड़ीके पास आये और ठिठककर खड़े हो गये । उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरुण बचच पहिने, तरकस बोधे, हाथमें चढ़ा धनुष लिये सतर्क खड़े हैं । वे श्याम और गौर कुमार—उनके दाहिने हाथोंमें बाण है एक एक और धनुषपर चढ़कर उस बाणको छूटनेमें दो पल भी लगेगे—जो ऐसा सोचे, मूर्ख है वह ।

चोरोंने झोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाहा । वे पीछे गये, किंतु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान कहाँ मित्रगा । वे दोनों राजकुमार झोपड़ीके पीछे भी दीखे और अगल बगल वहाँ सर्वत्र दीखे, जहाँसे चोरोंने झोपड़ीमें जाने की इच्छा की ।

क्षेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर भी धन्य हो गये । उन देवदुर्लभ भुवनमोहन रूपोंको देखकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके बशमें रह सकता था । प्रातः वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कौन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें लगानेके लिये सुरक्षित हो गया ।

× × ×

क्षेम—जो कुछ है, उसका रक्षण ही नहीं, योग—आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह करुणा-वरुणालय ।

भक्तश्रेष्ठ नरसी मेहताके घर क्या धरा था । उन्हें अपनी लड़कीका भात भरना था । दरिद्र पिता कुछ बैष्णवोंके साथ दूटी सी बैलगाड़ीमें बैठकर ढोल, करताल, मँजीरे आदि लिये गया और एक जलशयके समीप कीर्तनमग्न हो गया । वह क्या लेकर कन्याके पतिग्रह जाय—लेकिन उसे न विन्ता थी, न खेद । वह तो कीर्तनमें तन्मय था । उसके दृढ़ निश्चयमें कभी बाधा नहीं पड़ी—'साँवरिया—श्यामसुन्दरको जो करना है, कर लेगा वह ।'

नरसीमेहताकी पुत्री—एक सम्पन्न परिवारकी कुलवधू । उसपर व्यग कसे जा रहे थे । उसके पिताका परिहास हो रहा था । ननद और सास—सभीने अपनी बड़ी-बड़ी माँगें उपस्थित कर दी थीं । वह बेचारी लड़की—वह भी अपने पिताके सर्वस्व उस द्वारिकानाथको स्मरण ही कर सकती थी ।

भैरा नाम शामलशाह है । मैं नरसी मेहताका दुनीम हूँ । आप सब भाई सामग्रीको सम्हाल लें ।' रत्नचित्त बख्शोंके अम्बार, मणिजगित आभूषणोंकी ढेरियाँ—सेबकों और छकड़ोंकी पत्तियाँ चली ही आ रही थीं । नरसी मेहताने जो सामग्री भेजी थी—लड़कीके श्वशुरकुलके लोग उसकी कल्पना स्वप्नमें भी कैसे कर पाते । मन्त्रे स्वयं नरसीमेहताको भी उसकी कल्पना न हो, लेकिन उनके योगवहनके लिये सदा सतर्क वे शामलशाह—भगवती लक्ष्मी इनकी कृपाको ही तो चाहती हैं ।

योगक्षेमं वहाम्यहम्

दिधि तुम्हारी ऊपर मेरे । सदा रहूँ मैं सरनै तेरे ॥
मारो शिड़को तो नहीं जाऊँ । सरकि सरकि तुम ही पै आऊँ ॥
चरनदास है सहजो दासी । हो रच्छक पूरन अविनाशी ॥

अब तुम अपनी ओर निहारो ।

हमरे औगुन पै नहीं जाओ, तुमही अग्नाभिरद सम्हारो ॥
जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुरानन गाई ।
पतित उधारन नाम तुम्हारो, यह सुनके मन दृढतो आई ॥
मैं भ्रजान तुम सब नछु जानो, घट घट अतरजामी ।
मैं तो चरन तुम्हारे लागी, होकिरपाल दयालहि स्वामी ॥
हाथ जोरि कै अरज करत हौं, अग्नाओ गहि बाही ।
द्वार तिहारे आय परी हौं, पौरुष गुन मो मैं कछु नाहीं ॥

सुमिर सुमिर नर उतरो पाव,
भौभाग की तीछन धार ॥

धर्म जहाज माहि चटि लीजै,
सँमल सँमल तामें पग दीजै ।

सम करि मन को सगी वीजै,
हरि मारग को लागो वार ॥

नादवान पुनि ताहि चलावै,
पाप भरै तौ हलन न पावै ।

काम क्रोध लूटन को आवै,
सावधान है करौ सँभार ॥

मान पहाड़ी तहाँ अड़त है,
आसा तृप्ता भँवर पड़त है ।

पाँच मच्छ जहँ चोट करत है,
ग्यान आपि बल चले निहार ॥

ध्यान धनी का हिरदै धारे,
गुरु किरपा सँ लगे किनारे ।

जब तेरी बोहित उतरै पारे,
जन्म मरन दुख बिपता टारे ॥

चौथे पद में आनंद पावै,
या जग में तू बहुरि न आवै ।
चरनदास गुरुदेव चित्तवै,
सहजोबाई यही विचार ॥

ऐसो बसत नहीं गार बार । तैं पाई मनुष देह मार ॥
यह औसर बिरथा न खोय । भक्ति रीज हिय धरतो शोय ॥
सतसगत को मीच नीर । मतगुरजी मूँ करौ सीर ॥
नीकी बार विचार देव । परन राख यावूँ सुखे ॥
रखवारी कर हेत खेत । जर तेरी होवै जैत जैत ॥
रोट कर्पण पछी उड़ाव । मोह व्याम सग ही जलाव ॥
समझ बाड़ी नऊ अग । प्रेम फूल फुलै रंग रंग ॥
पुटुप गूँथ माला बनाव । आदिपुरुष कूँ जा चढ़ाव ॥
तो सहजोबाई चरनदास । तेरे मन की पूरे सकल आव ॥

जग में कहा नियो तुम आय ।

स्वान जैसो पेठ भरि कै, सोयो जन्म गँवाय ॥

पहर पछिछे नाहे जागो, नियो ना सुभ कर्म ॥

आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरुधर्म ॥

अप न वीयो तप न साधो, दियो ना तैं दान ॥

बहुत उरसे मोह मद में, आपु काया मान ॥

देह घर है मौत का रे, आन काटै तोहि ॥

एक छिन नहीं रहन पावे, कहा कैसो होय ॥

रैन दिन आराम ना, काटै जो तेरी आव ॥

चरनदास कहै सुन सहजिया, करो भजन उपाय ॥

बैठि बैठि बहुतक गये, जग तरवर की छाँहि ।

सहजो बटाऊ बाट के, मिलि मिलि बिछुड़त जाहि ॥

द्रव्य हेत हरि कूँ भजै, धनही की परतीत ।

स्वारय ले सब सँ मिलै, अतर की नहीं प्रीत ॥

भक्तवर श्रीभट्टजी

(महाकवि केशव नाथमीरीजीके अन्तरङ्ग शिष्य और श्रीराधाकृष्णके अनन्यभक्त । जन्म समय अनुमानत विक्रमवी १५ वीं शताब्दीके लगभग)

चरन चरन पर लखुट कर धरें कछ तर शृंग ।
मुकट चटक छवि लटक लिखि बने जु ललित निमग ॥
दुख सय और सूख सय जो कछु हैं हिय मौहि ।
देखतही सुख दहन को सबै सुखद है जाँहि ॥
या सुख देखन कौं कहौ कीजै कहा उपाय ।
कहा कहाँ कैसी करौ परी कठिन यह आय ॥

ये लोचन आतुर अधिक उन्हें परी कछु नाहि ।
जल ते न्यारी मीन ज्यों तरफि तरफि अकुलाहि ॥
वा मुख की आमा खी तजी आस सय लोग ।
अब स्वासा हू तजैगी जो न बने सयोग ॥
कहा करौ कासों कहों को बूझै कित जाउँ ।
बन ही बन होलत किरों होलत लै लै नाउँ ॥

जो वन वन डोलत फिरैं वाहि मिलन की फँट ।
 अनजाने ही होगी कहूँ अचानक भेंट ॥
 ऊँचे स्वर सें टेरि कैं कहों पुकारि पुकारि ।
 श्रीराधा गोविंद हरि रटो बार ही बार ॥
 कोई नाम तौ कर्णपथ कहूँ परैगौ जाय ।
 बोलत बोलत कवहुँ तो बोलेंगे अकुलाय ॥
 हो प्यारी हे प्राणपति अहो प्रेम प्रतिपाल ।
 दुख मोचन रोचन सदा लोचन कमल बिसाल ॥
 हो निकुंज नागरि कुँवरि नव नेही घनस्याम ।
 नयननि में निसिदिन रहो अहो नैन अभिराम ॥
 अहो लडैती लाडिली अलक लड़ी सुकुमार ।
 मन हरनी तरुनी तनक दिखरावहु मुख चार ॥
 गुननि अगाधा राधिका श्रीराधा रसधाम ।
 सत्र सुख साधा पाइये आधा जाके नाम ॥
 अहो सलोने साँवरे सुंदर सुखद सरूप ।
 मनमोहन मोहन हिये महामोह को रूप ॥
 रतिनिधि रसनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास ।
 गुन आगर नागर नवल सुखसागर की रास ॥
 अनियारे कारे अरुन कजरारे कल वाम ।
 वा चप्र चाहनि चाह कौ मो चख सदा सकाम ॥
 मोहन मोहन सब कहै मोहन साँचौ नाम ।
 मोहन मोहन कैं कछू क्यों मोहत सब गाम ॥
 जा कारन छाड़ी सबै लोक वेद कुल कानि ।
 सो कबहुँ नहिं भूलि कैं देत दिखाई आनि ॥
 सदा चटपटी चित बसे समुझि सकै नहिं कोइ ।
 कोउ खटपटी हीय में कहत लटपटी होइ ॥
 एक बार तौ आय कैं नयनन ही मिलि जाउ ।
 साँह मोहिं जो साँवरे नेकु यहाँ ठहराउ ॥

अब तो तिहारो मन कठिन भयो ह अति
 देखिहौ यहि दुख देखतै सिरायगौ ।
 जो पै तो तिहारे जीय ऐसी ही बसी है आय
 तुम सों हमारौ कहो कहा धों बसायगौ ॥
 एक बार आय नैंक दूर सों दिखाई दै कैं
 जाउ फिरि जौ न यहाँ मन ठहरायगौ ।
 आनाकानी कियें नेक आगें ह्वै निकसि चलौ
 इतने में तिहारो कहो कहा घटि जायगौ ॥

रे मन ! वृंदाविपिन निहार ।
 जद्यपि मिलैं कोटि चिंतामनि, तदपि न हाथ पसार ॥

ब्रजमंडल सीमा के बाहर, हरि हू कों न निहार ।
 जै 'श्रीभट्ट' धूरि-धूमर तन, यह आसा उर धार ॥
 सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी वृंदाविपिन विलासी ।
 नंदनंदन वृषभानुनंदिनी चरन अनन्य उपासी ॥
 मत्त प्रनयबस सदा एकरम बिबिध निकुंज निवासी ।
 'श्रीभट्ट' जुगलरूप बंसीवट सेवत सब सुखरासी ॥

दोहा

चरनकमल की दीजिए सेवा सहज रसाल ।
 घर जायो मोहि जानि कै चैरो मदनगुपाल ॥

(पद)

मदनगुपाल ! सरन तेरी आयो ।

चरनकमल की सेवा दीजे चैरो करि राखो घरजायो ॥
 धनि-धनि मात, पिता, सुत, बन्धू, धनि जननी जिन गोद खिलायो ।
 धनि-धनि चरन चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥
 जे नर त्रिमुख भये गोविंद सों जनम अनेक महा दुख पायो ।
 'श्रीभट्ट' के प्रभु दियो अभय-पद जम डरप्यो जब दास कहायो ॥

जाको मन वृंदाविपिन हरयो ।

निरखि निकुंज पुंज-छवि राधेकृष्ण नाम उर धरयो ॥
 स्यामास्याम-स्वरूप-सरोवर परि स्वारथ विसरयो ।
 श्रीभट्ट राधे रसिकराय तिन्ह सर्वस दै निबरयो ॥

जय जय वृंदावन आनंदमूल ।

नाम लेत पावत जु प्रनयरति जुगल किसोर देत निज कूल ॥
 सरन आय पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल ।
 ऐसेहि जानि वृंदावन श्रीभट्ट रज पर वारि कोटि मखतूल ॥

दोहा

आन कहे आनै न उर हरि गुरु सों रति होय ।
 सुखनिधि स्यामा-स्याम के पद पावै भल सोय ॥

पद

स्यामा-स्याम-पद पावै सोई ।

मन-वच-क्रम करि सदा निरंतर, हरि-गुरुपद-पंकज रति होई ॥
 नंद-सुवन वृषभानु-सुता-पद, भजै तजै मन आनै जोई ।
 'श्रीभट्ट' अटक रहे स्वामीपन आन कहै मानै सब छोई ॥

दोहा

जनम जनम जिन के सदा हम चाकर निसि भोर ।
 त्रिभुवन 'पोषन' सुधाकर ठाकुर जुगलकिसोर ॥

पद

जुगल किसोर हमारे ठाकुर ।
सदा सर्वदा हम जिन के हैं,
जनम जनम घरजाये चाकर ॥
चूक परें परिहरै न कबहूँ,
सब ही भाँति दया के आकर ।

जै श्रीमद प्रगट त्रिभुवन में,

प्रनतनि पोषत परम सुधाकर ॥

बसो भेरे नैनन में दोउ चंद ।

गौरवरनि ब्रजमातुनदिनी, स्यामवरन नैदनद ॥

गोलकु रहे छुमाय रूप में, निरखत आनंदकंद ।

जै श्रीमद प्रेमरस-बधन, क्यों छूटै दृढ पद ॥

भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी

(आविर्भाव स० १३०० के लगभग, जनि ब्राह्मण, जन्मभूमि मथुरा, आचार्य श्रीश्रीमदृष्टीके शिष्य ।)

नैनन को टाहो लीजिये ।
गोरी स्याम सलोनी जोरी
सुरस माधुरी पीजिये ॥
छिन छिन प्रति प्रमुदितचित चावहिं
निज भावहिं में भाँजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' निरखि तन, मन, धन
लै न्यौठावर कीजिये ॥

दोहा

निरखि निरखि सपति सुरै सहजाह नैन ठिराय ।
जीजतु हैं बलि जाउँ या जग माँही जस गाय ॥

पद

जुगल जस गाय गाय जीजिये ।
या जग में बलि जाउँ अहो अब जीवनफल लीजिये ॥
निरखि निरखि नैनन सुरमपति सहन सुकृत कीजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' बदन पर पानी चारि-चारि पीजिये ॥
मिलिचलौ मिलिचलौ मिलिचले सुख महा,

गुहृत है बिषन जग मगहि माहीं ।

मिलिचले सकल मगल मिले सहजहीं,

अनमिलिचले सुख नहिं कदाहीं ॥

मिलिचले होत सो अनमिलिचले कहाँ !

फूट ते होत है पटफटाहीं ।

'श्रीहरिप्रिया'जू को यह परम पद पावनो,

अतिहि दुर्लभ महा सुलभ नाहीं ॥

प्रभु आश्रयके द्वादश साधन

दोहा

विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास ।

प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिये निजदास ॥

पद

जो कोउ प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्याश्रय सब छिग्रावै ॥
विधि निषेध के जे जे धर्म । तिन को त्यागि रहे निष्कर्म ॥
झूठ, क्रोध, निंदा तजि देहीं । बिन प्रमाद मुख औरनरेहीं ॥
सब जीवन पर करना राखै । कबहुँ कठोर बचन नहिं भावै ॥
मन माधुर्यरस माहिं समोवै । घरी पहर पल बूझा न खावै ॥
सतगुरु के मारग पग धारै । हरि सतगुरु बिच भेदन पारै ॥
ए द्वादश लक्षण अवगाहै । जे जन परा परमपद चाहै ॥

आश्रयके दस सोपान

जाके दस पैड़ी अति दृढ हैं । बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ावै ॥
पहिले रसिक जननकौ सेवै । दूजी दया हृदय धरि लेवै ॥
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहै । चौथी कथा अतृप्त है सुनिहै ॥
पंचमि पद-पक्व अनुरागै । षष्ठी रूप अधिकता पावै ॥
सतमि प्रेम हिये बिरधावै । अष्टमि रूप ध्यान गुन गावै ॥
नौमी दृढता निश्चय गहिवैं । दसमी रस की सरिता बहिवैं ॥
या अनुक्रम करिजे अनुसरहीं । शनै शनै जग ते निरवरहीं ॥
परमधाम परिकर मधि बसहीं । 'श्रीहरिप्रिया' हिन् सँग लसहीं ॥

दोहा

अमृत जस जुग लाल को या रिनु अँचौ न आन ।

मो रसना करिबो करो याही रस को पान ॥

पद

करौ मो रसना यहि रस पान ।

लादिली लालन को मधु अमृत,

या बिन अँचौ न आन ॥

याही छक में छके रहौ दृग

अहो निषा उन्मान ।

मुदित रहौ नित 'श्रीहरिप्रिया' को

गाय गाय गुनगान ॥

दोहा

पूरन प्रेम प्रकास के परी पयोनिधि पूरि ।
जय श्रीराधा रसमरी स्याम सजीवनमूरि ॥

पद

जय श्रीराधिका रसमरी ।
रसिक सुंदर साँवरे की प्राणजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत सुरति रंगन ररी ।
सहज-अंग अभंग-जोरी सुभग साँचे ढरी ॥
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर-पयोनिधि परी ।
हित 'श्रीहरिप्रिया' निरखति निकट निज सहचरी ॥

दोहा

शुद्ध, सत्व, परईश सो सिखवत नाना भेद ।
निर्गुन, सगुन ब्रह्मानि के बरनत जाको वेद ॥

पद

निर्गुन सगुन कहत जिहि वेद ।
निज इच्छा विस्तारि विविध विधि
बहु अनवहो दिखावत भेद ॥
आप अलिप्त लिप्त लीला रचि
करत कोटि ब्रह्माण्ड विलास ।
शुद्ध, सत्व, पर के परमेसुर
जुगलकिशोर सकल सुख रास ॥

अनंत-सक्ति आधीस अचितक

ऐश्वर्यादि अखिल गुनधाम ।
सब कारन के कर्ता धर्ता
नित नैमित्य नियन्ता स्याम ॥
सकल लोक चूड़ामनि जोरी
घोरी रस माधुर्य असेस ।
कोटि-कोटि कंदर्प दर्पदल-
मलन मनोहर विसद सुवेस ॥
पारावरादि असत-सत-स्वामी
निरवधि नामी नामनिकाय ।
नित्य-सिद्ध सर्वोपरि 'हरि-प्रिया'
सब सुखदायक सहज सुभाय ॥

दोहा

तिहि समान बड़भाग को सो सब के शिरमौर ।
मन बच, क्रम सर्वस सदा जिन के जुगलकिशोर ॥

पद

जिन के सर्वस जुगलकिशोर ।
तिहि समान अस को बड़भागी गनि सब के शिरमौर ॥
नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निसिभोर ।
'श्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन चितय चखन की कोर ॥

तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी

(जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तर्गत कोई ग्राम । जन्मकाल १६वीं शताब्दी । गुरु श्रीहरिव्यासदेवजी)

साँच छठ नहिं राचहीं,
छठो मिलै न साँच ।
छठे छठ समायगो,
साँचो मिलिहै साँच ॥
परसा, तब मन निर्मला
लीजै हरिजल धोय ।
हरि सुमिरन विन आत्मा
निर्मल कभी न होय ॥

परसुराम साहिव भलै
सुनै सकल की बात ।
दुरै न काहू की कभू
लखै लखी नहिं जात ॥
सुख दुख जन्महि मरन को
कहै सुनै कोउ वीस ।
परसा जीव न जानहीं
सब जानै जगदीस ॥

साँचो सीसै भव तरै हरि पुर आड़े नाहिं ।
परसुराम छठो दहै बूझै भव जल माहिं ॥
साधु समागम सत्य करि करै कलंक बिछोह ।
परसुराम पारस परसि भयो कनक ज्यौं लोह ॥
परसुराम सतसंग सुख और सकल दुख जान ।
निवैरी निरमल सदा सुमिरन मील पिछान ॥

परसुराम जलबिंदु ते जिन हरि दीनों दान ।
सो जाने गति जीव की हरि गति जीव न जान ॥
दिष्टक दीखै विनसतो आविनासी हरि नाउँ ।
सो हरि भजिये हेत करि परसुराम बलि जाउँ ॥
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हरि सब साधन को मूल ।
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ हरि सिद्धि विना सब स्थूल ॥

सब कौं पालै पोष दै सब कौ मिरजनहार ।
 परसा सो न बिसारिये हरि भज बारबार ॥
 परसा जिन पैदा कियौ तानैं सदा सगहारि ।
 नित पोषै रच्छा करै हरि पीतम न बिभारि ॥
 जे हरि ! जानै आप कौं तौ जानी मल लाभ ।
 परसा हरि जानौ नदी तौ अति भई अलाभ ॥
 परसराम हरि भजन सुख भेव न कछू अभेव ।
 सब काहु कौं एक सौ जेहि भावै सो लेव ॥

हरि सौं प्रेम नेम जो रहिहैं ।
 तौ कहा जग उपहास प्रीति ते
 सरै कहा कौऊ कछु कहिहैं ॥
 हरि निज रूप अनूप अभैवर
 सुबस भयौ ऐसौ सुख जहिहैं ।
 परम पवित्र पतित पावन जम
 सो तजि कौन स्वर्ग चढ़ि दहिहैं ॥
 पतिव्रत गयो तौ रखौ नही कछु,
 या बड़ हानि जानि को रहिहैं ।
 कौन पतित पति कौ व्रत परिहरि
 भ्रमि ससार धारम रहिहैं ॥
 आन उपासन करि पति परिहरि
 धृग सोभा ऐसी जो महि है ।
 तजि पारस पापान बाँधि उर
 बसि घर में घर कौ को रहिहैं ॥
 हरि सुख सिंधु अपार प्रगट जस
 सोइ सुमिरि मुनि करि जस लहिहैं ।
 'परसराम' निर्बाह समझि यह
 तजि हरि सिद्ध स्वान को गहिहैं ॥
 हरि सुमिरन करिए निसतरिए ।
 हरि सुमिरन बिन पार न परिए ॥
 हरि सुमिरै सोई हरि नाती ।
 हरि न भजै सोइ आतम धाती ॥
 हरि सुमिरै हरि कौं हितकारी ।
 हरि न भजै सोइ ब्यभिचारी ॥
 हरि सुमिरै सेवक सुपनामी ।
 हरि न भजै सोइ लोनहामी ॥
 'परसा' हरि सुमिरै हरि तोषी ।
 हरि न भजै सोइ हरि दोषी ॥

हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा ।
 जैसे फिरत पमू खर सूकर उदर भरत इद्रिन भ्रमि बूठा ॥
 अकरम कर्म करत दुख देखत, मध्यम जीव जगत का जूठा ।
 निर्बन भये स्थाम धन हार्यौ, माया मोह रिपै मिलि मूठा ॥
 हरि सुमिरन परमारय पति बिन, जमपुर जात न फिरत अपूठा ।
 'परसराम' तिन सौ ना कहिये, जो परिब्रज प्रीतम सां रूठा ॥

हरि परिहरि भरमत मति मेरी ।
 कहत पुकारि दुरावत नाहिन, यद तौ प्रगट फिरत नहिं बेरी ॥
 श्रीगुरु सव्य न मानत कबहुँ, उमंगि चलत अपनी हरि हरी ।
 तजि निज रूप बिषय मन उरझत, हित सौचिदि बूझन की बेरी ॥
 नाहिन मक करत काहु की, चरत निमक कूप तैं नेरी ।
 'परसा' छिक्कि परी मव जल में, अब कैम पैयत सो देरी ॥

मनुष्य ! मनमोहन गाय रे ।

आत आनूर होय के हरि हरि, सुमिरि सुमिर सुख पाय रे ॥
 हरि सुख सिंधु भजत भजतौ, मुनि सत्र दुष्ट दोष दुराय रे ।
 यौ औसर फिरि मिलै न मिलिहै, तौ भजि लीजै हरि राय रे ॥
 पतित पतित पावन करि कै, जमपुर ते रहै सुलाय रे ।
 यद हरि वारि सुमुखि मुनि चित करि भज मन विन न लाय रे ॥
 करि आरति हित सौं हरि सन्मुख, सकयौ न मीम नवाय रे ।
 जनमि जनमि जमद्वार निरादर बारबार बिकाय रे ॥
 आत सफट बूझत मन जल मे जत न और सहाय रे ।
 तोहि और हरि परम हितु बिन को राखै अपनाय रे ॥

जग पडित भुवपाल छत्रपति, हरि बिन गये खिमाय रे ।
 आति बलवत न बदत और कौं, काल सबन कौं लाय रे ॥
 पायौ नर औतार रिगारयौ, कहा कियौ यहाँ आय रे ।
 करि न सकयौ हरि बनिज अचेतन ! चाल्यौ जनम टगाय रे ॥
 हरि सेवा सुमिरन बिन जाकै, तन मन बादि बिलाय रे ।
 'परसराम' प्रभु बिन नर निर्मल, बहि गयो वस्तु गमाय रे ॥

कहा सरथौ नरनाह रूप तैं, भूपति भूष कहायौ ।
 जीवन जनम गयो दुरि दुख महि, हरि सुख सिंधु न पायौ ॥
 बेद पुरान सुन्यौ सब सीरी, गाथौ गाय सुनायौ ।
 भेटि न सकयौ कर्म मन तन तैं, हरि निश्कर्म न गायौ ॥
 कियौ करायौ सबै गँवायौ, जो हरि मन न बनायौ ।
 तन के दोष मिटैं क्यों 'परसा' हरि मन माहि न आयौ ॥

सली ! हरि परम मंगल गाय ।

आज तेरे भवन आये अकल अविगत राय ॥

लोक वेद प्रजाद कुल की कानि नानि बहाय ।
परम पद निस्तान निर्भय प्रगट होय बजाय ॥
उमगि सन्मुख अंक भरि भरि भैंटि कंठ लगाय ।
विलसि सुखनिधि नेम धरि सखि प्रेम सौं लौ लाय ॥
वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न दुराय ।
‘परसा’ प्रभु को सौंपि सर्वस सरन रहि सुख पाय ॥

हरि-हरि सुमिरि न कोई हारयौ ॥
जिन सुमिरयौ तिनहीं गति पाई राखि सरन अपनीं निस्तारयौ ।
कौरव सभा सकल नृप देखत सती विपति पति नाहिं सँभारयौ ॥
हाहाकार सव्द सुनि संकट तिहिं औसर प्रभु प्रगट पधारयौ ।
हरि सौ समरथ और न कोई महापति कौ दुख टारयौ ॥

दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतवच्छल जु विरद जिन धारयौ ।
‘परसुराम’ प्रभु मिटै न कवहुँ साखि निगम प्रहाद पुकारयौ ॥

जब कवहुँ मन हरि भजै तवहिं जाइ कूटै;
नातरि जग जंजाल ते कवहुँ न विधूटै ।
काम क्रोध मद लोभ सौं वैरी विर कूटै;
हरि विन माया मोह कौ तनु नहिं दूटै ॥
हरष सोक संताप ते निज नेह न खूटै;
हरि निर्मल नीर न ठाहरै मन बारुनि फूटै ।
सोच मोह संसै सदा सर्पिन ज्यों चूटै;
‘परसा’ प्रभु विन जीव कौ दुख सुख मिलि दूटै ॥

श्रीरूपरसिकदेवजी

(श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके महान् भगवद्भक्त । आपके परिचयके विषयमें विशेष बातें उपलब्ध नहीं होतीं । अनुमानसे इनका स्थिति-काल लगभग वि० की चौदहवीं शती मालूम होता है ।)

नैक विलोकि री ! इक बार ।
जो तू प्रीति करन की गाहक मोहन हैं रक्षिवार ॥
महारूप की रामि नारारी नागर नंदकुमार ।
हाव, भाव, लीला ललचौहीं लालन नवल विहार ॥
मोहि भरोमौ स्यामसुंदर कौ करि राख्यौ निरधार ।
नैक एक पल जो अभिलाषैं रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गही यह न्यारी ।
जाचत जे लै स्याम स्वरूपहि वन वन विकल महा री ॥
अटके नैक न रहे लालची सीख दये सब हारी ।
रूपरसिक दरसै मनमोहन तवहीं होय सुखारी ॥

कहा तैं जग में आय कियौ रे ।
श्रीभागौत सुधारस गटक्यौ श्रवन पुटा न पियौ रे ॥
नर तन रतन जतन बहु पायौ व्यर्थहैं खोय दियौ रे ।
ताको सठ तोहि सोच न आयौ धृक है तेरो जियौ रे ॥
क्यों नहिं रही बाँझ जननी वह जिहि धरि उदर लियौ रे ।
रूपरसिकही कष्ट होत है, देखि तिहारौ हियौ रे ॥
‘रूपरसिक’ संसार में कोउ न अपनौ जान ।
एक दोय की कहा चली सबही स्वप्न समान ॥

भलौ कहै रीझै नहीं बुरी कहै न खिजंत ।
‘रूपरसिक’ सोइ जानिये आनंदरूपी संत ॥
हरिजन निरखि न हरषत हिए ।
ते नर अधम महा पाखंडी,
धृक धृक है जग जिन के जिए ॥
मुख मीठे अमृत गर गटके,
हृदय क्रूर ना छिए ।
क्यों नहिं मार परै तिन के सिर,
जिन की ऐनी कुटिल धिए ॥
स्वाँग पहिरि स्वाकिया को सुंदरि,
लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परकिये ।
रूपरसिक ऐसे विमुखन कौ,
कुम्भीपाक नरक नाखिए ॥

हो प्रभु ! छमा करौ मम खोट ।
मैं नहिं जान्यौ त्रिभुवननायक, घोष तिहारें ओट ॥
झलत हैं संसार-समुद्र में बाँधि कर्म कौ पोट ।
तिन कौ कहा दोष प्रभु दीजै महामूढ़ मति छोट ॥
सुरपति कौ काँपत मुख आगे, देख्यौ ब्रजपति धोट ।
‘रूपरसिक’ प्रभु मया करी महा, परम दया के कोट ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी

(जन्मस्थान—हरिदासपुर (जिला बलीगढ़), जन्म—संवत् १५६९, पौष शुद्ध १३ मंगुवार, पिताका नाम—श्रीमाधुपीरजी, माताका नाम—गङ्गादेवी, जाति—ब्राह्मण, अन्तसमय—संवत् १६६४ ।)

हरि भजि, हरि भजि
छाँड़ि मान भर तन कौं ।
मति बछे, मति बछे रे
तिल तिल धन कौं ॥
अनमौख्यो आगै आवैगो
ज्यौं पल लगै पल कौं ।
कहि(श्री)हरिदास मीचज्यौं आवै
त्यौं धन है आपुन कौं ॥

गहो मन सब रस कौरस सार ।
लोक बेद कुल करमै तजिये, भजिये नित्य विहार ॥
गृह कामिनि कचन धन त्यागौ, सुमिरौ स्वाम उदार ।
कहि हरिदास रीति सतन की, गादी को अधिकार ॥
ज्यौंहीं ज्यौंहीं तुम राखत हो,
त्यौंहीं त्यौंहीं रहियतु हो हरि ।
और अचरचै पाइ धरौं, सु तौ
कहौ कौन के पैड भरि ॥
जदमि हौं अपनो भायौ कियौ चाहौं,
सु तौ कैसे करि सकौं, जो तुम राखो पकरि ।

कह 'हरिदास' पिंजरा कें जनावर लौं,
तरफराइ रह्यो उड़िये कौं कितौउ करि ॥
तिनका बियारि के बस ।
ज्यौं भावै त्यौं उड़ाइ लै जाइ अपने रस ॥
ब्रह्मलोक सिवलोक और लोक अस ।
कहि 'हरिदास' बिचारि देख्यो बिना बिहारी नाहिं जस ॥
हरि के नाम कौ आलस क्यौं, करत हैरे बाल फिरत सर साँधैं ।
हीण बहुत जवाहर सचे, कहा भयो हस्ती दर बाँधैं ॥
बेर कुबेर कछू नहिं जानत, चढौ फिरत है काँधैं ।
कह 'हरिदास' कछू न चलत जब आवत अत की आँधैं ॥
मन लगाइ प्रीत कीजै करवा सौं, (ब्रज) धीयिन दीजै सौहनी ।
बृंदावन सौं वन-उपवन सौं, गुजमाल कर पोहनी ॥
गो गोमुखनि सौं मृगी मृग सुतन सौं और तन नैकु न जोहनी ।
श्रीहरिदास के स्वामी स्वामा कुजबिहारी सौं, चित ज्यौं सिरपर दोहनी ।
जौलौं जीवै तौलौं हरि भजु रे मन, और बात सय बादि ।
दौस चारि के हला भला में तू कहा लेइगो लादि ॥
माया मद गुन मद जोवन मद भूख्यौ नगर निवादि ।
कह (श्री) हरिदास लोभ चरपट भयौ, काढ़े की ल्यौ फिरादि ॥

श्रीवृन्दावनदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—सितिकाल वि० स० की १८ वीं शती । दीक्षाकाल स० १७०० वि० के लगभग, जाति गौड़ ब्राह्मणकुल । इनके द्वारा निमित्त समस्त वाणी वृन्दावन एवं सलेमबादमें सुरक्षित है ।)

बानी

प्रेम को रूप सु इहै कहावै ।
प्रीतम के मुख मुख अपनो दुख
बाहिर होत न नेक लखावै ॥
गुरजन धरजन तरजन ज्यौं-ज्यौं
त्यौं-त्यौं रति नित-नित अधिकावै ।
दुरजन धर धर करत विनिंदन
चदन सम सीतल सोउ भावै ॥
पलक ओटहू कोटि भरस के
छिनक ओटि सुख कोटि जनावै ।

'वृंदावन' प्रभु नेही की गति
देही त्यागि धरै सोइ पावै ॥
नेह निगोड़े को पैड़ो ही न्यारी ।
जो कोइ होय के आँधौ चलै
सु लहे प्रियमस्तु चहुँधा उजारी ॥
सो तो इतै उत भूख्यौ फिरै
नलई कछु जो कोउ होय अँख्यारै ।
'वृंदावन' सोइ याको पधिक है,
जापै कृपा करै बान्हर प्यारै ॥

आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

(राधावल्लभीय सिद्धान्तके प्रवर्तक और महान् भक्तकवि, आविर्भाव-संवत् १५३०, किसी-किसीके मतानुसार सं० १५५९, पिताका नाम केशवदास मिश्र (उपनाम व्यासजी), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान 'वाद' ग्राम (मथुरा), तिरोभाव अनुमानतः सं० १६०९ या १६१० ।)

जोई जोई प्यारो करै
सोई मोहि भावै ।
भावै मोहि जोई सोई
सोई करै प्यारे ॥
मोको तो भावति ठौर
प्यारे के नैनन में ।
प्यारे भये चाहैं मेरे नैनन के तारे ॥
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने ।
कोटिक परान प्रीतम मोसों हारे ॥
जै श्री हितहरिवंश हंस हंसिनी स्यामल गौर ।
कहौ कौन करै जल तरंगिनी न्यारे ॥

तातैं भैया मेरी सौं, कृष्णगुन संचु ॥
कुत्सित बाद विकारहिं परधनु सुनु सिख परतिय बंचु ।
मनि गुन पुंज जु ब्रजपति छाँड़त हित हरिवंश सुकर गहि कंचु ॥
पायो जानि जगत मे सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु ।
इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौह कृष्णगुन संचु ॥

मानुष कौ तन पाह भजौ ब्रजनाथ कों ।
दर्बी लै कै मूढ़ जरावत हाथ कों ॥
हित हरिवंश प्रपंच विषयरस मोह के ।
विनु कंचन क्यों चलै पचीसा लोह के ॥

दोहा

तनहिं राख सत्संग में, मनहि प्रेमरस भेव ।
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण-कल्पतरु सेव ॥
निकसि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंस ।
राधावल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिवंश ॥
सबसौ हित निहकाम मन, वृंदावन विश्राम ।
राधावल्लभलाल कौ हृदय ध्यान, सुख नाम ॥
रसना कटौ जु धनरटौ, निरखि अन फुटौ नैन ।
खवन फुटौ जो अन सुनौ, विनु राधा जसु बैन ॥
ते भाजन कृत जटिल विमल चंदन कृत इंधन ।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिंधन ॥
अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हल बाहत ।
बारि करत पावारि मंद ! वोवन विष चाहत ॥
हितहरिवंश बिचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गहि ।
सकहि तो सब परपंच तजि, श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कहि ॥

मोहन लाल के रँग राची ।

मेरे ख्याल परौ जिन कोऊ, बात दसौ दिसि माची ॥
कंत अनंत करो किनि कोऊ, नाहि धारना सौची ।
यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, हौं तु प्रगट हूँ नाची ॥
जाग्रत सयन रहत ऊपर मनि ज्यों कंचन सँग पौची ।
हितहरिवंश डरौं काके डर, हौं नाहिन मति काँची ॥

संत श्रीव्यासदासजी

(ब्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाढ्य ब्राह्मण । जन्म-सं० १५६७, वचनका नाम श्रीहरिरामजी । पिताका नाम सुखोमनि शर्मा ।)

बानी

हरि दासन के निकट न आवत
प्रेत पितर जमदूत ।
जोगी भोगी संन्यासी अरु
पंडित मुंडित धूत ॥
ग्रह गन्नेस सुरेस सिवा सिव
डर करि भागत भूत ।

सिधि निधि विधि निषेध हरिनामहिं डरपत रहत कपूत ॥
सुख दुख पाप पुन्य मायामय रूति भीति आकूत ।
'व्यास' आस तजि सब की भजिए ब्रज बसि भगत सपूत ॥

ऐसैं ही बसिये ब्रज बीथिन ।
साधुन के पनवारे चुनि चुनि, उदर पोषिये सीथिन ॥
घूरन में के बीन चिनगटा, रच्छा कीजै सीतन ।
कुंज कुंज प्रति लोटे लगै उड़ि, रज ब्रज की अंगीतन ॥

सं० वा० अं० ३६५

नितप्रति दरस स्याम स्यामा कौ, नित जमुना जल पीतन ।
ऐसेहि 'व्यास' होत तन पावन, ऐसेहि मिलत अतीतन ॥

जैसे कौन के अग्र द्वार ।
जो जिय होय प्रीति काहू के, दुख सहिये सौ बार ॥
घर घर राजस तामस बाढ्यौ, धन जोवन कौ गार ।
काम बियस है दान देत, नीचन कौ होत उदार ॥
साधु न सूझत, बात न बूझत, ये कलि के ब्योहार ।
'व्यासदाम' कत भाजि उवरिये, परिये माँझीघार ॥

कहा कहा नहि सहत सरीर ।
स्याम सरन विनु, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥
करनावत साधु सगति विनु, मनहि देय को धीर ।
भक्त भागवत विनु को भेटै, सुख दै दुख की मीर ॥
विनु अपराध चहुँ दिसि बरसत, पिसुन बचन अति तीर ।
कृष्ण कृपा कबची तैं उबरैं, पावै तवहीं सीर ॥
चेतहु मैया, बेगि बढी कलि-काल-नदी गम्भीर ।
'व्यास' बचन बलि बृदावन बसि, सेवहु कुज कुटीर ॥

भजौ सुत, सौंचे स्याम पिताहि ।
जाके सरन जातहीं मिटिहै, दाखन दुख की दाहि ॥
कृपावत भगवत सुने मैं, छिन छाँड़ी जिनि ताहि ।
तेरे सकल मनोरथ पूजैं, जो मधुरा लैं जाहि ॥
वे गोपाल दयाल, दीन नूँ, करिहैं कृपा निबाहि ।
और न ठौर अनाथ दुखिन कौ, मैं देख्यौ जग माहि ॥
करना बरनालय कौ महिमा, मो पै कही न जाहि ।
'व्यासदास' के प्रभु को सेवत, हारि भई कहु काहि ॥

सुने न देखे भक्त मिखारी ।
तिन के दाम काम कौ लोभ न, जिन के कुजबिहारी ॥
सुक नारद अरु सिव सनकादिक, ये अनुरागी भारी ।
तिन कौ मत भागवत न समुझै, सब की बुधि पचि हारी ॥

रसना इंद्री दोऊ बैरिन, जिन की अनी अन्यारी ।
करि आहार मिहार परस्पर, बैर करत विभिचारी ॥
गिरिधरि की परतीति न हरि सौं, प्रीति रीति बीजारी ।
'व्यास' आस सागर में बूझैं, आरं भक्ति बिसारी ॥

जो सुख होत भक्त घर आये ।
सो सुख होत नहीं बहू सपति, बॉझहि बेया जाये ॥
जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगाये ।
सो सुख अति सपनेहुँ नहि पैयतु, कोटिक तीरथ न्हाये ॥
जो सुख कबहुँ न पैयतु पितु घर, सुत कौ पूत खिलाये ।
सो सुख होत भक्त बचननि सुनि, नैननि नीर बहाये ॥
जो सुख होत मिलत साधुन सौं, छिन छिन रंग बढाये ।
सो सुख होत न नैकु 'व्यास' कौ, लक सुमेरहुँ पाये ॥

हरि विनु को अपनो ससार ।
माया मोह नैथ्यौ जग बूझत, काल नदी की धार ॥
जैसे सबट होत नाव मैं, रहत न पैले पार ।
सुत सपति दारा सौं ऐसे, बिधुरत लगै न पार ॥
जैसे सपने रक पाय निधि, जाने कछु न सार ।
ऐसे जिनमगुर देही को, गरबत कहा गँवार ॥
जैसे अँधरे टेकत डोलत, गनत न खाए पनार ।
ऐसे 'व्यास' रहत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥
जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लाजी ।
जोग जग्य तीरथ ब्रत जप तप सब स्वारथ की बाजी ॥
पीड़ित घर घर भटवत डोलत पड़ित मुड़ित काजी ।
पुत्र कलत्र सजन की देही गौध खान कौ खाजी ॥
बीत गये तीनों पन कपटी तऊ न तृष्णा भाजी ।
'व्यास' निरास भयो बाही तैं कृष्णचरन रति राजी ॥
'व्यास' बड़ाई लोक की, कूबर की पहिचानि ।
प्रीति करैं सुख चाटही, बैर करैं तनु हानि ॥

श्रीधुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिविजयीके स्वप्रशिष्य । रचना-कालसे अनुमानत इनका जन्म वि० स० १६५० के आसपास हुआ होगा ।
देहावसान वि० स० १७४० के समीप । स्थान—बृन्दावन)

जिन नहि समुझ्यौ प्रेम यह, तिनसौं कौन अलग ।
दादुर हू जल मे रहैं, जानै मीन मिलाप ॥
रान पा सुख चाहत अपने ।
तिन को प्रेम छुवत नहि सपने ॥

जो या प्रेम हिंडोरे झूले ।
ताको और भये सुख भूले ॥
प्रेम रमासव चाख्यौ जवहीं ।
और न रंग चढे 'ध्रुव' तबहीं ॥

या रस में जव मन परै आई ।
मीन नीर की गति है जाई ॥
निसि दिन ताहि न कछू सुहाई ।
प्रीतम के रस रहै समाई ॥
जाकौ जासों है मन मान्यौ ।
सो है ताके हाथ विकान्यौ ॥
अरु ताके अँग सँग की बातें ।
प्यारी सब लागति तिहि नातें ॥
रुचै सोइ जो ताकों भावै ।
ऐसी नेह की रीति कहावै ॥

सोरठा

तृन सम जव है जाहिं, प्रभुता सुख त्रैलोक के ।
यह आवै मन माहिं, उपजै रंचक प्रेम तव ॥
भक्तन सों अभिमान, प्रभुता भए न कीजिए ।
मन बच निहचै जान, इहि सम नहि अपराध कछु ॥
चलत रहौ दिन-रैन, प्रेम-वारि-धारा नयन ।
जाग्रत अरु सुख-तैन, चितै-चितै विवि कुँवर-छवि ॥

दोहा

निंदा भक्तनि की करै, सुनत जौन अघरासि ।
वे तो एकै संग दोउ, बँधत भानुसुत पासि ॥
दुरलभ मानुष जनम है, पैयतु केहू भाँति ।
सोई देखौ कौन बिधि, वादि भजन विनु जाति ॥
निसि वासर मग करतली, लिये काल कर बाहि ।
कागद सम भइ आयु तव, छिन छिन कतरत ताहि ॥
जिहि तन कों सुर आदि सब, बाँछत है दिन आहि ।
सो पाये मतिहीन है, वृथा गँवावत ताहि ॥
रे मन, प्रभुता काल की, करहु जतन है ज्यों न ?
तूँ फिरि भजन कुठार सों, काटत ताही क्यों न ॥
पुरुष सोइ जो पुरिष सम, छाँड़ि भजै संसार ।
विजन भजन दृढ़ गहि रहै, तजि कुटुम्ब परिवार ॥

सुख में सुमिरे नाहिं जो, राधावल्लभ लाल ।
तब कैसे सुख कहि सकत, चलत प्रान तिहि काल ॥
कैसेहूँ हरि-नाम लै, खेलत हँसत अजान ।
ऐसेहूँ कों देत हूँ, उत्तम गति भगवान ॥
जो कोउ साँची प्रीति सौँ, हरि-हरि कहत लड़ाय ।
तिन को ध्रुव कहा देहिगो, यह जानी नहिं जाय ॥
इष्ट मिलै अरु मन मिलै, मिलै भजन की रीति ।
मिलिये 'ध्रुव' निःसंक है, कीजै तिन सौँ प्रीति ॥
रे मन ! चंचल तजि विसै, ढरो भजन की ओर ।
छाँड़ि कुमति अव सुमति गहि, भजि लैनवलकिसोर ॥
मन दै नीके समुझि कै, सुनिये तिन की बात ।
जिन कें जुगल-बिहार की, बात चलै दिन-रात ॥
जेहि सुख सम नहिं और सुख, सुख की गति कहै कौन ।
वारि डारि 'ध्रुव' प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन ॥
बहु बीती, थोरी रही, सोई बीती जाइ ।
'हित ध्रुव' बेगि बिचारि कै, बसि बृंदावन आइ ॥
बसि बृंदावन आइ, लाज तजि कै अभिमानहि ।
प्रेम लीन है दीन, आप कों तृन सम जानहि ॥
सकल सार कौ सार, भजन तूँ करि रस रीती ।
रे मन, सोच बिचार, रही थोरी, बहु बीती ॥
हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान,
गजदान, अन्नदान, भूमिदान करहीं ।
मोतिन के तुलादान, मकर प्रयाग न्हान,
ग्रहन में कासी दान, चित्त सुद्ध धरहीं ॥
सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गऊदान,
इत में पापन को नेकहूँ न हरहीं ।
कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्है 'ध्रुव'
पापी तिहुँ लोकन के छिनहि माहिं तरहीं ॥

श्रीहठीजी

(अस्तित्वकाल विक्रमकी १९ वी सदी, श्रीहितकुलके अनन्य अनुयायी और भक्तकवि)

कोऊ उमाराज, रमाराज, जमाराज कोऊ,
कोऊ रामचंद सुखचंद नाम नाधे में ।
कोऊ ध्यावै गनपति, फनपति, सुरपति,
कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में ॥

'हठी'को आधार निराधार की आधार तुही,
जप तप जोग जग्य कछुवै न साधे में ।
कटै कोटि बाधे मुनि धरत समाधे ऐसे,
राधे पद रावरे सदा ही अवराधे में ॥

श्रीगोविन्दशरणदेवजी

(निम्बार्क सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोविन्ददेवजीके शिष्य)

सर्प पिपत नित पवन सोइ दुखल बधु नाहीं ।
उन के गन तून पात मस्त पीवर तन आहीं ॥
बद मूल करि अमन मुनी यां काल निवाहैं ।
जल थल जग में जीव सहज ही मुग्य अवगाहैं ॥
जो इहि मिलै निरचि पद, निपति न पावै अधम मन ।
गोविंदसरन कहैं नरन कैं इक सतोप जु परमधन ॥

ज्या सिंचत तरु मूल रुध साजा मरमाहीं ।
ज्यों प्रानन कौ अमन दियैं इद्री त्रिताहीं ॥
मन देवन को मूल एक अच्युत कौ गायौ ।
तानी सेवा कियें सहज ही मुख सय पायौ ॥

यह भगद वचन भागवत में रिपिवर जु परीक्षित प्रति कह्यौ ।
मो मार भजन हरिदेव को गोविंदसरन निज जन गह्यौ ॥
भगल निधान भजि कृष्णचंद । जके नाम अगनि जरैं पाप-बूद ॥
हुम धर्म मूल करुना निरेतु । पवना पविन कर अभय हेतु ॥
विश्राम धाम जन जासु नाम । कविजन रमना अवलबु स्याम ॥
जन परमहंस मुक्ता सुनाम । जग त्रिनिध ताप विश्राम धाम ॥
है पाप विपिन कौ हरि कुठार । बामना बूद कैरय तुगार ॥
भक्ति भूमि मृगपति उदार । मृग आन धर्म ब्रजित त्रिहार ॥
भवविधु पोत हरि नाम एक । समतूल नाहि साधन अनेक ॥
विपिन चंद जुग गौर स्याम । मोभा निकेत जन पूर्ण काम ॥
'गोविंदसरन' जन जियन मूल । भजि पद पकज मिटैं सखल मूल ॥

श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)

(निम्बार्क सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविठ्ठलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति—सूर्यवज्रा ब्राह्मण, पिताका नाम मित्रमेन, स्थिति-काल—विक्रमकी १७ वीं शती ।)

हैहै प्रीति हीं परतीति ।
गुनग्राही नित लाल विहारी, नहि मानत काट अनीति ॥
करिहैं कृपा कृतग्य जानि हित जिन कैं सहन समीति ।
'विहारीदास' गुन गाइ निमल जम नित नौतन रम रीति ॥

हरि भली करी प्रभुता न दई ।
होते पतित अजित इद्री रत तव हम कछु सुमत्यौ न लई ॥
बहनायौ बहु जन्म गमायौ कर कुमग सय बुधि बितई ।
मान अमान भ्रग्यौ भक्तन तन भूलि न करहुँ दृष्टि गई ॥
पटि पटि परमारय न विचारयौ म्भारय बन बर विष अँचई ।
लै लै उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जैमी बीज रई ॥
अउ सेवत साधुन को सतसँग सँचित फूलै मूल जई ।
'विहारीदास' यों भजै दीन है दिन दिन बाढै प्रीति नई ॥

परि गइ कौनहुँ माँति टेप यह कैसैं कै निरवारौ ?
मुप सतोप होत जिय जवहाँ आनंद बदन निहारौ ॥
मन अरु प्रकृति परी उन के अँग अतर बैठि विचारौ ।
छुटि गइ लाज काज मुत प्रित हित निमिषन इत उत टारौ ॥
बाधक बहुत तकत मुसिवे कौं काहु की सी नाहिं सगहारौ ।
कोउ कछु कहौ सुनौं न घटै रुचि बहु पिता पवि हारौ ॥

जैसे रुचन पाय कृपन धन गनत रहौ न बिसारौ ।
'विहारीदास' हरिदाम चरन रज काज आपनौं सारौ ॥

हरि जम गावत सब सुधरे ।

नीच अधम अफुलीन त्रिमुप खल मितने गुनौ बुरे ॥
नाऊ छीया जाट जुलाहौ सनमुप आइ बुरे ।
तिन तिन कौ मुप दियौ सँवरे नाहिन विरद बुरे ॥
बिचस अमाउधान मुत के हित है अच्छर उचरे ।
'विहारीदास' प्रभु अजामील से पतित पविन करे ॥

साते भजन स्याम करि लीनै ।

विट कृमि भस्म सहज ताके गुन तगहिं कहा लै कीजै ॥
ऐसेहि घटत अबु अजलि लौं तैमैं यह तन छीजै ।
जीवौ अल्य विकल्प परे घट घुन ज्यों दाह चरीजै ॥
यहै उपाइ मुन्यो सतन पै हरि सेवत मुख जीजै ।
अवन कीरतन भक्ति भागवत नौ परकार तरीजै ॥
विषय विकार बिरत रहि मन कम वचन चरन चित दीजै ।
'विहारीदास' प्रभु सदा मजीबन नदन अँबुज रम पीजै ॥

जोरी अद्भुत आज गनी ।

वारौं कोटि काम नख छवि पर उज्ज्वल नील मनी ॥

उपमा देत सकुच निर-उपमित धन दामिनि लजनी ।
करत हाँस परिहाँस प्रेमजुत सरस विलास सनी ॥
कहा कहौं लवन्ध रूप गुन सोभा सहज घनी ।
'विहारिनीदास' दुलरावत श्रीहरिदास कृपा बरनी ॥

बसियौ श्रीवृंदावन कौ नीकौ ।

छिन छिन प्रति अनुराग वद्धत दिन दरस विहारी जू कौ ॥
नैन श्रवन रसना रस अँचवत अँग सँग प्यारी पिय कौ ।
'श्रीविहारिनिदास' अँग सँग बिछुरत नाहिन कांत रती कौ ॥

हरि पथ चलहु न साँझ सवेरौ ।

ब्याल सुकाल उलूक लागिहैं आलस होत अवेरौ ॥
कर्म फंद सनबंध सवन सौं जन्म जन्म कौ शेरौ ।
जानि वृक्षि अव होत कृपन अबहीं किन करहु निवेरौ ॥
कहा करत ममता छूटे सौं दिन दस छयौ बसेरौ ।
लैहैं ऐँचि अधिक बनसी लौं छुटि जैहै तन तेरौ ॥
जुदिन सुदिन जीवै तूँ है रहि हरिदासन को चेरौ ।
'विहारीदास' बस तिन्हैं भरोसौ स्याम चरन रति केरौ ॥

हरि विन कूकर सूकर हैहौ ।

दाँत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूड खुजैहौ ॥
साँझ भोर भटकत भड़ियाई तउ न अहार अवैहौ ।
जहँ तहँ विपति विडारे त्रसकारेहूँ लटि कटि खैहौ ॥
मीरा मुए निगोड़े है खसमैहूँ लाज लजैहौ ।

लोक परलोक परमारथ विन घर बाहिर बुरे कहैहौ ॥
कहा भयो मानुस को आकृत उनहुँ ते दुगुनहि खैहौ ।
'विहारीदास' विन भजे साँवरौ सुख संतोष न पैहौ ॥

स्यामाजू के सरन जे सुख न सिराने ।

तिन कौ सुख सपनै न लिख्यौ जे फिरत विविध बौराने ॥

× × × ×

साँचत अंड आम की आसा फूल फलै न पिछाने ।
दरसत परसत खात न जानत आँखि अछत अँधराने ॥
बहुरो उद्यम करत निलज है इंद्र भए न अघाने ।
ताहूँ भए अनभए निर्धन निघटि गएँ पछिताने ॥
जरत हरित गीली लकरी लौं तन मन मिलन धुंधाने ।
ते जानौ आतमहन पसु संसार सोक मैं साने ॥
योरी आयु मनोरथ लोंबे बिना बाहु बल ताने ।
'विहारीदास' विन भए बौरिया बूड़े सबै अघाने ॥

याते मोहि कुंजविहारी भाए ।

सब दिन करत सहाय सुने मैं सुक नारद मुनि गाए ॥
भूल परौ अपनो घर तबहीं उझकत फिर्यौ पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पैँडे सबै बटाए ॥
जिन को प्यार तुमहिँ तन चितवत ते न जात बौराए ।
'विहारीदास' किये ते हित करि अपने संग बसाए ॥

सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

(जातिके ब्राह्मण और श्रीचैतन्यसम्प्रदायके नैष्ठिक वैष्णव । रचना-काल—वि० सं० १५९० के लगभग)

मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊँ ॥
चरन कमल नख मनि पर बिधै सुख बहाऊँ ।
घर घर जो डोलौं तौ हरि तुम्हें लजाऊँ ॥
तुम्हरो कहाय कहौ कौन को कहाऊँ ।
तुम से प्रभु छाँड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥
सीस तुम्हें नाय कहौ कौन को नवाऊँ ।
कंचन उर हार छाँड़ि काँच क्यों बनाऊँ ॥
सोभा सब हानि करूँ जगत को हँसाऊँ ।
हाथी तें उतरि कहा गदहा चढ़ि धाऊँ ॥
कुमकुम लेप छाँड़ि काजर मुँह लाऊँ ।
कामधेनु घर में तजि अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक महल छाँड़ि क्योंऽव परनकुटी छाऊँ ।

पाइन जो पेलौ प्रभु ! तौ न अनत जाऊँ ॥

'सूरदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ ।

संतन की पनही को रच्छक कहाऊँ ॥

मधु के मतवारे स्याम, खोलौ प्यारे पलकैं ।
सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकैं ॥
सुर-नर-मुनि द्वार ठाढ़े दरस हेतु किलकैं ।
नासिका के मोती सोहैं बीच लाल ललकैं ॥
कटि पीताम्बर मुरली कर खवन कुँडल झलकैं ।
सूरदास मदनमोहन दरस दैहौ भलकैं ॥

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप वचे न काल बली तें

दो बातनको भूल मत, जो चाहे कल्याण ।
नारायण एक मौत को, दूजे श्रीभगवान् ॥

बड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण । उसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं । जब वह चलता था, पृथ्वी काँपती थी उसको पैरोंकी धमकसे । उसकी सेनाके राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे । उसका भाई कुम्भकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे । राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था । स्वयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी । भगवान् शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था ।

वायु उसके उपननों एवं भवनोंकी स्वच्छता करते तथा उसे पखा झला करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आनश्यकता जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्व करते । वरुणदेवको उपननोंको सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको स्नान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेगमें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए । इतना वैभवं, इतना प्रताप, इकारमात्रसे स्वर्गतकको सतप्त करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन ।

सुरासुरजयी, त्रिभुवनको रूलातेवाला, परम प्रतापी रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको शृगाल भी ठुकरा सकते थे । लड़के पड़े थे वे दसों मस्तक, कटी पड़ी थीं बीसों भुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्भ समाप्त

कर दिया । रक्तमाससे पट्टी भूमिपर राक्षसराजका छिन्न मस्तक कबन्ध अनायकी भाँति पड़ा था ।

× × ×

रावणमे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रबाहु अर्जुन । रावणको उसने खेल-खेलमें पकड़ लिया और खूँटेमें लाकर इस भाँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेको बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीपक बनाकर उसने दीपक जला दिये ।

एक सहस्र भुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक साथ चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयकी कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ही, योगभी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुलना नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह बठ । युद्धस्थलमें भगवान् परशुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ वृक्षकी टहनियोंके समान बिखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्भसे उन्नत रहनेवाला मस्तक धड़से पृथक् हो गया । सहस्रबाहु अर्जुनको भी मृत्युने पृथ्वीपर पड़ाड पटका ।

× × ×

जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह रावण अमर नहीं हुआ । जिसने रावणको भी बाँध लेनेवाला बल और हजार भुजाएँ पायीं, वह सहस्रबाहु अर्जुन अमर नहीं हुआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्बल मनुष्य—अरे भाई ! भूल मत कि तुझे भी मरना है । सबको मरना है—केवल यही जीवनका सत्य है । इसे भूल मत और भगवान्को स्मरण कर ।

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप वचे न काल बली ते

अधिकारका अन्त—वनमें पलायन

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान मन्त्री है कहींका—अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषद्का, यह सहज सम्भव है।

सेवक तो सेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवकका पद है। वैतनिक सेवक—कितने भी उच्चपदपर वह हो, है तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल-छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रशंसा, परनिन्दाका निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान् कहे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....।

मनुष्यका यह मोह—यह मिथ्या तृष्णा—यह पतन !

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देशमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासके थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण स्वतन्त्र थे। उनका वाक्य ही कानून था। उनकी इच्छा अप्रतिहत थी।

मैं नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा हूँ। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंको अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किसीके लिये स्पृहणीय होगी वह स्थिति। अधिकारकी उस स्पृहाने ही अधिनायकवादको जन्म दिया। लेकिन अधिनायक भी—निरङ्कुशतम अधिनायक भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने नियमोंकी विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था।

× × ×

सर्वाधिकारसम्पन्न राजा। ऐश्वर्य एवं अधिकारके इस उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था। कभी नहीं था—कभी नहीं रहेगा।

कोई राजा कभी निश्चिन्त नहीं रहा। कोई प्रबल शत्रु कभी भी चढ़ाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो।

देश-कोष, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-स्त्रीतकको उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर—जनशून्य राहसे। उसके पास सवारीतक नहीं। जिसे अपने ही भवनमें जाते समय सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अज्ञात वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है। उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है।

वैभव गया, अधिकार गया—प्राण बच जायें तो बहुते। पीनेके लिये जल और क्षुधा-तृप्तिके लिये एक मुट्ठी चने भी उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पथका भिखारी उससे अच्छा है। उसके समान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न भिक्षुकको।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका। आशङ्काओंका एक झुंड लिये आता है अधिकार और उसका अन्त भी निश्चित है। बड़ा दारुण है उसका अन्त।

श्रीललितमोहिनीदेवजी

(टट्टी सत्पानके अष्टाचार्योंमें सबसे अन्तिम आचार्य, जन्मस्थान—ओइछा, जन्म—वि० सं० १७८० आश्विन शुद्ध १०, मृत्युकाल—

वि० सं० १८५८ फाल्गुन कृष्ण ९)

जय जय कुजविहारिनि प्यारी ।

जय जय कुजमइल मुग्धदायक जय जय लालन कुजविहारी ॥

जय जय वृंदावन रससागर जय जय जमुना गिंधु सुवारी ।

जयजय 'ललितमोहिनी' धनि धनि मुग्धदायक सिरमौरहमारी ॥

कहा त्रिलोकी जम किये बड़ा त्रिलोकी दान ।

कहा त्रिलोकी उस किए करी न भक्ति निदान ॥

वृंदावन में परि गहौ देखि विहारी रूप ।

तासु बराबर को करै सब भूपन को भूप ॥

नैन विहारी रूप निरति रसन विहारी नाम ।

भवन विहारी मुजस मुनि निमदिन आठों जाम ॥

साधु साधु सब एक है ठातुर ठातुर एक ।

संतन सों जो हित करै मोई जान विवेक ॥

ना काहू सों रसनो ना काहू सों रग ।

ललितमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अभय ॥

निंदा करै सो धोरी कहिए, अस्तुति करै सो भाट ।

अस्तुति निंदा से अलग, मोई भक्त निराट ॥

श्रीप्रेमसखीजी

(वास्तविक नाम बरारी हसरौज, सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महात्माने इनका उपयुक्त नाम रक्खा था । जन्म—विक्रम संवत् १७९९, स्थान—पन्ना जाति—श्रीवास्तव कायस्थ)

हो रसिया, मैं तो सरन विहारी ॥

नहिं साधन बल वचन चातुरी ;

एक भरोसो चरन गिरिधारी ।

करुइ मुँवरिया मैं तो नीच भूमि की ;

गुनमागर पिय तुमहि सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै ;

नाथ न दी अनाथ बिसारी ।

निज जन जानि सँभारौगे प्रीतम ;

प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायान्तगत श्रीविहारदासजीके शिष्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलापति, भाईका नाम—श्रीनागरीदासजी, स्थिति-काल—विक्रमकी १७ वीं शती)

लालच लोभ को छोड चल्थो मन चंचल चित्त भयो मति बौर ।

देह के स्वारथ आरत है परमारथ प्रेम लह्यौ नहिं ठौर ॥

गरस सनेह को रग बिसार विचार ले श्रीगुरु हैं सिरमौर ।

विहारी विहारिनिदास बिना नेकहु सुख सग सुहाइ न और ॥

स्वारथ कौं परमारथ खोवत रोवत पेटन कौं दहमारे ।

भीख कौं भेख अनेक बनावत जांचत सूद महा मतवारे ॥

भूख बढ़ी भगत्यौ न सम्हारत आतुर है परदेस सिधारे ।

सरस अनन्य निहाल भए जिन कोटि बैकुण्ठ लतापरवारे ॥

औरनकोउ सुहाउ प्रभु के सरन आउ

औगर महा चुकाउ समझ लै मन सौं ॥

काहे कौं भरत वहि श्रीवृंदावन बस रहि

सरस साहिव कहि लाडिली ललन सौं ।

तन धन सब गयौ काम क्रोध लोभ नयौ

चौक परधौ तब जस काम परधौ जम सौं ॥

अब कै जनम जान्यौ जनमौ न हुतौ

केतेक जनम धरि धीर ऐसैं ही जयायौ है ।

यहै छौस तू अधिक जियो चाहत मानौ

अब कै तू काल बेगिही दिखायौ है ॥

कुटिल ! गाफिल होत मन न हतै देत

गहै अचेत भए जरत है भरम सौं ।

ऐसे झूठे प्रपंच में ऐसी वस्तु हाथ न पावै
ताहि तू गमावै ऐसे कौनै भरमायौ है ।
ऐसे सुखद समझि लेहि चित वित इत देहि
सरस सनेह स्याम संग सुख पायौ है ॥
अवही बनी है बात औसर समझ घात
तउ न खिसात बार सौक समझायौ है ।

आज काल जैहै मर काल ब्याल हू ते डर
मौंढे ! भजन कर कैसौ संग पायौ है ॥
चित वित इत देह सुखहि समझि
लेह सरस गुरु ग्रन्थ पंथ यों बतायौ है ।
चरन सरन भय हरन करन सुख
तरन संसार को तू मान सब नायौ है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(जन्म—वि० सं० १६४० बुन्देलखण्डके अन्तर्गत गूढ़ो ग्राममें, पिताका नाम श्रीविष्णुदासजी, माताका नाम उत्तमा, गुरुका नाम श्रीसरसदेवजी, स्थान—वृन्दावन, अन्तर्धान—वि० सं० १७४१, उम्र १०१ वर्ष ।)

जाकौं मनमोहन दृष्टि परे । विह्वल विकल सम्हार न तन की घूमत नैना रूप भरे ॥
सो तो भयो सावन को अंधौ सूझत रंग हरे ॥ करनि अकरनी दोऊ विधि भली विधि निषेध सब रहे धरे ।
जड़ चैतन्य कछु नहिं समझत जित देखै तित स्याम खरे । 'नरहरिदास' जे भए बावरे ते प्रेम प्रवाह परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार्य एवं महान् भक्तकवि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, आविर्भाव वि० सं० १६९२, तिरोभाव १७५८ ।)

सोहत नैन-कमल रतनारे । श्याम हैं तुमरे गरे परौ ।
रूप भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनियारे ॥ जो बीती तुमही सौं बीती मन माने सो करौ ॥
माथे मुकुट लटक ग्रीवा की, चित ते टरत न टारे । करी अनीति कछु मित नाहीं नख शिष देखि भरौ ॥
अलिंगन जनु छुकि रहे बदन पर, केस ते घूँघुरवारे ॥ मो तन चितै आप तन चितवौ अपने विरद ढरौ ॥
छूटे बंद शीन तन बागो मुकर रूप तन कारे । कीजै लाज सरन आये की जिनि जिय दोष धरौ ॥
ढरकि रही माला मोतिन की, छकित छैल मतवारे ॥ अपनी जाँच उधारैं नहिं सुख तुमहीं लाज भरौ ॥
अंग-अंग की सोभा निरखत, हरषत प्रान हमारे । बिनती करों काहि हैं मिलि कै सब कोउ कहत बुरौ ॥
'रसिक विहारी'की छवि निरखत, कोटिक कविजन हारे ॥ 'रसिकदास'की आस करुनानिधि तुमहिं ढरौ सो ढरौ ॥

श्रीकिशोरीदासजी

(महान् भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवद्भक्त महात्मा । आपका जन्म पंजाब-प्रान्तान्तर्गत ब्राह्मणकुलमें हुआ था । आपके जिला, ग्राम, पिता-माता आदिका नाम नहीं मिलता । आप प्रायः वृन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोपालदासजीके शिष्य थे । आपका स्थितिकाल विक्रमकी २०वीं शती मालूम होता है ।)

वानी

करौ मन ! हरि भक्तन कौ संग । गीध, व्याध, गनिका, ब्रजगोपी, द्विज-बधु सुवन उपंग ।
भक्तन बिन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥ अजामील अपमारग-गामी लम्पट विवस अनंग ॥
श्रुव, प्रह्लाद, विभीषन, कपिपति कामी मरकट अंग । जातुधान, चारन, विद्याधर वनपति हिंसक अभंग ॥
पूज्य भये जस पाय जगत में जीत्यौ रावन जंग ॥ सवरी केवट पूज्य भये जग राम उत्तारे गंग ॥
श्रीहरिव्यास बिना गति नाहीं तजौ मान मद रंग । श्रीकिशोरीदास जाचत दीजै प्रभु, संतन संग सुरंग ॥

हरिपद होय या विधि लगन ।

रच्छा करत महज दुख नाना जाय मति कौ उगन ॥
भारत तन, मन, पाय पुनि-पुनि लखत पग रहि पगन ।
ताके बल मदमत्त डोलत जगत दीसत जग न ॥
होत दूर दरिद्र दुख सब मुक्तत तीनों अगन ।
किमोरीदास हरिव्यास मिले तब महल सुरत लइ छगन ॥

कब मैं या मारग पग धरिहौ ।

वेद, पुरान, मत जो गावत
करि विस्वाम अचल अनुसरिहौ ॥
साधन परम धाम मिलिये के
मन्मुख है का दिन आचरिहौ ।
द्वंद गहित विग्यान ग्यान रति
मान-अनल कबहुँ नहि जरिहौ ॥
फोटी भौति अपमान करै ओ
द्वेष न मान पायँ पुनि परिहौ ।
परिहरि विष सम स्वाद जगत के
संतन सीध उदर अमि भरिहौ ॥

अतिहि दुसह दुख होय कर्मबस

हरिपद-कमल निमिष नहिं टरिहौ ।
हरि विमुखन कौ मग त्यागि कै
मत मजातिन मे सुख चरिहौ ॥
जग उदास निज इष्ट आस बल
निर्मय हरिजस निमल उचरिहौ ।
श्रीबृदायन वास निरतर
राधाकृष्ण रूप लखि अरिहौ ॥
मुनिये लाल कृपाल दयानिधि
यह निश्चय दृढ कबहुँ कि करिहौ ।
'किसोरीदाम' हरिव्यास कृपाबल
महल टहल सेवा सुख भरिहौ ॥

मन श्रीराधाकृष्ण धन हूँडौ ।

नहिं तौ परिहौ भवसागर मे मिलत न पथ भेद अति ऊँडौ ॥
काम, क्रोध, मद, लोभ, ईरपा, जहाँ बासना सूडौ ।
यह अवसर दुर्लभ श्रुति साखी पायौ नर तन सब तन चूडौ ॥
बिन सत्सग न होत मुद्र मन बनत न कारज पूडौ ।
भटक्यो जन्म अनेक महाखललक्ष्यो न तत्त्व रसनिधि जो गूडौ ॥
'किसोरीदाम' हरिव्यास चरन लम्ब जुगल रतन पायौ मय हूडौ ॥

आसामके संत श्रीशंकरदेव

(प्रेषक—श्रीबमोश्वरजी)

(जन्म सवत्-ई० सन् १४४९, जनि—कायस्थ, जन्मस्थान—आत्मान प्रान्त, पिताका नाम—कुसुम्भरा, देशवर्मान—ई० सन् १५६९ में, आयु—१२० वर्ष ।)

नाहि नाहि रमया बिन ताप-तारक कोई ।
परमानेंद पद मकरेंद सेवहु मन सोई ॥
तीर्थ बरत तप जप अह याग योग युगुती ।
भ्रम परम धरम करम करत नाहि मुकुती ॥
मात पिता पति तनय जानय सब भरना ।
छारहु धन्य मानस अन्ध धर तू हरि चरना ॥
कृष्णकिङ्कर शकर कह विछुरि विषय कामा ।
रामचरन लेहु शरण जप गोविन्द नामा ॥
बोल्हु राम नाम से मुकुति निदान ।
भन वैतरणि तरणि सुख सरणी
नहि नहि नाम भमान ॥

नाम ऐचानन नादे पलावत
पाप दति भयभीत ।
बुलिते एक मुनिते सत नित रे
नाम धरम विपरीत ॥
वचने बुलि राम धरम अरय काम
मुकुति मुख सुखे पाइ ।
सब कहु परम सुहृद हरिनामा
छुटे अन्त बेरि दाइ ॥
नारद शुकमुनि राम नाम विनि
नाइ कहल गति आर ।
कृष्णकिंकर कय छोड़ मायामय
राम परम तत्त्व गार ॥
[— बड़गीत]

आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

(श्रीशंकरदेवजीके शिष्य, इनके अनुयायी 'महापुरुषीय' कहलाते हैं ।)

(प्रेषक—श्रीधर्मोत्तरजी)

मयि सेव हो राम चरण दूजा । चैतन्य छोड़ि काहे जड़ सेवा ।
काहे करो हो हामो आवर पूजा ॥ राम विने नाहि आवर देवा ॥
घटे घटे राम व्यापक होई । कहय माधव सुन हे नरलोई ।
आत्मा राम विना नाहि कोई ॥ राम विने कति सुकुति ना होई ॥

पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी (आठवें लालजी)

(पुष्टिमार्गीय वैष्णव-सम्प्रदायके आठवें लालजी, श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य)

(प्रेषक—श्रीधनलाल गोस्वामी)

जे जे कर्म गोविन्द विन, सब बन्धन संसार । लालदास तिम पर रहो, जो दीनी भगवान ॥
लालदास सुख पाइये, कीजिय करम विचार ॥ दीन रहे निसदिन सदा, करै न कभि अभिमान ।
जे जे वचन विचार विन, ते ते वचन विकार । लालदास तिस पुरुष का, होय सदा कल्याण ॥
लालदास सुख पाइये, बोलिय वचन विचार ॥ वेद-साख सब सत्य है, यह राखो विश्वास ।
श्रीकृष्ण भजन में मनुज का, जो व्यतीत है काल । लालदास तिस पुरुष का, निश्चय हरिपद वास ॥
लालदास सुख निधि वही, और सकल जंजाल ॥ जान अल्प जग जीवना, ज्यों वादर की छाया ।
जे जे कारज नर करै, सत्ती अपनी जान । रे नर आलस छोड़ दे, ऊँचे टेरे सुनाय ॥
लालदास सुख नहिं लहै, करै ब्रूया सब काम ॥ पूरण त्रिभुवन विठ्ठला, संसय हृदय न धार ।
उत्तम तेऊ धर्म है, जो सेवा भगवान । गर्भ विषे प्रतिपालियो, देखो हृदय विचार ॥
अधिक कहे क्या होवहीं, हरि रति लाल प्रधान ॥ तुम देखत तज जावहिं, केती भये विनाश ।
पर सम्पति को देखि के, मत्सर हृदय न आन । धिक् जीवन खल ठीक तुम, अजहुँ न उपर्यो घास ॥

श्रीसूरदासजी

(महान् भक्तकवि और प्रसिद्ध ग्रन्थ सूरसागरके रचयिता, जन्मसंवत्—१५४० वि० के लगभग, जन्मस्थान—सुकना ग्राम (आगरा-मथुराकी सड़कपर) । कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीढ़ी स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जाति ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास, गुरु आचार्य, श्रीवल्लभाचार्यजी । वि० सं० १६२० के लगभग पारासोली ग्राममें सूरदासजीका शरीरान्त हुआ था ।)

विनय-प्रार्थना

चरन कमल बंदौं हरि राह ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै,

अँधरे कौं भव कछु दरंगाइ ॥

बहिरौ सुनै, गूँग पुनि बोलै,

रंक चलै सिर छत्र धराइ ।

सूरदास स्वामी करुनामय, बारबार बंदौं तिहि पाइ ॥

बंदौं चरन सरोज तिहारै ।

सुंदर स्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिमंगी प्रान पियारे ॥

जे पद पदुम सदा मिव के धन, सिंधु सुता उर तैं नहिं टारे ।

जे पद पदुम तात रिस त्रासत, मन बच कम प्रहलाद सँभारे ॥

जे पद पदुम परस जल पावन सुरसरि दरस कटत अवभारे ।

जे पद पदुम परस रिपि पतिनी बलि, नृग, न्याध, पतित बहु तारे ॥

जे पद पदुम रमत वृंदावन अहि सिर धरि अगनितरिपु मारे ।

जे पद पदुम परसि ब्रज भामिनि सरवस दे, सुत सुदन त्रिवारे ॥

जे पद पदुम रमत पादव दल त भए, सब काज सँवारे ।
सूरदास तेई पद पकज त्रिविध ताप दुख हरन हमारे ॥

तुम तजि और कौन पै जाउँ ?

साँवें द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ बिकाउँ ॥
एसौ को दाता है समरथ, जाके दिखैं अघाउँ ।
अत काल तुम्हरे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं दाउँ ॥
रक सुदामा कियौ अजाची, दियौ अभय पद छाउँ ।
कामधेनु, चितामनि, दीन्हौ कल्पवृच्छ तर छाउँ ॥
भव समुद्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक डराउँ ।
कीजै कृपा सुमिरि अपनौ प्रन, सूरदास गलि जाउँ ॥

स्याम बलराम कौं, सदा गाऊँ ।

स्याम बलराम विनु दूसरे देव कौं,
स्वप्नहू माहिं नहिं हृदय त्याऊँ ॥
यहै जप, यहै तप, यहै मम नेम व्रत,
यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ ।
यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै,
सूर प्रभु देहु हौं यहै पाऊँ ॥

जौं हम भले बुरे तौ तेरे ।

तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, विनती सुनि प्रभु मेरे ॥
सब तजि तुम सरनागत आयौ, हृद करि चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल बहत न काहूँ, निहरी भए घर चरे ॥
और देव सब रक भिखारी, त्यागे, बहुत अनरे ।
सूरदास प्रभु तुम्हरी कृपा तें, पाए सुख जु घनरे ॥

ऐसी कब करिहौ गोपाल ।

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ॥
चरननि चित्त निरतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।
लोचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अचल, कर माल ॥
इहिं विधि लखत, झुकाइ रहै, जम अपनै हीं भय भाल ।
सूर सुजम रागी न डरत मन, सुनि जातना कराल ॥

सर्वान मनेहौ छाँड़ि द्यौ ।

हा जटुनाथ ! जरा तन मास्यौ, प्रतिभौ उतरि गयो ॥
सोइ तिथि बार नछत्र लगन ग्रह, सोइ जिहिं टाट ठयो ।
तिन अकनि कोउ फिरि नहिं बाँचत, मत स्वारथ समयौ ॥
सोइ धन धाम, नाम सोई, कुल सोई जिहिं विदयो ।
अथ सबदी कौ बदन खान लौं, चितवत दूर भयो ॥
बरण दिवम करि होत पुरातन, फिरि फिर लिखत नयो ।
निज कृति दोष विचारि सूर प्रभु, तुम्हरी मरन गयो ॥

अब में नाच्यौ बहुत गुपाल ।

काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कठ विषय की माल ॥
महा मोहके नूपुर बाजत निंदा सब्द रसाल ।
भ्रम भोयौ मन भयौ पखावज चलत असगत चाल ॥
नृपना नाद करति गट भीतर नाना विधि दै ताल ।
माया को कटि फँटा बाँध्यौ लोभ तिलक दियो भाल ॥
कोटिक कला काछि दिखराइ जल यल सुधि नहिं काल ।
सूरदास की सबै अधिया दूर करौ नँदलाल ॥

हमारे प्रभु औगुन चित न धरौ ।

ममदरसी है नाम तुम्हारी, सोई पार करौ ॥
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परौ ।
नो दुविधा पारम नहिं जानत, कचन करत खरौ ॥
इक नदिया इक नार कहावत, मैलौ नीर भरौ ।
मन मिलि गए तब एक बरन है, गगा नाम परौ ॥
तन माया ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरी ।
कै इन कौ निरधार कीजियै, कै प्रन जात ठरौ ॥

अब की टेक हमारी लाज राखौ गिरिधारी ॥
जैसी लाज रखी पारथ की भारत बुद्ध मँझारी ।
मारधि हो के रथ कौं हाँक्यौ चक्र सुदरसन घारी ॥

भक्त की टेक न टारी ॥

जैसी लाज रखी द्रौपदी की होन न दीन्हि उघारी ।
खँचत खँचत दोउ भुज पाके दुस्सासन पचि हारी ॥
चीर बदायौ मुरारी ॥

सूरदास की लज्जा राखौ, अब को है रखवारी ।
राधे राधे श्रीवर प्यारी श्रीवृषमानदुलारी ॥
गरन तकि आयौ तुम्हारी ।

गोविंद गाढे दिन के मीत ।

गज अरु ब्रज प्रह्लाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निहचिंत ॥
लाखागृह पादवानि उचारे, साक पद सुख नाए ।
अस्त्रीय हित साप निवारे, न्याकुल चले पराए ॥
नृप कन्या कौ व्रत प्रतिपार्यौ, कपट बेप इक धाज्यौ ।
तामै प्रगट भए श्रीपति जू, अरि गन गर्व प्रहार्यौ ॥
कोणि छ्याननै नृप सेना मय, जरासध रँध छोरे ।
ऐसैं जन, परातया राखत, बुद्ध प्रगट करि जोरे ॥
गुरु बाधव हित मिले सुदामहिं, तदुल पुनि पुनि जाँचत ।
भगत निरह कौं अतिहीं कादर, असुर गर्व बल नासत ॥

संकट हरन चरन हरि प्रगटे, वेद विदित जस गावै ।
सूरदास ऐसे प्रभु तजि कै, घर घर देव मनावै ॥

तातैं तुम्हारौ भरोसौ आवै ।

दीनानाथ पतितपावन जस वेद उपनिषद गावै ।
जौ तुम कहौ कौन खल तारयो, तौ हौं बोलौ साखी ।
पुत्र हेत सुरलोक गयौ द्विज, सक्यौ न कोऊ राखी ॥
गनिका किए कौन व्रत संजम, सुक हित नाम पढ़ावै ।
मनसा करि सुमिरयौ गज बपुरै, ग्राह प्रथम गति पावै ॥
बकी जु गई घोष में छल करि, जसुदा की गति दीनी ।
और कहति श्रुति वृषभ व्याध की ऐसी गति तुम कीनी ॥
द्रुपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहिं पकरावै ।
ऐसौ और कौन कचनामय, बसन प्रवाह बढ़ावै ॥
दुखित जानि कै सुत कुवेर के, तिन्ह लगि आपु बँधावै ।
ऐसौ को ठाकुर जन कारन दुख सहि भलौ मनावै ॥
दुरवासा दुरजोधन पठयो पांडव अहित बिचारी ।
साक पत्र लै सबै अघाए, न्हात भजे कुस डारी ॥
देवराज मख भंग जानि कै बरभ्यौ ब्रज पर आई ।
सूर स्याम राखे सब निज कर, गिरि लै भए सहाई ॥

कौन गति करिहौ मेरी नाथ !

हौं तो कुटिल कुचील कुदरसन, रहत विषय के साथ ॥
दिन वीतत माया कै लालच, कुल कुटुंब कै हेत ।
सिगरी रैनि नींद भरि सोवत जैसैं पसू अचेत ॥
कागद धरनि करै द्रुम लेखनि, जल सायर मसि घोरै ।
लिखै गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहिं ओरै ॥
गज गनिका अब बिप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे ।
यहै जानि अपराध करे मैं तिनहु सौं अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए ।
भृगु रिषि आदि सुनत चकित भए, जम सुनि सीस डुलाए ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायौ ।
सूर पतित जब सुन्यौ विरद यह, तब धीरज मन आयौ ॥

प्रभु ! हौं बड़ी बेर कौ ठाढ़ौ ।

और पतित तुम जैसे तारे, तिनही मैं लिखि काढ़ौ ॥
जुग जुग विरद यहै चलि आयौ, टेरि कहत हौं यातैं ।
मरियत लाज पाँच पतितनि में, हौंज्व कहौ घटि कातैं ॥
कै प्रभु हारि मानि कै बैठौ, कै करौ विरद सही ।
सूर पतित जो झूठ कहत है, देखौ खोजि बही ।

हमारी तुम कौं लाज हरी !

जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जो मोहि मॉझ परी ॥
अपने औगुन कहँ लौं बरनौं, पल पल घरी घरी ।
अति प्रपंच की मोट बाँधि कै अपनै सीस धरी ॥
खेवनहार न खेवट मेरैं, अब मो नाथ अरी ।
सूरदास प्रभु ! तब चरननि की आस लागि उवरी ॥

जो जग और बियौ कोउ पाऊं ।

तौ हँ विनती बार बार करि, कत प्रभुं तुमहि सुनाऊं ॥
मिव बिरंचि सुर अमुर नाग मुनि, सुतौ जाँचि जन आयौ ।
भूल्यौ भ्रम्यौ तृषातुर मृग लौं काहूँ खम न गँवायौ ॥
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिसि, भ्रम उघटत मतिमंद ।
थकित होत रथ चक्रहीन ज्यौं, निरखि कर्म गुन फंद ॥
पौरुष रहित अजित इंद्रिनि बस, ज्यौं गज पंक परयौ ।
विषयासक्त नटी के कपि ज्यौं, जोइ जोइ कहौ करयौ ॥
भव अगाध जल मग्न महा सठ, तजि पद कूल रह्यौ ।
गिरा रहित बृक ग्रसित अजा लौं, अंतक आनि गह्यौ ॥
अपने ही अँखियानि दोष तैं, रविहि उलूक न मानत ।
अतिसय सुकृत रहित अघ व्याकुल, बृथा खमित रज छानत ॥
सुनु त्रयताप हरन कचनामय, संतत दीनदयाल !
सूर कुटिल राखौ सरनाई, इहिं व्याकुल कलिकाल ॥

अब मेरी राखौ लाज मुरारी !

संकट मैं इक संकट उपजौ, कहै मिरग सों नारी ॥
और कछु हम जानति नाहीं, आई सरन तिहारी ।
उलटि पवन जब वावर जरियौ, स्वान चलयौ सिर झारी ॥
नाचन कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी ।
सूर स्याम प्रभु अविगत लीला, आपुहिं आपु सँवारी ॥

नाम

कहत है, आगे जपिहैं राम ।

बीचहिं भई और की औरै परयौ काल सों काम ॥
गरभ बास दस मास अधोमुख, तहँ न भयौ विश्राम ।
बालापन खेलतहीं खोयौ, जोबन जोरत दाम ॥
अब तौ जरा निपट नियरानी, करयौ न कछुवै काम ।
सूरदास प्रभु कौं बिसरायौ, बिना लिये हरि नाम ॥

अद्भुत राम नाम के अंक ।

धर्म अँकुर के पावन द्वै दल, मुक्ति बधू ताटक ॥
सुनि मन हंस पच्छ जुग, जाके बल उड़ि ऊरध जात ।
जनम मरन काटन कौं कर्तरी तीछन बहु विग्यात ॥

अधवार अग्यान हरन कौं, रवि ससि जुगल प्रकाश ।
बासर निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ॥
दुहूँ लोक सुखवरन, हरन दुख, बेद पुराननि साखि ।
भनि ग्यान के पय सूर ये, प्रेम निरतर माखि ॥

अब तुम नाम गहो मन । नागर ।
जात काल अगिनि तैं बॉचौ, सदा रहौ सुखसागर ॥
मारिन सरै, विघन नहिं ग्रामै, जम न चढ़ावै कागर ।
प्रिया कर्म करतहु निमि बासर भक्ति कौ पय उजागर ॥
भोचि विचारि सकल भुति सम्मति, हरि तैं और न आगर ।
मुरदास प्रभु इहि औसर भजि उतरि चलै भवसागर ॥

उड़ी है राम नाम की ओट ।
सरन गएँ प्रभु काटि देत नहिं, करत कृपा कैं कोट ॥
बैठत सबै ममा हरि जू की, कौन बड़ौ को छोट ।
मुरदास पारस के परसैं, मिटति लोह की खोप ॥

जौ नू राम नाम धन घरतौ ।
अब कौ जन्म आगिलै तेरौ, दोऊ जन्म सुधरतौ ॥
जम कौ त्रास सबै मिनि जातौ, मत्त नाम तेरौ परतौ ।
नदुल धिरत समर्पि स्याम कौ, सत परोसौ करतौ ॥
होतौ नफा साधु की सगति, मूल गाँठि नहिं टरतौ ।
मुरदास बैकुण्ठ पैठ मैं, कोउ न फँट पकरतौ ॥

ये मन, कृष्णनाम कहि लीजै ।
गुरु के बचन अटल करि मानहि, साधु ममागम कीजै ॥
पढिये गुनिये भगति भागवत, और कहा कधि कीजै ।
कृष्णनाम विनु जनमु मदिही, विरथा काहँ जीजै ॥
कृष्णनाम रस बह्यौ जात है, नृपावत है पीजै ।
मुरदास हरि सरन ताकिये, जनम सफल करि लीजै ॥

प्रभु । तेरौ बचन भरोसौ सॉचौ ।
पोषन भरन विसभर माहब, जो कल्पै सो काँचौ ॥
जब गजराज ग्राह सौं अटक्यौ, नली बहुत दुख पायौ ।
नाम लेत साही छिन हरि जू, गरुड़हिं लाँछि छुड़ायौ ॥
दुस्सासन जब गरी द्रौररी, तब तिहिं धसन बढ़ायौ ।
मुरदास प्रभु भक्तबल हैं, चरन सरन हौं आयौ ॥

भरोसौ नाम कौ मारी ।
प्रम सौं जिम नाम लीन्हौ, मए अधिकारी ॥
ग्राह जब गजराज घेरयौ, बल गयौ हारी ।
हारि कै जय मेरि दीन्हौ, पहुँचे गिरिधारी ॥

मुदामा दारिद्र भजे, कूबरी तारी ।
द्रौपदी कौ चीर बाढ्यौ, दुस्सासन गारी ॥
विभीषन कौ लव दीनी, रावनहिं मारी ।
दास ध्रुव कौ अटल पद दियौ, राम दरबारी ॥
सत्य भक्तहिं तारिये कौं लीला विस्तारी ।
मेर मेरि क्यों दील कीन्हौ, मूर बलिहारी ॥

भगवान् और भक्तिकी महिमा

सोह भलै जो रामहि गावै ।
मपचहु स्रेष्ठ होत पद सेवत, विनु गोपालद्विज जनम न भावै ॥
बाद विवाद, जग्य व्रत साधन, कितहुँ जाइ, जनम टहकावै ।
होइ अटल जगदीस भजन में, अनायास चारिहुँ पल पावै ॥
कहुँ और नहिं चरन कमल विनु, भृशी ज्यों दसहुँ दिसि धावै ।
मुरदास प्रभु सत समागम, आनंद अभय निसान बजावै ॥

काहु के बैर कहा सरै ।
ताकी सरवर करै सो छटौ, जाहि गुपाल बड़ौ करै ॥
ससि सन्मुख जो धूरि उड़ावै, उलटि ताहि कैं मुख परै ।
चिरिया कहा समुद्र उलीचै, पवन कहा परबत टरै ।
जाकी कृपा पतित है पावन, पग परसत पाहन तरै ।
मुर केस नहिं टारि सकै कोउ, दाँत पीसि जौ जग भरै ॥

करी गोपाल की सब होइ ।
जो अपनी पुरुषारथ मानत, अति झुटो है सोइ ॥
साधन, मन्त्र, जप, उद्यम, पल, ये सब डारौ धोइ ।
नो कछु लिखि राखी नंदनदन, भेटि सकै नहिं कोइ ॥
दुख सुख, लाभ अलाभ समुझि तुम, कतहिं भरत दौरोइ ।
मुरदास स्वामी करुनामय, स्याम चरन मन पोइ ॥

तातैं सेइयै श्री जदुराइ ।
मपति विपति विपति तैं सपति, देह कौ यहै सुभाइ ॥
तस्वर फूलै फरै पतझरै, अपने कालहि पाइ ।
सरवर नीर भरै भरि उमड़ै, सुखै खेह उड़ाइ ॥
दुतिया चद बढत ही बाढै, घटत घटत घटि जाइ ।
मुरदास सपदा आपदा, जिनि कोऊ पतिआइ ॥

अप वे विपदा हू न रहौ ।
मनसा करि सुमिरत हे जब जब, मिलते तब तबही ॥
अपने दीन दास के हित लागि, फिरते सँग सँगही ।
लेते राखि पलक गोलक ज्यों, मतत तिन सधही ॥

रन अरु बन, विग्रह, डर आएँ, आवत जहाँ तहीं ।
राखि लियौ तुमहीं जग जीवन, वासनि तैं सबहीं ॥
कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करि जाति कही ।
कीजै कहा सूर सुख संपति, जहँ जदु नाथ नहीं ?

भक्ति विनु बैल विराने हैहौ ।

पाउँ चारि, सिरसुंग, गुंग मुख, तब कैसे गुन गैहौ ॥
चारिपहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघैहौ ।
टूटे कंध रु फूटी नाकनि, कौ लौं धौं भुस खैहौ ॥
लादत जोतत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड़ दुरैहौ ?
सीत, धाम, धन, विपति बहुत विधि भार तरैं मरि जैहौ ॥
हरि संतनि कौ कह्यौ न मानत, कियौ आपुनौ पैहौ ।
सूरदास भगवंत भजन विनु, मिथ्या जनम गँवैहौ ॥

जो सुख होत गुपालहिं गाएँ ।

सो सुख होत न जप तप कीन्हें, कोटिक तीरथ न्हाएँ ॥
दिए लेत नहिं चारि पदारथ, चरन कमल चित लाएँ ।
तीनि लोक तृन सम करि लेखत, नंदनंदन उर आएँ ॥
बंसीवट, बृंदावन जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावै ।
सूरदास हरि कौ सुमिरन करि, बहुरि न भव जल आवै ॥

सोइ रसना जो हरि गुन गावै ।

नैननि की छवि यहै चतुरता, जौ मुकुंद मकरंदहि ध्यावै ॥
निर्मल चित तौ सोई सौँचौ, कृष्ण विना जिहिं और न भावै ।
खवननि की जु यहै अधिकाई, सुनि हरि कथा सुधा रस पावै ॥
कर तेई जे स्यामहिं सेवैं, चरननि चलि बृंदावन जावै ।
सूरदास जैये बलि बाकी, जो हरि जूँ सौँ प्रीति बढ़ावै ॥

जिहिं तन हरि भजियौ न कियौ ।

सो तन सूकर स्वान मीन ज्यों, इहिं सुख कहा जियौ ॥
जो जगदीस ईस सबहिनि कौ, ताहि न चित्त दियौ ।
प्रगट जानि जदुनाथ बिसान्यौ, आसा मद जु पियौ ॥
चारि पदारथ के प्रभु दाता, तिन्हें न मिल्यौ हियौ ।
सूरदास रसना बस अपनैं, ढेरि न नाम लियौ ॥

अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया विषम भुजंगिनि कौ विष, उतरयो नाहिंन तोहि ॥
कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जनमरत जियावौ ।
बारंबार निकट खवननि है, गुरु गारुड़ी सुनावौ ॥
बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खावौ ।
कोउ कोउ उबरयौ साधु संग, जिन स्याम सजीविन पावौ ॥

जाकौ मोह मैर अति छूटै, सुजस गीत के गाएँ ।
सूर मिटै अग्यान मूरछा, ग्यान सुभेज खाएँ ॥

सुने री मैंने निरवल के बल राम ।

पिछली साख भरूँ संतन की,
अरे सँवारे काम ॥

जब लगि गज बल अपनो वरतयौ,
नैक सरयौ नहिं काम ।

निरवल है बल राम पुकारयौ,
आए आधे नाम ॥

द्रुपद सुता निरवल भइ ता दिन,
तजि आए निज धाम ।

दुस्सासन की भुजा थकित भइ,
बसनरूप भए स्याम ॥

अप बल तप बल और बाहु बल,
चौथौ है बल दाम ।

सूर किसोर कृपा तैं सब बल,
हारे को हरि नाम ॥

सब से ऊँची प्रेम सगाई ।

दुरजोधन को मेवा त्यागौ साग विदुर घर पाई ॥
जूटे फल सबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई ।
प्रेम बिबस नृप सेवा कीन्ही आप बने हरि नाई ॥
राजसु जग्य जुधिष्ठिर कीन्ही तामें जूँठ उठाई ।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यौ भूलि गए ठकुराई ॥
ऐसी प्रीति बढ़ी बृंदावन गोपिन नाच नचाई ।
सूर कूर इहि लायक नाहीं कहँ लगि करौ बढ़ाई ॥

अविगत गति कछु कहत न आवै ।

ज्यों गूँगै मीठे फल कौ रस अंतरगत ही भावै ॥
परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावै ।
मन बानी कौं अगम अगोचर, सो जानै जो पावै ॥
रूप रेख गुन जाति जुगति विनु निरालंघ कित धावै ।
सब विधि अगम विचारहिं तातैं सूर सगुन पद गावै ॥

वासुदेव की बड़ी बढ़ाई ।

जगत पिता, जगदीस, जगत गुरु,
निज भक्तनि की सहत ढिठाई ॥

भृगु कौ चरन राखि उर ऊपर,
बोले बचन सकल सुखदाई ।

सिख विरचि मारन कौं थाए,
 यह गति बाहू देव न पाई ॥
 विनु बदले उपकार करत हैं,
 स्वारथ बिना करत मित्राइ ।
 रावन अरि कौ अनुज प्रीभीपन,
 ताको मिले भरत की नाइ ॥
 बकी कपट करि मारन आइ,
 सो हरि जू बैकुंठ पठाइ ।
 विनु दीन्हें ही देत सूर प्रभु,
 ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई ॥

प्रभु कौ देखौ एक सुभाइ ।

अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान सिरोमनि राइ ॥
 तिनका सौं अपने जन कौ गुन मानत मेरु समान ।
 सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूंद तुल्य भगवान ॥
 बदन प्रसन्न कमल मनमुख है देखत हौं हरि जैसैं ।
 बिमुख भएँ अकृपा न निमिषहूँ, फिरि चितयौं तौ तैसैं ॥
 भक्त बिरह कातर कदनामय, डोलत पाछैं लागे ।
 सूरदास ऐसे स्वामी कौं देहि पीठि सो अभागै ॥

हरि सौ ठाकुर और न जन कौं ।

जिहिं जिहिं बिधि सेवक सुख पावै,
 तिहिं बिधि राखत मन कौं ॥
 भूख भएँ भोजन जु उदर कौं,
 तृपा तोय, पट तन कौं ।
 लग्यो किरत सुरभी ज्यों सुत सँग,
 औचट गुनि गृह रन कौं ॥
 परम उदार चतुर चित्तामनि,
 कोटि कुबेर निधन कौं ।
 राखत है जन की परतिग्या,
 हाथ पसारत बन कौं ॥
 सकट परैं तुरत उठि धावत,
 परम सुमट निज पन कौं ।
 कोटिक करै एक नहिं मानै
 सूर महा कृतघन कौं ॥

हरि सौ भीत न देख्यो कोइ ।

विपतिकाल सुमिरत तिहिं औसर आनि तिरीछौ होई ॥
 ग्राह गहे गजपति मुकरायौ, हाथ चक्र लै धायौ ।
 तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री तजि, निरुद दास कैं आयौ ॥

दुर्वास कौ साप निवारयौ, अवरीष पति राखी ।
 ब्रह्मलोक परजत फिर्यो तहैं देव मुनी जन साखी ॥
 लाम्बाग्रह तैं भरत पाइ सुत बुधि बल नाथ उबारै ।
 सूरदास प्रभु अपने जन के नाना प्रास निवारै ॥

राम भक्तबल्लभ निज बानौं ।

जाति गोत कुल नाम गनत नहिं रक होइ कै रानौं ॥
 निव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हौं अजान नहिं जानौं ।
 हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों मानौं ?
 प्रगट खम तैं दए दिखाई, जद्यपि कुल कौ दानौ ।
 रघुकुल रावव कृष्ण सदा ही गोकुल कीन्हौं यानौ ॥
 बरनि न जाइ भक्त की महिमा, बारबार बखानौं ।
 ध्रुव रजपूत, बिदुर दासी सुत, कौन कौन अरगानौ ॥
 जुग जुग बिरद यहै चलि आयौ, भक्तनि हाथ बिकानौ ।
 राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिए बर पानौ ॥
 रसना एक अनेक स्याम गुन, कहाँ लगी क्यों बखानौ ।
 सूरदास प्रभु की महिमा अति, साखी बेद पुरानौ ॥

गोविंद प्रीति सबनि की मानत ।

जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अतर की गति जानत ॥
 सबरी कटुक बेर तजि मीठे चाखि गोद भरि ल्याई ।
 जूठनि की कछु सक न मानी, भच्छ किये सत भाई ॥
 सतत भक्त मीत हितकारी स्याम बिदुर कैं आए ।
 प्रेम बिकल अति आनंद उर धारै, कदली छिनुला खाए ॥
 कौरव काज चले रिपि सापन साक पत्र सु अघाए ।
 सूरदास कहना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढाए ॥

मरन गएँ को को न उवारयौ ।

जब जब भीर परी सतनि कौं, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारयौ ॥
 भयौ प्रसाद जु अवरीष कौं, दुर्वास कौ क्रोध निवारयौ ।
 ग्यालनि हेत धरयौ गोबर्धन, प्रकट इद्र कौ गर्व प्रहारयौ ॥
 कृपा करी ब्रह्मद भक्त पर, खम पारि हिरनाकुस मारयौ ।
 नाहरिरूप धरयौ कहनाकर, छिनक माहि उर नमनि बिदारयौ ॥
 ग्राह प्रमत गज कौं जल बूड़त, नाम लेत वाकौ दुए टारयौ ।
 *सूर स्याम विनु और करै को, रगभूमि मैं कस पछारयौ ॥

जन की और कौन पति राखै ?

जाति पौति कुल कानि न मानत, बेद पुराननि साखै ॥
 जिहिं कुल राज द्वारिका कीन्हौं, सो कुल साप तैं नारयौ ।
 सोइ मुनि अवरीष कैं कारन तीनि भुवन भ्रमि प्रारयौ ॥

जाकौ चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि लोक हितकारी ।
सोइ प्रभु पांडुसुतनि के कारन निज कर चरन पखारी ॥
बारह धरस धसुदेव देवकिहि कंस महा दुख दीन्हौ ।
तिन प्रभु प्रह्लादहि सुमिरत हीं नरहरि रूप जु कीन्हौ ॥
जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज सम मुख पायौ !
ऐसो को जु न सरन गहे तैं कहत सूर उतरायौ ॥

जब जब दीननि कठिन परी ।

जानत हौं, करुनामय जन कौं तब तब सुगम करी ॥
सभा मेंझार दुष्ट दुस्सासन द्रौपदि आनि धरी ।
सुमिरत पट कौ कोट बढ़ायौ तब, दुख सागर उचरी ॥
ब्रह्म बाण तैं गर्भ उवारथौ, टेरत जरी जरी ।
बिपति काल पांडव-बन्धु बन मैं राखी स्याम ढरी ॥
करि भोजन अवसेस जग्य कौ त्रिभुवन भूख हरी ।
पाइ पियादे धाड़ ग्राह सौं लीन्हौ राखि करी ॥
तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब बिपति परी ।
महा मोह मैं परयौ सूर प्रभु, काहें सुधि बिसरी ॥

जैसें तुम गज कौ पाउँ छुड़ायौ ।

अपने जन कौं दुखित जानि कै पाउँ पियादे धायौ ॥
जहँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि कौं, तहँ तहँ आपु जनायौ ।
भक्ति हेत प्रह्लाद उवारथौ, द्रौपदि चीर बढ़ायौ ॥
प्रीति जानि हरि गए बिदुर कै, नामदेव घर छायायौ ।
सूरदास द्विज दीन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायौ ॥

नाथ अनाथनि ही के संगी ।

दीनदयाल परम करुनामय, जन हित हरि बहु रंगी ॥
पारय तिय कुरुराज सभा मैं बोलि करन चहै नंगी ।
खवन सुनत करुना सरिता भए, वाढ़यौ बसन उमंगी ॥
कहा बिदुर की जाति बरन है, आइ साग लियौ मंगी ।
कहा कूबरी सील रूप गुन, बस भए स्याम त्रिभंगी ॥
ग्राह गछौ गज बल विनु व्याकुल, विकल गात, गति लंगी ।
धाड़ चक्र लै ताहि उवारथौ, मारयौ ग्राह बिहंगी ॥
कहा कहौं हरि केतिक तारे, पावन-पद परतंगी ।
सूरदास यह विरद खवन सुनि, गरजत अधम अनंगी ॥

स्याम भजन विनु कौन बढ़ाई !

बल विद्या धन धाम रूप गुन और सकल मिथ्या सौंजाई ॥
अंवरीप प्रह्लाद नृपति बलि, महा ऊँच पदवी तिन पाई ।
गहि सारंग रन रावन जीत्यौ, लंक बिभीषन फिरी दुहाई ॥

मानी हार बिमुख दुरजोधन, जाके जोधा हे सौ भाई ।
पांडव पाँच भजे प्रभु चरननि, रनहिं जिताए हैं जदुराई ॥
राज रवनि सुमिरे पति कारन असुर वंदि तैं दिए छुड़ाई ।
अति आनंद सूर तिहिं औसर, कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥

ऐसे कान्ह भक्त हितकारी ।

जहाँ जहाँ जिहिं काल सम्हारे, तहँ तहँ त्रास निवारी ॥
धर्मपुत्र जब जग्य उपायौ, द्विज मुख है पन लीन्हौ ।
अख निमित उत्तर दिसि कै पथ गमन धनंजय कीन्हौ ॥
अहिपति सुता सुवन सन्मुख है वचन कह्यौ इक हीनौ ।
पारथ बिमल बभ्रुवाहन कौ सीस खिलौना दीनौ ॥
इतनी सुनत कुंति उठि धाई, बरषत लोचन नीर ।
पुत्र कबंध अंक भरि लीन्हौ, धरति न इक छिन धीर ॥
लै लै सोन हृदय लपटावति, चुंवति भुजा गँभीर ।
त्यागति प्राण निरखि सायक धनु, गति मति विकल सरीर ॥
ठाढ़े भीम नकुल सहदेवस नृप सब कृष्ण समेत ।
पौढ़े कहा समर सेज्या सुत, उठि किन उत्तर देत !
थकित भए कछु मंत्र न फुरई, कीने मोह अचेत ।
या रथ बैठि बंधु की गर्जहिं पुरवै को कुरुखेत ?
काकौ बदन निहारि द्रौपदी दीन दुखी संभरिहै ?
काकी ध्वजा वैठि कपि किलकिहि, किहिं भय दुरजन डरिहै ?
काके हित श्रीपति ह्याँ ऐहैं, संकट इच्छा करिहैं ?
को कौरव-दल-सिंधु मथन करि या दुख पार उतरिहै ?
चिंता मानि चितै अंतरगति, नाग-लोक कौं धाए ।
पारथ सीस सोधि अष्टाकुल, तब जदुनंदन ल्याए ॥
अमृत गिरा बहु वरषि सूर प्रभु, भुज गहि पार्थ उठाए ।
अख समेत बभ्रुवाहन लै, सुफल जग्य हित आए ॥

जापर दीनानाथ ढरै ।

सोइ कुलीन बड़ौ सुंदर सोई, जिहिं पर कृपा करै ॥
कौन बिभीषन रंक निसाचर, हरि हँसि छत्र धरै ।
राजा कौन बड़ौ रावन तैं, गर्वहिं गर्व गरै ॥
रंकव कौन सुदामाहू तैं, आप समान करै ।
अधम कौन है अजामील तैं, जम तहँ जात डरै ॥
कौन विरक्त अधिक नारद तैं, निसि दिन भ्रमत फिरै ।
जोगी कौन बड़ौ संकर तैं, ताकौ काम छरै ॥
अधिक कुरूप कौन कुब्रिजा तैं, हरि पति पाइ तरै ।
अधिक सुरूप कौन सीता तैं, जनम वियोग भरै ॥
यह गति मति जानै नहिं कोऊ, किहिं रस रसिक ढरै ।
सूरदास भगवंत भजन विनु फिरि फिरि जठर जरै ॥

जाकों दीनानाथ निवाजें ।

भव नागर में कबहुँ न झुकै, अभय निसाने बाजें ॥
विप्र सुदामा कौ निधि दीन्हौ, अर्जुन रन में गाजें ।
लका राज बिभीषन राजें, ध्रुव आकास गिराजें ॥
मारि कस केनी मथुरा मैं, मेख्यौ सबै दुराजें ।
उग्रसेन गिर छन धरयौ है, दानव दस दिशि भाजें ॥
अनर गहत द्रौपदी राखी, पलनि अघ मुत लाजें ।
सूरदास प्रभु महा भक्ति तैं, जाति अजातिहिं साजें ॥

जाकों मनमोहन अग करै ।

ताकौ केस खसै नहिं सिर तें, जौ जग बैर परै ॥
हिरनकसिपु परहार थक्यौ, प्रह्लाद न नैकु डरै ।
अजहुँ रगि उत्तानपाद मुत, अविचल राज करै ॥
राखी लाज हुपदतनया की, कुवपति चरि हरै ।
दुरजोधन कौ मान भग करि बसन प्रगाह भरै ॥
जौ सुरपति कोप्यौ ब्रज ऊपर क्रोध न कबू सरै ।
ब्रज जन राखि नद कौ लाल, गिरिधर निरद धरै ॥
जाकौ विरद है गर्व प्रहारी, मो कैमै बिनरै ।
सूरदास भगवत भजन करि, सरन गएँ उबरै ॥

जाकों हरि अगीकार कियौ ।

ताके कोटि बिघन हरि हरि कै, अमै प्रताप दियौ ॥
दुरबासा अंबरीष सतायौ, सो हरि छन गयौ ।
परतिग्या राखी मन मोहन फिरि तापैं पठ्यौ ॥
बहुत सासना दह प्रह्लादहिं, ताहि निसक कियौ ।
निर्काम खम तैं नाथ निरत, निज जन राखि लियौ ॥
मृतक भए सन सखा जिनाए, बिष जठ जाइ पियौ ।
सूरदास प्रभु भक्तबल है, उपमा कां न दियौ ॥

हम भक्तनि के भक्त हयारे ।

सुनि अर्जुन । परतिग्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥
भक्तनि काज लाज जिय धरि कै, पाह पियादे धाऊँ ।
जहँ जहँ भीर परै भक्तनि कों, तहँ तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥
जो भक्तनि मौँ बैर करत है, सो बैरी निज मेरी ।
देखि बिचारि भक्त हित कारन, हाँकत हीं रथ तेरी ॥
जीतैं जीत भक्त अपने के, हारैं हार बिचारौ ।
सूरदास सुनि भक्त बिरोधी, चक्र सुदरसन जारौ ॥

दैन्य

जम सिरानौ अटकैं अटकैं ।

राज काज, सुत बित वी डोरी, विनु बिबेक फिरि भटकैं ॥

कडिन जो गोंठि परी माया की, तोरी जाति न झटकैं ।
ना हरि भक्ति, न साधु समागम, रह्यो बीचही लटकैं ॥
ज्यों बहु कल काछि दिखरावै, लोभ न छूटत नटकैं ।
सूरदास सोभा क्यों पावै, पिय बिहीन धनि मटकैं ॥

बिरया जन्म लियौ सभार ।

करी कबहुँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥
जग्य, जप, तप नाहिं कान्हौ, अल्प भक्ति बिस्तार ।
प्रगट प्रभु नहिं दूरि हैं, तू देखि नैन पसार ॥
प्रल माया ठग्यौ सब जग, जनम जूआ हार ।
गूर हरि कौ मुजग गावौ, जाहिं मिटि भव भार ॥

काया हरि कैं काम न आई ।

भाव भक्ति जहँ हरि जप मुनियत, तहाँ जात अलसाई ॥
लोभातुर है काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई ।
चरन कमल सुदर जहँ हरि के, क्योंहुँ न जात नवाई ॥
जबल गि स्याम अग नहिं परमत, अधे ज्यों भरमाई ।
सूरदास भगवत भजन तजि, बिषय परम बिष खाई ॥

सबै दिन गए विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसैं हीं खोए, केस भए सिर सेत ॥
आँखिनि अध, सवन नहिं मुनियत, थाके चरन समेत ।
गगा जल तजि पियत कून जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥
मन बच क्रम जौ भजे स्याम कों, चारि पदारथ देत ।
ऐसो प्रभु छाड़ि क्यों भटकैं, अजहुँ चेति अचेत ॥
राम नाम विनु क्यों छूटौगे, चद गईं ज्यों चेत ।
सूरदास कहु सरच न लागत, राम नाम मुख लत ॥

अब हौं माया हाथ विनानौ ।

परबस भयौ पखू ज्यो रजु बस, भग्यौ न श्रीपति रानौ ॥
हिंसा मद ममता रस भूल्यौ, आसहीं लागनौ ।
याही भरत अधीन भयौ हीं, निद्रा अति न अधानौ ॥
अपने हीं अग्यान तिमिर मैं, बिसरयौ परम ठिकानौ ।
सूरदास की एक आँखि है, ताहु मैं कहु कानौ ॥

किते दिन हरि सुमिरन विनु खोए ।

परनिदा रखना के रस करि, केतिक जनम गिगोए ॥
तेल लगाइ कियौ रुचि मर्दन, बस्तर मलि मलि धोए ।
तिलक बनाइ चले स्वामी है, विषयनि के मुग्न जोए ॥
काल बली तैं सब जग काँप्यौ, ब्रह्मादिक हूँ रोए ।
सूर अधम की कहौ कौन गति, उदर भरे परि सोए ॥

जनम तौ ऐसेहि बीति गयौ ।

जैसेँ रंक पदारथ पाएँ, लोभ बिसाहि लयौ ॥
बहुसक जन्म पुरीष परायन, सूकर-स्वान भयौ ।
अब मेरी मेरी करि बौरे, बहुरौ बीज बयौ ॥
नर कौ नाम पारगामी हौ, सो तोहिं स्याम दयौ ।
तैं जड़ नारिकेल कपि कर ज्यौ, पायौ नाहिं पयौ ॥
रजनी गत बासर मृग तृष्णा रस हरि कौ न चयौ ।
सूर नंदनंदन जेहि विसरयौ, आपुहिं आपु हयौ ॥

बिनती करत मरत हौं लाज ।

नख सिख लौं मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥
और पतित आवत न आँखि तर देखत अपनौ साज ।
तीनों पन भरि ओर निबाह्यौ तऊ न आयौ बाज ॥
पाछें भयौ न आगैं हैहै, सब पतितनि सिरताज ।
नरकौ भज्यौ नाम सुनि मेरौ, पीठि दई जमराज ॥
अब लौं नान्हे-नून्हे तारे, ते सब वृथा अकाज ।
साँचै विरद सूर के तारत, लोकनि लोक अवाज ॥

प्रभु ! हौं सब पतितन कौ टीकौ ।

और पतित सब दिवस चारि के, हौं तौ जनमत ही कौ ॥
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही कौ ।
मोहि छाँड़ि तुम और उधारे, मिटै सूल क्यौं जीकौ ॥
कोउ न समरथ अध करिबे कौं, खँचि कहत हौं लीकौ ।
मरियत लाज सूर पतितन में, मोहू तैं को नीकौ ॥

हौ तौ पतित सिरामनि माधौ !

अजामील बातनि ही तारयो, हुतौ जु मोतैं आधौ ॥
कै प्रभु हार मानि कै बैठौ, कै अवहीं निस्तारौ ।
सूर पतित कौ और ठौर नहिं, है हरि नाम सहारौ ॥

माधौ जू ! मोतैं और न पापी ।

घातक कुटिल चवाई कपटी, महाकूर संतापी ॥
लंपट धूत पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी ।
भच्छि अभच्छ, अपान पान करि, कबहुँ न मनसा धापी ॥
कामी विवस कामिनी कै रस, लोभ लालसा थापी ।
मन क्रम वचन दुसह सबदिन सौं कटुक वचन आलापी ॥
जेतिक अधम उधारे प्रभु ! तुम तिन की गति मैं नापी ।
सागर सूर विकार भरयौ जल, बधिक अजामिल बापी ॥

हरि ! हौ सब पतितन कौ राजा ।

निंदा पर मुख पूरि रख्यौ जग, यह निसान नित बाजा ॥

तृष्णा देसर सुभट मनोरथ, इंद्री खड्ग हमारी ।
मंत्री काम कुमति देवे कौं, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥
गज अहंकार चढ्यौ दिगविजयी, लोभ छत्र करि सीस ।
फौज असत संगति की मेरैं, ऐसौ हौं मैं ईस ॥
मोह मया बंदी गुन गावत, मागध दोष अपार ।
सूर पाप कौ गढ़ दढ़ कीन्हौ, मुहकम लाइ किंवार ॥

हरि ! हौं सब पतितनि कौ राउ ।

को करि सकै बरावरि मेरी, सो धौं मोहिं बताउ ॥
ब्याध गोध अरु पतित पूतना, तिन तैं बड़ौ जु और ।
तिन मैं अजामील गनिकादिक, उन मैं मैं सिरमौर ॥
जहँ तहँ सुनियत यहै बड़ाई, मो समान नहिं आन ।
और हँ आजकाल के राजा, मैं तिन मैं सुलतान ॥
अब लगि प्रभु तुम विरद बुलाए, भई न मोसौं भेंट ।
तजौ विरद कै मोहि उधारौ, सूर कहै कसि फेंट ॥

हरि ! हौं सब पतितन कौ नायक ।

को करि सकै बरावरि मेरी, और नहीं कोउ लायक ॥
जो प्रभु अजामील कौं दीन्हौ, सो पाटौ लिखि पाऊँ ।
तौ बिस्वास होइ मन मेरैं, औरौ पतित बुलाऊँ ॥
वचन मानि लै चलैं गाँठि दै, पाऊँ सुख अति भारी ।
यह मारग चौगुनौ चलाऊँ, तौ पूरौ व्यौपारी ॥
पतित उधारन नाम सुन्यौ जब, सरन गही तकि दौर ।
अब कै तौ अपनी लै आयौ, बेर बहुर की और ॥
होड़ा होड़ी मनहिं भावते किए पाप भरि पेट ।
ते सब पतित पाय तर डारौ यहै हमारी भेंट ॥
बहुत भरोसौ जानि तुम्हारौ, अब कीन्हे भरि भाँड़ौ ।
लीजै बेगि निबेरि तुरतहीं सूर पतित कौ टाँड़ौ ॥

मो सम कौन कुटिल खल कामी ।

तुम सौं कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामी ॥
जो तन दियौ ताहि बिसरायौ, ऐसौ नोनहरामी ।
भरि भरि उदर विषै कौं धावत, जैसेँ सूकर ग्रामी ॥
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि सँग बिसरामी ।
श्रीहरि चरन छोड़ि विमुखन की निसि दिन करत गुलामी ॥
पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि मैं नामी ।
सूरदास प्रभु अधम उधारन सुनियै श्रीपति स्वामी ॥

मोसौ पतित न और हरे !

जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जे मैं कर्म करे ॥

ऐसौ अथ अधम अधिवेसी, खोगनि करत खरे ।
 बिषयी भजे विरक्त न सेए, मन धन धाम धरे ॥
 ज्यौं माखी मृगमद मडित तन परिहरि, पूस परै ।
 त्यों मन मूढ़ विषय गुजा गहि, चिंतामनि भिमरै ॥
 ऐसे और पतित अवलपित, ते छिन माहिं तरे ।
 सूर पतित तुम पतित उधारन, विरद कि लज धरे ॥

वैराग्य

जा दिन मन पछी उड़ि जैहैं ।

ता दिन तेरे तन तरवर के सबै पात झरि जैहैं ॥
 या देही कौ गरब न करियै, स्यार काग गिध खैहैं ।
 तीननि मैं तन वृमि, कै बिष्टा, कै है खाक उड़ैहै ॥
 कहूँ बह नीर, कहौ बह सोभा, कहूँ रंग रूप दिखैहै ।
 जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि धिनेहैं ॥
 घर के कहत सबारे कादौ, भूत होइ धरि खैहैं ।
 जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिगल्यौ, देवी देव मनेहैं ॥
 तेई ले खोरी बाँस दै, सीस फोरि बिखरैहैं ।
 अजहूँ मूढ़ करौ सतसगति, सतनि में कछु पेहै ॥
 नर वपु धारिनाहिं जन हरि कौ, जम की मार सो खैहै ।
 सूरदास भगवत भजन बिनु वृथा सु जनम गँवैहै ॥

नहिं अस जनम बारबार ।

पुरवली धौं पुन्य प्रगट्यौ, लहौ नर अवतार ॥
 घटै पल पल बटै छिन छिन, जात लागि न बार ।
 धन "पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागैं द्वार ॥
 भय उदधि जमलोक दरसै, निपट ही अधियार ।
 सूर हरि कौ भजन करि करि उत्तरि पल्ले पार ॥

जग मैं जीवत ही कौ नातौ ।

मन बिछुरैं तन छार होइगौ, कोउ न बात पुछातौ ॥
 मैं भेरी कबहूँ नहिं कीजै, कीजै पच सुहातौ ।
 विषयासक्त रहत निमि बाहर, सुख सियरौ, दुख तातौ ॥
 साँच झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखौ खातौ ।
 सूरदास कछु फिर न रहैगौ, जो आयौ सो जातौ ॥

दिन है लेहु गोविंद गाइ ।

मोह माया लोभ लागे, काल घेरै आइ ॥
 बारि में ज्यौं उठत बुदबुद, लागि बाइ बिलाइ ।
 यहै तन गति जनम झटौ, खान कागज खाइ ॥
 कर्म कागद बाँचि देखौ, जो न मन पतियाइ ।
 अखिल लोकनि भटकि आयौ, गिख्यौ मेरि न जाइ ॥

सुरति के दस द्वार रूंधे, जरा घेर्यौ आइ ।
 सूर हरि की भक्ति कीन्हैं, जन्म पातक जाइ ॥

उद्धोधन एवं उपदेश

रे मन, गोविंद के है रहिये ।

इहि ससार अपार भित है, जम की त्रास न सहियै ॥
 दुख, सुख, कीरति, भाग आपने आइ परै सो गहियै ।
 सूरदास भगवत भजन करि अत बार कछु सहियै ॥

नर । तैं जनम पाइ कहा कीनौ ?

उदर भर्यौ कूकर सूकर लैं, प्रभु को नाम न लीनौ ॥
 श्रीभागवत सुनी नहिं श्रवनि, गुरु गोविंद नहिं चीनौ ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनौ ॥
 झूठी सुख अपनौ करि जान्यौ, परस प्रिया कै मीनौ ।
 अथ कौ मेह बढ़ाइ अधम । तू, अत भयौ बल्लीनौ ॥
 लख चौरासी जोनि भरमि कै फिरि बाही मन दीनौ ।
 सूरदास भगवत भजन प्रिनु ज्यौं अजलि जल छीनौ ॥

सब तजि भजिए नंदकुमार ।

और भजे तैं काम सरै नहि, मिटै न भव जजार ॥
 जिहि जिहि जोनि जन्म धार्यौ, बहु जोग्यौ अध को भार ।
 तिहि कान्ह कौ समरथ हरि कौ तीछन नाम कुटार ॥
 वेद, पुरान, भागवत, गीता, सब कौ यह मत सार ।
 भव समुद्र हरि पद नौका बिनु कोउ न उतारै पार ॥
 यह जिय जानि, इही छिन भजि, दिन बीते जात असार ।
 सूर पाइ यह समौ लाहु लहि, दुर्लभ फिरि ससार ॥

नर देही पाइ चित चरन कमल दीजै ।

दीन उचन, सतनि सँग दरस परस कीजै ॥
 लीला गुन अमृत रस खवननि पुट पीजै ।
 सुदर मुख निरखि, ध्यान नैन माहिं लीजै ॥
 गद्गद सुर, पुलक रोम, अग्न प्रेम भीजै ।
 सूरदास गिरिधर जम गाइ गाइ जीजै ॥

गाइ लेहु मेरे गोपालहिं ।

नातर काल ब्याल ले लैहै,

छाड़ि देहु तुम सब जजालहिं ॥

अजलि के जल ज्यौं तन छीजत,

खोटे कपट तिलक अह मालहिं ।

कनक काशिनी सौं मन बाँध्यौ,

है गज चल्पौ खान की चालहिं ॥

सकल सुखनि के दानि आनि उर,
दृढ़ विस्वास भजौ नँदलालहिं ।
सूरदास जो संतनि कौं हित,
कृपावंत मेदत दुख जालहिं ॥

जो अपनौ मन हरि सौं राँचै ।

आन उपाय प्रसंग छाँड़ि कै, मन बच क्रम अनुसँचै ॥
निसि दिन नाम लेत हीरसना, फिरि जु प्रेम रस माँचै ।
इहिं विधि सकल लोक में बाँचै, कौन कहै अय साँचै ॥
सीत उष्ण, सुख दुख नहिं मानै, हर्ष सोक नहिं खाँचै ।
जाह समाइ सूर वा निधि मैं, बहुरि जगत नहिं नाचै ॥

करि हरि सौं सनेह मन साँचौ ।

निपट कपट की छाँड़ि अटपटी, इंद्रिय बस राखहि किन पाँचौ ॥
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर विषय विषम विष बाँचौ ।
सूरदास प्रभु हित कै सुमिरौ आनंद करिकै नाँचौ ॥

इहिं विधि कहा घटैगौ तेरौ ?

नंदनंदन करि घर कौ ठाकुर, आपुन है रहु चेरौ ॥
कहा भयौ जौ संपत्ति वादी, कियौ बहुत घर घेरौ ।
कहुँ हरि कथा, कहुँ हरि पूजा, कहुँ संतनि कौ डेरौ ॥
जो बनिता सुत जूय सकेले, हय गय विभव धनेरौ ।
सबै समर्पौ सूर स्याम कौं, यह साँचौ मत भेरौ ॥

रे मन, राम सौं करि ह्वैत ।

हरि भजन की वारि करि लै, उवरै तेरौ खेत ॥
मन सुआ, तन पीजरा, तिहिं माँझ राखै चेत ।
काल फिरत बिलार तनु धरि, अय घरी तिहिं लेत ॥
सकल विषय विकार तजि, तू उतरि सायर सेत ।
सूर भजि गोविंद के गुन, गुरु बताएँ देत ॥

तिहारौ कृष्ण कहत कहा जात ?

बिलुहैं मिलन बहुरि कव है है, ज्यों तरुवर के पात ॥
सीत बात कफ कंठ विरोधै, रसना टूटै बात ।
प्राण लए जम जात मूढमति ! देखत जननी तात ॥
छन इक माहिं कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात ?
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥
जम कै फंद पर्यौ नहिं जव लगि, चरननि किन लपटात ?
कहत सूर विरथा यह देही, एतौ कत इतरात ॥

ते दिन विसरि गए इहाँ आए ।

अति उन्मत्त मोह मद छाक्यौ, फिरत केस बगराए ॥

जिन दिवसनि तैं जननि जठर मैं, रहत बहुत दुख पाए ।
अति संकट मैं भरत भँटा लौं, मल मैं मूँड़ गड़ाए ॥
बुधि विवेक बल हीन छीन तन, सबही हाथ पराए ।
तब धौं कौन साथ रहि तेरें, खान पान पहुँचाए ॥
तिहिं न करत चित अधम ! अजहुँ लौं जीवत जाके ज्याए ।
सूर सो मृग ज्यों बान सहत नित विषय व्याध के गाए ॥

भक्ति कव करिहौ, जनम सिरानौ ।

बालापन खेलतहीं खोयौ, तरुनाई गरवानौ ॥
बहुत प्रपंच किए माया के, तऊ न अधम ! अघानौ ।
जतन जतन करि माया जोरी, लै गयौ रंक न रानौ ॥
सुत बित बनिता प्रीति लगाई, झूठे भरम भुलानौ ।
लोभ मोह तैं चेत्यौ नाहीं, सुपनैं ज्यों डहकानौ ॥
विरध भएँ कफ कंठ विरोध्यौ, सिर धुनि धुनि पछितानौ ।
सूरदास भगवंत भजन विनु, जम कै हाथ बिकानौ ॥

(मन) राम नाम सुमिरन विनु, वादि जनम खोयौ ।
रंचक सुख कारन तैं अंत क्यौं विगोयौ ॥
साधु संग भक्ति बिना, तन अकार्य जाई ।
ज्वारी ज्यों हाथ झारि, चालै झटकाई ॥
दारा सुत, देह गेह, संपत्ति सुखदाई ।
इन में कछु नाहिं तेरौ, काल अवधि आई ॥
काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा मन मोयौ ।
गोविंद गुन चित विसारि, कौन नींद सोयौ ॥
सूर कहै चित विचारि, भूल्यौ भ्रम अंधा ।
राम नाम भजि लै, तजि और सकल धंधा ॥

तजौ मन ! हरि विमुखनि कौ संग ।

जिन कै संग कुमति उपजति है, परत भजन मैं मंग ॥
कहा होत पय पान कराएँ, विष नहिं तजत भुजंग ।
कागहिं कहा कपूर चुगाएँ, खान न्हावें गंग ॥
खर कौं कहा अरगजा लेपन, मरकट भूपन अंग ।
गज कौं कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि धरै वह दंग ॥
पाहन पतित बान नहिं वेधत, रीतौ करत निषंग ।
सूरदास कारी कामरि पै, चढ़त न दूजौ रंग ॥

रे मन, जनम अकार्य खोइसि ।

हरि की भक्ति न कबहुँ कीन्ही, उदर भरे परि सोइसि ॥
निसि दिन फिरत रहत मुँह बाए, अहमिति जनम विगोइसि ।
गोड़ पसारि पर्यौ दोउ नीकें, अय कैसी कह होइसि ॥
काल जमनि सौं आनि बनी है, देखि देखि सुख रोइसि ।
सूर स्याम विनु कौन छुड़ावै, चले जाव करि पोइसि ॥

हरि रस तौज्य जाइ कहूँ लहियै ।

गएँ सोच आएँ नहिँ आनँद, ऐनो मारग रहियै ॥
कोमल बचन दीनता सब मों, मदा अनदित रहियै ।
बाद विशाद हर्ष आतुरता, इतौ दूद जिय सहियै ॥
ऐसी जो आवै या मन में, तौ मुख कहँ लौँ कहियै ।
अष्ट मिद्धि नव निधि सूरज प्रभु, पहुँचै जो कहूँ चहियै ॥

हरि बिनु कोऊ काम न आयौ ।

इहिँ माया झूठी प्रपच लगि, रतन मौ जनम गँवायौ ॥
कंचन कलस, विचित्रचित्र करि, रचि पचि भवन बनायौ ।
तामैं तैं ततऊन ही काढ्यौ, पल भर रहन न पायौ ॥
हौँ तब सग जरींगी, यों कहि, तिया धूति धन रयायौ ।
चलत रही चितचोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायौ ॥
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यौ सुजस सुहायौ ।
परथो जु काज अत की बिरियाँ, तिनहुँ न आनि छुड़ायौ ॥
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक लाइ लड़ायौ ।
तोरि ल्यौ कटिहू कौ डोरा, तापर बदन जरायौ ॥
पतित उधारन, गनिका तारन, सो मैं मठ बिसरायौ ।
लियो न नाम कबहुँ धोलैं हूँ, सूरदास पछितायौ ॥

ऐसैहिँ जनम बहुत बौरायौ ।

बिमुख भयौ हरि चरन कमल तजि, मन सतोप न आयौ ॥
जब जब प्रगट भयौ जल यल मैं, तब तब बहु बपु धारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अतिहिँ किए अव भारे ॥
नृप, कपि, निग्र, गीध, गनिका, राज, कस केसि खल तारे ।
अब बक बृषभ बक्री धेनुक हति, भव जलनिधि तैं उचारे ॥
सँखचूड़ मुष्टिक प्रल्ब अर वृनावर्त महारे ।
गज चानूर हते दब नास्यौ, ब्याल मय्यौ भय हारे ॥
जन दुख जानि जमल द्रुम भजन, अति आतुर हूँ धारे ।
गिरि कर धारि इद्र मद मर्द्या, दासनि मुख उपजाए ॥
रिपु कच गहत द्रुपद तनया जत्र सरन सरन कहि भागी ।
बढ़े दुक्ल कोट अबर लों, समा मोक्ष पति राखी ॥
मृतक जिवाइ दिए गुरु के सुत, ब्याध परम गति पाई ।
नद बहन बधन भय मोचन, सूर पतित सरनाइ ॥

माया देखत ही जु गइ ।

ना हरि हित, ना वृद्धि, इन मैं एकौ तौ न भइ ॥
ज्यौ मधुमाखी सँचति निरंतर, बन की ओट लई ।
ब्याकुल होत हरे ज्या सरबम, आँखिनि धूरि दई ॥
सुत सतान स्वजन बनिता रति, धन समान उनई ।
राखे सूर पवन पालैंड हति, करी जो प्रीति नई ॥

भगवान्की स्वरूप-माधुरी

हरि मुख निरखत नैन मुलाने ।

ये मधुकर रुचि पकज लोभी, ताही तैं न उड़ाने ॥
कुडल मकर कपोलनि कैं दिग, जनु रनि रैनि बिहाने ।
भुव सुदर नैननि गति निरखत, रजजन मीन लजाने ॥
अरुन अधर दुज कोटि बज्र दुति, समि गन रूप समाने ।
कुचित अलक सिलीमुख मिलि मनु लै मकरद उड़ाने ॥
तिलक ललाट बठ मुकुतावलि, भूपन मनिमय साने ।
सूर श्याम रस निधि नागर के क्यौ गुन जात बखाने ॥

देखि री नवल नदकिशोर ।

लकुट माँ लपटाइ ठाढ़े, जुवति जन मन चोर ॥
चाह लोचन हँमि रिलोकनि, दखि कै चित मोर ।
मोहिनी मोहन लगावत, हरकि मुकुट झकोर ॥
खन धुनि मुनि नाद पोहत, करत हिरदै पोर ।
सूर अग निभग सुदर, छवि निरखि तून तोर ॥

हरि तन मोहिनी माई ।

अग अग अनग सत मत, बरनि नहिँ जाई ॥
कोउ निरखि सिर मुकुट की छवि, सुरति बिसराई ।
कोउ निरखि बिधुरी बालक मुख, अधिक मुख छाई ॥
कोउ निरखि रहि भाल चदन, एक चित लाई ।
कोउ निरखि बिधकी झकुटि पर, नैन ठहराई ॥
कोउ निरखि रहि चाह लोचन, निमिष भरमाई ।
सूर प्रभु की निरखि मोभा, कइत नहिँ आई ॥

नैना (माई) भूलैं अनन न जात ।

देखि मखी सोमा जु बनी है, मोहन कैं मुमुकात ॥
दाहिम दसन निकट नाना मुक, चोंच चलाइ न खात ।
मनु रतिनाथ हाथ झुकुटी धनु, तिहिँ अवलोकि डरात ॥
बदन प्रभामय चंचल लोचन, आनँद उर न समात ।
मानहुँ मोई जुवा रय जोते, समि नचवत मृग मात ॥
कुचिन केस अधर धुनि मुरली, सूरदास सुरसात ।
मनहुँ कमल पहुँ कोंकिल कूजत, अलिंगन उपर उड़ात ॥

श्याम कमल पदनख की सोभा ।

जे नख चद्र इद्र सिर परसे, सिव बिरचि मन लोभा ॥
जेनख चद्र सनस मुनि धावत, नहिँ पावत भरमाही ।
ते नख चद्र प्रगट अज जुवती, निरखि निरखि हरपाही ॥
जे नख चद्र फनिद्र हृदय तैं, एकौ निमिष न टारत ।
जे नख चद्र महासुनि नारद, पलस न कहूँ बिसारत ॥

जे नख चंद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसति ।
सूर स्याम नख चंद्र विमल छवि, गोपी जन मिलि दरसति ॥
स्याम हृदय जलसुत की माला, अतिहिं अनूपम छाजै(री) ।
मनहुँ बलाक पाँति नव धन पर, यह उपमा कहु भ्राजै(री) ॥
पीत हरित सित अरुनमाल बन, राजति हृदय विसाल(री) ।
मानहुँ इंद्रधनुष नभ मंडल, प्रगट भयौ तिहिं काल (री) ॥
भृगु पद चिह्न उरस्थल प्रगटे, कौस्तुभ मनि ढिग दरसत (री) ।
बैठे मानौ पट विधु इक सँग, अर्द्ध निसा मिलि हरपत (री) ॥
भुजाविसाल स्यामसुंदर की, चंदन खौरि चढ़ाए (री) ।
सूर सुभग अँग अँगकी सोभा, ब्रजललना ललचाए (री) ॥

निरखि सखि सुंदरता की सींवा ।

अधर अनूप मुरलिका राजति, लटक रहति अध ग्रीवा ॥
मंद मंद सुर पूरत मोहन, राग मलार बजावत ।
कबहुँक रीझि मुरलि पर गिरिधर, आपुहिं रस भरि गावत ॥
हँसत लसति दसनावलि पंगति, ब्रजबनिता मन मोहत ।
मरकतमनि पुट बिच मुकुताहल, बँदन भरे मनु सोहत ॥
मुख विकसत सोभा इक आवति, मनु राजीव प्रकास ।
सूर अरुन आगमन देखि कै, प्रफुलित भए हुलास ॥

मनोहर है नैनन की भौंति ।

मानहुँ दूर करत बल अपनै, सरद कमल की कौंति ॥
इंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति ।
अति आनंद सुप्रौढ़ा तातै, विकसत दिन अरु राति ॥
खंजरीट मृग मीन विचारति, उपमा कौं अकुलाति ।
चंचल चारु चपल अवलोकनि, चितहिं न एक समाति ॥
जब कहुँ परत निमेषहु अंतर, जुग समान पल जाति ।
सूरदास वह रसिक राधिका, निमि पर अति अनखाति ॥

देखि री हरि के चंचल नैन ।

खंजन मीन मृगज चपलाई, नहिं पटतर इक सैन ॥
राजिव दल इंदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति ।
निसि मुद्रित प्रातहिं वै विकसित, ये विकसित दिनराति ॥
अरुन स्वेत, सित शलक पलक प्रति को बरनै उपमाइ ।
मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि, आसम कीन्हौ आइ ॥
अवलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन ठहराइ ।
सूर स्याम लोचन अपार छवि, उपमा सुनि सरमाइ ॥

देखि सखी ! मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ त्रिलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि विवि मोरत ॥

चंदन खौरि ललाट स्याम कै, निरखत अति सुखदाई ।
मनौ एक सँग गंग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ॥
मलयज भाल भृकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ।
मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा चुरावन आई ॥
भृकुटी चारु निरखि ब्रजसुंदरि, यह मन करति विचार ।
सूरदास प्रभु सोभा सागर, कोउ न पावत पार ॥

हरि मुख निरखति नागरि नारि ।

कमल नैन के कमल वदन पर, बरिज वारिज वारि ॥
सुमति सुंदरी सरस पिया रस लंपट माँड़ी आरि ।
हरिहि जुहारि जु करत वसीठी, प्रथमहिं प्रथम चिन्हारि ॥
राखति ओट कोटि जतननि करि, झाँपति अंचल झारि ।
खंजन मनहुँ उड़न कौं आतुर, सकत न पंख पसारि ॥
देखि सरूप स्यामसुंदर कौ, रही न पलक सम्हारि ।
देखहु सूरज अधिक सूर तन, अजहुँ न मानी हारि ॥

हरि मुख किधों मोहिनी माई ।

बोलत बचन मंत्र सौ लागत, गति मति जाति भुलाई ॥
कुटिल अलक राजति भ्रुव ऊपर, जहाँ तहाँ बगराई ।
स्याम फाँसि मन करण्यौ हमरौ, अब समुझी चतुराई ॥
कुंडल ललित कपोलनि झलकत, इन की गति मैं पाई ।
सूर स्याम जुवती मन मोहन, ये सँग करत सहाई ॥

देखि री देखि सोभा रासि ।

काम पटतर कहा दीजै, रमा जिन की दासि ॥
भृकुट सीस सिखंड सोहै, निरखि रहि ब्रजनारि ।
कोटि सुरकोदंड आभा, झिरकि डारै वारि ॥
केस कुंचित विथुरि भ्रुव पर, बीच सोभा भाल ।
मनौ चंदहिं अवल जान्यौ, राहु घेर्यौ जाल ॥
चारु कुंडल सुभग खननि, को सकै उपमाइ ।
कोटि कोटि कला तरनि छवि, देखि तनु भरमाइ ॥
सुभग मुख पर चारु लोचन, नासिका इहि भौंति ।
मनौ खंजन बीच सुक मिलि, बैठे हैं इक पाँति ॥
सुभग नासा तर अधर छवि, रस धरै अरुनाइ ।
मनौ विव निहारि सुख, भ्रुव धनुष देखि डराइ ॥
हँसत दसननि चमकताई, वज्र कन रचि पाँति ।
दामिनी दाड़िम नहीं सरि, कियौ मन अति भौंति ॥
चिबुक बर चित वित चुरावत, नवल नंदकिसोर ।
सूर प्रभु की निरखि सोभा भई तरुनी भोर ॥

बैठी कहा मदनमोहन कौ, सुदर बदन बिलोकि ।
 जा कारन घूँघट पट अचला, अँखियाँ राखीं रोकि ॥
 पवि रहि मोर चद्रिका माये, छवि की उठति तरंग ।
 मनहुँ अमरपति धनुष मिराजत नय जलधर कै संग ॥
 रुचिर चारु कमनीय भाल पर, कुकुम तिलक दिएँ ।
 मानहुँ अखिल भुवन की सोभा राजति उदय किएँ ॥
 मनिमय जटिल लेल कुडल की, आभा झलकति गढ ।
 मनहुँ कमल ऊपर दिनकर की, पसरि मिरन प्रचढ ॥
 भ्रुवुटी कुटिल निवट नैननि कै, चपल होति इहि भाँति ।
 मनहुँ तामरस कै संग खेलत बाल भृग की पाँति ॥
 कोमल स्वाम कुटिल अलकावलि, ललित कपोलनि तीर ।
 मनहुँ सुभग इदीवर ऊपर, मधुपनि की अति भीर ॥
 अरुन अधर नासिका निकाड़, बढत परस्पर होइ ।
 सूर सुमनसा भई पौरुषी, निरखि डगमगे गोइ ॥

नैननि ध्यान नदकुमार ।

नीत मुकुट मिराड भ्राजत, नहीं उपमा पार ॥
 कुटिल केस सुदेस राजत, मनहुँ मधुकर जाल ।
 रुचिर केसर तिलक दीन्हे, परम सोभा भाल ॥
 भ्रुकुटि धकट चारु लोचन, रहीं शुक्ती देखि ।
 मनौ खजन चाप डर डरि, उड़त नहिं तिहिं पेखि ॥
 मकर कुडल गढ झल्लल, निरखि लज्जित काम ।
 नासिका छवि कीर लज्जित, कबनि बरनत नाम ॥
 अधर बिद्रुम दसन दाड़िम, चिबुक है चित चोर ।
 सूर प्रभु मुख चद पूरन, नारि नैन चकोर ॥

नदनैदन मुख देखौ नीकै ।

अग अग प्रति कोटि माधुरी, निरखि होत मुख जी कै ॥
 सुभग खवन कुडल की आभा, झलक कपोलनि पी कै ।
 दह दह अमृत मकर मीड़त मनु, यह उपमा कछु ही कै ॥
 और अग की मुधि नहिं जानै, करै कहति हैं लीकै ।
 सूरदास प्रभु नटवर काठे, रहत हैं रति पति बीकै ॥

देखि सखी अधरनि की लाली ।

मनि मरकत तैं सुभग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली ॥
 मनौ प्रात की घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकास ।
 ज्यौं दामिनि बिच चर्माक रहत है, पहरत पीत मुवास ॥
 कीधौं तरुन तमाल बेलि चढ़ि, जुग फल बिब सुपाके ।
 नासा कीर आइ मनु बैथ्यौ, लेत बनत नहिं ताके ॥

हँसत दसन एक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।
 मनौ नीलमनि पुट मुकुता गन, बदन भरि यगगढ़ ॥
 किधौं बज्र कन, लाल नगनि खँचि, तापर बिद्रुम पाँति ।
 किधौं सुभग बधूक कुसुम तर, झलकत जल कन काँति ॥
 किधौं अरुन अबुज रिच बैठी, सुदरताई जाइ ।
 सूर अरुन अधरनि की सोभा, बरनत बरनि न जाइ ॥

ऐसे सुने नदकुमार ।

नख निरखि सनि कोटि वारत, चरन कमल अपार ॥
 जानु जघ निहारि करभा, करनि डारत वारि ।
 काली पर प्रान वारत, देखि सोभा भारि ॥
 कटि निरखि तनु मिह वारत, किंकिनी जु मराल ।
 नाभिपर हृद आपु वारत, रोम अलि अलि माल ॥
 हृदय मुक्ता माल निरखत, वारि अवलि बलाक ।
 करज कर पर कमल वारत, चलति जहँ तहँ साक ॥
 मुजनि पर बर नाग वारत, गए भागि पताक ।
 ग्रीव की उपमा नहीं कहें, लगति परम रसाल ॥
 चिबुक पर चित वारि डारत, अधर अबुज लाल ।
 बंधुक बिद्रुम बिब वारत, ते भए बेहाल ॥
 बचन सुनि कोकिला वारति, दसन दामिनि काँति ।
 नासिका पर कीर वारत, चारु लोचन भाँति ॥
 कज खजन मीन मृग सावकहु डारत वारि ।
 भ्रुकुटि पर सूर चाप वारत, तरनि कुडल वारि ॥
 झलक पर वारति अँधारी, तिलक भाल सुदेस ।
 धूर प्रभु सिर मुकुट वारे, धरै नटवर भेष ॥

मुख पर चद डारौ वारि ।

कुटिल कंच पर भौर वारौ, मौह पर धनु वारि ॥
 भाल केसर तिलक छवि पर, मदन सर सत वारि ।
 मनु चली बहि सुधा धारा, निरखि मन चो वारि ॥
 नैन सरसुति जमुन गगा, उपम डारौ वारि ।
 मीन खजन मृगज वारौ, कमल के कुल वारि ॥
 निरखि कुडल तरनि वारौ, कूप खमननि वारि ।
 झलक छलित कपोल छवि पर, मुकुट सत सत वारि ॥
 नासिका पर कीर वारौ, अधर बिद्रुम वारि ।
 दसन पर कन बज्र वारौ, बीज दाड़िम वारि ॥
 चिबुक पर चित चित वारौ, प्रान डारौ वारि ।
 धूर हरि की अग सोभा, को सकै निरवारि ॥

गोपी-प्रेम

अब तौ प्रगट भई जग जानी ।

वा मोहन सों प्रीति निरंतर क्यों निवहैगी छानी ॥
कहा करौ सुंदर मूरति इन नैननि भाँझ समानी ।
निकसत नाहि बहुत पचि हारी रोम रोम अरुक्षानी ॥
अब कैसें निरवारि जाति है, मिल्यौ दूध ज्यों पानी ।
सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्वालिन मन की जानी ॥

मन मैं रह्यौ नाहिन ठौर ।

नंदनंदन अछत कैसें, आनियै उर और ॥
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राति ।
हृदय तैं वह मदन मूरति, लिन न इत उत जाति ॥
कहत क्या अनेक ऊधौ, लोकलाज दिखाइ ।
कहा करौ मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाइ ॥
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास ।
सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

इहि उर माखन चोर गड़े ।

अब कैसें निकसत मुनि ऊधौ, तिरछे है जु अड़े ॥
जदपि अहीर जसोदा नंदन, कैसें जात छँड़े ।
हौ जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े ॥
को वसुदेव देवकीनंदन, को जानै कौ बूझै ।
सूर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ सूझै ॥

सखी, इन नैननि तें घन हारे ।

बिनहीं रितु वरपत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥
ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
बदन सदन करि बसे वचन खग, दुख पावस के मारे ॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छाँड़त, आँसु सलिल के धारे ।
बूढ़त व्रजहि 'सूर' को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे ॥

निसदिन वरसत नयन हमारे ।

सदा रहति वरषा रितु हम पर जब तैं स्याम सिधारे ॥
अंजन थिर न रहत अँखियन में, कर कपोल भए कारे ।
कंचुकि पट सूखत नहि कबहुँ, उर बिच बहत पनारे ॥

आँसु सलिल बहे पग याके, भए जात सित तारे ।
सूरदास अब हूवत है व्रज, काहे न लेत उवारे ॥

हम न भई बृंदावन रेनु ।

जहँ चरननि डोलत नंदनंदन नित प्रति चारत धेनु ॥
हम तैं धन्य परम ये द्रुम वन बाल वच्छ अरु धेनु ।
सूर सकल खेलत हँसि बोलत संग मधि पीवत धेनु ॥

मधुकर स्याम हमारे चोर ।

मन हर लियौ माधुरी मूरति निरख नयन की कोर ॥
पकरे हुते आनि उर अंतर प्रेम प्रीति कै जोर ।
गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दै गए हँसनि अँकोर ॥
चौक परी जागत निसि बीती तारे गिनत भइ भोर ।
सूरदास प्रभु सरवस लूख्यौ, नागर नवल किसोर ॥

ऊधौ मन न भए दस बीस ।

एक हुतौ सो गयौ स्याम संग, को अवराधै ईस ॥
इंद्री सिथिल भई केसव विनु, ज्यों देही विनु सीस ।
आसा लागि रहित तन स्वासा, जीबहिं कोटि बरीस ॥
तुम तौ सखा स्यामसुंदर के, सकल जोग कै ईस ।
सूर हमारें नंदनंदन विनु, और नहीं जगदीस ॥

दोहा

सदा सँघाती आपनो जिय कौ जीवन प्रान ।
सो तू विसर्यो सहज ही हरि ईस्वर भगवान ॥
बेद पुरान सुमृति सबै सूर नर सेवत जाहि ।
महामूढ़ अज्ञानमति क्यों न सँभारत ताहि ॥
प्रभु पूरन पावन सखा, प्राननहू कौ नाथ ।
परम दयालु कृपालु प्रभु जीवन जाके हाथ ॥
गर्भवास अति त्रास में, जहाँ न एकौ अंग ।
मुनि सठ तेरौ प्रानपति तहाँ न छाड़्यौ संग ॥
दिवस राति पोषत रह्यौ ज्यों तंबोली पान ।
वा दुख तें तोहि काढ़ि कै लै दीनो पय पान ॥
जिन जड़ ते चेतन कियौ, रचि गुन तत्त्व निधान ।
चरन चिकुर कर नख दिए, नैन नासिका कान ॥
जो पै जिय लज्जा नहीं, कहा कहाँ सौ बार ।
एकहु अंक न हरि भजे, रे सठ 'सूर' गँवार ॥

श्रीपरमानन्ददासजी

(श्रीवत्सनाचार्यजीक शिष्य और गुरुदासजीके गुरगुरु, कन्नौजवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण तथा अष्टछापके भक्तकवि, अस्तित्वकाल सतरहवीं शताब्दी ।)

माधव यह प्रसाद हों पाऊँ ।
तुज भृत्य भृत्य भृत्य परिचारक, दाम कौ दास कहाऊँ ॥
यह परमार्थ मोहिं गुर सिख्यौ, स्यामा स्याम की पूजा ।
यह नामना बमौ जिय मेरे, देव न देखू दूजा ॥
परमानन्द दास तुम ठाकुर, यह नातौ जिन टूटौ ।
नदकुमार जमोदानदन, हिलमिल प्रीत न छूटौ ॥

कौन रमिक है इन बातन कौ ।
नदनन्दन बिन कासौ कहियै
मुन री मखी ! मेरौ दुख बागन कौ ॥
कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर
कहाँ वह चंद सरद रातिन कौ ।
कहाँ वह मद सुगंध अमल रस
कहाँ वह पटपद जलजातन कौ ॥
कहाँ वह सेज पौडिबौ बन कौ
फूल बिजौना मृदु पातन कौ ।
कहाँ वह दरम परम परमानन्द
कोमल तन कोमल गातन कौ ॥

मेरौ माई माधौ सों मन मान्यौ ।
अपनौ तन और वा दोटा कौ एकमेक करि सान्यौ ॥
लोक वेद की कानि तजी मैं न्यौति आपनै आन्यौ ।
एक नदनन्दन के कारन बैर सवन सों ठान्यौ ॥
अप क्यौं भिन्न होय मेरी सजनी ! मिल्यौ दूध अरु पान्यौ ।
परमानन्द दाम कौ ठाकुर पहलौ ही पहचान्यौ ॥
नदलाल सों मेरो मन मान्यौ कदा करैसो कोय री ।
ही तौ चरन कमल लगानौ जो भावै सो होय री ॥
गृह पति मात पिता मोहिं शासत हँसत बगाऊ लोग री ।
अब तौ जिय ऐसी धनि आई बिधना रन्यौ है सजोग री ॥
जो मेरौ यह लोक जायगौ और परलोक नसाय री ।
नदनन्दन कौ तौउ न छाँड़ू मिलैगी निसान बजाय री ॥
यह तन भर बहुलौ नहिं पड़्यै बल्लभ बेम मुरार री ।
परमानन्द स्वामी के ऊपर सरवष डारौ वार री ॥

हौं नंदलाल बिना न रहूँ ।
मनसा बाचा और कर्मणा हित की तोसौं कहूँ ॥

जो बछु बहौ मोई सिर ऊपर सो हौं सबै सहूँ ।
सदाँ समीप रहूँ गिरिधर के सुंदर बदन चहूँ ॥
यह तन अरपन हरि कौ कीजौ वह मुग्न कहाँ लहूँ ।
परमानन्द मदनमोहन के चरन सरोन गहूँ ॥

विरह

जिय की माधन जियहिं रही री ।
बहुरि गुपाल देखि नहीं पाए, बिलपत कुज अही री ॥
इक दिन सौंज समीप ये मारग, बेचन जात दही री ।
प्रीति के लिएँ दान मिस मोहन, मेरी बाँह गही री ॥
बिन देखैं घड़ी जात कल्प सम, विरहा अनल दही री ।
'परमानन्द' स्वामी बिन दरमन, नैन न नींद बही री ॥

ब्रज के विरही लोग बिचारे ।
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हारे ॥
मात जसोदा पथ निहारत, निरखत साँझ सकारे ।
जो कोउ कान्ह कान्ह कहि बोलत, अँखियन बहत पनारे ॥
ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे ।
'परमानन्द' स्वामी बिन ऐसे, ज्यों चदा बिनु तारे ॥

वह बात कमल दल नैन की ।
बार बार मुधि आवत रजनी, बहु दुरिद्वैनी सैन की ॥
वन् लीला, वह रास सरद कौ, गोरज रजनी आवनि ।
अब वह ऊँची टेर मनोहर, मिस कर मोहिं मुनावनि ॥
बसि कुजनि में रास खिलायौ, बिषा गमाइ मन की ।
'परमानन्द' प्रभु सो क्यौं जीवै, जो पोपी मृदु बैन की ॥

कौन बेर भइ चलै री गुपालै ।
हौं ननधार गई ही न्यौते,
बार बार बोलत ब्रजबालै ॥
तेरे तन कौ रूप कहाँ गयौ भामिनि !
अरु मुख कमल मुलाय रहौ ।
सब सौभाग्य गयौ हरि के संग,
हृदय कमल सों विरह दहौ ॥
को बोलै, को नैन उधारै,
को प्रतिउत्तर देहि विकल मन ।

जो सरवस अक्रूर सुरायौ;
'परमानंद' स्वामी जीवन धन ॥

कहति जसोदा सखियन आगैं, हरि उतकर्प जनावै ।
'परमानंददास' कौ ठाकुर, मुरलि मनोहर गावै ॥

'चलौ सखि ! देखौ नंदकिसोर ।
राधा संग लिएँ विहरत हैं, सघन कुंज बन खोर ॥
तैसिय घटा घुमड़ि चहुँ दिसि तैं, गरजति हैं घनघोर ।
तैसिय लहलहात सौदामिनि, पवन चलत अति जोर ॥
पीत वसन बनमाल स्याम कै, सारी सुरँग तन गोर ।
सदा विहार करौ 'परमानंद' सदा वसौ मन मोर ॥

मदनगोपाल हमारे राम ।
धनुष बान धर, ध्रिमल वेनु कर,
पीत वसन अरु तन घनस्याम ॥
अपनी भुज जिन जलनिधि बाँध्यौ,
रास नचाये कोटिक काम ।
दस सिर हति सब असुर सँहारे,
गोवर्धन धार्यौ कर बाम ॥
तब रघुवर अब जदुवर नागर,
लीला नित्य ध्रिमल बहु नाम ।
'परमानंद' प्रभु भेद रहित हरि,
निज जन-मिलि गावत गुन ग्राम ॥

माई, हौं आनंद गुन गाऊँ ।
गोकुल की चिंतामनि माधौ, जो माँगौ सो पाऊँ ॥
जब तैं कमलनैन ब्रज आए, सकल संपदा वादी ।
नंदराय के द्वारे देखौ, अष्ट महासिधि ठाढ़ी ॥
फूल्यौ फूल्यौ सकल वृंदावन, कामधेनु दुहि लीजै ।
माँगैं मेह इंद्र बरसावै, कृष्ण कृपा सुख जीजै ॥

श्रीकृष्णदासजी

(श्रीवल्लभाचार्यजीके शिष्य और अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि० सं० १५९० । तिरोभाव—वि० सं० १६६५ के लगभग ।
जाति—ब्राह्मण)

बाल दसा गोपाल की, सब काहू प्यारी ।
लै लै गोद खिलावहीं, जसुमति महतारी ॥
पीत झगुल तन सोहहीं, सिर कुलह विराजै ।
छुद्र घंटिका कटि बनी, पग नूपुर बाजै ॥
मुरि मुरि नाचै मोर ज्यों, सुर नर मुनि मोहैं ।
'कृष्णदास' प्रभु नंद के आँगन अति सोहैं ॥

तब तैं स्याम सरन हौं पायौ ।
जब तैं भेंट भई श्रीवल्लभ, निज पति नाम बतायौ ॥
और अविद्या छाड़ि मलिन मति, श्रुतिनय आय ददायौ ॥
'कृष्णदास' जन चहुँ जुग खोजत, अब निहचै मन आयौ ॥

भादौ सुदि आठैं उजियारी, आनंद की निधि आई ॥
रस की रासि, रूप की सीमा, अँग अँग सुंदरताई ।
कोटि बदन बारों मुसिकनि पर, मुख छवि बरनि न जाई ॥
पूरन सुख पायौ ब्रजवासी, नैनन निरखि सिहाई ।
'कृष्णदास' स्वामिनि ब्रज प्रगट्यौ, श्री गिरिधर सुखदाई ॥

मो मन गिरिधर छवि पै अटक्यौ ।
ललित त्रिभंग चाल पै चलि कै,
चिबुक चार गड़ि ठटक्यौ ॥
सजल स्याम घन बरन लीन है,
फिर चित अनत न भटक्यौ ।
'कृष्णदास' किए प्रान निछावर,
यह तन जग सिर पटक्यौ ॥

हिंडोरैं माई झलत लाल विहारी ।
सँग झलति वृषभानु नंदिनी, प्रानन हूँ तैं प्यारी ॥
लीलांवर पीतांवर की छवि, घन दामिनि अनुहारी ।
बलि बलि जाय जुगल चंदन पर 'कृष्णदास' बलिहारी ॥

परम कृपाल श्रीनंद के नंदन, करी कृपा मोहि आपुनौ जानि कै ।
मेरे सब अपराध निवारे, श्रीवल्लभ की कानि मानि कै ॥
श्री जमुनाजल पान करायौ, कोटिन अघ कटवाए प्रान कै ।
पुष्टि तुष्टि मन नेम अहर्निश, 'कृष्णदास' गिरिधरन आन कै ॥

कमल मुख देखत कौन अघाय ।
सुनि री सखी लोचन अलि मेरे मुदित रहे अरुसाय ॥
मुक्तामाल लाल उर ऊपर जनु फूल्यौ बन राय ।
गोवर्धनधर अंग अंगपर 'कृष्णदास' बलि जाय ॥

जगन्नाथ मन मोह लियौ रे ॥
घर अँगना मोहै कछु न भावै, लोक लाज सब छोड़ि दियौ रे ।
नील चक्र पर ध्वजा विराजै, परसत ही आनंद भयौ रे ॥
साँवरि सूरत रज लपटानी, लाल दुसाला ओढ़ लियौ रे ।
श्री बलभद्र सहोदरा संगहि, 'कृष्णदास' बलिहार कियौ रे ॥

श्रीकुम्भनदासजी

(महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीके प्रख्यात शिष्य और अष्टछापके कवि । निवासस्थान जमुनाबनोग्राम (गोवर्धन), जति—गोरवा ।)

स्याम सुभग तन सोभित छीटें, नीकी लागी चदन की ।
मदित सुरंग अबीर कुमकुमा और मुदेस रज बदन की ॥
'कुम्भनदास' मदन तन मन बलिहार कियौ नैदनदन की ।
गिरधरलाल रची विधि मानौ जुवती तन मन पदन की ॥

माइ गिरधर के गुन गाऊँ ।

मेरो तो ब्रत ये है निसि दिन और न रुचि उपजाऊँ ॥
खेलन आँगन आउ लाड़िले । नैकहुँ दरसन पाऊँ ।
'कुम्भनदास' इह जग के कारन लालच लागि रहाऊँ ॥

बिलगु जिन मानौ री कोउ हरि कौ ।

भोरहि आवत नाच नचावत, खात दही घर घर कौ ॥
प्यारो प्रान दीजै जो पड़े, नागर नद महर कौ ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनधर, रसिक राधिका बर कौ ॥

नैन भरि देख्यौ नदकुमार ।

ता दिन तैं सब भूलि गयौ हौ बिसरयो पन परिवार ॥
बिन देखैं हौ बिकल भयो हौ अग अग सब हारि ।
ताते सुधि साँवरि मूरति की लोचन भरि भरि बारि ॥
रूप रास पैमित नहि मानौ कैसे मिलैं कन्हाइ ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनधर मिलियै बहुरि री माइ ॥

जो पै चौप मिलन की होय ।

तौ क्यों रहै ताहि बिन देखैं लाल करौ किन कोय ॥
जो यह विरह परसपर व्यापै जो कछु जीवन बनै ।
लोक लाज कुल की मरजादा एको चित न गनै ॥
'कुम्भनदास' प्रभु जा तन लागी और न कछु सुहाय ।
गिरधरलाल तोहि बिन देखैं छिन छिन कलष विहाय ॥

हिलगन कठिन है या मन की ।

जाके लिये देखि मेरी सजनी, लाज गयी सब तन की ॥
धर्म जाउ अरु लोग हँसौ सब, अरु गाओ कुल गारी ।
सो क्यों रहै ताहि बिन देखैं, जो जाको हितकारी ॥
ज्यों रस लुब्ध निमग्न नहि छाँड़त, है आधीन मृग गानैं ।
'कुम्भनदास' सनेह मरम श्रीगोवर्धनधर जानैं ॥

कबहुँ देखिहौं इन नैननु ।

सुंदर स्याम मनोहर मूरत अग अग सुख दैननु ॥
बृदावन विहार दिन दिन प्रति गोपबृद संग लैननु ।
हँसि हँसि हरषि पतौवन पावन बाँनि बाँनि पय फैननु ॥
'कुम्भनदास' रिते दिन बीते, किएँ रैन सुख सैननु ।
अब गिरधर बिन निस और बासर मन न रहत क्यों चैननु ॥

श्रीनन्ददासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । ग्राम—रामपुर)

चिरैया चुहचुहानी, सुनि चकइ की बानी,
कहति जसोदा रानी, भागौ मरे लाल ।
रावि की विरन जानी, कुमुदिनी सनुचानी,
कमल निकसानी, दधि मयै बाला ॥
सुबल सुदामा लोक उज्जवल बसन पहिरै,
द्वारे छाने हेरत हैं बाल गोपाल ।
'नन्ददास' बलिहारी उठि बैठौ गिरिधारी,
सब कोउ देख्यौ चाहै लोचन बिसाल ॥

सुंदर स्याम पालनैं छलै ॥

जमुमति माय निकट अति बैठी, निरखि निरखि मन फूलै ।
छुमुना लेकै बजावत रुचि सौं, लालहि के अनुकूलै ॥
बदन चार पर छुगौ अलक रहि, देखि मित्त उर छलै ।

अबुज पर मानहुँ अलि छौना, धिरि आए बहु दूलै ॥
दसन दोउ उधरत जब हरि के, कहा कहूँ समतलै ।
'नन्ददास' पन में ज्यों दामिनि, चमकि डरति कछु खलै ॥

भाषो जू । तनिक सी बदन सदन सोभा कौ
तनिक भृकुटि पै तनिक दिठौना ।
तनिक लटूरी पुनि मन माइ
मनो कमल बैठे अलि छौना ॥

तनिक सी रज लागी निरखत बड़भागी
कठ कठूला सोहै ओ बघनखना ।
'नन्ददास' प्रभु जमुदा आँगन खेले
जाका जस गाइ गाइ मुने भये मगना ॥

नंदभवन को भूधन माई ।

जसुदा कौ लाल बीर हलधर कौ, राधारमन परम सुखदाई ॥
सिव कौ धन संतन कौ सरवस, महिमा वेद पुरानन गाई ।
इंद्र कौ इंद्र देव देवन कौ, ब्रह्म कौ ब्रह्म अधिक अधिकारी ॥
काल कौ काल ईस ईसन कौ, अतिहि अतुल तोल्यौ नहिं जाई ।
'नंददास' कौ जीवन गिरिधर, गोकुल गाँव कौ कुँवर कन्हाई ॥

नंद गाउँ नीकौ लागत री ।

प्रात सभैं दधि भयत ग्वालनी,
त्रिपुल मधुर धुनि गाजत री ॥
धन गोपी, धन ग्वाल संग के,
जिन के मोहन उर लागत री ।
हलधर संग सखा सब राजत,
गिरिधर लै दधि भागत री ॥
जहाँ बसत सुर, देव, महा मुनि,
एकौ पल नहिं त्यागत री ।
'नंददास' प्रभु कृपा कौ इहि फल,
गिरिधर देखि मन जागत री ॥

कान्ह कुँवर के कर पल्लव पर, मनौ गोवर्धन नृत्य करै ।
ज्यौं ज्यौं तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरै ॥
मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनि दमक मानौ दीप जरै ।
ग्वाल ताल दै नीकौ गावत, गायन कैं सँग सुर जु भरै ॥
देत असीस सकल गोपीजन, बरषा कौ जल अमित झरै ।
अति अद्भुत अवसर गिरिधर कौ, 'नंददास' के दुःख हरै ॥

कृष्ण नाम जब तैं श्रवन सुन्यौ री आली,
भूली री भवन हैं तो बावरी भई री ।
भरि भरि आवैं नैन चित हू न परै चैन,
मूख हू न आवैं नैन तन कीदसा कछु औरै भई री ॥
जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत विधि,
अंग अंग भई हैं तौ श्रवन मई री ।
'नंददास' जाके श्रवन सुनैं यह गति भई
माधुरी मूरति कैधौं कैसी दर्द री ॥

ठाढ़ौ री खरौ माई कौन कौ किसोर ।
साँवरौ बरन, मन हरन, बंसी धरन,
काम करन कैसी गति जोर ॥
पौन परसि जात चपल होत देखि,
पियरे पट कौ चटकीलौ छोर ।

सुभग साँवरी छोटी घटा तैं निकसि आवै,
छत्रीली छटा कौ जैसौ छत्रीलौ छोर ॥
पूछति पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली,
कहा नाम न्हो है, चितवन कौ चोर ।
'नंददास' जाहि चाहि चकचाधी आई जाय,
भूत्यौ री भवन गमन भूत्यौ रजनी भोर ॥

देखन देत न बैरन पलकैं ।

निरखत बदन लाल गिरिधर कौ बीच परत मानौं बज्रकी सलकैं ॥
बन तैं आवत वेनु बजावत गोरज मंडित राजत अलकैं ।
माथे मुकुट श्रवन मनि कुंडल ललित कपोलन झाई झलकैं ॥
ऐसे मुख देखन कौं सजनी ! कहा कियौ यह पूत कमल कैं ।
'नंददास' सब जड़न की इहि गति मीन मरत भायें नहिं जल कैं ॥

देखौ री नागर नट निरतत कालिंदी तट,
गोपिन के मध्य राजै मुकुट लटक ।
काछनी किंकनी कटि पीतांबर की चटक
कुंडल किरन रवि रथ की अटक ॥
ततथेई ततथेई सबद सकल घट
उरप तिरप गति पद की पटक ।
रास मध्य राधे राधे मुरली में थेई रट
'नंददास' गावै तहाँ निपट निकट ॥

राम कृष्ण कहिए उठि भोर ।
अवघ ईस वे धनुष धरे हैं,
यह ब्रज माखन चोर ॥
उन के छत्र चँवर सिंहासन,
भरत सत्रुहन लछमन जोर ।
इन के लकुट मुकुट पीतांबर,
नित गायन सँग नंद किसोर ॥
उन सागर मे सिला तराई
इन राख्यौ गिरि नख की कोर ।
नंददास प्रभु सब तजि भजिए,
जैसे निरखत चंद चकोर ॥

जो गिरि रुचै तौ बसौ श्रीगोवर्धन,
गाम रुचै तौ बसौ नंदगाम ।
नगर रुचै तौ बसौ श्रीमधुपुरी,
सोमा सागर अति अभिराम ॥
सरिता रुचै तौ बसौ श्रीजमुना तट,
सकल मनोरथ पूरन काम ।

नददास काननहिं रुचै तौ,
बसी भूमि बृदावन धाम ॥
फूलन की माला हाथ, फूली फिरै आली साथ,
शौकत शरोखैं ठाढ़ी नदिनी जनर की ।

कुँवर कोमल गात, को कहै पिता सौं बात,
छाँड़ि दे यह पन तोरन धनुष की ॥
'नददास' प्रभु जानि तोन्ही है पिनाक तानि,
राँस की धनैया जैसैं बालक तनक की ॥

श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य एव पुष्टिमार्गके महान् भगवद्भक्त तथा अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि० स० १५७५ जमुनायनो ग्राममें,
पिताका नाम—कुम्भनदासजी । देहावसान—वि० स० १६४२ में रघुकुण्डपर ।)

महा महोत्सव गोकुल गाम ।
प्रेम मुदित गोपी जस गावत, लै लै स्याम सुंदर को नाम ॥
जहाँ तहाँ लीला अवगाहत, सरिक सौरि दधिमयन धाम ।
परमकुण्डलनिमि अद बासर, आवैंद ही रीतिन मय ज्ञाय ॥
नदगोप सुत सब सुखदायक, मोहन मूरति पूरन काम ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर आनंद निधि,
नख निख रूप सुभग अभिराम ॥

भोर भयौ नंद जसुदा योलत, जागौ मेरे गिरिधर लाल ।
रतन जटित सिंहासन बैठौ, देखन कौं आईं ब्रज बाल ॥
नियरैं जाइ सुपेती खैचत, बहुरौ ढोपत बदन रसाल ।
दूध दही और माखन मेवा, मामिनि भरि लाई हैं थाल ॥
तब हरि हरपि गोद उठि बैठे, करत कलेउ तिलक दे भाल ।
दौ बीरा आरति वारति हैं, 'चत्रभुज' गावत गीत रसाल ॥

मगल आरती गोपाल की ।
नित उठि मगल होत निरखि मुख, चितवन नैन बिसाल की ॥
मगल रूप स्याम सुंदर कौ, मगल भुट्टी भाल की ।
'चत्रभुजदास' सदा मगल निधि, बानिक गिरिधर लाल की ॥

मोहन चलत बाजत पैजनि पग ।
मन्द सुनत चरित है चितवत,
ठुमकि ठुमकि त्यों धरत जु हैं डग ॥
मुदित जसोदा चितवति सिमु तन,
लै उछग लावै कठ सु लग ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर लाल कौ,
ब्रज जन निरखत टाठे ठग ठग ॥

करत हो सरे सयानी बात ।
जौ लै देखे नादिन सुंदर, कमल नयन मुसिकात ॥

गव चतुराई बिसर जात है, खान पान की तात ।
प्रिनु देखैं छिन कल न परत है, पल भरि कल्प बिहात ॥
सुनि मामिनिके वचन मनोहर, मन मई अति सजुचात ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल तेंग मदा बसौं दिन रात ॥

नैनन ऐसी बान परी ।
धिन देखैं गिरिधरन लाल मुख, जुग भर जात घरी ॥
भारग जात उलझ तन चितयौ, मो तन दृष्टि परी ।
तबहि तैं लागी चटपटि इकटक बुल मरजाद हरी ॥
चत्रभुजदास छुड़ावन कौं हठ मैं बहु भाँति करी ।
तब सरस हर मन हर लीनो देह दसा बिसरी ॥

बात हिला की कासों कहिये ।
मुन री सखी ब्यथा यातन की समझ समझ मन जुप कर रहिये ॥
मरभी बिना मरम को जानै यह उपहास जान जग सहिये ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन मिलैं जब तबहीं सब सुख पैये ॥

ब्रज पर उनई आजु घटा ।
नद नद बूँद सुहावनि लागति, चमकति निज्जु छटा ॥
गरजत गगन मृदग बजावत, नाचत मोर नटा ।
गावत हैं सुर दै चातक पिक, प्रगाथौ मदन घटा ॥
सब मिलि भेंट देत नदललैं, बैठे ऊँचे अटा ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सिर, कसुंभी पीत पटा ॥

हिंदोरैं माई शूलत गिरिधरधारी ।
बाम भाग वृषभानुनदिनी, पहरे कसुंभी सारी ॥
ब्रज जुगती चहुँ दिसि तैं ठाढ़ी, निरखत तन मन वारी ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सँग,
बाढ्यौ रँग अति भारी ॥

नँदलाल बजाई बाँसुरी श्री जमुनाजी के तीर री । तून नहिं चरत मृगा मृगि दोऊ, तान परी जव कान री ।
अधर कर मिल सप्त स्वर सौं उपजत राग रसाल री ॥ सुनत गान गिर परे धरनि पर, मानों लागे वान री ॥
ब्रज जुवती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सँभाल री । सुरभी लग दियौ केहरि कौं, रहत श्रवन हीं डार री ।
छूटी लट लपटात बदन पर, टूटी मुक्ता माल री ॥ भेक भुजंग फनहिं चढ़ बैठे, निरखत श्रीमुख चारु री ॥
बहत न नीर, समीर न डोलत, वृंदा विपिन सँकेत री । खग रसना रस चाख बदन अरु नयन मूँद, मौन धार री ।
सुन थावरहु अचेत चेत भये, जंगम भंये अचेत री ॥ चाखत फलहि न परे चौंच तैं, बैठे पाँख पसार री ॥
अफर फरे फल फूल भये री, जरे हरे भये पात री । सुर नर असुर देव सब मोहे, छाये व्योम विमान री ।
उमग प्रेम जल चलयौ सिखर तैं, गरे गिरिन के गात री ॥ चत्रभुजदास कहौ को न बस भये, या मुरली की तान री ॥

श्रीछीतस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महाकवि । आविर्भाव—वि० सं० १५७२ के लगभग, जाति—मथुराके चौबे, अन्तर्धान—वि० सं० १६४२ में पूँछरी स्थानपर ।)

मेरी अँखियन के भूषन गिरिधारी ।

बलि बलि जाउँ छवीली छवि पर अति आनंद सुखकारी ॥
परम उदार चतुर चिंतामनि दरस परस दुखहारी ।
अतुल प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा भारी ॥
'छीतस्वामी' गिरिधरन विसद जस गावत गोकुल नारी ।
कहा वरनौं गुनगाय नाथ के श्रीविठ्ठल हृदय विहारी ॥

मेरी अँखियन देखौ गिरिधर भावै ।

कहा कहाँ तो सौं सुनि सजनी, उतही कौं उठि धावै ॥
मोर मुकुट कानन कुंडल लखि, तन गति सब विसरावै ।
बाजू बंद कंठ मनि भूषन, निरखि निरखि सच्चु पावै ॥
'छीतस्वामी' कटि छुद्र घंटिका, नूपुर पदहिं सुनावै ।
इहि-छवि सदा श्रीविठ्ठल के उर, मो मन मोद बढ़ावै ॥

सुमरौ गोपाल लाल, सुंदर अति रूप जाल,

मिटिहैं जंजाल सकल, निरखत सँग गोप बाल ।

मोर मुकुट सीस धरैं, वनमाला सुभग गरैं,

सब कौ मन हरैं देखि, कुंडल की झलक गाल ॥

आभूषन संग सोहैं, मोतिन के हार पोहैं,

कंठश्री सोहैं, दृग गोपी निरखत निहाल ।

'छीतस्वामी' गोवरधनधारी, कुँवर नंद सुवन,

गायन के पाछे पाछे, धरत है लटकीली चाल ॥

राधिका स्याम सुंदर कौं प्यारी ।

नख सिख अंग अनूप विराजत, कोटि चंद दुति वारी ॥
एक छिन संग न छाँड़त मोहन, निरखि निरखि बलिहारी ॥
'छीतस्वामी' गिरिधर बस जाके, सो वृषभानुदुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहाँ लौं कहिये ।

तजौ साधन भजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ

लाल गिरिधरन बर तबहिं पैये ॥

परम पुनीत प्रीति रीति सब जानि कै

दृढ़ करि चरन पर चित्त लैये ।

'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल

ऐसी निधि छाँड़ि अब कहँ जु जैये ॥

जा मुख तैं श्रीजमुना नाम आवै ।

जाके ऊपर कृपा करत श्रीबृह्म प्रभु

सोई श्रीजमुनाजी को भेद पावै ॥

तन मन धन सब लाल गिरिधरन कौं

दै कै चरन पर चित्त लावै ।

'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल

नैनन प्रगट लीला दिखावै ॥

श्रीगोविन्दस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछारके महान् भक्त-गायक-कवि, जन्म-वि० म० १५६२ वरुके निकट आगरी ग्राम
आनि-ब्रह्म दहावसान-वि० म० १६३२ गोवधनके समीप ।)

बाल-लीला

चागो कृष्ण ! जमोदा बोलै, इहि अवसर कोउ मोवे हो ।
गावत गुन गागल ग्यालिनी, हरिपति दही बिलावै हो ॥
गो दोहन धुनि पूरि रही ब्रज, गोरी दीन लेंजोवै हो ।
मुरभी हूँक, बछरुआ चागे, अनमिय मारग जोवै हो ॥
बेनु मधुर धुनि मधुवर राजत, रेत गहे कर सेली हो ।
अपनी गाय मय ब्याल दुदत है, तुम्हरी गाय अकेली हो ॥
चागे कृष्ण जगत क जीवन, अरुन नैन सुख सोहै हो ।
‘गोविंद’ प्रभु जो हुदत है धोरी, गोस्वधू मन मोहै हो ॥

अहो दधि मयति घोष की रानी ।

दिव्य चौर पहरे दक्षिण को, किंकिनि रुनछुन बानी ॥
सुत के प्रेम गावत आनंद भरि, बाल चरित जानि जानी ।
रस-जल राजे वदन कमल पर, मनहुँ सरद नरमानी ॥
पुत्र लनेर सुचात पयोधर, प्रमुदित अति हरपानी ।
‘गोविंद’ प्रभु पुदुरनि चलि आए, पकरी रर मयानी ॥

प्रात समय उठि जसुमति, दधि मयन कीहीं ।

प्रम सहित गवनीत लै, सुत क मुन दीहीं ॥
औरि दूध पैया नियो, हरि कवि सँ लीन्हौ ।
मधु मवा पक्वान लै, हरि आगे कीन्हौ ॥
इहि विधि पित श्रीड़ा करै, जननी मुख पावै ।
‘गोविंद’ प्रभु आनद में, आँगन में धावै ॥

प्रात समय उठि जसुमति जननी,

गिरिधर सुत की उपरि न्हावति ।

वरि सिंगार, बसा भूषन सजि,

पूलन रचि रचि पाग बनावति ॥

छूटे बँद, धामे अति सोमित,

विच विच चोर अरगजा लावति ।

स्यन लाल कुदना सोमित,

आपु की छवि क्यु कहत न आवति ॥

विबिध कुसुम की माला उर धरि,

श्रीकर मुरली बेनु गहावति ।

सै दर्पन देखे श्रीमुख की,

‘गोविंद’ प्रभु चरनन गिर नावति ॥

श्रीइत ममिय आँगन रग ।

पीत तापता की सगुण बन्धो, कुलदी लाल मुरग ॥

कटि किंकिनी घोर चिमित सगि, धाय चलत रल सग ।

गोसुत पूँछ भ्रमामत कर गहि, परराग सोहै अग ॥

गनमोतिन लर लखन सोहै, सुदर लहरत रग ।

‘गोविंद’ प्रभु के अग अग पर, वारों कोटि अनग ॥

आउ मरे गोविंद, गोकुल वदा ।

मद बड़ी मार लेखत जमुनात, वदन दिखाय देहु आनदा ॥

गायन की आवनि की विरियाँ, दिनमनि विरन होत अति मदा ।

आए तात मात छतियाँ लगे, ‘गोविंद’ प्रभु ब्रजजन सुखवदा ॥

बैठे गोमरघा गिरि गोद ।

मंडल सरा मय बल मोहन, विलत हँसत प्रमोद ॥

मद अरे भूष जग लागी, चितये पर की कोद ।

‘गोविंद’ तनै छाक लै आयो, पठइ मात जमोद ॥

कदम चरि काइ बुलावत गैया ।

मोहन मुरली मयद सुनत ही, जहाँ तहाँ ते उठि पैया ॥

आयहु आवहु सत्ता मिमिणि मय, पाइ है हरु ठैया ।

‘गोविंद’ प्रभु दाऊ सों कहन लागे अब पर की बगदैया ॥

विमल वदन मूल अवलगित, डाढ़े हैं गिय भातुसुता त ।

सीस त्रिपाये, लाल काँठनी, उपरैना परहरत पीत प ।

पारिजात अवतम मरित मखि, भीम रोहरो, बनी लकल ।

विमल कपोल कुँडल की सोभा, मद हास जित कोनि मदन म ।

वाम कपोल वाम भुजपर धरि, मुरालि बजावत तान विकट प ।

‘गोविंद’ प्रभु श्रीदाम प्रभूति सखा, करत प्रससा, जे तागर न ॥

बेनु बजावत री मोहन बल ।

वाम कपोल राम मुजड़ी पर, वलमित भुव रम चपल द्रगचल ॥

सिंदूरका अघर मुधारम, पुरित रघु मृदुल अँगुली दल ।

औपर विकट तान उपजत रस, ‘गोविंद’ प्रभु बलि मुर अनुजवल ॥

ब्रजनन लेचन ही को तारो ।

सुनि जसुमति तेरो पत मपूत अति, कुल दीन उजियारो ॥

पैनु चरावन जात दूरि जर, होत भजन अति मागे ।

घोष मैनीसन मुरि हमारो, छिन हत उत जिन टारो ॥

मात घोष गिरिपज धरयो कर, मात धरम की धारो ।

‘गोविंद’ प्रभु चिरजीवो रानी ! तेरो सुत गोमयन रगवारो ॥

विधाता विधिहु न जानी ।

सुदर वदन पान करिरे कुँ रोम रोम प्रति नयन न दीने,

करी यह बात अयानी ॥

स्रवन सकल वपु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत वानी ।
एरी मेरै भुजा होति कोटिक तौ हौं भेंटति गोविंद प्रभु सौं
तौउ न तपत बुझानी ॥

हमैं ब्रजराज लाड़िले सौं काज ।
जस अपजस कौ हमैं कहा डर कहनौ होय सो कहिलेउ आज ॥

कैधौं काहू कृपा करी धौं न करी जो सनमुख ब्रजनृप जुवराज ।
गोविंद प्रभु की कृपा चाहियै जो है सकल घोष सिरताज ॥
प्रीतम प्रीति ही तैं पैयै ।

जदपि रूप, गुन, सील, सुधरता, इन वातन न रिझैयै ॥
सत कुल जनम करम सुभ लच्छन, वेद पुरान पढ़ैयै ।
'गोविंद' प्रभु बिन स्नेह सुवा लौ, रसना कहा नचैयै ॥

स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

(अस्तित्व-काल—आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व)

(प्रेषक—श्रीहनुमानशरण सिंहानिया)

प्रात भए आवत दिवस ऐसेइ जीवन जात ॥
ऐसेइ जीवन जात कमाई करत पाप की ।
पुनि पुनि भोगत नरक विपति सहि त्रिविध ताप की ॥
जुवा भयो मदमत्त फिरै, हरि नाम न भावै ।
'जोगानंद' गवाँय जन्म पाछे पछतावै ॥
साँझ भई पुनि रात पुनि, रात भएँ पुनि प्रात ।
प्रात भएँ आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥
सर्प इसै केहरि ग्रसै, ताहि भलौ करि मानि ॥
ताहि भलौ करि मानि दुष्ट कौ संग न कीजै ।
खल की मीठी बात जहर ज्यौं जानि न पीजै ॥
घात करै मन लिये, ग्यान अरु ध्यान न भावै ।
'जोगानंद' कुसंग साधु कौ व्याध बनावै ॥
दुर्जन की संगति तजौ, दुष्ट संग अति हानि ।
सर्प इसै केहरि ग्रसै ताहि भलौ करि मानि ॥

मंथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अहीर ॥
लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी ।
तैसेइ गहिये सार सकल ग्रंथन रस चाखी ॥
साधन सौं धन मिलै लगै जब राम नाम मन ।
'जोगानंद' निहारि नयन सत चित आनंद धन ॥
हंस सार ग्राही गहत, छीर तजत सब नीर ।
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अहीर ॥

प्रीत कीजिये राम सौं जिमि पतिबरता नारि ॥
जिमि पतिबरता नारि, न कछु मन में अभिलाषै ।
तैसेइ भक्त अनन्य टेक चातक ज्यौं राखै ॥
राम रूप रस त्यागि विषय रस स्वाद न चाखै ।
'जोगानंद' सुजान आन को नाम न भाखै ॥
नेकहि में ब्रत नासई, आन की ओर निहारि ।
प्रीत कीजिये राम सौं जिमि पतिबरता नारि ॥

चल चल ऊरध पंथ लखि, दिव्यधाम साकेत ॥
दिव्यधाम साकेत जहाँ सियरमन विराजत ।
जहाँ मास्तसुत आदि पारप्रद सेवक भ्राजत ॥
प्रलय काल नहि नाश सदा आनंद अखंडित ।
'जोगानंद' विचारि चलौ ऊरध पथ पंडित ॥
मूढ़ ! न भटकै नरक मै, कर अपने चित चेत ।
चल चल ऊरध पंथ लखि, दिव्यधाम साकेत ॥

रघुनंदन की झलक लखि, भूलि जात सब जोग ॥
भूलि जात सब जोग लौं जब राम-नयन-सर ।
पुन्य-पाप सब जरै बढै उर विरह निरंतर ॥
कोटि बरस तप करै विरह छिन की बढ़ि तासौं ।
'जोगानंद' बिन मीत हृदय की कहिये कासौं ॥
प्रेम-रंग जेहि अँग लगै, ताहि मुहात न भोग ।
रघुनंदन की झलक लखि, भूलि जात सब जोग ॥

धन्ना भक्त

(जन्म-संवत्—अनुमानतः वि० सं० १४७२, जन्मस्थान—टाँक इलाकेके धुअन गाँव (राजस्थान), जाति—कृषक जाट)

रे चित चेतसि की न दयाल
दमोदर विवहित जानसि कोई ।
जे धावहि षंड ग्रहिमंड कउ,
करता करै सु होई ॥

जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु किया दस द्वारा ।
देइ अहार अगनि महि राषै, असा पसमु हमारा ॥
कुंभी जल माहि तन तिसु वाहरि, पंथ पीर तिन्ह नाही ।
पूरन परमानंद मनोहर, समझि देखु मन माही ॥
पाषणि कीट्ट गुपतु होइ रहता, ताचो मारगु नाही ।
कहै 'धन्ना' पूरन ताहू को, मत रे जीअ डराही ॥

आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अब कै राखि लेहु भगवान ।

हौं अनाथ बैठ्यौ दुम डरिया, पारधि साध्यौ वान ॥

ताकैं डर मैं भाज्यौ चाहत, ऊपर दुख्यौ सचान ।

हुहैं भाँति दुख भयौ दयामय, कौन उगारै प्रात ॥

सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छूट्यौ संधान ।

‘सुरदास’ सर लग्यौ सचानहि, जय जय कृपानिधान ॥

—सुरदास

धूल-पर-धूल

(राँका-बाँका)

भक्तश्रेष्ठ नामदेवजीने एक दिन श्रीनिष्ठलभगवान्-से प्रार्थना की—‘आप तो सर्वसमर्थ हैं । लक्ष्मीनाथ हैं । आपका भक्त राँका कितना दुख पाता है, यह आप क्यों नहीं देखते ?’

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये—‘नामदेवजी ! मेरा इसमें क्या दोष है ? राँकाको तो अपनी अकिञ्चन स्थिति ही प्रिय है । वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है । जो कुछ लेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?’

नामदेवजी ठहरे प्रभुके लाइले मत्त । उन्होंने हठ किया—‘आप दें भी तो !’

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है । नामदेवजीको आदेश मिला—‘कल वनमें छिपकर देखिये ।’

x x. 1 x

पण्डरपुरकं परम धन तो पण्डरीनाथके भक्त ही हैं । अथवा राँका अत्यन्त रङ्ग थे । उनका राँका नाम सार्थक था । वे गृहस्थ थे और प्रभुकी कृपासे उन्हें जो पत्नी मिली थी, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर ही थी ।

वनसे सूखी लकड़ियाँ चुन लाना और उन्हें बाजार-में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका

साधन था । उन पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भाँति राँकाजी प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियों एकत्र करने । लोलामयको लीला करते कितनी देर—मार्गमें स्वर्ण मोहरोंसे भरी एक थैली धर दी प्रभुने ।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी । राँकाजीकी दृष्टि थैली पर पड़ी । वे रुक गये और उसपर धूल डालने लगे । इतनेमें पत्नी पास आ गयी ; उसने पूछा—‘आप यह क्या कर रहे हैं ?’

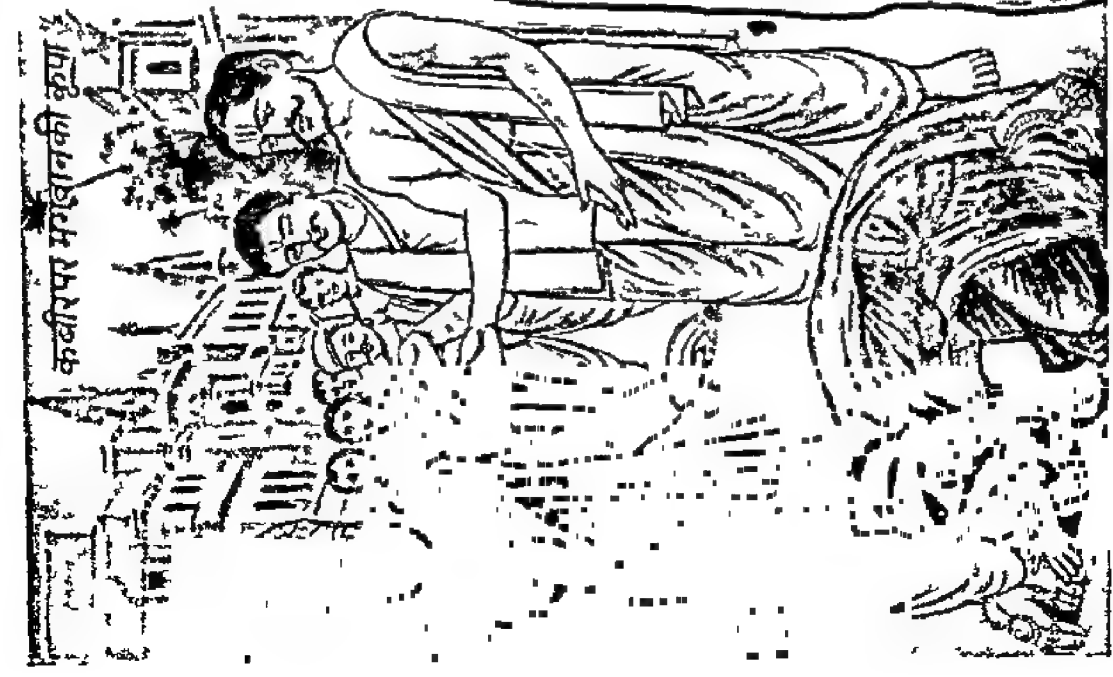
राँकाजीने पहले बात टाल देनी चाही । लेकिन पत्नीके आग्रह करनेपर बोले—‘यहाँ सोनेकी मोहरोंसे भरी थैली पड़ी है । सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमें धनका लोभ आया तो हमलोगोंके भजनमें बहुत बाधा पड़ेगी । धन तो सब अनर्थोंकी जड़ है । इसीलिये मैं थैलीको धूल डालकर ढक रहा था ।’

राँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठी । उस देवीने कहा—‘नाथ ! यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों कर रहे हैं ? सोने और मित्रमें भला अन्तर ही क्या है ।’

राँकाजी प्रसन्न हो गये । वे बोले—‘तुम्हारा वैराग्य बाँका है ।’ उसी समयसे उस देवीका नाम ही ‘बाँका’ पड़ गया ।

अवकी राखि लेहु भगवान

कबीरपर भगवानकी कृपा

मालिकका दान

शेका वाकका वाराक

पुलपर धूल

मालिकका दान

(लेखक—कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर)

फैल गयी यह ख्याति देश में, सिद्ध पुरुष हैं भक्त कवीर ।
नर-नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी वन्य कुटीर ॥
कोई कहता, मन्त्र 'फूँककर मेरा रोग दूर कर दो' ।
बौद्ध पुत्र के लिये बिलखती, कहती 'संत ! गोद भर दो' ॥
कोई कहता 'इन आँखों से दैव-शक्ति कुछ दिखलाओ' ।
'जगमें जगनिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ' ॥
कातर हो कवीर कर जोड़े रोकर कहने लगे, 'प्रभो !
बड़ी दया की यी पैदा कर नीच यवन घर मुझे बिभो ॥
सोचा था तब अतुल कृपासे पास न आवेगा कोई ।
भबकी आँख ओट बस, बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥
पर मायावी ! माया रचकर, समझा, मुझको ठगते हो ।
दुनिया के लोगोंको यहाँ बुलाकर तुम क्या भगते हो ?

× × ×

कहने लगे, क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब ।
'पूरे चारों चरण हुए कलियुग के, पाप छा गया अब ॥
चरण-धूलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया मरती ।
अब प्रतिकार नहीं होगा तो डूब जायगी सब धरती !'
कर सवने पड़्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया ।
रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सब सिखलाय दिया ॥
कपड़े धुन कवीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार ।
पल्ला पकड़ अचानक कुलटा रोने लगी पुकार-पुकार ॥
बोली, 'पाजी निठुर छली ! अबतक मैंने रक्त्वा गोपन ।
सरला अबला को छलना क्या यही तुम्हारा साधूपन ? ॥
साधू वन के बैठ गये वन बिना दोष तुम मुझको त्याग-
भूखी नंगी फिरी, बदन सब काल पड़ा पेट की आग !'
बोले कपट-कोप कर, ब्राह्मण, पास खड़े थे, 'दुष्ट कवीर !
भण्ड तपस्वी ! धर्म नाम से, धर्म डुबोया, बना फकीर ।
सुख से बैठ सरल लोगों की आँखों झोंक रहा तू धूल !
अबला दीना दानों खातिर दर-दर फिरती, उठती हूल ॥'
कवीर बोले, 'दोषी हूँ मैं, मेरे साथ चलो घरपर ।
क्यों घर में अनाज रहते भूखों मरती, फिरती दर दर !'

दुष्टा को घर लाकर उसका विनयपूर्ण सत्कार किया ।
बोले संत, दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेज दिया ॥'
रोकर बोल उठी वह, मनमें उपजा भय लज्जा परिताप !
'मैंने पाप किया लालचवश, होगा मरण साधु के शाप ।'
कहने लगे कवीर, 'जननि ! मत डर, कुछ दोष नहीं तेरा ।
तू निन्दा-अपमानरूप मस्तक-भूषण लाई मेरा ॥'
दूर किया मनका विकार सब, देकर उसे ज्ञान का दान ।
मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उसके 'राम-नाम-गुण-गान ॥
कविरा कपटी ढोंगी साधू, फैली यह चर्चा सबमें ।
मस्तक अवनत कर वे बोले, 'हूँ सचमुच नीचा सबमें ॥
पाऊँ अगर किनारा, रखूँ कुछ भी तरणी-गर्व नहीं ।
मेरे ऊपर अगर रहो तुम, सबके नीचे रहूँ सही ॥'

× × ×

राजा ने मन-ही-मन संत-वचन सुनने का चाव किया ।
दूत बुलाने आया, पर कवीर ने अस्वीकार किया ॥
बोले, 'अपनी हीन दशा में सत्रसे दूर पड़ा रहता ।
राजसभा शोभित हो मुझ से, ऐसे भला कौन कहता ?'
कहा दूतने, 'नहीं चलोगे तो राजा होंगे नाराज-
हमपर, उनकी इच्छा है दर्शन की, यश सुनकर महाराज !'
सभावीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सब मन्त्रीगण !
पहुँचे साथ लिये रमणी को भक्त सभा में उस ही क्षण ॥
कुछ हँसे, किसीकी भौंह तनी, कइयोंने मस्तक झुका लिये ।
राजा ने सोचा, निलज है फिरता वेदया साथ लिये ॥
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाल ।
रमणी साथ लिये विनम्र हो, चले कुटी कवीर तत्काल !
ब्राह्मण खड़े हुए थे पथमें कौतुकसे, हँसते थे तब ।
तीखे ताने सुना-सुनाकर चिढ़ा रहे थे सब-के-सब ॥
रमणी यह सब देख रो पड़ी ! चरणोंमें सिर टेक दिया ।
बोली, 'पाप-पंक्ते मेरा क्यों तुमने उद्धार, किया ?
क्यों इस अधमा को घर रखकर तुम सहते इतना अपमान ?'
कवीर बोले, 'जननी ! तू तो है मेरे मालिकका दान !'

(बंगालसे भावनुवाद)

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

(भगवान्‌के महान्‌ भक्त और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण राजापुर नामक ग्राम, कोई-कोई जन्मस्थान 'सोरी' मानते हैं । जन्म सन् १५५४ श्रावण शुक्ल सप्तमी, पिताका नाम श्रीआत्मारामजी दूबे, सरयू पारीण ब्राह्मण, माताका नाम इलमी, गोष पराशर, देहत्याग वि० स० १६८० श्रावणकृष्ण ३)

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे
कामादिदोषरहित कुरु मानसं च ॥

हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूसरी
अभिलाषा नहीं है, मैं आपसे सत्य कह
रहा हूँ, क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा हैं ।

हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि
दोषोंसे रहित कर दें ।

सत्सङ्गकी महिमा

साधु चरित सुभ चरित कयासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥
जो सहि दुख परछिद्र दुराया । बदनीय जेहि जग जस पावा ॥
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥
सो जानय सतसंग प्रभाऊ । लौकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥
बितु सत्संग बिषेक न होई । राम कृपा रिनु सुलभ न सोई ॥
सतसंगत मुद मगल मूल । साँझ फलविधि सब साधन पूल ॥
सद सुधरहि सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥
विधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥

नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप धरु जीह देखीं द्वार ।
तुलसी भीतर बाहरहुँ जौ चाहसि उजिआर ॥
नाम जीहँ जपि जागहि जोगी । चिरति निरचि प्रपच बियोगी ॥
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥
जाना चाहहि गूढ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ ॥
साधक नाम जगहि लय लाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥
जपहि नाम जन आरत भारी । मिटहि कुमकट होहि सुपारी ॥
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृति चारिउ अनघ उदारा ॥
चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा ॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि पिलेपि नहि आन उपाऊ ॥

सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।

नाम मुप्रेम पियूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥

नामु राम को कलपतरु कलि कल्याण निवास ।

जो सुमिरत भयो माँग तैं तुलसी तुलसीदास ॥

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव निमोका ॥
वेद पुरान सत मत एहु । सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥
ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजै । द्वार परितोषत प्रभु पूजै ॥
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सजल जग जाला ॥
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥
नहि कलि करम न भगति बिषेक । राम नाम अवलबन एक ॥
कालनेमि कलि कपट निधान । नाम सुमति समरघ इनुमान ॥
राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहि न पाप पुज समुहाही ॥
करमनास जड़ सुरसरि परई । तेहि को कहहु सौख नहि धरई ॥
उलटा नाम जगत जगु जाना । बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥
भायँ कुभायँ अनल आलमहुँ । नाम जपत मगल दिसि दमहुँ ॥

रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रजनि । रामकथा कलि कलुष विभजनि ॥
रामकथा कलि पनग भरनी । पुनि बिषेक पारक कहूँ अरनी ॥
रामकथा कलि कामद गाई । मुजन सँजीवनि मूरि मुहाई ॥
अग भगल गुनग्राम राम के । दानि मुकृति धन धरम धाम के ॥
सदगुर ग्यान निराग जोग के । निबुध वैद भव भीम रोग के ॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ॥
समन पाप सताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
सचिव सुमट भूपति बिचार के । कुभज लोभ उदधि अपार के ॥
काम कोह कलिमल करिगन के । कैहरि सावक जन मन बन के ॥
अतिय पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥
मज महामनि विषय ब्याल के । मेटत कठिन कुअक भाल के ॥
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥
अभिमत दानि देवतरु वर मे । सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥
सुकवि सरद नभ मन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से ॥
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हिन निरुपाध साधु लोग से ॥
सेवक मन मानस मराल से । पावन गण तरंग माल से ॥

कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपट दभ पाषड ।

दहन राख गुन ग्राम जिमि इधन अनल प्रचड ॥

रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु ।
सजन कुमुद चकोर चित हित विसेपि बड़ लाहु ॥

माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकल प्रान की नाई ॥
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सबही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें । सब मानिअहिं राम के नातें ॥
अस जियँ जानि संग बन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू ॥
पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥
नतर वॉक्षभलि वादि बिआनी । राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥
रामु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥

लक्ष्मणजीका निपादराजको उपदेश

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥
जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥
जनमु मरनु जहँ लगि जग जाहू । संपति बिपति करसु अरु काहू ॥
धरनि धामु धनु पुर परिवारु । सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारु ॥
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥

सपनें होइ भिलारि नृपु रंकु नाकपति होइ ।

जागें लामु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ ॥

मोह निसाँ सबु सोबनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥
एहिं जग जाभिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिप्रय विलास विरागा ॥
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥
सखा परम परमारथु एहू । मन क्रम वचन राम पद नेहू ॥

कौन सोचने योग्य है ?

सोचिअ विप्र जो वेद बिहीना । तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥
सोचिअ ब्रयसु कुपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥
सोचिअ सूदु विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी ॥
सोचिअ पुनि पति वंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥
सोचिअ बटु निज व्रतु परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥

सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करमपथ त्याग ।

सोचिअ जती प्रपंच रत विगत विवेक विराग ॥

बैखानस सोइ सोचै जोगू । तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥

सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥
सोचनीय सबहीं बिधि सोई । जो न छादि छलु हरि जन होई ॥

नारी-धर्म

मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥
अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥
वृद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अंध बाधिर क्रोधी अति दीना ॥
ऐसेहु पति कर किऐँ अपमाना नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥
एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कायँ वचन मन पति पद प्रेमा ॥
जग पतिव्रता चारि बिधि अहहीं । वेद पुरान संत सब कहहीं ॥
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥
मध्यम परपति देखइ कैसैं । भ्राता पिता पुत्र निज जैसैं ॥
धर्म बिचारि समुझि कुल रहई । सो निकिष्ट विय श्रुति अस कहई ॥
बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥
पति वंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । बिधवा होइ पाइ तरनाई ॥

भगवान्का निवासस्थान

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे ॥
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ॥
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥

जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु ।

मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥

प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं ॥
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय विसेधी ॥
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदयँ नहिं दूजा ॥
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
मंत्रराषु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥
तरपन होम करहिं बिधि नाना । विप्र जेवाँइ देहि बहु दाना ॥
तुम्ह तें अधिक गुरहि जियँ जानी । सकल भायँ सेवहि सनमानी ॥

सबु करि मार्गहि एक फलु राम चरन रति होउ ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥

काम कोह मद मान न मोहा । रोभनछोभ न राग न द्रोहा ॥
जिन्ह के कपट दम नहिं माया । तिन्ह के हृदय बसहु खुसाया ॥
सब के प्रिय सभ के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसता गारी ॥
वहहिं मत्प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुम्हहिं छाडि गति दूसरि नाहीं । राम बमहु तिन्ह के मन माहीं ॥
जननी सम जानहिं पर नारी । धनु पराव विष तैं विष भारी ॥
जे हरपदि पर सपति देखी । दुखित होहिं पर विपति बिसेयी ॥
जिन्हहिं राम तुम्ह प्राण निआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥

स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय महित दोउ भ्रात ॥

अवगुन तजि सब के गुन गहहीं । मित्र धेनु हित सकट सहहीं ॥
नीति निपुन जिन्ह नइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
गुन तुम्हार समुझाई निज दोषा । जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥
राम भगत प्रिय लगहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥
जाति पौति धनु धरसु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन मुखदाई ॥
नव तजि तुम्हहिं रहइ उर लदा । तेहि के हृदय रहहु खुसाई ॥
सरगु नरकु अपधरगु समाना । जइ तहें देख धरें धनुषाना ॥
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥

जाहिन चाहिअ कबहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।

बमहु निरतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

नवधा भक्ति

प्रथम भगति सतन्ह कर सगा । दूसरि रति मम कथा प्रसगा ॥

गुर पद पकन सेवा तीमरि भगति अमान ।

चौथि मगनि मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥

मत्र जाप मम हृद बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥
छठ दम लील विरति बहु करमा । निरत निरतर सजन धरमा ॥
सातवें सम मोहि मय जग देता । मोतैं सत अधिक बरि लेखा ॥
आठवें जया लाम सतोषा । सपनेहुं नहिं देखि परदोषा ॥
नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोम हियैं हरप न दीना ॥

मित्रके लक्षण

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहिं विलेकत पातक भारी ॥
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु ममाना ॥
जिन्ह के असि मति सहज न आइ । ते सठ कत हठि करत मितार्इ ॥
कुपय निवारि सुपय चलाया । गुन प्रगटै अवगुनहिं दुरावा ॥
देत लेत मन सक न धरइ । बल अनुमान सदा हित करइ ॥
विपति काल कर ससगुन नेहा । श्रुति कह सत मित्र गुन एहा ॥

आगें कह मृदु बचन बनार्इ । पाछें अनहित मन कुटिलाई ॥
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहोहिं भलाई ॥
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सुल सम चारी ॥

विजयप्रद रथ

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य लील हृद ध्वजा पताका ॥
बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा ममता रजु जोरे ॥
ईस भजनु सारथी मुजाना । विरति चर्म सतोष कृपाणा ॥
दान परसु बुधिसति प्रचढा । पर गिन्यान कठिन कोदढा ॥
अमल अचल मन धीन ममाना । सम जम नियम मिलीमुख नाना ॥
कचच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
सखा धर्ममय अस रथ जाकें । जीतन कहैं न कतहुं रिपु ताकें ॥

महा अजय समार रिपु जीति सकइ सो बीर ।

जाकें अस रथ होइ हृद सुनहु सखा मति धीर ॥

राम-गीता

बड़ें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रथन्हि गावा ॥
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

सो परन दुख पावइ तिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥

एहि तन कर फल विषय न भाइ । स्वर्गउ स्वर्ग अत दुखदाइ ॥
नर तनु पाइ निययँ मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ मित्र लेहीं ॥
ताहि कबहुं मल रहइ न कोइ । गुजा ग्रहइ परम मनि खोर ॥
आफ्न चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिन अविनासी ॥
फिरत सदा माया कर प्रेर । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥
कबहुं करि करुना नर देही । देत ईस विनु हेतु सनेही ॥
नर तनु भव शरिषि कहैं बेरो । सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो ॥
करनधार सदगुर हृद नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥

जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ ।

सो कृत निंदक मदमति आमाहन गति जाइ ॥

जौ परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनि मम बचन हृदयैं हृद गहहू ॥
सुलभ सुखद मारग यह भाइ । भगति मोरि पुरान श्रुति गाइ ॥
ग्यान अगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥
भक्ति सुत्र सकल सुख खानी । विनु मतमग न पावहिं प्रानी ॥
पुन्य पुज विनु मिलहिं न सता । मतमगति ससति कर अता ॥
पुन्य एक जग महुं नहिं दूजा । मन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥
सानकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपट करइ द्विज सेवा ॥

औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥
बहुत कहउँ का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्य मैं भाई ॥
वैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोप दच्छ विग्यानी ॥
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तन सम बिषय स्वर्ग अपवर्गा ॥
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सब दूर बहाई ॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥

राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रसु एका ॥
तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ । धृत कि पाव कोइ शरिं बिलोएँ ॥
प्रेम भगति जल बिनु रघुसाई । अभि अंतर मल कवहुँ न जाई ॥
सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित ॥
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रति होई ॥

राम-स्वभाव

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥
संचत मूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥
ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥
जिमि सिसु तन व्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥

जदपि प्रथम दुख, पावइ रोवइ बाल अधीर ।

ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥

तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रभुहिं कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥

काकभुशुण्डिकीके अनुभव

जानें बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥
प्रीति बिना नहिं भगति ददाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥

बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग बिनु ।

गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु ।

चलै कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥

बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥

राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा । थल विहीन तरु कवहुँ कि जामा ॥

बिनु विग्यान कि समता आवइ । कोउ अवकास कि नम बिनु पावइ

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥

बिनु तप तेज कि कर विस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥

सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥

निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ विहीन समीरा ॥

कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥

बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम ।

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह विश्राम ॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अग्यान ।

मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥

कवहुँ कि दुख सब कर हित ताकें । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें ॥

परदोही की होहिं निसंका । कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥

वंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हें ॥

काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥

भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कवहुँ हरिनिंदक ॥

राजु कि रहइ नीति बिनु जानें । अघ कि रहहिं हरि चरित बखानें ॥

पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥

लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहिं गावहिं श्रुति संत पुराना ॥

हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥

अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥

गरुडजीके प्रश्न और उनके उत्तर

नाथ मोहि निज सेवक जानी । सत प्रख मम कहहु बखानी ॥

प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥

बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहिं कहहु विचारी ॥

संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥

कवन पुन्य श्रुति विदित विसाला । कहहु कवन अघ परम कराला ॥

मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई ॥

तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कहउँ यह नीती ॥

नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥

सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं विषय रत मंद मंद तर ॥

काँच किरिच बदलै ते लेहीं । कर ते डारि परस मनि देहीं ॥

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥

पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥

संत सहहिं दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥

काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥
जिन्ह कैं कपट दभ नहिं भाया । तिन्ह कैं हृदय बसहु रघुराया ॥
सब कैं प्रिय मय के हितकारी । दुख मुख सरिम प्रससा गारी ॥
कहहिं सत्य प्रिय वचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुम्हदि छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
जननी सम जानहिं पर नारी । धनु पराय रिप तैं विप्र भारी ॥
जे हरपहिं पर सपति देली । दुखित होहिं पर विपति बिसेयी ॥
जिन्हदि राम तुम्ह प्रान रिआरे । तिन्ह के मन मुम सदन तुम्हारे ॥

स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सन तुम्ह तात ।

मन मदिर तिन्ह के बसहु सीय महित दोउ भ्रात ॥

अवगुन तजि सब के गुन गहहीं । विप्र धेनु हित मकट सहहीं ॥
नीति निपुन जिन्ह कह जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा ॥
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
सब तजि तुम्हदि रहइ उर लार्द । तेहि के हृदय रहहु रघुलार्द ॥
सरगु नरकु अपधरगु समाना । जहँ तहँ देख धरँ धनु बाना ॥
करम वचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि कैं उर डेरा ॥

जाहि न चाहिअ कहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

नवधा भक्ति

प्रथम भगति सतह कर सगा । दूसरि रति मम कथा प्रसगा ॥

गुर पद पञ्ज सेवा सीसरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥

मंत्र जाप मम दृढ विस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरतर सजन धरमा ॥
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोतें सत अधिक करि लेखा ॥
आठवें जथा लभ सतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥
नवम सरल सन सन छलहीना । मम भरोस हियँ हरप न दीना ॥

मित्रके लक्षण

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हदि विलोक्त पातक मारी ॥
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥
जिन्ह कैं असि मति सहज न आई । ते सठ वत हठि करत मितआई ॥
कुपय निवारि सुपय चलावा । गुन प्रगटै अवगुननिह दुरावा ॥
देत लेत मन सक न धरइ । बल अनुमान सदा हित करई ॥
विपति काल कर ससगुन नेहा । श्रुति कह सत मित्र गुन एहा ॥

आगें कह मृदु वचन बनाई । पाछें अनहित मन कुटिलाई ॥
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥
सेवरु सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥

विजयप्रद रथ

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वजा पताना ॥
बल धिनेक दम परहित धोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥
इंस भजनु सारथी सुजाना । निरति चर्म सतोष कृपाना ॥
दान परसु बुधि सक्ति प्रचडा । बर गिग्यान कठिन कोदडा ॥
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥
कवच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
सखा धर्मभय अस रथ जाकें । जीतन कहैं न कतहुँ रिपु ताकें ॥

महा अजय समार रिपु जीति मकड़ सो वीर ।

जाकें अस रथ होइ दृढ सुनहु सखा मति धीर ॥

राम-गीता

बहैं भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रथनिह गावा ॥
साधन धाम मोच्छ कर द्वाप । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

सो परज दुख पावइ मिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥

एहि तन कर फल विषय न भाइ । स्वर्गउ स्वल्प अत बुखदाई ॥
नर तनु पाइ विषयें मन देहीं । पलटि सुधा ते मठ रिप लेहीं ॥
ताहि कथहुँ भल कहइ न कोई । गुजा ग्रहइ परम मनि खोई ॥
आफर चारि लच्छ चौरामी । जोनि भ्रमत यह जिव अग्निनासी ॥
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाब गुन घेरा ॥
कचहुँ करि करुना नर देही । देत ईस विनु हेतु सनेही ॥
नर तनु मय बारिधि कहुँ बेरो । सन्मुख भक्त अउग्रह मेरो ॥
करनधार सदगुर दृढ नावा । दुर्लभ राज सुलभ करि पावा ॥

जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ ।

सो कृत निंदक मदमति आत्माइन गति जाइ ॥

जौ परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनि मम वचन हृदयें दृढ गहहू ॥
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥
ग्यान अगम प्रत्युह अनेसा । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥
करत कष्ट बहु पापइ कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥
भक्ति सुतत्र सकल सुख पानी । विनु सतपग न पावहिं प्रानी ॥
गुन्य पुज विनु मिलहिं न सता । सतसगति सद्यति कर अता ॥
गुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥
सानुकूल तेहि पर सुनि देवा । जो ताज कपटु करइ द्विज सेवा ॥

औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कहा बिखासा ॥
बहुत कहउँ का कथा बढाई । एहि आचरन बस्य मैं भाई ॥
वैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ आरोप दच्छ विग्यानी ॥
प्रीति सदा सजन संसर्गा । तून सम बिषय स्वर्ग अपवर्गा ॥
भगति पच्छ हट नहिं सटताई । दुष्ट तर्क सब दूर बहाई ॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥

राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥
तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ । पृत कि पाव कोइ बारि विलोएँ ॥
प्रेम भगति जल विनु रघुसाई । अभि अंतर मल कवहुँ न जाई ॥
सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित ॥
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रति होई ॥

राम-स्वभाव

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥
संचत मूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥
ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर समता अति भूरी ॥
जिमि सिसु तन व्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥

जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर ।

ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥

तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रसुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥

काकभुशुण्डिजीके अनुभव

जानें विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥
प्रीति बिना नहिं भगति ददाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥

विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु ।

गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति विनु ॥

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष विनु ।

चलै कि जल विनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥

विनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥
राम भजन विनु मिटहिं कि कामा । थल विहीन तरु कवहुँ कि जामा ॥
विनु बिग्यान कि समता आवइ । कोउ अवकास कि नभ विनु पावइ ॥
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । विनु महि गंध कि पावइ कोई ॥
विनु तप तेज कि कर विस्तारा । जल विनु रस कि होइ संसारा ॥
सील कि मिल विनु बुध सेवकाई । जिमि विनु तेज न रूप गोसाई ॥
निज सुख विनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ विहीन समीरा ॥
कवनिउ सिद्धि कि विनु बिखासा । विनु हरि भजन न भव भय नासा ॥

विनु बिस्वास भगति नहिं तेहि विनु द्रवहिं न राम ।

राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव न लह विश्राम ॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान ।

भाषावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥

कवहुँ कि दुख सब कर हित ताकें । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें ॥
परदोही की होहिं निसंका । कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥
वंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हें ॥
काहु सुमति कि खल संग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कवहुँ हरिनिंदक ॥
राजु कि रहइ नीति विनु जानें । अघ कि रहहिं हरि चरित बखानें ॥
पावन जस कि पुन्य विनु होई । विनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहिं गावहिं श्रुति संत पुराना ॥
हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरि जाना ॥

गरुडजीके प्रश्न और उनके उत्तर

नाथ मोहि निज सेवक जानी । सस प्रख मम कहहु बखानी ॥
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥
वड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहिं कहहु बिचारी ॥
संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥
कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कराला ॥
मानस रोग कहहु समझाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई ॥
तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कहउँ यह नीती ॥
नर तन सम नहिं कवमिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं बिषय रत मंद मंद तर ॥
काँच किरिच बदलै ते लेहीं । कर ते डारि परस मनि देहीं ॥
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥
पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाऊ खगराया ॥
संत सहहिं दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥

भूजै तन सम सत कृपालु । पर दिन निधि सह बिपति बिसाला ॥
 सन इव खल पर रघन करई । खाल कटाइ निगति सहि मरई ॥
 रसल निनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥
 पर सपदा मिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति दिम उपल बिलाहीं ॥
 दुष्ट उदय जग आरति हेतू । जया प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥
 सत उदय सतत सुगकारी । बिस्व सुखद जिमि इहु तमारी ॥
 परम धर्म भुति विदित अहिंसा । पर निदा सम अध न गरीसा ॥
 हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥
 द्विज निंदक गुरु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥
 सुर भुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्राणी ॥
 होई उदक सत निंदा रत । मोह निमा प्रिय ग्यान भानु गता ॥
 सब कै निंदा जे जइ करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥

रामभक्तिमें सारे गुण हैं

सुनहु तात जव मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब रोगा ॥
 मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सुला ॥
 काम बात कष लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥
 प्रीति करहिं जों लीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सुल नाम को जाना ॥
 ममता दाहु कड़ु हरगई । हरण विषाद गरह बहुतराई ॥
 पर मुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥
 अहंकार अति दुखद डमरुआ । दम कष्ट मद मान नेह्रुआ ॥
 वृत्ता उदरबुद्धि अति भारी । विशिधि ईपना तरुन तिजारी ॥
 जुग निधि ज्वर मत्सर अनिबेका । कहैं लगि कहीं कुरोग अनेका ॥

एक ब्याधि बस नर मरई ए असाधि बहु ब्याधि ।

पीड़हिं सतत जीव कहैं सो किमि लहै समाधि ॥

नेम धर्म आचार तप ग्यान जय जप दान ।

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥

एहि विधि सकल जीव जग रोगी । लोक हरथ भय प्रीति वियोगी ॥
 मानस रोग कछु रु मैं गाए । हहिं सब कैं लखि निरलेन्ह पाए ॥
 जाने ते छीजहिं कछु पापी । नास न पावहिं जन परितापी ॥
 विषय कुपथ्य पाइ अकुरे । सुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥
 रामकृपा नासहिं सब रोगा । जौ एहि भाँति बनै सयोगा ॥
 सदगुर ब्रह्म बचन बिस्वासा । सजम यह न विषय कै आसा ॥
 रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥
 एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥
 जानिअ तप मन विरज गोसाईं । जप उर बल विराग अधिकाई ॥
 सुमति छुधा बाढइ नित नई । विषय आस दुर्बलता गई ॥

सोइ सर्वग्य गुनी गोइ ग्याता । सोइ महि मडित पडित दाता ॥
 धर्म परायन सोइ कुल वाता । राम चरन जा कर मन राता ॥
 नीति निपुन सोइ धरम सघाना । श्रुति मिदात नीक तेहिं जाना ॥
 सोइ कवि कोटिद सोइ रनपीरा । जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा ॥
 धन्य देम सो जई सुरमरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी ॥
 धन्य सो भूपु नीति जो करई । धन्य सो दिज निज धर्म न दरई ॥
 सो धन धन्य प्रथम गति जानी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥
 धन्य घरी सोइ जन सतसगा । धन्य जन्म द्विज भगति अमगा ॥

सो कुल धन्य उमा ! सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ।

श्रीरघुवीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥

प्रार्थना

अरथ न धरम न काम रुचिगति न चहउँ निरवान ।

जनम जनम रति राम पद यह मरदानु न आन ॥

मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।

अस रिचारि रघुबसमनि हरहु बिषम भव भीर ॥

कामिदिनारि पिआरि जिमि लोमहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लगहु मोहि राम ॥

कबहुँक अव; अउसर पाद ।

मेरिऔ सुधि राइबी; कहु करन क्या चलाइ ॥

दीन; सब अँग हीन; छीन; मलीन; अवी अराइ ।

नाम ले मरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाइ ॥

बूझिहैं 'सो है कौन', कहिबी नाम दगा जनाइ ।

सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारिऔ बनि जाइ ॥

जानकी जगजननि जन की किऐ बचन सहाइ ।

तारै तुलसीदास भव तब नाथ गुन गन गाइ ॥

राम जपु; राम जपु; राम जपु बावरे ।

घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे ॥

एक ही साधन सब सिद्धि सिद्धि साधि रे ।

प्रसे कलि-रोग जोग-सजम समाधि रे ॥

मलो जो है; पोच जो है; दाहिनो जो; राम रे ।

राम-नाम ही सों अत सब ही को काम रे ॥

जग नभ-बाटिका रही है फलि फूलि रे ।

धुवाँ के से धौरहर देखि तू न भूलि रे ॥

राम-नाम छाड़ि जो भरोसो करै और रे ।

तुलसी परोसो त्यागि माँगै कूर कौर रे ॥

राम राम राम जीह जौलै तू न जपिहै ।

तौलौ; तू कहुँ जाय; तिहुँ ताप तपिहै ॥

सुरसरि-तीर विनु नीर दुख पाइहै ।
सुरतर तरे तोहि दारिद सताइहै ॥
जागत, वागत, सपने न सुख सोइहै ।
जनम जनम, जुग जुग जग रोइहै ॥
छूटिवे के जतन विसेष बाँधो जायगो ।
हैहै विष भोजन जो सुधा सानि खायगो ॥
तुलसी तिलोक, तिहूँ काल तोसे दीन को ।
रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥
सुमिरु सनेह सों तू नाम रामराय को ।
संवल निसंवल को, सखा असहाय को ॥
भाग है अभागोहू को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥
कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद साखि है ।
पाँशुरे को हाथ-पाँय, आँधरे को आँखि है ॥
माय-बाप भूखे को, आधार निराधार को ।
सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को ॥
पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो ।
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो ॥
भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहै ।
मन राम-नाम सों सुभाय अनुरागिहै ॥
राम-नाम को प्रभाउ जानि जूड़ी आगिहै ।
सहित सहाय कलिकाल भीरु भागिहै ॥
राम-नाम सों विराग, जोग, जप जागिहै ।
ब्राम विधि भाल हूँ न करम दाग दागिहै ॥
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिहै ।
पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै ॥
राम-नाम काम-तरु जोइ जोइ माँगिहै ।
तुलसिदास स्वारथ परमारथ न छाँगिहै ॥

देव—

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ ।
जाहि दीनता कहौ हौं देखौं दीन सोऊ ॥
सुर, नर, मुनि, असुर, नाग साहिब तौ धनेरे ।
(पै) तौलौं जौलौं राखे न नेकु नयन फेरे ॥
त्रिभुवन तिहुँ काल विदित, वेद वदति चारी ।
आदि-अंत-मध्य राम ! साहसी तिहारी ॥
तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।
मुनि सुभाव-सील-सुजसु जाचन जन आयो ॥
पाहन-पसु, चिटप-विहँग अपने करि लीन्हे ।

महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हे ॥
तू गरीब को निवाज, हौं गरीब तेरो ।
वारक कहिये कृपाल ! तुलसिदास मेरो ॥
देव—

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी ।
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो ?
मो समान आरत नहिं, आरति-हर तोसो ॥
ब्रह्म तू हौं जीव, तू है ठाकुर, हौं चेरो ।
तात-मात, गुरु-सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥
तोहि मोहिं नाते अनेक, मानियै जो भावै ।
ज्यों त्यों तुलसी कृपाल ! चरन-सरन पावै ॥

देव—

और काहि माँगिये, को माँगियो निवारै ।
अभिमतदातार कौन, दुख-दरिद्र दारै ॥
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रुरो ।
साहब सब विधि सुजान, दान-खडग-सुरो ॥
सुसमय दिन द्वै निसान सब के द्वार बाजै ।
कुसमय दसरथ के ! दानि तैं गरीब निवाजै ॥
सेवा विनु गुनविहीन दीनता सुनाये ।
जे जे तैं निहाल किये फूले फिरत पाये ॥
तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजै ।
रामचंद्र ! चंद्र तू चकोर मोहि कीजै ॥

मोहजनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई ।
जनम जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई ॥
नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सँग लागे ।
हृदय मलिन बासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे ॥
परनिंदा सुनि श्रवन मलिन भे, वचन दोष पर गाये ।
सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विसराये ॥
तुलसिदास व्रत-दान, ग्यान-तप, सुद्विहेतु श्रुति गावै ।
राम-चरन-अनुराग-नीर विनु मल अति नास न पावै ॥

मन ! माधव को नेकु निहारहि ।

सुनु सठ, सदा रंक के धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुहि सँभारहि ॥
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिर, सुंदर परम उदारहि ।
रंजन संत, अखिल अघ-गंजन, भंजन विषय-विकारहि ॥
जो विनु जोग-जग्य-व्रत-संयम गयो चहै भव-पारहि ।
तौ जनि तुलसिदास निसि वासर हरि-पद-कमल विसारहि ॥

ऐसी मूढता या मन की ।

परिहरि राम भगति मुर सरिता, आस करत ओसवन की ॥
धूम समूह निरखि चातर ज्यों, तृपित जानि मति धन की ।
नहिं तैं सीतलता न बारि, पुनि हानि होति लोचन की ॥
ज्यों गच काँच मिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की ।
टूटत अति आतुर अहार घस, छति रिमारी आनन की ॥
कहैं लौं कहौं कुचाल कृपानिधि । जानत हौ गति जन की ।
तुलसिदाम प्रभु हरहु दुमह दुख, करहु लाज निज पन की ॥

नाचत ही निसि दिवस मरयो ।

तब ही ते न भयो हरि गिर जरतें जिय नाम धरयो ॥
बहु वासना विविध कचुकि भूपन लोभादि भरयो ।
चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वाँग करयो ॥
देख, दनुज, मुनि, नाग, मनुज नहिं जाँचत कोउ उबरयो ।
मेरो दुमह दरिद्र, दोष, दुख काहू तौ न हरयो ॥
थके नयन, पद, पानि, मुमति, बल, मग सकल विदुरयो ।
अन रघुनाथ सरन आयो जन, भन भय बिकल डरयो ॥
जेहि गुनतें बस होतु रीक्षि करि, सो मोहि मन धिमरयो ।
तुलसिदास निज भजनद्वार प्रभु दीजै रहन परयो ॥

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता बिसारि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रचल करम की डोरी ।
सोइ अविछिन्न ब्रह्म जमुमति हडि बाँध्यो सकत न छोरी ॥
जाकी मायाबस विरचि सिय, नाचत पार न पायो ।
करतल ताल बजाय ग्याल-जुबतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥
बिस्वभर, औपति, त्रिभुवनपति, बेद विदित यह लीख ।
बलि सो कछु न चली प्रभुता बर है द्विज माँगी भीख ॥
जाको नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन दुख भार ।
अवरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस बार ॥
जोग विराग, ध्यान-जप तप करि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी ।
बानर भालु चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रति मानी ॥
लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि, ससि सब आम्पाकारी ।
तुलसिदास प्रभु उपसेन के द्वार बेंत कर धारी ॥

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।

साधन धाम बिशुध दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥
कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के, एक एक उपकार ।
तदपि नाथ कछु और माँगिहो, दीजै परम उदार ॥
विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक ।

राते सहीं विपति अति दास, जनमत जौनि अनेक ॥
इपा-डोरि बनसी पद अकुस, परम प्रेम मृदु चारो ।
एहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥
हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुख, केहि केहि दीन निहोरै ।
तुलसिदास यह जीव मोह रजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरै ॥

यह बिनती रघुवीर गुसाई ।

और आस बिस्वास भरोमो, हरौ जीव-जड़ताई ॥
चहौं न सुगति, मुमति, सपति कछु, सिधि सिधि विपुल बढ़ाई ।
हेतु-रहित अनुपाग राम पद बढै अनुदिन अधिकारि ॥
कुटिल करम लै जाहिं मोहि जहँ जहँ अपनी बरिआरि ।
तहँ तहँ जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ अड की नारि ॥
या जग में जहँ लगि या तन की प्रीति प्रतीति सगाई ।
ते सब तुलसिदास प्रभु ही छौं होहि छिमिटि इक डारि ॥

जानकी-जीवन की गलि जैहों ।

चित्त कहे राम मीय पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहों ॥
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रभु पद विमुख न पैहों ।
मन समत या तन के बासिन्ह, इहै सिखावन दैहों ॥
श्रवनि और कथा नहिं सुनिहों, रसना और न गैहों ।
रोकिहों नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही नैहों ॥
नातो नेह नाथ सों करि सब नातो-नेह बहैहों ।
यह छरमार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ॥

अगलौ नसानी, अब न नसैहों ।

राम कृपा भव निशा सिगानी, जागे फिरि न डसैहों ॥
पायेउँ नाम चार चित्तामनि, उर कर तें न खसैहों ।
रामरूप मुचि रुचिर कसौटी, चित कचनहिं कसैहों ॥
परबस जानि हँस्यो इन इद्रिन, निज बस है न हँसैहों ।
मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहों ॥

माधव ! मो समान जग माहीं ।

सब विधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोउ नाहीं ॥
तुम सब हेतुरहित कृपालु आरत हित हम न त्यागी ।
मैं दुख सोक बिकल कृपालु । केहि कारन दया न लागी ॥
नाहिन कछु औगुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना ।
स्थान भवन तनु दियेहु नाथ । सोउ पाय न मैं प्रभु जाना ॥
बेनु करील श्रीखंड बसतहि दूषन मृषा लगावै ।
सार-रहित हस्तमाय्य सुरभि पल्लव सो कहु किमि पावै ॥
सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि, हठ विचार जिय मोरै ।
तुलसिदास प्रभु मोह-संखला, छुटिहि तुम्हारे छोरै ॥

माधव ! मोह-पाँस क्यों टूटै ।
बाहिर कोटि उपाय करिय, अन्तर ग्रन्थि न छूटै ॥
घृतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिविम्ब दिखावै ।
ईधन अनल लगाय कल्प सत, औटत नास न पावै ॥
तरु-कोटर महुँ बस विहंग तरु काटे मरै न जैसे ।
साधन करिय विचार-हीन मन सुद्ध होइ नहिं तैसे ॥
अंतर मलिन त्रिषय मन अति, तन पावन करिय पखारे ।
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥
तुलसीदास हरि-गुरु-करुना विनु बिमल विवेक न होई ।
विनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई ॥
कवहुँ सो कर-सरोज रघुनायक ! धरिहौ नाथ सीस मेरे ।
जेहि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम टेरे ॥
जेहि कर-कमल कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय मेख्यो ।
जेहि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेंख्यो ॥
जेहि कर-कमल कृपालु गीध कहँ, पिंड देइ निजयाम दियो ।
जेहि कर बालि बिदारि दासहित, कपिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥
आयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों ।
जेहि कर गहि सरचाप असुर हति, अभयदान देवन्ह दीन्हों ॥
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की, मेतति पाप, ताप, माया ।
निसि-बासर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग
भव-भंजन-पद-विमुख अभागी ।
निसिबासर रुचि पाप असुचि मन,
खलमति-मलिन, निगमपथ-त्यागी ॥
नहिं सतसंग भजन नहिं हरि को,
स्वप्न न राम-कथा-अनुरागी ।
सुत-व्रित-दार-भवन-ममता-निसि
सोवत अति, न कवहुँ मति जागी ॥
तुलसीदास हरि-नाम सुधा तजि,
सठ हठि पियत त्रिषय-विष माँगी ।
सूकर-स्वान-सुगाल-सरिस जन,
जनमत जगत जननि-दुख लागी ॥

कलि नाम कामतरु राम को ।
दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को ॥
नाम लेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वाम को ।
कहत मुनीस महेस महात्म, उलटे सूषे नाम को ॥
भलो लोक-परलोक तासु जाके बल ललित-ललाम को ।
तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को ॥

मैं हरि पतित-पावन सुने ।
मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ वानक बने ॥
व्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने ।
और अधम अनेक तारे जात कापै गने ॥
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने ।
दास तुलसी सरन आयो, राखिये अपने ॥

ऐसो को उदार जग माहीं ।
बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥
जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी ।
सो गति देत गीध सवरी कहँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥
जो संपति दस सीस अरप करि रावन निव पहाँ लीन्हों ।
सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्हों ॥
तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो ।
तौ भजु राम, काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥

जानत प्रीति-रीति रघुराई ।
नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह-सगाई ॥
नेह निवाहि देह तजि दसरथ, कीरति अचल चलाई ।
ऐसेहु पितु तैं अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥
तिय-विरही सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया विसराई ।
रन परयो बंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अधिकाई ॥
घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब जहँ पहुनाई ।
तब तहँ कहि सवरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई ।
केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई ॥
प्रेम-कनोड़ो रामसो प्रभु त्रिभुवन तिहुँ काल न भाई ।
तेरो रिनी हौं कह्यो कपि सौं ऐसी मानिहि को सेवकाई ॥
तुलसी राम-सनेह-सील लखि, जो न भगति उर आई ।
तौ तोहिं जनमि जाय जननी जइ तनु-तरुनता गवाई ॥

ऐसे राम दीन-हितकारी ।
अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन पर-उपकारी ॥
साधन-हीन दीन निज अच-वस, सिला भई मुनि-नारी ।
गृहतेँ गवनि परसि पद पावन घोर सापतेँ तारी ॥
हिंसारत निषाद तामस बपु, पसु-समान वनचारी ।
भेंख्यो हृदय लगाइ प्रेमवस, नहिं कुल जाति विचारी ॥
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत, कहि न जाय अति भारी ।
सकल लोक अवलोकि सोकहत, सरन गये भय टारी ॥
विहंग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन व्रतधारी ।
जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी ॥

अधम जाति सवरी जोपित जड़, लोक बेद ते न्यारी ।
जानि प्रीति, दे दरस कृपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥
बपि सुग्रीव बधु भय व्याकुल, आयो सरन पुकारी ।
सहि न सके दासन दुख जन के, हत्यो बालि सहि गारी ॥
रिपु को अनुज विभीषन निशिचर, कौन भजन अधिकारी ।
सरन गये आगे है लीन्हों भेंख्यो भुजा पकारी ॥
असुभ होइ जिन्ह के सुमिरे ते बानर रीछ विकारी ।
बेद विदित पावन किये ते सब, भहिमा नाथ । तुम्हारी ॥
वहै लगि कहौं दीन अगनित जिन्ह की तुम बिपति निवारी ।
कलि मल प्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा विवारी ! ॥

जो मोहि राम लागते मीठे ।

तौ नवरस पटरस रस अनरस है जाते सब सीठे ॥
बचक निषय निषिध तनु परि अनुभवे सुने अरु डीठे ।
यह जानत हिरदै अपने गपने न अघाइ उगीठे ॥
तुलसिदास प्रभु सों, एकहि बल बचन कहत अति डीठे ।
नाम की लाज राम करनार केहि न दिये कर चीठे ॥

यों मन कषट्टें तुमहि न लाग्यो ।

ज्यों छल छाँड़ि सुभाव निरतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
ज्यों चितई परनारि, सुने पातक प्रपंच घर घर के ।
त्यों न साधु, सुरसरि तरंग निरमल गुनगन रघुबर के ॥
ज्यों नासा सुगंध रस-बस, रसना पटरन रति मानी ।
राम प्रसाद माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥
चंदन चंदबदन भूपन पट ज्यों चह पौंवर परस्यो ।
त्यों रघुपति पद पदुम परब को तनु पातकी न तरस्यो ॥
ज्यों सब मौंति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ ।
त्यों न राम लुकृत्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार द्वार जग बारी ।
राम सीय-आलमनि चलत त्यों भये न समित अभायो ॥
सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओटलाई है ।
है तुलनिहिं परतीति एक प्रभु मूरति कृपामई है ॥

कबहुँक हौं यहि रहनि रहगो ।

श्रीरघुनाथ कृपाउ कृपातें सत सुभाव गईगो ॥
जयालाम सतोष सदा, काहू सों बधु न चरौगो ।
पर हित निरत निरतर, मन क्रम बचन नेम निजहौगो ॥
परध बचन अति दुसह श्रयन सुनि तेहि पावक न दहौगो ।
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहौगो ॥
परिहरि देह-जनित चिंता, दुष्ट मुख सम बुद्धि सहौगो ।
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अधिकर हरि भगति लहौगो ॥

नाहिं आवत आन भरोसो ।

यहि कलिमाल सज्जल साधन तरु है सम-फलनि फरो सो ॥
तप, तीरथ, उपवास, दान, मल जेहि जो रुचै करो सो ।
पायेहि पै जानियो करम फल भरि भरि वेद परोसो ॥
आगम विधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो सो ।
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन, रोग वियोग धरो सो ॥
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ग्यान बिराग हरो सो ।
बिगरत मन सम्यास लेत जल नावत आम धरो सो ॥
बहु मत मुनि बहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सो ।
गुरु बहो राम भजन नीको मोहिं लगत राज-झगरो सो ॥
तुलसी विनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि भरै मरो सो ।
रामनाम-बोहित भव सागर चाहै तरन तरो सो ॥

जाके प्रिय न राम बैदेही ।

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥
सो छोड़िये
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन बधु, भरत महतारी ।
बलि गुरु तज्यो, कत ब्रज-बनितन्हि, भये मुद मगलकारी ॥
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुखेव्य जहाँ लौं ।
अजन कहा औरि जेहि फूटै, बहुतक कहौं कहौं लौं ॥
तुलसी सो सब मौंति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो ।
जासौं होय सनेह राम पद, एतौ मतौ हमारो ॥

जो पै रहनि रामसों नाही ।
लगन

तौ नर खर कुरुर सूकर सम
बृथा जियत जग माहीं ॥
काम, क्रोध, मद, लोभ, नीद, भय,
भूख, व्यास सबही के ।
मनुज देह सुर साधु सराहत,
सो सनेह सिय-पी के ॥
सूर, मुजान सुपूत सुलच्छन
गनियत गुन गरुआई ।
विनु हरिमजन ईदहन के फल
तजत नही करुआई ॥
कीरति, कुल, करतूति, भूति भलि,
सील सरूप सलेने ।
तुलसी प्रभु-अनुराग रहित जस
सालन साग अलेने ॥

लाज न लागत दास कहावत ।
 सो आचरन विसारि सोच तजि,
 जो हरि तुम कहँ भावत ॥
 सकल संग तजि भजत जाहि मुनि,
 जप तप जाग बनावत ।
 मो-सम मंद महाखल पाँवर,
 कौन जतन तेहि पावत ॥
 हरि निरमल, मलग्रसित हृदय,
 असमंजस मोहि जनावत ।
 जेहि सर काक कंक बक सूकर,
 क्यों मराल तहँ आवत ॥
 जाकी सरन जाइ कोविद
 दारुन त्रयताप दुष्भावत ।
 तहँ गये मद मोह लोभ अति,
 सरगहुँ मित्त न सावत ॥
 भव-सरिता कहँ नाउ संत, यह
 कहि औरनि समुझावत ।
 हौं तिनसों हरि ! परम वैर करि,
 तुम सौं भलो मनावत ॥
 नाहिन और ठौर मो कहँ,
 ताते हठि नातो लावत ।
 राखु सरन उदारचूड़ामनि !
 तुलसीदास गुन गावत ॥

मैं तोहिं अब जान्यो संसार ।
 बाँधि न सकहिं मोहि हरि के बल,
 प्रगट कपटआगार ॥
 देखत ही कमनीय, कछु
 नाहिन पुनि किये विचार ।
 ज्यों कदलीतरु-मध्य निहारत,
 कयहुँ न निकसत सार ॥
 तेरे लिये जनम अनेक मैं
 फिरत न पायों पार ।
 महामोह-मृगजल-सरिता महँ
 बोरथो हौं बारहिं बार ॥
 सुनु खल ! छल-बल कोटि किये बस
 होहिं न भगत उदार ।
 सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि
 हृदय न नंदकुमार ॥

तासों करहु चातुरी जो नहिं
 जानै मरम तुम्हार ।
 सो परि डरै मरै रजु-अहि तें,
 बूझै नहिं व्यवहार ॥
 निज हित सुनु सठ ! हठ न करहि, जो
 चहहि कुसल परिवार ।
 तुलसीदास प्रभु के दासनि तजि
 भजहि जहाँ मद मार ॥

मन पछितैहै अवसर वीते ।
 दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरु ही ते ॥
 सहसबाहु, दसवदन आदि नृप वचे न काल बली ते ।
 हम-हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥
 सुत-यनितादि जानि स्वारथरत, न कर नेह सबही ते ।
 अंतहु तोहिं तजैंगे पामर ! तू न तजै अबही ते ॥
 अब नाथहिं अनुरागु, जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते ।
 बुझै न कि काम अग्निनि तुलसी कहुँ, विषय-भोग बहु घी ते ॥

लाभ कहा मानुष-तनु पाये ।
 काय-वचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये ॥
 जो सुख सुरपुर-नरक, गेह-वन आवत विनहिं बुलाये ।
 तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाये ॥
 पर-दारा, पर-द्रोह, मोहवस किये मूढ़ मन भाये ।
 गरभवास दुखरासि जातना तीव्र विपत्ति विसराये ॥
 भय-निद्रा, मैथुन-अहार, सब के समान जग जाये ।
 सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाँये ॥
 गई न निज-पर-बुद्धि, सुद्ध है रहे न राम-लख लाये ।
 तुलसीदास यह अवसर वीते का पुनि के पछिताये ॥

जो मन लागै रामचरन अस ।
 देह-गेह-सुत-वित्त-कलत्र महँ
 मगन होत विनु जतन किये जस ॥
 द्वंद्वरहित, गतमान, ग्यानरत,
 विषय-विरत खटाइ नाना कस ।
 सुखनिधान सुग्यान कोसलपति
 है प्रसन्न, कहुँ क्यों न होंहि बस ॥
 सर्वभूत-हित, निर्व्यलीक चित्त,
 भगति-प्रेम दृढ़ नेम एकरस ।
 तुलसीदास यह होइ तब्राह जय
 द्रवै ईस, जेहि हतो सीस दस ॥

ऐसी कवन प्रभु की रीति !

निरद हेतु पुनीत परिहारि पाँवरनि पर प्रीति ॥
गई मारन पूतना कुच कालफूट लगाइ ॥
मातु की गति दई ताहि कृपातु जादवराइ ॥
काममोहित गोबिक्नि पर कृपा अतुलित कीन्ह ॥
जगत पिता निरचि जिन्ह के चरन की रज लीन्ह ॥
नेमते मिसुमाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि ॥
क्रियो लीन सु आप में हरि राजसभा मेंशार ॥
व्याध चित दै चरन मारयो मूढमति मृग जानि ॥
सो सदेह स्वलोक पठयो प्रगट करि निज भानि ॥
कौन तिन्ह की कहै जिन्ह के सुकृत अह अघ दोउ ॥
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोउ ॥

मरोमो जहि दूसरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम कलपतव कलि कल्याण परो ॥
करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब भौति खरो ।
मोहि तो सावन के अघहि ज्यों सुकृत रग हरो ॥
चाटत रख्यो खान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट मरो ।
सो हौं सुमिरत नाम-सुधारस पेलत पसि धरो ॥
स्वारथ औ परमारथ हू को नहि कुजरो-नरो ।
मुनियत खेतु पयोधि पयाननि करि कपिकटक तरो ॥
प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी, तहैं ताको काज सरो ।
मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हौं सिमु-अरनि अरो ॥
सकर साखि जो राख कहीं बचु तौ जरि जीह गरो ।
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलविहि समुझि परो ॥

गरैगी जीह जो कहौ और को हौं ।

जानकी-जीवन ! जनम-जनम जग
ज्यायो तिहारोहि कौर को हा ॥
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
मुहद राखे जोर को हौं ।
तुमसों कपट करि कल्प-कल्प
कृमि हैहौं नरक धोर को हौं ॥
कहा भयो जो मन मिलि कलि-कालहि
क्रियो भौतुग भौर को हौं ।
तुलसिदास सीतल नित यहि थल,
बड़े ठेकाने और को हौं ॥

ऐसेहि जनम समूह सिराने ।

प्राननाथ खुनाथ से प्रभु तनि सेवत चरन विराने ॥

जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खल, केवल कलि-मल साने ।
सूखत बदन प्रसमत तिन्ह कहैं, हरितें अधिक करि माने ॥
सुख हित कोटि उपाय निरतर करत न पायें पिराने ।
सदा मलीन पथ के जल ज्यों, कबहुँ न हृदय पिराने ॥
यह दीनता दूर करिने को अमित जतन उर आने ।
तुलसी चित चिंता न मिटै त्रिनु चिंतामनि पहिचाने ॥

कादे न रसना, रामहि गावहि ।

निसिदिन पर-अपवाद ब्रथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥
नरमुप सुदर मंदिर पावन बनि जनि ताहि लजावहि ।
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रवि-कर जल कहैं धावहि ॥
काम-कथा कलि-कौरव-चदिनि, सुनत भवन दै भावहि ।
तिन्हि हटक कहि हरि कल कीरति, करन कलक नसावहि ॥
जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि ।
सरन सुखद रविमुल सरोज-रवि राम-नृपहि पहिरावहि ॥
बाद बिगाद स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि ।
तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जन पावहि ॥

भज मन रामचरन सुखदाई ॥

जिन चरनन ते निरसी सुरसरि सकर जग समाई ।
जगसकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारन आई ॥
जिन चरनन की चरन पादुका भरत रहे लव लाई ।
सोइ चरन केवट धोइ लीन्हें तब हरि नाव चलाई ॥
सोइ चरन सतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई ।
सोइ चरन गौतम श्रृपि नारी परमि परमपद पाई ॥
दडक बन प्रभु पावन कीन्हो श्रृपियन नास मिटाई ।
सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी बनवमृगा संग धाई ॥
वनि सुपीव बहु भय व्याकुल तिन जय छत्र फिराई ।
रिपु को अनुज विभीषन निसिचर परसत रुका पाई ॥
शिव सनकादिक अह ब्रह्मादिक सेष सहस्र मुख गाई ।
तुलसिदास भावतसुत की प्रभु निज सुख करत बढ़ाई ॥

भगवान्का स्वरूप तथा लीला

आँगन फिरत मुदुखनि धाय ।

नील जन्म तनु स्याम राम मिसु जननि निरखि मुख निकट बोलाए
बधुक सुमन अरुन पद-पवज अनुस प्रमुख चिन्ह बनि आए ।
नूपुर जनु मुनिउर कलहसनि रचे नीड़ दै बाँह बसाए ॥
कटि मेखल बर हार मीन दर, रुचिर बाँह भूपन पहिराए ।
उर श्रीवत्स मनोहर हरि नख हेम मध्य मणिगन बहु लाए ॥

सुभग चिबुक, द्विज, अशर, नासिका, खवन, कपोल मोहि अति भाए
भ्रू सुंदर करुना-रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए ॥
भाल बिसाल ललित लटकन वर, बालदसा के चिकुर सोहाए ।
मनु दोउ गुर साँन कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए
उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाए ।
नील जलदपर उडुगन निरखंत तजि सुभाव मनो तड़ित छपाए ॥
अंग अंग पर मार-निकर मिलि छवि-समूह लै लै जनु छाए ।
तुलसीदास रघुनाथ-रूप-गुन तौ कहाँ जो बिधि होहि बनाए ॥

आँगन खेलत आनंदकंद । रघुकुल-कुमुद-सुखद चारु चंद ॥
सानुज भरत लपन सँग सोहैं । सिसु-भूपन भूषित मन मोहैं ॥
तन-दुति मोर-चंद जिमि झलकै । मनहु उमगि अँग अँग छवि छलकै
कटि किंकिनि, पग पैजनि बाजैं । पंकज पानि पहुँचियाँ राजैं ॥
कटुला कंठ बधनहा नीके । नयन-सरोज मयन-सरसी के ॥
लटकन लसत ललाट लहरी । दमकति द्वै द्वै दँतुरियाँ रूरी ॥
मुनि-मन हरत मंजु मति-बुंदा । ललित बदन बलि बालमुकुंदा ॥
कुलही चित्र बिचित्र झँगूली । निरखत मातु मुदित मन फूली ॥
गहि मनिलंब डिंभ डगि डोलत । कलबल बचन तोतरे बोलत ॥
किलकत, छुकि झाँकत प्रतिबिंबनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि
सुमिरत सुपमा हिय हुलसी है । गावत प्रेम पुलकि तुलसी है ॥

सोहत सहज सुहाये नैन ।

खंजन मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कवि दैन ॥
सुंदर सब अंगनि सिसु-भूपन राजत जनु सोभा आये लैन ।
बढ़ो लाभ, लालची लोभवस रहि गये लखि सुपमा बहु मैन ॥
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत कल बैन ।
बालक-रूप अनूप राम-छवि निवसति तुलसीदास-उर-ऐन ॥

जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र
जननी कहै बारवार भोर भयो प्यारे ।
राजिवलोचन बिसाल, प्रीति-बापिका-मराल,
ललित कमल-बदन उपर मदन कोटि वारे ॥
अरुन उदित, विगत सरवरी, ससांक किरनहीन,
दीन दीपजोति, मलिन-दुति समूह तारे ।
मनहुँ ग्यानवन-प्रकास, बीते सब भव-बिलास
आस-वास-तिमिर तोष-सरनि-तेज जारे ॥
बोलत खगनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु
खवन प्रानजीवन धन, मेरे तुम वारे ।
मनहुँ वेद-बंदी मुनिवृंद-सुत-मागधादि
विरुद बंदत 'जय जय जय जयति कैटभारे' ॥

सं० वा० अं० ४२—४३—

विकसित कमलावली, चउे प्रपुंज चंचरीक,
गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
जनु विराग पाइ सकल सोक कूप-गृह विहाइ
भृत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे ॥
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दयाल,
भागे जंजाल विपुल, दुख-कदंब दारे ।
तुलसीदास अति अनंद देखिकै मुखारविंद,
छूटै भ्रमफंद परम मंद द्वंद भारे ॥

विहरत अवध-वीथिन राम ।

संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदचान ।
पीत पट कटि तूनवर, कर ललित लघु धनु-वान ॥
लोचननि को लहत फल छवि निरखि पुर-नर-नारि ।
बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि ॥

मुनि के सँग विराजत वीर ।

काकपच्छ धर, कर कोदंड सर, सुभग पीतयट कटि तूनीर ॥
बदन इंदु, अंभोरुह लोचन, स्याम गौर सोभा-सदन सरीर ।
पुलकत ऋषि अवलोकित अमित छवि, उर न समाति प्रेम की भीर
खेलत, चलत, करत मग कौतुक, बिलंबत सरित-सरोवर-तीर ।
तोस्त लता, सुमन, सरसीरुह, वियत सुधासम सीतल नीर ॥
बैठत विमल सिलनि विटपनि तर, पुनि पुनि बरनत छाँह, समीर ।
देखत नटत केकि, कल गावत मधुप, मराल, क्रोफिला, कीर ॥
नयननि को फल लेत निरखि खग, मृग, सुरभी, ब्रजबधू, अहीर ।
तुलसी प्रभुहि देत सब आसन निज निज मन मृदु कमल कुटीर ॥

रामपद-पदुम-पराग परी ।

ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छविमय देह धरी ॥
प्रबल पाप पति-साप दुसह दब दावन जरनि जरी ।
कृपासुधा सिंच बिबुध-बोले ज्यों फिरि सुख-फरनि फंदी ॥
निगम-अगम मूरति महेश-मति-जुवति वराय वरी ।
सोइ मूरति भइ जानि नयनपथ इकटक तें न टरी ॥
बरनति हृदय सरूप, सील, गुन प्रेम-प्रमोद-भरी ।
तुलसीदास अस केहि आरत की आरति प्रभु न हरी ? ॥

नेकु, सुमुखि, चित लइ चितौ, री ।

राजकुंवर-मूरति रचिबे की रुचि सुत्रिँचि श्रम कियो है कितौ, री ॥
नख-सिल सुं रस्ता अवलोकत कछो न परत सुत्र होत जितौ, री ।
साँवर रूप-सुधा भरिबे कहँ नयन-कमल कल कल प्र रितौ, री ॥

मेरे जान इन्हें बोलिने कारन चतुर जनक ठयो ठाट इतौ, री ।
तुलसी प्रभु भजिहैं समु धनु, भूरि भाग सिय मातु पितौ, री ॥

दूखइ राम, सीय दुखही री ।

धन दामिन बर बरन, हरन मन, सुदरतानखसिख निरही, री ॥
व्याह विभूषन बसन विभूषित, सखि अवली लटि ठगि सीरही, री ॥
जीवन-जनम-लाटु, लोचन फल है इतनोइ, लख्यो आनु सही, री ॥
सुपमा सुरभि भिंगार छीर दुहि मयन अभियमय वियो है दही, री ॥
मयि माखन सिय राम सँवारे, सकल भुवन छवि मनहुँ मही, री ॥
तुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल, न जाति कही, री ।
रूप-राशि बिरची बिरचि मनो, सिला लवनि रति काम लही री ॥

मनोहरता के मानो ऐन ।

स्यामल-भौर किसोर पथिक दोउ, सुमुखि निरखु भरि नैन ॥
धीच बधू विधुबदन बिराजति, उपमा कहूँ कोउ है न ।
मानहु रति ऋतुनाथ संहित मुनि बेप बनाए है मैन ॥
किधौ भिंगार सुपमा सुप्रेम मिलि चले जग चित प्रित लैन ।
अदभुत त्रयी किधौ पठई है विधि मग लोगन्हि सुख दैन ॥
मुनि मुचि सरल सनेह मुहावने ग्रामवधुन्ह के बैन ।
तुलसी प्रभु तह तर बिलेंबे, किए प्रेम कनौडे कै न ?

मंजुल भूरति मगलमई ।

भयो रिसोक बिलोकि विभीषन, नेह देह सुधि सँव गई ॥
उठि दाहिनी ओर तैं सनमुख सुखद मोंगि बैठक लई ।
नख-सिख निरखि निरखि सुख पावत, मावत कछु, कछु और भई ॥
बार कोटि सिर काटि, साटि लटि रावन सकर पै लई ।
सोइ लका लखि अतिथि अनवसर राम तुनासन ज्यों दई ॥
प्रीति प्रतीति-रीति सोभा सरि, थाहत जहँ-जहँ तहँ पई ।
बाहु बली, धानैत बोलको, बीर बिस्वविजई-जह ॥
को दयालु दूसरो दुनी, जेहि जरनि दीन हिय की हई ।
तुलसी काको नाम जपत जग जगती जामति विनु बई ॥

अजु रघुबीर-छवि जात नहि कछु कही ।

सुभग सिंहासनासीन सीता-रवन,
भुवन अभिराम, बहु काम सोमा सही ॥

चार चामर व्यजन, छत्र मनिगन विपुल,
दाम मुकुतावली-जोति जगमगि रही ।
मनहुँ राकेस सँग हस-उडुगन बरहि
मिलन आए हृदय जानि निज नाथही ॥

मुकुट सुंदर मिरसि, भालवर तिलक, भू,
कुटिल कच, कुडलनि परम आभा लही ।

मनहुँ हर हर जुगल मारध्वज के मकर
लागि खवननि करत मेरु की बतकही ॥
अरुन राजीव दल-नयन ककना-अयन,
बदन सुपमा सदन, हाम त्रय-तापही ।
विबिध ककन, हार, उरसि गजमनि-माल,
मनहुँ घग-पाँति जुग मिलि चली जलदही ॥
पीत निरमल चैल, मनहुँ मरकत सैल,
पृथुल दामिनि रही छाई तनि सहजही ।
ललित सायक-चाप, पीन भुज बल अतुल
मनुज तनु दनुज धन दहन, मडन मही ॥
जासु गुन रूप नहि कलित, निरगुन सगुन,
समु सनकादि, सुक भगति हट करि गही ।
दास तुलसी राम चरन-पकज सदा
यचन मन करम चहै प्रीति नित निरखही ॥

सखि ! रघुनाथ रूप निहार ।

सरद विधु रनि सुवन मनमिज मान भजनिहार ॥
स्याम मुभग सरीर जन मन-काम-यूरनिहार ।
चार चदन मनहु मरकत सिखर लखत निहार ॥
रचिर उर उपबीत रजत, पाँदक गजमनि हार ।
मनहु सुरधनु नखतपन बिच तिमिर भजनिहार ॥
बिमल पीत डुकूल दामिनि दुति बिनिदिनिहार ।
बदन सुपमा सदन सोभित मदन मोहनहार ॥
सकल अग अनूप, नहि कोउ सुकवि बरननिहार ।
दाम तुलसी निरपतहि सुख लहत निरखनिहार ॥

आज रघुपति-मुख देखत लागत सुख,
सेवक सुरूप, सोभा सरद-ससि सिंहाई ।

दसन-बसन लाल, बिसद हास रमाल
मानो हिमकर कर राखे राजिव बनाई ॥
अरुन नैन प्रिसाल, ललित भ्रुकुटी, भाल,

तिलक, चार कपोल, चिबुक नासा सुहाई ।
विधुरे कुटिल कच, मानहु मधु लालच अलि
नलिन-जुगल ऊपर रहे लोभाई ॥
खवन सुंदर सम कुडल बल जुगम,
तुलसिदास अनूप, उपमा कहि न जाई ।
मानो मरकत सीप सुंदर ससि समीप
कनक मकर-जुत विधि बिरची बनाई ॥

देखत अवध को आनद ।

हरषि बरपत सुमन दिन दिन देवसनि को बृद ॥

नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु विधिवृंद ।
निपट लागत अगम, ज्यों जलचरहि गमन सुछंद ॥
मुदित पुरलोगनि सराहत निरखि सुप्रमाकंद ।
जिन्ह के सुअलि-चख पिअत राम-मुखारविंद-मरंद ॥
मध्य व्योम बिलंघि चलत दिनेस-उडुगन-चंद ।
रामपुरी त्रिलोकि तुलसी मिटत सब दुख-द्वंद ॥

उद्बोधन

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौं,
जियँ जाचिअ जानकीजानहि रे ।
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
जो जारति जोर जहानहि रे ॥
गति देखु विचारि विभीषन की,
अर आनु हिउँ हनुमानहि रे ।
तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल,
संकट कोटि कृपानहि रे ॥

सुत, दार, अगार, सखा, परिवार
बिलोकु महा कुसमाजहि रे ।
सब की ममता तजि कै, समता सजि,
संतसभाँ न विराजहि रे ॥
गरदेह कहा, करि देखु विचार,
बिगार गँवार न काजहि रे ।
जनि डोलहि लोछुप कूकर ज्यों,
तुलसी भजु कोसलराजहि रे ॥

सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ,
सो भामिनि, सो सुतु, सो हितु मेरो ।
सोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवकु,
सो गुरु सो सुरु, साहेबु, चरो ॥
सो 'तुलसी' प्रिय प्रान समान,
कहाँ लीं बनाइ कहाँ बहुतेरो ।
जो तजि देह को गेह को नेहु,
सनेह सों राम को होइ सखेरो ॥

रामु हैं मातु, पिता, गुरु, बंधु,
औ संगी, सखा, सुतु, स्वामि, सनेही ।
राम की सौह, भरोसो है राम को,
राम रँग्यो, रुचि राच्यो न केही ॥
जीअत रामु, मुएँ पुनि रामु,
सदा रघुनाथहि की गति जेही ।
सोई जिए जग में 'तुलसी',
न तु डोलत और मुए धरि देही ॥

सियराम-सरूप अगाध अनूप
विलोचन-मीनन को जलु है ।
श्रुति रामकथा, मुख राम को नामु,
हिउँ पुनि रामहि को थलु है ॥
मति रामहि सों, गति रामहि सों,
रति राम सों, रामहि को बलु है ।
सब की न कहै तुलसी के मते
इतनो जग जीवने को फलु है ॥

तिन्ह तें खर, सूकर, स्वान भले,
जड़ता बस ते न कहैं कछुवै ।
'तुलसी', जेहि राम सों नेहु नहीं,
सो सही पसु-पूँछ, विपान न द्वै ॥
जननी कत भार मुई दस मास,
भई किन बाँझ, गई किन चवै ।
जरि जाउ सो जीवनु जानकिनाथ !
जियै जग में तुम्हरो विनु द्वै ॥

गज-नाजि-घटा, भले भूरि भटा,
बनिता, सुत भौह तकैं सब वै ।
धरनी, धनु, धाम सरीर भलो,
सुरलोकहु चाहि इहै सुखु स्वै ॥
सब फोकट साटक है तुलसी,
अपनों न कछु सपनो दिन द्वै ।
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ !
जियै जग में तुम्हरो विनु द्वै ॥

सुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि
विरचि, धनाधिप-सो धनु भो ।
पवमानु-सो, पावकु-सो, जमु, सोमु-
सो, पूषनु-सो, भवभूषनु भो ॥
करि जोग, समीरन साधि, समाधि
कै धीर बड़ो, बसहु मनु भो ।
सब जाय, सुभायँ कहै तुलसी,
जो न जानकिजीवन को जनु भो ॥

कामु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से,
सोमु-से सील, गनेसु-से मानें ।
हरिचंद्र से साँचे, बड़े विधि-से,
मधवा-से महीप विपै-सुख-साने ॥
सुक-से मुनि, सारद-से बकता,
चिरजीवन लोमस तें अधिकाने ।

ऐसे भए तो कहा 'तुलसी',
जो पै राजिवलोचन रामु न जाने ॥

श्रुमत द्वार अनेक मतग
जँजीर जरे, मद-अबु चुचाते ।

तीखे तुरग मनोगति-चंचल,
दौन के गवनहु तैं बढि जाते ॥

भीतर चद्रमुखी अवलम्बति,
बाहर नृप रारे न समाते ।

ऐसे भए तो कहा तुलसी !
जो पै, जाननिनाथ के रंग न राते ॥

जहाँ जमजातना, धोर नदी,
मट कोटि जलचर दत टेरैया ।

जहाँ धार भयनर, बार न पार,
न बोदितु नाव, न नौक खेवैया ॥

'तुलसी' जहाँ मातु पिता न सखा,
नहि कोउ कहूँ अवलर देवैया ।

तहाँ मिनु कारन रामु कृपाल
बिसाल भुजा गहि काढि लेवैया ॥

जहाँ हित स्वामि, न सग सखा,
बनिता, सुत, बधु, न बापु, न मैया ।

काय गिरामन के जन के
अपराध सब छल छानि छमैया ॥

तुलसी ! तेहि काल कृपाल चिना
दूजो कौन है दासुन दुख दमैया ।

जहाँ सब सकट, दुर्घट सोचु,
तहाँ मेरो साहेबु राखै रमैया ॥

रामु बिहाइ 'मरा' जगते
निगरी सुधरी कबिनोक्लिहू की ।

नामहि तैं राज की, गनिना की,
अजामिल की चलि गै चलचूकी ॥

नामप्रताप बड़े कुसमाज
'मजाइ रही पति पादुबधू की ।

ताको भलो अजहूँ 'तुलसी'
जेहि प्रीति प्रतीति है आपर दू की ॥

नामु अजामिल-से खल तारन
तारन बारन बारबधू को ।

नाम हरे प्रहलाद बिपाद,
पिता भय भौषति सागर सूको ॥

नामखों प्रीति प्रतीति निहीन
गिल्यो फलफाल कराल, न चूरो ।

राखिहैं रामु मो जासु दिहैं
तुलसी हुलसै बलु आपर दू को ॥

जागैं जोगी जगम, जती-जमाती ध्यान धरैं,
झरैं उर भारी लोभ, मोह, कोह, काम के ।

जागैं राजा राज-राज, मेरु समाज, साज,
मोचैं सुनि समाचार बड़े पैरी वाम के ॥

जागैं बुध विद्या हित पडित चरित चित,
जागैं लोभी लालच धरनि, धन, धाम के ।

जागैं भोगी भोगदा, बियोगी, रोगी सोगवम,
मोचैं सुत तुलसी मरोसे एरु राम के ॥

रामु मातु, पितु, बधु, सुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित ।
साहेबु, सखा, महाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥

देसु, कोसु, कुल, कर्म, धर्म, धनु, धामु, धरनि, गति ।
जातिपाति सब भौति लागि रामहि हमारि पति ॥

परमारथु, स्वारथु, सुजनु, सुलभ राम तैं सफल फल ।
कह तुलसिदासु, अरु, जर नहुँ एक राम तैं मोर भल ॥

को न क्रोध निरदहो, काम बन केहि नहि कीन्हो ?
को न लोभ दद पद बाँधि नासन कर दीन्हो ?

कौन हृदयै नहि लाग कठिन भति नारि नयन मर ?
लोचननुन नहि अध भयो श्री पाइ कौन नर ?

सुर-नाग लोक महिमडलहुँ को जु मोह कीन्हो जय न ?
कह तुलसिदासु मो ऊचरै, जेहि रामु रामु राखिनयन ॥

राम-नाम-जपकी महिमा

दियैं निर्गुन नयनन्हि मगुन रसना राम सुनाम ।
मनहुँ पुरट मपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥

नाम राम को अक है सग सखन हैं सुन ।
अक गएँ बहुत हाय नहिँ अक रहैं दस गून ॥

भीटो अरु बढवति मरो रौताइ अरु छेम ।
स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥

राम नाम अवल्य मिनु परमारथ की आस ।
बरपत धारिद बूँद गहि चाहत चढन अनाम ॥

बिगरी जनम अनेक की सुधरै अरहो आजु ।
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥

राम नाम रति राम गति राम नाम बिस्वाम ।
सुभिरत सुभ मगल कुमल दुहुँ दिधि तुलसी दाव ॥

राम नाम नरकेशरी कनककसिपु कलिकाल ।
जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरखाल ॥
स्वपच रावर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात ।
राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥

राम-प्रेमके विना सब व्यर्थ है

रसना साँपनि बदन विल जे न जपहि हरिनाम ।
तुलसी प्रेम न राम सों ताहि विधाता नाम ॥
हिय फाटउ फूटहुँ नयन जरउ सो तन केहि काम ।
द्रवइ खरहि पुलकइ नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥
हृदय सो कुलिश समान जो न द्रवइ हरिगुन सुनत ।
कर न राम गुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥
खवै न सलिल सनेहु तुलसी मुनि रघुवीर जस ।
ते नयना जनि देहु राम ! करहु बर आँधरो ॥
रहै न जल भरि पूरि राम ! सुजस मुनि रावरो ।
तिन आँखिन में धूरि भरि-भरि मूठी मेलिये ॥

राम-प्रेमकी महत्ता

राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि ।
तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि ॥
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम ।
तेहि के पग की पानहीं तुलसी तनु को चाम ॥
जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सनेह ।
तुलसी ते प्रिय राम को कानन ब्रह्महि कि गेह ॥
जथा लाभ संतोष सुख रघुवर चरन सनेह ।
तुलसी जो मन बूँद सम कानन बसहुँ कि गेह ॥

रामप्रेमके लिये वैराग्यकी आवश्यकता

राम प्रेम पथ पेखिए दिऐ विषय तन पीठि ।
तुलसी कंचुरि परिहरें होत साँपहू दीठि ॥
तुलसी जौ लैं विषय की मुधा माधुरी मीठि ।
तौ लैं मुधा सहस्र सम राम भगति सुठि सीठि ॥

भक्तिका स्वरूप एवं महिमा

प्रीति राम सों नीतिग्य चलिय राग रिस जीति ।
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति ॥
हित सों हित, रति राम सों, रिपु सों बैर विहाउ ।
उदासीन सब सों सरल तुलसी सहज सुभाउ ॥

तुलसी ममता राम सों समता सब संसार ।
राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार ॥
बारि मथें धृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल ।
बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥
हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि ।
भजिअ राम सब काम तजिअत विचारि मन माहि ॥

उपदेश

घर कीन्हें घर जात है घर छाँड़े घर जाइ ।
तुलसी घर बन बीचहीं राम प्रेम पुर छाइ ॥
दिऐ पीठि पाछें लगै सनमुख होत पराइ ।
तुलसी संपति छाँह ज्यों लखि दिन त्रैठि गँवाइ ॥
तुलसी अदभुत देवता आग देवी नाम ।
सेयें सोक समर्पई त्रिमुख भएँ अभिराम ॥
कै निदरहुँ कै आदरहुँ सिंघहि खान सिआर ।
हरष विषाद न केपरहि कुंजर गंजनिहार ॥
तनु गुन धन महिमा धरम तेहि बिनु जेहि अभिमान ।
तुलसी जिअत विडंबना परिनामहु गत जान ॥
जो परि पायँ मनाइए तासों रूठि विचारि ।
तुलसी तहाँ न जीतिये जई जीतेहुँ हारि ॥
जूझे ते भल बूझियो भली जीति तैं हार ।
डहके तैं डहकाइयो भलो जो करिअ विचार ॥
बैर मूल हर हित वचन प्रेम मूल उपकार ।
दोहा सुभ संदोह सो तुलसी किएँ विचार ॥
रोप न रसना खोलिऐ बरु खोलिअ तरवारि ।
सुनत मधुर परिनाम हित बोलिअ वचन विचारि ॥
मधुर वचन कटु बोलियो बिनु श्रम भाग अभाग ।
कुहू कुहू कलकंठ रव का का करत काग ॥
पेट न फूलत बिनु कहें कहत न लागइ ढेर ।
सुमति विचारें बोलिये समुझि कुफेर सुकेर ॥
लखइ अधानो भूख ज्यों लखइ जीति में हारि ।
तुलसी सुमति सराहिए मग पग धरइ विचारि ॥
तुलसी असमय के सखा धीरज धरम विवेक ।
साहित साहस सत्यश्रत राम भरोसो एक ॥
तुलसी स्वारथ सासुहो परमारथ तन पीठि ।
अंध कहें दुख पाइहै डिठिआरो केहि डीठि ॥
निज दूषन गुन राम के समुझें तुलसीदास ।
होइ भलो कलिकालहुँ उभय लोक अनयास ॥

एक भरोसो एक रूठ, एक आस पिस्वास ।
 एक राम धनस्याम हित चातक तुलसीदास ॥
 तुलसी जाके बदन ते धोयेहुँ निरुसत राम ।
 ताके पग वी पगवरी, मेरे तन को चाम ॥
 जौ जगदीस तो अति भलो, जौ महीस तौ भाग ।
 तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥
 बिनु सतसग न हरि क्या तेहि बिनु मोह न भाग ।
 मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ अनुराग ॥
 जरत सो सपति सदन सुख सुदृढ मातु पितु भाइ ।
 सन्मुख होत जो राम पद करइ न सहम सहाइ ॥
 जो सपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माय ।
 सोइ सपदा निभीनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥
 नीच निचाई नहि सजइ सज्जनहुँ के सग ।
 तुलसी चदन पिटप बधि बिनु गिग भए न भुअग ॥

भलो मलाहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीनु ।
 सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ भीनु ॥
 फूलइ परइ न बेत, जइरि सुधा बरमहि जलइ ।
 मूरुप हृदयै न चेत, जौ गुरु मिलहि विरचि सम ॥
 जहौ राम तहँ काम नहि जहौ काम नहि राम ।
 तुलसी कवहुँ होत नहि रवि रजनी इक ठाम ॥
 तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर ।
 गीवरन यह मत्र है परिहर रचन कठोर ॥
 तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुल एक अग ।
 तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसग ॥
 सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि ।
 तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की दानि ॥
 विनिश्चित ब्रह्म ते न अन्यथा ब्रह्म मे ।
 हरि नरा भजति येइति दुस्तर तरति ते ॥

रसिक संत विद्यापति

(जन्म—विक्रमकी १५ वीं सदी । जन्म-स्थान विसपी ग्राम, मत्त चण्डीदासके समसामयिक, पिताका नाम—गणपति ठाकुर)
 ज्योति—मैथिल ब्राह्मण, देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तमें)

लोचन धाएँ पेधावेल हरि नहि आयल रे ।
 शिव शिव जिवओ न जाए आम अकसाएल रे ॥
 मन करि तहँ उड़ि जाइय जहौ हरि पाइय रे ।
 वेम परसमनि जानि आनि उर लाइय रे ॥
 सपनहुँ सगम पाओल रग बढाओल रे ।
 से मोरा बिडि विरटाओल निन्दओ हेरयल रे ॥
 भनइ विद्यापति गाओल धनि धरज कर रे ।
 अचिरे मिल तौहि बाल्म पुरत मनोरथ रे ॥

नव वृन्दावन नव नव तरुण नव नव विरसित फुल ।
 नवल वनंत नवल मलयानिल मातल नव अलिफुल ॥

बिहरइ नवल किशोर ।

कालिन्दि पुलिन कुञ्जवन शोभन नव नव प्रेम विमोर ॥
 नवल रमाल मुकुल मधु मातल नव कोकिलकुल गाय ।
 नव युवतीगण चित उमतायइ नव रसे कानने धाय ॥
 नव युवराज नवल नर नागरि मिलये नर नव भाँति ।
 नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माति ॥

सति कि पुछमि अनुभव मोय ।

सेहो पिरिति अनुराग बखानइ तिजे तिले नूतन होय ॥
 जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरिमेत भेल ।
 सेहो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिधे परश न गेल ॥

कत मधु जामिनिय रभसे गमाओल न मुसल कैसन बेल ।
 लाल लाल जुग हिय हिय राखलतइओ दिया जुड़न न गेल ॥
 कत विदग्ध जन रम अनुमगन अनुभव काहु न पेल ।
 विद्यारति कह प्राण जुड़ाइत लाएवे न मिलल एक ॥

वन्दना

नन्द क नन्दन कदम्ब क तर तर धिरे धिरे मुरलि बजाव ।
 समय सँकेत निवेदन बइसल बेरि-बेरि बोलि पठाव ॥
 मामरि, तोर लागि अनुखन बिकल मुरारि ।
 जमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि ॥
 गोरस बेचए अबइत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि ।
 तौहि मातिमान, सुमति, मधुयूदन वचन सुनहु बिबु मोर ॥
 भनइ विद्यापति कुन बरजौवति बन्दइ नन्द किशोर ॥

कृष्ण-कीर्तन

माधव, कत तोर करव बड़ाइ ।

उपमा तोहर कहव करुा हम कहितहुँ अधिक लजाइ ॥
 जौ श्रीखंड सौरभ अति दुरलभ तौ पुनि काठ कठोर ।
 जौ जगदीश निवाकर तौ पुनि एसाइ पच्छ उजोर ॥
 मनि समान औरो नहि दोसर तनिकर पायर नामे ।
 वनकन्दलि छोट लजित भए रह कौ कहु ठामहि ठामे ॥
 तोहर सरिस एक ताँह माधव मन होइछ अनुमान ।
 सज्जन जन सौं नेह कठिन थिक कवि विद्यापति मान ॥

माधव, बहुत मिनति करि तोय ।
दए तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जनि छाड़ि मोय ॥
गनइत दोसर गुन लेस न पाओवि जब तुहुँ करवि विचार ।
तुहुँ जगत जगनाथ कहाओसि जग बाहिर नइ छार ॥
किए मानुस पशु पखि भए जनामिए अथवा कीट पतंग ।
करम बिपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तुअ परसंग ॥
भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरइत इह भव-सिंधु ।
तुअ पद-पल्लव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबंधु ॥

प्रार्थना

तातल सैकत वारि-विन्दु सम सुत-मित-रमनि-समाज ।
तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु अब मझु हब कोन काज ॥

माधव, हम परिनाम निरासा ।

तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोर बिसबासा ॥
आध जनम हम नौद गमायनु जरा सिसु कत दिन गेला ।
निधुवन रमनि-रमस रँग मातनु तोहे भजब कोन बेला ॥
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुअ आदि अवसाना ।
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहरि समाना ॥

भनइ विद्यापति सेप समन भय तुअ विनु गति नहि आरा ।
आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारम भार तोहारा ॥
जतने जतेक धन पापे बटोरल मिलि मिलि परिजन खाय ।
मरनक बेरि हरि कोई न पूछए करम संग चलि जाय ॥

ए हरि, बन्दौं तुअ पद नाय ।

तुअ पद परिहरि पाप-प्रयोनिधि पारक कओन उपाय ॥
जावत जनम नहि तुअ पद सेविनु जुवती मति मयँ मेलि ।
अमृत तजि हलाहल किए पीअल सम्पद अपदहि भेलि ॥
भनइ विद्यापति नेह मने गनि कहल कि बाढ़व काले ।
साँझक बेरि सेवकाई मँगइत हेरइत तुअ पद लाजे ॥
हरि सम आनन हरि सम लोचन हरि तहाँ हरि नर आगी ।
हरिहि चाहि हरि हरि न सोहावए हरि हरि कए उठि जागी ॥

माधव हरि रहु जलधर छाई ।

हरि नयनी धनि हरि-धरिनी जनि हरि हेरइत दिन जाई ॥
हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोहावे ।
हरिहि पइसि जे हरि जे नुकाएल हरि चढ़ि मोर बुझावे ॥
हरिहि बचन पुन हरि सयँ दरसन सुकवि विद्यापति भाने ।
राजा सिवसिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥

रसिक संतकवि चंडीदास

(जन्म—वीरभूमि जनपदके छत्रजा ग्राममें वि० सं० १४७४ । गायकसंत विद्यापतिके समकालीन, नकुल ठाकुरके छोटे भाई, जाति—ब्राह्मण । देहान्त—वि० सं० १५३४ किर्णहार नामक ग्राममें । वय—६० वर्ष ।)

‘मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । वस, इतना ही चाहती हूँ—जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लगा गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर देखती हूँ—इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है । ‘राधा’ कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है । मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? इस गोकुलमें कौन है, जिसे मैं अपना कहूँ । सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण-कमल ही शीतल हैं; उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे लिये भी अब यही उचित है कि मुझ अवलाको चरणोंमें स्थान दे दो; मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना । नाथ ! सोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है । तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अवला कहाँ जाऊँगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये

भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं । मेरे स्पर्शमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूषण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ ।’

× × ×

‘सखि ! यह श्याम-नाम किसने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको व्याकुल कर दिया । पता नहीं, श्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता । नाम जपते-जपते मैं अवश हो गयी हूँ, सखि ! मैं अब उसे कैसे पाऊँगी ? जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-स्पर्शसे तो पता नहीं क्या होता है । वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंसे देखनेपर युवतीका धर्म कैसे रह सकता है । मैं भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता । मैं अब क्या करूँ; मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदास द्विज कहता है—इससे कुलवतीका कुल नाश होता है, क्योंकि वह हमारा यौवन माँगता है ।’

महान् त्यागी

रघु और कौत्स

महान् त्यागी महर्षि वरतन्तु—वर्षों तक कौत्स उनके आश्रम में रहा। महर्षि ने उसे अपने पुत्र के समान पाला और पढ़ाया। कौत्स के निवास-भोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी चिन्ता—लेकिन गुरु के लिये अन्तेवासी तो अपनी ही संतति है। गुरु ने अपना समस्त ज्ञान उसे प्रदान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्तेवासी स्नातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु-दक्षिणा का प्रश्न आने पर उस परम त्यागी ने कह दिया—‘वत्स ! मैं तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हूँ। तुम्हारी विद्या लोक और परलोक में भी फलदायिनी हो।’

कौत्स का आग्रह था—‘मुझे कुछ अवश्य आज्ञा मिले। गुरु-दक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष कैसे होगा !’

कौत्स अनुभवहीन युवा था। उसका हठ—महर्षि ने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका क्या प्रतिदान हो सकता था ? कौत्स का आग्रह—स्नेह का तिरस्कार था वह और आग्रह के दुराग्रह बन जाने पर महर्षि को कुछ कोप-सा आ गया। उन्होंने कहा—‘तुमने मुझसे चौदह विद्याएँ सीखी हैं। प्रत्येक के लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ भेंट करो।’

‘जो आज्ञा !’ कौत्स ब्राह्मण था और भारत के चक्रवर्ती सम्राट् अपने को त्यागी ब्राह्मणों का सेवक घोषित करने में गौरवान्वित ही मानते थे। कौत्स के लिये सचिन्त होने का कारण ही नहीं था। वह सीधे अयोध्या चल पड़ा।

चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघु ने भूमि में पड़कर प्रणिपात किया, आसन पर विराजमान कराके चरण धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमार का पूजन किया। अतिथि ने पूजा ली और चुपचाप उठ चला।

‘आप कैसे पधारे थे ? सेवा की कोई आज्ञा दिये बिना कैसे चले जा रहे हैं ? इस सेवक का अपराध ?’ महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये।

‘राजन् ! आप महान् हैं।’ कौत्स ने बिना किसी खेद के कहा—‘मैं आपके पास याचना करने आया था; किंतु देख रहा हूँ कि विश्वजित् यज्ञ में आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास अतिथि-पूजन के पात्र भी मिट्टी के ही रह गये हैं। इस स्थिति में आपको संकोच में डालना मैं कैसे चाहूँगा। आप चिन्ता न करें।’

‘रघु के यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणा की आशा से आकर निराश लौट गया, इस कलङ्क से आप मेरी रक्षा करें।’ महाराज का स्वर गद्गद

कौत्स

महान् त्यागी

निमाई

हो रहा था—‘केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया ।
अग्निशालामें निवास करें ।’

× × ×

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली । वे यज्ञशाला-
के अतिथि हुए । लेकिन महाराज रघु राजसदनमें
नहीं गये । वे अपने शस्त्रसज्ज युद्धरथमें रात्रिको
सोये । उनका संकल्प महान् था । पृथ्वीके समस्त
नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे । किसीसे दुबारा
द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी । महाराजने
धनाधीश कुवेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था ।

प्रातः युद्धयात्राका शङ्खनाद हो, इससे पूर्व
अयोध्याके कोषाध्यक्षने सूचना दी—‘कोषमें स्वर्ण-
वर्षा हो रही है ।’ लोकपाल कुवेरने चुपचाप
अयोध्याधीशको ‘कर’ दे देनेमें कुशल मान ली थी ।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको—
स्वर्णकी राशि सामने पड़ी थी । महाराज रघुका
कहना था—‘यह सब आपके निमित्त आया धन
है । मैं ब्राह्मणका धन कैसे ले सकता हूँ ।’

कौत्स कह रहे थे—‘मुझे धनका क्या करना
है । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल
चौदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक
नहीं लूँगा ।’

त्याग सदा विजयी होता है । दोनों त्यागी
विजयी हुए । कौत्सको चौदह सहस्र मुद्रा देकर

निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग—घरमें कोई अभाव
नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतिव्रता पत्नी—
समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक ।
सुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन सब
निमाईको आवद्ध करनेमें असमर्थ हो गये ।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड़ते ही
जगाई-मघाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें—उन
महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये—लेकिन
सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये
ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है । अपनोंके लिये
तो वे नाना नाट्य करते हैं ।

लोकादर्शकी स्थापना—लोकमें त्यागपूर्ण
उपासना—परमप्रेमके आदर्शकी स्थापनाके लिये—
लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया ।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतरुण
निमाई पण्डित (आगे चलकर) गौराङ्ग महाप्रभु
रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम
पतिव्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा
पार हुए संन्यासी होनेके लिये । त्यागियोंके वे
परम पूज्य..... ।

शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन

(बंगालके शाक्त सत्त्ववि, जन्म—ई० सन् १७१८, कुमार-इन्द्रा ग्राममें । पिताका नाम—श्रीरायरामजी सेन, जाति—वैद्य ।)

ए मन दिन कि हवे तारा ।
जवे तारा तारा तारा बले ॥
तारा बये पढ़वे धारा ॥

हृदि पद्म उठ्ये फुटे, मनेर आँधार जावे छुटे,
तखन धरातले पड़्य छुटे, तारा बले हय सारा ॥
त्याजिब सब भेदाभेद, घुचे जावे मनेर खेद,
ओरे शत शत सत्य वेद, तारा आमार निराकार ॥
श्रीरामप्रसाद रटे, मा विराजे सर्व घटे,
ओरे आखि अन्ध, देख माके तिमिरे तिमिर-हर ॥

‘मा तारा, मा काली ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा जब तारा तारा पुकारते मेरी आँखसे आँसूकी धारा उमड़ पड़ेगी ! हृदय-बमल खिल उठेगा, मनका अन्धकार दूर हो जायगा और मैं धरतीपर लोट-लोटकर तुम्हारे नामकी जाते-जपते आकुल हो जाऊँगा । भेद भाव छोड़ दूँगा, मनकी खिन्नता मिट जायगी । अरे, सौ-सौ बेरकी श्रुचाओ ! मेरी माँ तारा निराकार है—वह घट-घटमें विराजमान है । ऐ अन्धे ! देखो न, माँ अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज रही है ।’

माँ आमाय घुरावे कत ।
कलुर चर दाका बलदेर मत ॥

भवेर गाछे जुडे दिये माँ पाक दिते छे अचिरत ।
तुमि कि दोषे करीले आमाय छटा कलुर अनुगत ॥
माँ शब्द ममता युक्त कौदिले कोले करे सुत ।
देखि ब्रह्माण्ड रह एइ रीति माँ आमि कि छाडा जगत ॥
दुर्गा दुर्गा दुर्गा धले तरे गेल पापी कत ।
एक बार खुले दे माँ चपेर ठुलि देखि श्रीपद मनेर मत ॥

‘माँ ! कोलूके बेलकी तरह अब मुझे और कितना घुमाओगी ! संसाररूपी घृक्षमें बाँधकर बराबर घँठन दे रही हो, जैसे लोग रस्मीमें देते हैं—’ भला, मैंने क्या दोष किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है । ‘माँ’ शब्द तो ममतापूर्ण है । जन बालक रोता है तो माँ उसे गोदमें बैठा लेती है । संसारकी तो यही रीति देखता हूँ—सभी माताएँ ऐसा ही करती हैं । तो क्या मैं संसारभरसे पृथक् हूँ कि तू माँ होकर भी मुझे प्यार नहीं करती ! असंख्य पापी ‘दुर्गा दुर्गा’ बोलकर तर गये । माँ ! एक बार मेरी आँखों-परसे पड़ी हटा लो, जिससे मैं तुम्हारे श्रीचरणोंका पथेष्ट दर्शन करूँ ।’

संत रहीम

(पूरा नाम—नवाब अब्दुरहीम खानखाना । जन्म—वि० सं० १६१० (दूसरे भक्तसे १६१३), जन्मस्थान—राहौर । पिताका नाम—सरदार बैरमखान खानखाना । देहान्त—वि० सं० १६८३ (दूसरे भक्तसे १६८६) । आयु—७२ वर्ष ।)

रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा
किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय ।
आभीरवामनयनाहृतमानसाय
दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण ॥

रत्नाकर (धीरसमुद्र) तो आपका घर है, साक्षात् लक्ष्मीजी आपकी पत्नी हैं, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, भला आपको क्या दिया जाय । किंतु, हे यदुनाथ ! गोपसुन्दरियोंने अपने नेत्रकटाक्षसे आपका मन हर लिया है, इसलिये अपना मन आपको अर्पण करता हूँ; कृपया इसे ग्रहण कीजिये ।

आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका
व्यामाकाशखखारबराब्धिवसवस्त्वप्सीतयेऽद्यावधि ।
श्रीतो यद्यसि ता, समीक्ष्य भगवन् तद् वाञ्छितं देहि मे
नो चेद्ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मांसीदृशीं भूमिकाम् ॥

हे भगवन् श्रीकृष्ण ! आपकी प्रमत्तताके लिये आजतक नटकी मूर्ति जो चौरासी लाख स्वर्ग मैंने आपके सामने धारण किये हैं, यदि उनको देखकर आप प्रमत्त हैं तो मेरी मनःकामिना पूर्ण कीजिये; और यदि आप प्रसन्न नहीं है तो साफ कह दीजिये कि अब फिर ऐसा कोई स्वर्ग मेरे सामने मत लाना ।

कलित ललित माला वा जवाहर जड़ा था,
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था ।
कटि तट बिच मेला पीत सेला नवेला,
अलि धन अलवेला यार मेरा अकेला ॥

पट चाहै तन पेट चाहत छदन, मन
चाहत है धन जेती संपदा सराहिनी ।
तेरोई कहाय कै, रहीम कहै दीनबंधु,
आपनी विपति जाय काके द्वार काहिनी ?
पेट भरि खायौ चाहै, उद्यम बनायौ चाहै,
कुटुंब जियायौ चाहै, काढ़ि गुन लाहिनी ।
जीविका हमारी जो पै औरन के कर डारौ,
ब्रज के बिहारी ! तौ तिहारी कहा साहिनी ॥

भज रे मन नंदनंदन, विपति-बिदार ।
गोपीजन-मन-रंजन, परम उदार ॥
भजि मन राम सियापति, खु-कुल-ईस ।
दीनबंधु दुख-टारन, कौसलधीस ॥

छवि आवन मोहन लाल की ।
काछें काछनि कलित मुरलि कर,
पीत पिछौरी साल की ॥
थंक तिलक केसर को कीने,
दुति मानो बिधु बाल की ।
बिसरत नाहिं सखी ! मो मन ते,
चितवनि नयन बिसाल की ॥
नीकी हँसनि अधर सधरनि की,
छवि छिनी सुमन गुलाल की ।
जल सौं डारि दियौ पुरइन पर,
डोलनि मुक्ता माल की ॥
आप मोल बिन मोलनि डोलनि,
बोलनि मदनगुपाल की ।
यह सरूप निरखै सोइ जानै,
इस रहीम के हाल की ॥

कमल दल नैननि की उनमनि ।

बिसरत नाहिं सखी ! मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥
यह दसननि-दुति चपलाहूँ ते महा चपल चमकानि ।
बसुधा की बसकरी मधुरता सुधा-पगी बतरानि ॥
चढ़ी रहै चित उर बिसाल की मुकुतमाल-यहरानि ।

नृत्य समय पीतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि ॥
अनुदिन श्रीवृंदावन ब्रज ते आवन आवन जानि ।
वे रहीम चितते न टरति हैं सकल स्याम की वानि ॥

दोहा

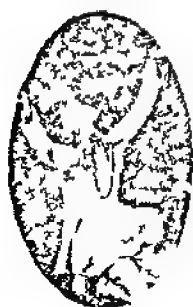
जिन नैनन प्रीतम बस्यौ, तहँ किमि और समाय ।
भरी सराय रहीम लखि, पथिक आपु फिरि जाय ॥
दिव्य दीनता के रसहिं, का जानै जग अंधु ।
भली बेचारी दीनता, दीनबंधु से बंधु ॥
सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम ।
रहिमन या जग आय कै, को करि रहा मुकाम ॥
अब रहीम दर दर फिरैं, माँगि मधुकरी खाहिं ।
यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहिं ॥
रहिमन कौ कोउ का करै, ज्वारी, चोर, लवार ।
जो पत राखनहार है, माखन चाखनहार ॥
अमरबेलि बिनु मूल की, प्रतिगलत है ताहि ।
रहिमन ऐसे प्रसुहिं तजि, खोजत फिरिए काहि ॥
गहि सरनागति राम की, भवसागर की नाव ।
रहिमन जगत-उधार कर, और न कछु उपाव ॥
सुमिरहु मन दृढ़ करि कै, नंदकुमार ।
जो वृषभानकुँवरि कै, प्रान-अधार ॥
अनुचित बचन न मानिए, जदपि गुरायसु गाढ़ि ।
है रहीम रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि ॥
अब रहीम मुसकिल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम ।
साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलै न राम ॥
आवत काज रहीम कह, गाढ़े बंधु-सनेह ।
जीरन हो त न पेड़ ज्यों, थामें बरै बरेह ॥
उरग, तुरंग, नारी, नृपति, नीच जाति हथिआर ।
रहिमन इन्हें सँभारिए, पलटत लगै न वार ॥
अंजन देहुँ तो किरकिरी, सुरमा दियौ न जाय ।
जिन आँखिन सों हरि लख्यौ, रहिमन बाल बलि जाय ॥
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय ।
पुरुष पुरातन की बधू, क्यों न चंचला होय ॥
कह रहीम या जगत से, प्रीति गई दै टेरि ।
अब रहीम नर नीच में, स्वारथ स्वारथ हेरि ॥
जलहि मिलाय रहीम ज्यों, कियौ आप सम छीर ।
अँगवड आपुहि आप त्यों, सकल आँच की भीर ॥

जे सुलगे ते बुझि गए, बुझे ते सुलगे नाहिं ।
 रहिमन दादे प्रेम के, बुझि बुझि कै सुलगाहिं ॥
 जो पुरुषारथ ते कहूँ, सपति मिलत रहीम ।
 पेट लागि रैराट घर, तपत रसोई भीम ॥
 जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय ।
 वारैं उजिआरी लगै, बर्द अँधेरो होय ॥
 तैं रहीम मन आपनौ, की हो चारु चकोर ।
 निति बाधर लाग्यो रहै, कृष्णचंद्र की ओर ॥
 थोरी किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय ।
 ज्यों रहीम हनुमत कौ, गिरधर कहत न कोय ॥
 धन दारा अरु सुतन सों, लग्यो रहै नित चित्त ।
 नहिं रहीम कोऊ लख्यो, गाढ़े दिन कौ मित्त ॥
 नैन सलैने अधर मधु, कहु रहीम धनि कौन ।
 भीदौ भावै लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥
 नडे पेट के भरन कौ, है रहीम दुख शानि ।
 याते हाथिहि हहरि कै, दिये दाँन है काठि ॥
 भजौ तो काको मैं भजौ, तजौ तो काको आन ।
 भजन तजन ते मिलग है, तेहि रहीम तू जान ॥

भार झोरि कै भार में, रहिमन उतरे पार ।
 पै बूढ़े मँसधार में, जिन के सिर पर भार ॥
 रहिमन कबहुँ रड़ेन के, नाहिं गर्व को लेष ।
 भार धरे सत्तार को, तऊ कहावत सेष ॥
 रहिमन तीन प्रकार ते, हित अनहित पहिचानि ।
 परबम परैं, परोम बम, परैं मामिला जानि ॥
 रहिमन पर उपकार के, करत न थारी बीच ।
 भौंस दियो शिबि भूप ने, दीन्हों हाइ दधीच ॥
 रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने की ।
 ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फोंकें तीन ॥
 रहिमन मैन-तुरा चढि, चलिगो पावक माँहि ।
 प्रेम पथ ऐसो बठिन, सब कोउ निरहत नाहि ॥
 राम नाम जान्यो नहीं, भइ पूजा में हानि ।
 कहि रहीम ज्यों मानिहैं, जम के किंकर बानि ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि ।
 कहि रहीम तिहि आपुनौ, जनम गँवायौ यदि ॥
 सतत सपति जान कै, सब को सब कुछ देत ।
 दीनबधु बिनु दीन की, को रहीम सुधि लेत ॥

श्रीरसखानजी

(वैष्णवप्रवर पठान भक्तव्रति, जन्म वि० स० १६१५ के लगभग, गोखामी विठ्ठलनाथजीक कुपापात्र शिष्य, शरीरान्त समय कोई निश्चित नहीं, कोई-कोई वि० स० १६८० बतलाते हैं ।)

मानुष हों तौ वही रसखानि,
 समी ब्रज गोमुख गाँव के ग्यारन ।
 जो पसु हाँ तौ कहा उस मरौ,
 चरौ नित नद की धेनु मँसहारन ॥
 पाहन हों तौ वही गिरि को,
 जो धर्यौ कर छत्र पुरंदर धारन ।
 जो रंग हाँ, तौ बधेरो करौ,
 मिलि कालिंदी कूल कदंब की डारन ॥

या लकुटी अरु कामरिया पर,
 राज तिहूँ पुर कौ तजि डारैं ।
 आठहुँ सिद्धि नवौ निधि कौ सुख,
 नद की गाइ चराइ निसारी ॥

ऑगिन माँ 'रसखानि' कबौ,
 ब्रज के रन राग तड़ाग निगरी ।
 कोटिक हू कल्धौत के धाम,
 रंगील की कुजन ऊपर वारी ॥

सेस महेस गनेम दिनेस, सुरेमहु जाहिं निरतर गावैं ।
 जाहि अनादि अनत अखंड, अछेद अभेद सु वेद उतावैं ॥
 नारद से सुक व्यास रैं, पचि हारे तऊ पुनि पार न पावैं ।
 ताहि अहीर की छोहरियाँ, छलिया भरि छाल पै नाच नचावैं ॥

गावैं गुनी गनिका गधर्प औ सारद सेस सवै गुन गावत ।
 नाम अनत गनत गनेम ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत ॥
 जोगी जती तपसी अरु सिद्ध निरतर जाहि समाधि लभावत ।
 ताहि अहीर की छोहरियाँ छलिया भरि छाल पै नाच नचावत ॥

धूरि भरे अति सोभित स्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी ।
खेलत खात फिरें अँगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी ॥
वा छवि कौं रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटी ।
काग के भाग बड़े सजनी ! हरि हाथ सौं लै गयो माखन रोटी ॥

ब्रह्म में हूँ छौ पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन ।
देख्यौ सुन्यौ कबहूँ न किटूँ वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥
टेरत हेरत हारि पन्यो रसखानि ब्रतायौ न लोग-लुगायन ।
देखौ दुरौ वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन ॥

जा दिन तें निरख्यौ नंदनंदन,
कानि तजी घर बंधन छूट्यौ ।
चार विलोकनि की निसि मार,
सँभार गयी मन मार ने लूट्यौ ॥
सागर कौं सरिता जिमि धावति,
रोकि रहे कुल कौ पुल टूट्यौ ।
मत्त भयौ मन संग फिरै,
रसखानि सरूप सुधा रस घूट्यौ ॥

नैन लख्यौ जब कुंजन तें वन तें निकल्यौ अँटक्यौ भटक्यौ री ।
सोहत कैसे हरा टटकौ अरु जैमौ किरौट लग्यौ लटक्यौ री ॥
रसखानि रहै अँटक्यौ हटक्यौ ब्रज लोग फिरै सटक्यौ भटक्यौ री ।
रूप, सचै हरि वा नट कौ हियरे फटक्यौ झटक्यौ अँटक्यौ री ॥

गो रज विराजै भाल लहलही वनमाल
आगें गैया पाछे ग्वाल गावै मृदु तान री ।
तैसी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तैसी
बंक चितबानि मंद मंद मुसकानि री ॥
कदम विटप के निकट तटनी के आय
अटा चढ़ि चाहि पीत पट फहरानि री ।
रस बरसावै तन तपन बुझावै नैन
प्राननि रिझावै वह आवै रसखानि री ॥

दोउ कानन कुंडल मोरपला सिर सोहै दुकूल नयौ चटकौ ।
मनिहार गरे सुकुमार धरे नट भेस अरे पिय कौ टटकौ ॥
सुभ काछनी बैजनी पैजनी पामन आमन में न लगै झटकौ ।
वह सुंदर को रसखानि अली ! जु गलीन में आइ अवै अँटकौ ॥
कानन दै अँसुरी रहियो जवहीं मुरली धुनि मंद बजैहै ।
मोहनी तानन साँ रसखानि अटा चढ़ि गोवन गैहै तो गैहै ॥
टेरि कहीं सिंगरे ब्रजलोगनि काहि कोऊ कितनो समुझैहै ।
माइ री वा मुख की मुसकानि सहारी न जैहै न जैहै न जैहै ॥

कहा रसखानि सुख संपति सुमार मँहँ
कहा महाजोगी है लगाये अंग छार को ।
कहा साधें पंचानल, कहा सोये वीचि जल,
कहा जीति लये राज सिंधु वारपार को ॥
जप बार-बार तप संजम बयार ब्रत,
तीरथ हजार अरे चूझत लवार को ।
सोई है गँवार जिहि कीन्हों नहिँ प्यार,
नहीं सेवौ दरबार बार नंद के कुमार को ॥

देस-विदेस के देखे नरेसन रीझि की कोउ न बूझि करैगो ।
ताते तिन्हें तजि जान गिर्यौ गुन सौगुन औगुन गाँठि परैगो ॥
बाँसुरीवारो बड़ौ रिझवार है स्याम जो नैकु सुदार दरैगो ।
लाड़लो छैल वही तौ अहीर कौ पीर हमारे हिण की हरैगो ॥
लोग कहैं ब्रज के रसखानि अनंदित नंद जसोमति जू पर ।
छोहरा आबु नयौ जनम्यौ तुम सौ कोउ भाग भर्यौ नहिँ भू पर ॥
वारि कै दाम सवोर करौ अपने अपचाल कुचाल लख पर ।
नाचत रावरो लाल गुपाल सो काल सो ब्याल कपाल के ऊपर ॥

द्रौपदि औ गनिका, गज, गीध,
अजामिल सौं कियो सो न निहारौ ।
गौतम गेहिनी कैसैं तरी,
प्रह्लाद कौ कैमैं हरयो दुख भारौ ॥
काहे कौ सोच करै रसखानि,
कहा करिहै रविनंद विचारौ ।
कौन की संक परी है जु माखन
चाखनहारौ है राखनहारौ ॥

बैन वही उन कौ गुन गाइ, औ कान वही उन बैन मां सानी ।
हाथ वही उन गात सरैं, अरु पाइ वही जु वही अनुजानी ॥
जान वही उन प्रान के संग, औ मान वही जु करै मनमानी ।
त्यौ रसखानि वही रसखानि, जु है रसखानि, सो है रसखानी ॥

कंचन के मंदिरनि दीटि ठहरति नाहिं,
सदा दीपमाल लाल मानिक उजारे सौं ।
और प्रभुतार्द अब कहाँ लौं बखानौं प्रति-
हारि की भीर रूप टरत न द्वारे सौं ॥
गंगा में नहाइ मुकदल हूँ लुटाइ, वेद,
बीस बार गाइ, ध्यान कीजत मकारे सौं ।
ऐसे ही भये तौ कहा कीन रसखानि जोरै,
चित्त दै न कीनी प्रीत पीत पटवारे सौं ॥

प्रेम

प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोय ।
जो जन जानै प्रेम तो, भरे जगत क्यों रोय ॥
प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान ।
जो आवत एहि दिग बहुरि, जात नहि रसखान ॥
प्रेम-बादनी छानि कै, बरुन भए जलधीर ।
प्रेमहि ते विपपान करि, पूजे जात गिरीर ॥
प्रेमरूप दर्पन अहो, रचै अजुबों रोल ।
यामैं अपनी रूप कछु, लखि परिहै अनमेल ॥
बसततु यों छीन अरु, कठिन खड्ग की धार ।
अति सूधी टेढ़ी बहुरि, प्रेमपथ अनिवार ॥
लोक देद मरजाद सब, राज, काज, सदेह ।
देत बहाएँ प्रेम करि, विधि निषेध को नेह ॥
बबहुँ न जा पय भ्रम तिमिर, रहै सदा मुख-चंद ।
दिन दिन बाढत ही रहै, होत कबहुँ नहि मद ॥
भलैं बृषा करि पचि मरौ, ग्यान गरूर बदाय ।
बिना प्रेम पीकी सबै, कोटिन किए उगाय ॥
श्रुति, पुरान, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सबहि रो मार ।
प्रेम बिना नहि उपज दिय, प्रेम-बीज अँकुवार ॥
आनंद अनुभव होत नहि, प्रेम बिना जग जान ।
कै वह गियानद कै, ब्रह्मानंद बगान ॥
काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्वेष, मात्सर्य ।
इन सगहीं ते प्रेम है, परो, कहत मुनिवर्य ॥
बिनु गुन जोवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानि ।
सुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि ॥
अति सूखम बोलम अतिहि, अति पतरो अति दूर ।
प्रेम कठिन सब तैं सदा, नित इकरम भरपूर ॥
जग मैं सब जान्यो परै, अरु सब कहै कहाय ।
पै जगदीश व प्रेम यह, दोऊ अरुण लखाय ॥
जेहि बिनु जानै कछुहि नहि, जान्यो जात बिसेख ।
सोइ प्रेम जेहि जानि कै, रहि न जात कछु सेख ॥
मित्र, कलत्र, सुबधु, सुत, इन में सहज सनेह ।
सुद्ध प्रेम इन में नहीं, अरुण कथा सप्रियेह ॥
इकभंगी बिनु कारनहि, इतरम सदा समान ।
गनै प्रियहि सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥
उरै सदा, औ चहै न कछु, मदै सबै जो होय ।
रहै एकरस चाहि कै, प्रेम बखानौ सोय ॥
प्रेम प्रेम सब कोउ कहै, कठिन प्रेम की फाँस ।

प्रात तरफि निकरैं नहीं, केवल चलत उसाँव ॥
प्रेम हरी को रूप है, त्यों हरि प्रेम सरूप ।
एक होइ द्वै यों लखैं, ज्यों सूरज अरु धूप ॥
ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत, विश्वास, विवेक ।
बिना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥
प्रेम फाँस में पँचि मरे, सोइ जिए सदाहि ।
प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नहि ॥
जग मैं सब तैं अधिक अति, ममता तनहिं लखाय ।
पै या तनहुँ तैं अधिक, प्यारो प्रेम कहाय ॥
जेहि पाएँ बैकुण्ठ अरु, हरिहुँ की नहि चाहि ।
सोइ अलौकिक, सुद्ध सुम, सरस सुप्रेम कहाहि ॥
याही तैं मग मुक्ति तैं, लही बड़ाई प्रेम ।
प्रेम भएँ नम जाहि सब, बँधे जगत के नेम ॥
हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन ।
याही तैं हरि आपुहीं, याहि भड़पन दीन ॥
जदाहि जसोदा नद अरु, बाल बाल तर धन्य ।
पै या जग मैं प्रेम को, गोरी भई अनन्य ॥
रसमय स्वाभाविक बिना, स्वारस अचल महान ।
सदा एकरस सुद्ध सोइ, प्रेम अहै रसखान ॥
जाते उपजत प्रेम सोइ, बीज कहावत प्रेम ।
जामैं उपजत प्रेम सोइ, छेत्र कहावत प्रेम ॥
वही बीज, अकुर वही, सेक वही आधार ।
डाल पात फल फूल सब, वही प्रेम सुखसार ॥

अष्टयाम

प्रात उठ गोपाल जू करि सरिता अखान ।
केस सँवारत छत्रि लखौ, सदा वही रसखान ॥
करि पूजा अरचन तहाँ, बैठत श्रीनंदलाल ।
बली बाजत मधुर धुनि, सुनि सब होत निहाल ॥
सीस मुकुट मुचि कीट वौ, सुंदर सी श्री भाल ।
पेखत ही छत्रि बनत है, धन्य धन्य गोपाल ॥
पुनि तहँ पहुँचत भक्तगन, लै लै निज निज थार ।
भोजन तहँ प्रभु करत हैं, तनक न लावत बार ॥
इहि विधि भीतत द्वै पहर, तब तहँ श्री रनजोर ।
लै गैयों बन को चलत, कर बशी को खोर ॥
तब सर भक्तहु चलत हैं, सब पाछे सौं धाय ।
क्रीड़ा करत चलत तहाँ, बसीधर हरपाय ॥
जब बन में पहुँचत जहाँ, सदा मदन को नास ।
तब नटनागर रचत तहँ, भौंति भौंति के रास ॥

एक पहर वन में अटत, हैं श्रीमदनगुपाल ।
गौन करत निज धाम कौं, लै सब जूथ विसाल ॥
तब नटनागर लौटि कै, करत कलेवा जोइ ।
लै प्रसाद सब भक्ति सौं, बैठत पुनि कर धोइ ॥
तब गुपाल की बाँसुरी, बजत तहाँ रसखान ।
सुनि कै सुधि भूलै सबै, मुदित होत मन प्रान ॥
पुनि भक्ती उपदेस प्रभु, देत सबन हरपाय ।
मन प्रसन्न है सुनत सब, कोमल सरस उपाय ॥
तीन घरी उपदेस प्रभु, भक्तन देत सदैव ।
काम, क्रोध, मद, लोभ कछु, उपजत नहिं फिर नैव ॥
पुनि गोदोहन की घरी, देखि सुघर घनस्याम ।
रेखत सबै सखान कौं, लै लै सुंदर नाम ॥
तब बाँकी झाँकी तहाँ, निरखत वनै सदैव ।
गोरस सब रस श्रेष्ठ तब, दुहत स्याम धनि दैव ॥
तब लै गोरस सब सखीं, चलत जात नित नेह ।
नटनागर सौं सैन सौं, करत मुदित मन नेह ॥
पुनि ज्यों ही दीपक जरै, सबै भक्त हरपाय ।
लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय ॥
बैठत राधा कृष्ण तहँ, अन्य अष्ट पटरानि ।

उठत आरती धूम सौं, गावत गीत सुजान ॥
इहि विधि दुइ रस रंग तहँ, नीत जात हैं जाम ।
तब लै आग्या भक्तजन, जात आपने धाम ॥
तब सब भक्त वहीं जुगल, छवि नित हिये लगाय ।
जात आपने धाम कौं, सुंदर सयन कराय ॥
द्वैक पहर सोवत सदा, पुनि उठि बैठत स्याम ।
सुरली धुनि गूँजत तबै, उठत भक्त लै नाम ॥
मोहन छवि रसखानि लखि, अब दृग अपने नाहिं ।
ऐँचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाहिं ॥
मो मन मानिक लै गयौ, चितै चोर नंदमंद ।
अब वेमन में का कल्ल, परी फेर के फंद ॥
मन लीनौ प्यारे चितै, पै छटाँक नहिं देत ।
यहै कहा पाटी पढ़ी, कर को पीछो लेत ॥
ए सजनी लौनौ लला, लछौ नंद के गेह ।
चितयौ मृदु मुक्काइ कै, हरी सबै सुधि गेह ॥
देख्यौ रूप अपार, मोहन सुंदर स्याम कौ ।
वह ब्रजराज कुमार, हिय जिय नैननि में बस्यौ ॥
एरी चतुर सुजान, भयो अजानहि जान कै ।
तजि दीनी पहिचान, जान आपनी जान कौं ॥

मियाँ नज़ीर अकबराबादी

(जन्म-स्थान—आगरा, जन्म—सं० १७९७ लगभग, देहान्त—सं० १८८७ लगभग । सूफीमतके संत, श्रीकृष्णभक्त)

कन्हैयाका बालपन

बारो, सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन,
औ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ।
मोहनसरूप नृत्य-करैया का बालपन,
वन-वन के ग्वाल गौवें चरैया का बालपन ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
ज़ाहिर मैं सुत वो नंद जसोदा के आप थे,
वरना वो आपी माई थे और आपी बाप थे ।
परदे में बालपन के ये उन के मिलाप थे,
जोती-सरूप काहिए जिन्हें सो वो आप थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा,
संसार की जो रीत थी उस को रखा बजा ।

मालिक थे वह तो आपी; उन्हें बालपन से क्या,
वाँ बालपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक था ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

बाले थे बिर्जराज, जो दुनिया में आ गये,
लीला के लाख रंग तमाशे दिखा गये ।
इस बालपन के रूप में कितनों को भा गये,
एक यह भी लहर थी जो जहाँ को जता गये ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

परदा न बालपन का वो करते अगर ज़रा,
क्या ताव थी जो कोई नज़र भर के देखता ।
शाड़ औ पहाड़ देते सभी अपना सर झुका,
पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था ॥

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

अब घुटनियों का उनके में चलना क्यों करूँ ?
या मीठी बातें मुँह से निकलना क्यों करूँ ?
या बालकों में इस तरह पलना क्यों करूँ ?
या गोदियों में उनका मचलना क्यों करूँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

पाणी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुपाल,
धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल ।
वासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पताल,
आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

करने लगे ये धूम जो गिरधारी नदलाल,
इक आप और दूसरे साथ उन के ग्वाल बाल ।
मायन दही चुराने लगे, सत्र के देख भाल,
दी अपनी दूध चोरी की घर घर में धूम डाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

कोठे में होवे फिर तो उसी को ढँढोला,
मटका हो तो उसी में भी जा मुख को रोला ।
ऊँचा हो तो भी कधे पै चढ़ के न छोड़ना,
पहुँचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

गर चोरी करते आ गइ ग्वालिन कोई वहाँ,
औ उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले बाँ ।
मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियाँ,
खाता नहीं मैं उस को, निभाते था चींटियाँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

गुस्ते में कोई हाथ पकड़ती जो आनकर,
तो उस को वह स्वरूप दिखाते थे मुलींघर ।
जो आपी लंके धरती को मासन कटोरी भर,
गुस्ता वो उस का आन में जाता वहाँ उत्तर ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

उनको तो देख ग्वालिन जो जान पाती थीं,
घर में इसी उहाने से उन को बुलाती थीं ।
जाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थीं,
परदे सखी वो कृष्ण की बलिहारी जाती थीं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपायेंगे,
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायेंगे ।
और जो हमारे घर में ये मासन न पायेंगे,
तो उन को क्या गरज है वो काहे को आयेंगे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल जसोदा पास यह कहती थीं आके, बीर,
अब तो तुम्हारा बान्हा हुआ है बढ़ा सरीर ।
देता है हम को मालियाँ, औ फाड़ता है चीर,
छोड़े दही न दूध, न मासन मही न खीर ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

माता जसोदा उन की बहुत करतों मिलियाँ,
औ काह को डराता उठा मन की सँभियाँ ।
तर कान्हजी जसोदा से करते यही क्यों,
तुम सब न मानो मैया ये सारी हैं झूठियाँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

माता, कभी ये मुझ को पकड़ कर ले जाती हैं,
औ गाने अपने साथ मुझे भी गमाती हैं ।
सब नाचती हैं आप मुझे भी नचाती हैं,
आपी तुम्हारे पाम ये परियादी आती हैं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

मैया, कभी ये मेरी छगुलिया छियाती हैं,
जाता हूँ राह में तो मुझे छोड़े जाती हैं ।
आपी मुझे रुठाती हैं आपी मनाती हैं,
मारो इन्हें ये मुझ को बहुत या सताती हैं ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

इक रोज मुँह में कान्ह ने माखन छिपा लिया ,
पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया ।
मुँह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया ,
इक आन में दिखा दिया, औ फिर भुला दिया ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

ये कान्हजी तो नंद-जसोदा के घर के माह ,
मोहन नवलकिसोर की थी सब के दिल में चाह ।
उन को जो देखता था, सो करता था वाह वाह ,
ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ है आह ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

राधारमन के यारो अजब जाये गौर थे ,
लड़कों में वो कहाँ हैं जो कुछ उन में तौर थे ।
आपी वो प्रभू नाथ थे, आपी वो दौर थे ,
उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

होता है यों तो बालपन हर तिफल का भला ,
पर उनके बालपन में तो कुछ औरी भेद था ।
इस भेद की भला जी किसी को खबर है क्या ?
क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल के यारो, कृष्ण मुरारी की बोले जै ,
गोविंद-कुंज-छैल-बिहारी की बोले जै ।
दधिचोर गोपीनाथ, बिहारी की बोले जै ,
तुम भी नज़ीर, कृष्णमुरारी की बोले जै ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

(२)

जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अधर धरी ,
क्या-क्या परेम-प्रीत-भरी उसमें धुन भरी ।
लै उसमें 'राधे-राधे' की हरदम भरी खरी ,
लहराई धुन जो उसकी इधर औ उधर ज़री !

सं० वा० अं० ४४—

सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी ॥

ग्वालों में नंदलाल बजाते वो जिस घड़ी ,
गौएँ धुन उसकी सुनने को रह जातीं सब खड़ी ।
गलियों में जेब बजाते तो वह उसकी धुन बड़ी ,
ले-ले के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी ।
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी ॥

मोहन की बाँसुरी के मैं क्या-क्या कहूँ जतन ,
लै उसकी मन की मोहिनी धुन उसकी चितहरन ।
उस बाँसुरी का आन के जिस जा हुआ वजन ,
क्या जल, पवन, 'नज़ीर' पखेरू व क्या हरन—
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी ॥

(३)

है आशिक और माशूक जहाँ
वाँ शाह वज़ीरी है बाबा !
नै रोना है, नै धोना है,
नै दर्द असरी है बाबा !
दिन-रात बहारें-चुहलें, हैं,
औ ऐश सफ़री है बाबा !
जो आशिक हुए सो जानै हैं,
यह भेद फ़क़ीरी है बाबा !
हर आन हँसी, हर आन खुशी,
हर वक़्त अमीरी है बाबा !
जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,
फिर क्या दिलगीरी है बाबा !

कुछ जुल्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं,
कुछ दाद नहीं फ़रियाद नहीं ।
कुछ कैद नहीं, कुछ बंद नहीं,
कुछ ज़ब्र नहीं, आज़ाद नहीं ।
शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं,
वीरान नहीं, आवाद नहीं ।
हैं जितनी बातें दुनियाँ की,
सब भूल गये, कुछ याद नहीं ।
हर आन हँसी, हर आन खुशी,
हर वक़्त अमीरी है बाबा !
जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,
फिर क्या दिलगीरी है बाबा !

जिस सिम्त नज़र कर देरे हैं,
 उस दिलवर को फुलवारी है ।
 कहीं सब्जी की हरियाली है,
 कहीं फूलों की गुलबारी है ।
 दिन रात मगन खुश बैठे हैं,
 और आस उसी की भारी है ।
 बस, आप ही वो दातारी है,
 और आप ही वो भवारी है ।
 हर आन हँसी, हर आन खुशी,
 हर वक्त अमीरी है बाबा !
 जब आशिक मस्त फकीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा !
 हम चाकर जिस के हुस्न के हैं,
 वह दिलवर सब से आला है ।
 उसने ही हम को जी बल्झा,
 उसने ही हम को पाला है ।
 दिल अपना भोला माला है,
 और हृदय बड़ा मतवाला है ।
 क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,
 अब कौन समझनेवाला है !
 हर आन हँसी, हर आन खुशी,
 हर वक्त अमीरी है बाबा !
 जब आशिक मस्त फकीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

(४)

क्या हल्म उन्होंने सीप लिये,
 जो बिन लेखे को पाँचे हैं ।
 और बात नहीं मुँह से निकले,
 बिन होंठ हिलाने जाँचे हैं ॥
 दिल उनके तार सितारों के,
 तन उनके तबल तमाँचे हैं ।
 मुँह चग ज़बाँ दिल मारगी,
 पा घुँघरु हाथ कमाँचे हैं ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥
 जब हाथ को धोया हाथों से,
 जर हाथ लगे धिरकाने को ।

और पाँव को पाँचा पाँवों से,
 और पाँव लगे गत पाने को ॥
 जब आँख उठाई हस्ती से,
 जब नैन लगे मटकाने को ।
 मग काह कहे, सब नाच नचे,
 उम रमिया छैल रिझाने को ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

या जियरी खातिर नाच किया,
 जब मूरत उसकी आय गयी ।
 कहीं आप कदा, कहीं नाच कहा,
 और तान कहीं लहराय गयी ॥
 जब छैल-छबीले सुदर को,
 छवि नैनों भीतर छाय गयी ।
 एक मुरझा-गति सी आय गयी,
 और जोत में जोत समाय गयी ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

मग होश बदन का दूर हुआ,
 जब गत पर आ मिरदग बजी ।
 तन भग हुआ, दिल दग हुआ,
 सन आन गढ़ बेआन सजी ॥
 यह नाचा कौन नज़ीर अब पाँ,
 और मिसने देखा नाच अजी ।
 जब बूँद मिली जा दरिया में,
 हम तान का आखिर निकला जी ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

(५)

गर बार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे ।
 घर-बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे ॥
 मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुँह मोड़ के बैठे ।
 गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओढ़ के बैठे ॥

और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
गर खाट बिछाने को मिली खाट में सोये ।
दूकान में सुलाया तो वो जा हाट में सोये ॥
रस्ते में कहा सो तो वह जा वाट में सोये ।
गर टाट बिछाने को दिया टाट में सोये ॥
औ खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
उनके तो जहाँ में अजब आलम हैं नज़ीर आह !
अब ऐसे तो दुनिया में बली कम हैं नज़ीर आह !
क्या जानें, फ़रिश्ते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह !
हर वक्त में हर आन में ख़ुर्म हैं नज़ीर आह !
जिस ढाल में रक्खा वो उसी ढाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥

(६)

है वहारे वाग़ दुनिया चंद रोज़,
देख लो इसका तमाशा चंद रोज़ ।
ऐ मुसाफ़िर ! कूच का सामान कर,
इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़ ।
पूछा लुकमों से जिया तू कितने रोज़ ?
दस्ते हसरत मल के बोला, चंद रोज़ ।
बाद मदफ़न क़ब्र में बोली कज़ा—
अब यहाँ पै सोते रहना चंद रोज़ !
फिर तुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ऐ दोस्ती !
साय है मेरा तुम्हारा चंद रोज़ ।
क्या सताते हो दिले बेजुर्म को,
ज़ालिमो, है ये ज़माना चंद रोज़ ।
याद कर तू ऐ नज़ीर ! क़ब्रों के रोज़,
जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़ ॥

श्रीगदाधर भट्टजी

(श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी । आप दक्षिणके किसी ग्रामके निवासी थे । आपके जन्म-संवत्का भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता ।)

सखी, हौं स्याम रँग रँगी ।

देखि बिकाइ गई वह मूरति, सूरति माहिं पगी ॥
संग हुतौ अपनौ सपनौ सौ, सोइ रही रस खोई ।
जागैहुँ आगै दृष्टि परै सखि, नैकु न न्यारौ होई ॥
एक जु मेरी अँखियनि में निखि द्यौस रह्यौ करि भौन ।
गाइ चराबन जात सुन्यौ सखि, सो धौं कन्हैया कौन ॥
कासों कहाँ कौन पतियावै, कौन करै बकवाद ।
कैसेँ कै कहि जात गदाधर, गूँगे कौ गुड़ स्वाद ॥

अघ संहारिनी, अधम उधारिनी,

कलि काल तारिनी मधुमयन गुन कथा ।

मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनी,

भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्वथा ॥

मथि वेद मथि ग्रंथ कथि व्यासादि,

अजहूँ आधुनिक जन कहत हैं मति जया ।

परमपद सोपान करि 'गदाधर' पान,

आन आलाप तैं जात जीवन वृथा ॥

है हरि तैं हरिनाम बढेरौ, ताकों मूढ़ करत कत फेरौ ?
प्रगट दरस मुचकुन्दहिं दीन्हों, ताहू आयसु मो तप करौ ॥

सुत हित नाम अजामिल लीनों, या भव मैं न कियो फिरि फेरौ ॥
पर अपवाद स्वाद जिय राख्यौ, वृथा करत बकवाद घनेरौ ।
कौन दसा हैहै जु गदाधर, हरि हरि कहत जात कहा तेरौ ॥

हरि हरि हरि हरि रट रसना मम ।

पीवति खाति रहति निधरक भइ, होत कहा तोकाँ खम ॥
तैं तौ सुनी कथा नहिं मो से, उधरे अमित महाधम ।
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रत, जोग जाग विनु संजम ॥
हेम हरन द्विज द्रोह मान मद, अब पर गुरु दारागम ।
नाम प्रताप प्रबल पावक मैं होत भसम अघ अमित सलभ सम ॥
इहि कलिकाल कराल ब्याल विष ज्वाल विषम भोये हम ।
विनु इहि मंत्र 'गदाधर' कौ क्यों, मिटिहै मोह महातम ॥

कहा हम कीनों नर तन पाय ।

हरि परितोष न एकौ कवहुँ, वनि आयौ न उपाय ॥
हरि हरिजन आराधि न जानै, कृपण वित्त चित लाय ।
वृथा विपाद उदर की चिन्ता, जनम हिं गयौ विताय ॥
सिंह त्वचा को मन्व्यौ महा पशु, खेत सदन के लाय ।
ऐसे ही धरि भेष भक्त कौ घर घर किन्व्यौ पुजाय ॥
जैसे चोर भोर को आये इत उत चितवत त्रिलसाय ।
ऐसे ही गति भई श्री 'गदाधर' प्रभु किन करौ सहाय ॥

जिस सिम्त नज़र कर देते हैं,
 उस दिलवर को फुलवारी है ।
 कहीं सब्ज़ी की हरियाली है,
 कहीं फूलों की गुलफ़ारी है ।
 दिन रात मगन ख़ुश बैठे हैं,
 और आश उसी की मारी है ।
 बस, आप ही वो दातारी है,
 और आप ही वो भडारी है ।
 हर आन हँसी, हर आन खुशी,
 हर वक्त अमीरी है बाबा ।
 जब आशिक मस्त फकीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा ।

हम चाकर जिस के हुस्न के हैं,
 वह दिलवर सब से आला है ।
 उसने ही हम को जी बख़्शा,
 उसने ही हम को पाला है ।
 दिल अपना भोग भाला है,
 और इश्क बड़ा मतवाला है ।
 क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,
 अब कौन समझनेवाला है ।
 हर आन हँसी, हर आन खुशी,
 हर वक्त अमीरी है बाबा ।
 जब आशिक मस्त फकीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा ।

(४)

क्या इल्म उन्होंने सीख लिये,
 जो बिन छेले को बाँचे है ।
 और बात नहीं मुँह से निकले,
 बिन होंठ हिलाने जाँचे है ॥
 दिल उनके तार सितारों के,
 तन उनके तबल तमाँचे है ।
 मुँह चग ज़ायो दिल शारंगी,
 पा धुँधल हाथ कमाँचे है ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे है ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पलावज नाचे है ॥
 जब हाथ की भोषा हाथों से,
 जब हाथ लगे थिरकाने को ।

और पाँव को खींचा पाँवों से,
 और पाँव लगे गत पाने को ॥
 जब आँस उठाई हन्नी से,
 जर नैन लगे मटकाने को ।
 सर काछ कछे, सब नाच नचे,
 उस रमिया छैल रिहाने को ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पलावज नाचे हैं ॥

या जितनी खातिर नाच किया,
 जब मुरत उसकी आय गयी ।
 कहीं आप कहा, कहीं नाच कहा,
 और तान कहीं लहराय गयी ॥
 जब छैल-छवीले मुदर की,
 छवि नैनों भीतर छाय गयी ।
 एक मुरछा-गति सी आय गयी,
 और जोत में जोत समाय गयी ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पलावज नाचे हैं ॥

सब होश बदन का दूर हुआ,
 जब गत पर आ मिरदग बजी ।
 तन मग हुआ, दिल दग हुआ,
 सब आन गई बैआन सजी ॥
 यह नाचा कौन नज़ीर अब यों,
 और किसने देखा नाच अजी ।
 जब बूँद मिली जा दरिया में,
 इस तान का आखिर निकला जी ॥
 हैं राग उन्हीं के रग मरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पलावज नाचे हैं ॥

(५)

गर बार की मज़ी हुई सर जोड़ के बैठे ।
 घर-बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे ॥
 मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुँह मोड़ के बैठे ।
 गुदड़ी जो मिलाई तो वहीं ओढ़ के बैठे ॥

और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
गर खाट बिछाने को मिली खाट में सोये ।
दूकानें में सुलाया तो वो जा हाट में सोये ॥
रस्ते में कहा सो तो वह जा वाट में सोये ।
गर टाट बिछाने को दिया टाट में सोये ॥
औ खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
उनके तो जहाँ में अजब आलम हैं नज़ीर आह !
अब ऐसे तो दुनिया में वली कम हैं नज़ीर आह !
क्या जानें, फ़रिस्ते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह !
हर वक्त में हर आन में ख़ुर्म हैं नज़ीर आह !
जिस ढाल में रक्खा वो उसी ढाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥

(६)

है बहारे वाग़ा दुनिया चंद रोज़,
देख लो इसका तमाशा चंद रोज़ ।
ऐ मुसाफ़िर ! कूच का सामान कर,
इस जहाँ में है वसेरा चंद रोज़ ।
पूछा लुकमों से जिया तू कितने रोज़ ?
दस्ते हसरत मल के बोला, चंद रोज़ ।
बाद मदफ़न क़ब्र में बोली क़ज़ा—
अब यहाँ पै सोते रहना चंद रोज़ !
फिरतुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ऐ दोस्तो !
साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज़ ।
क्या सताते हो दिले बेजुर्म को,
ज़ालिमो, है ये ज़माना चंद रोज़ ।
याद कर तू ऐ नज़ीर ! क़ब्रों के रोज़,
जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़ ॥

श्रीगदाधर भट्टजी

(श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी । आप दक्षिणके किसी ग्रामके निवासी थे । आपके जन्म-संवत्का भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता ।)

सखी, हौं स्याम रँग रँगी ।
देखि बिकाइ गई वह मूरति, सूरति माहिं पगी ॥
संग हुतौ अपनौ सपनौ सौ, सोइ रही रस खोई ।
जागैहुँ आगैं दृष्टि परै सखि, नैकु न न्यारौ होई ॥
एक जु मेरी अँखियनि में निसि चौस रह्यौ करि भौन ।
गाइ चरावन जात सुन्यौ सखि, सो धौं कन्हैया कौन ॥
कासौं कहाँ कौन पतियावै, कौन करै बकवाद ।
कैसें कै कहि जात गदाधर, गूंगे कौ गुड़ स्वाद ॥

अघ संहारिनी, अधम उधारिनी,
कलि काल तारिनी मधुमयन गुन कथा ।
मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनी,
भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्वथा ॥
मथि वेद मथि ग्रंथ कथि व्यासादि,
अजहुँ आधुनिक जन कहत हैं मति जया ।
परमपद सोपान करि 'गदाधर' पान,
आन आलाप तैं जात जीवन वृथा ॥

है हरि तैं हरिनाम बड़ेरौ, ताकौं मूढ़ करत कत फेरौ ?
प्रगट दरस मुचकुन्दहिं दीन्हों, ताहु आयसु मो तप केरौ ॥

सुत हित नाम अजामिल लीनों, या भव मैं न कियो फिरि फेरौ ॥
पर अपवाद स्वाद जिय राख्यौ, वृथा करत बकवाद धनेरौ ।
कौन दसा हैहै जु गदाधर, हरि हरि कहत जात कहा तेरौ ॥

हरि हरि हरि हरि रट रसना मम ।

पीवति खाति रहति निधरक भइ, होत कहा तोकौं लम ॥
तैं तौ सुनी कथा नहिं मो से, उधरे अमित महाधम ।
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रत, जोग जाग विनु संजम ॥
हेम हरन द्विज द्रोह मान मद, अरु पर गुद दारागम ।
नाम प्रताप प्रवल पावक मैं होत भसम अघ अमित सलभ सम ॥
इहि कलिकाल कराल ब्याल विष ज्वाल विषम भोये हम ।
विनु इहि मंत्र 'गदाधर' कौ क्यों, मिटिहै मोह महातम ॥

कहा हम कीनौ नर तन पाय ।

हरि परितोष न एकौ कबहुँ, वनि आयौ न उपाय ॥
हरि हरिजन आराधि न जानै, कृपण चित्त चित लाय ।
वृथा विपाद उदर की चिन्ता, जनम हि गयौ धिताय ॥
सिंह त्वचा को मब्बौ महा पसु, खेत सवन के खाय ।
ऐसे ही धरि भेष भक्त कौ घर घर फियौ पुजाय ॥
जैसे चोर भोर को आये इत उत चितवत विलसाय ।
ऐसे ही गति भई श्री 'गदाधर' प्रभु किन करौ सहाय ॥

अब तो बहौत बिपत मैं भोगी ।
अति पिटवायौ माया पै तैं कृपा दृष्टि कब होगी ॥
विविध कुगति मैं नाच्यौ कूचौ केतौ दुख सिर सेल्यौ ।
बाहु बिधि मैं सचु नहि पायौ पापइ फीदा खेल्यौ ॥
लैंचाखैंची जनम विगारयो जन जन कौ मन राखत ।
नागरिया हरि सरन तिहारी बृदावन अभिलाषत ॥

सुनियो कहत सबनि हौं टेरे ।
यह बिधना की प्रगट चूक है द्वै मन किये न मेरे ॥
एकै मन कौ सौपि राखतौ साधन गृह ब्योहार ।
मन इक सौ हरि भक्तिहि करतौ जग दुख सब निरवार ॥
नागरिदास एक मन तैं कहि कर्षा बनिहैं द्वै जोग ।
विविध बिपत को रोग इतैं उत हरि रस लीला भोग ॥

भक्त बिन नर छक्का के बैल ।
लोग बढ़ाई दै दै हाँकत चलत दुखित है गैल ॥
कारज द्रव्य बिना बल धौतैं मन मों सकैं न हार ।
लीनौ स्वारथ साध सगनि मिल इनहीं सिर दै भार ॥
भटकत ही मर जाय बृषभ मत नये जगत की लाज ।
नागरिदास बैठि बृदावन करैं न अपनौ काज ॥

हम को किये कुसगति ख्यार ।
बृदावन नियरे है निकसे झाँकन दयौ न द्वार ॥
हरि चरचा कोउ कहत सुनत नहि और बात बिसतार ।
प्रभु समथ सुख साधन की चित भूल गये उनिहार ॥
दिन सुत से नर कलह कलपतरु देत हैं दुख अनपार ।
इन तैं लेहु छुड़ाय मोहि अर नागर नदकुमार ॥

अबै ये यौ लगे दिन जान ।
मानौ कबहुँ हुती नाहिनैं वा मुख सौं पदिचान ॥
हरि अरचा चरचा कबहुँ नहि नहीं कया बधान ।
जनम करम हरि उत्सव नाहीं रास रग कल गान ॥
विमुख अनन्य निवट रहैं निस दिन महादुष्ट दुख खान ।
ये दुख टरैं कृपा करिहैं जग नागर साम सुजान ॥

तजि उपाधि जे हरि पद मजते ।
वे नृप कहा हुते शायरे मनिमय कचन के गृह तजते ॥
अर छाड़त नहि कलह मूल घर भक्ति विमुख लोगनि सौं लजते ।
नागरिया नर मृत्यु मिलौना रहत नहीं दुख सेना सजते ॥

हरि जू। अजुगत जुगत करैगे ।
परबत अगर बहल काच की नीकैं लै निकरैगे ॥

गहिरैं जल पापान नाव बिच आछी भौति तरैगे ।
मैन तुरग चढे पावक बिच नाहीं पयारि परैगे ॥
याहु तैं असमजस हौ किन प्रभु दृढ कर पकरैगे ।
नागर सब आधीन कृपा कै हम इन डर न डरैगे ॥

अमल पद कमल चार सुचार ।
जहन नील सुवरन मिलि मन हरन भये छवि जार ॥
मुखर मनि मजीर मनमय करत प्रगट चरित्र ।
गडर जावक चित्र चित्रे चतुर मोहन मित्र ॥
नर चद्रिका प्रतिबिंब प्रसरत कज कौतुक भूमि ।
दास नागर मन मधुप तहाँ रहौ छुकि छुकि छूमि ॥

अब तो कृपा करो गोपाल ।
दीनबधु कवनानिधि स्वामी अतर परम कृपाल ॥
जग आसा विषफल मत खावौ प्यावौ भक्ति रसाल ।
नागरिया पर दया करौ किन जन दुख हरन दयाल ॥

अब तो कृपा करो गिरधारी ।
अपनी बाँह छाँह तर राखौ देखौ दसा हमारी ॥
जुरे घोर कल कलह तिमिर घन भीति लगत है भारी ।
नागर मुख रँग उन कौ दीजे जिन कै प्रीति तिहारी ॥

अब तो कृपा करौ श्रीगथा ।
बृदाविपिन बसौ श्रीस्वामिनि छाड़ि जगत की बाधा ॥
तीन लोक गायत वा वन की लील ललित अगाधा ।
नागरिया पै तनक दरैं ते होय सहज सुख साधा ॥

अब तो कृपा करौ सब सत ।
या तन मन सौं भ्रमत भ्रमत ही है गये दिवस अनत ॥
घटत बुद्धि बल देह दिनहि दिन तूना कौ नहि अत ।
नागरिया अर उहाँ बसइये जिहि ठाँ नित्य बसन ॥

हृष सतसर्पित कटु रुझाई ।
बृथा गई सब बात आजु लौं जो कछु सुनी सुनाई ॥
भक्ति रीति अनुसरत नहीं मन करत जगत मन भाई ।
अजहुँ न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थासम आई ॥
श्रीबृदावन वाम करन की जात है समै बिहाई ।
अब तो कृपा करौ नागर मुख सागर कुँवर कन्हारी ॥

हमारी तुम सौं हरि । मुधरैगी ।
बहुत जनम हम जनम विगारयो अबहुँ विगारि परैगी ॥
प्रीति रीति पूरन नहि कैसैं माया ब्याधि टरैगी ।
नागरिया की मुधरैगी जो अँखिया इतहिं दरैगी ॥

हे हरि सरन तिहारी देहु ।
विरद है असरन मरन तिहारौ सो सब साँच करि लेहु ॥
मारत मोहि कलिकाल दवाएँ भरयौ तरुनता छोह ।
चार सनु हैं वाके संगी काम क्रोध मद मोह ॥
पाँचों इंद्रि मो बस नाहीं मनहु पलटि गयौ ।
लेहु बचाय नागरीदासहिं तो पद कमल नयौ ॥

साँचे संत हमारे संगी ।
और सबै स्वारथ के लोभी चंचल मति बहुरंगी ॥
मन काया माया सरिता मैं बहते आनि उछंगी ।
नागरिया राख्यौ बृंदावन जिहि ठाँ ललित त्रिभंगी ॥

आयौ महा कलिजुग घोर ।
धरम धीरज उड़ि गये ज्यों पात पवन झकोर ॥
मिटे मंगल लोक लागी होन आयु सुमंद ।
बढ़ी जित तित कलह कर्कस नहिं न कहूँ आनंद ॥
मिटी लक्ष्मी भाग्य सुभ सुख मिट्यौ सब कौ भद्र ।
मिटी सोभा सहज संपत बढ़ि परयौ दारिद्र ॥
मिटी सजननि सुहृदताई रख्यौ स्वारथ एक ।
सुखी कोऊ देखिये नहिं दुखी लोग अनेक ॥
लेत कलि कलमष दवाएँ जाइये कहाँ भागि ।
त्रिभिधि ताप मैं तन तपत लगी दसौं दिस मैं आगि ॥
दास नागर नहीं सीतल धाम निर्भय और ।
जहाँ बृंदाविपिन जमुना बचै वाही टौर ॥

बृंदाविपिन रसिक रजधानी ।
राजा रसिक बिहारी सुंदर सुंदर रसिक बिहारिनि रानी ॥
ललितदिक् ढिग रसिक सहचरी जुगल रूप मद पानी ।
रसिक टहलनी बृंदा देवी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥
जमुना रसिक रसिक हुम बेली रसिक भूमि सुखदानी ।
इहाँ रसिक चर धिर नागरिया रसिकहिं रसिक सबै गुनगानी ॥

कृष्ण कृपा गुन जात न गायौ ।
मनहु न परस करि सकै सो सुख इनहीं दृगनि दिखायौ ॥
गृह व्यौहार भुरट को भारा सिर पर सौ उतरायौ ।
नागरिया कौ श्रीबृंदावन भक्त तस्त बैठायौ ॥

विपयासक्तकी दशा

आठ पहर दुख ही मैं बीतैं काँय कूँय परजा की ।
विषै भोग आले हूँ नाहीं चिंता में मति छाकी ॥

जित तित अपजस दुर दुर घर घर तन मन की अति ख्वारी ।
ऐसो दुखी न त्यागि सकै घर माया की गति भारी ॥
नित्य चाकरी सौं चित डरपै कछु चूक्यौ अरु मार्यौ ।
कारज द्रव्य विनाँ बल घीसैं मन सौं जात न हार्यौ ॥
दिन कुटुंब के भरन पोष मैं निस विचार करि सोयौ ।
ऐसौ दुखी न त्यागि सकै घर माया रौंड विगोयौ ॥

बहुत ठीकरा ठाट खंडमडैं एकहु नाहिन लेटी ।
साँप गोहिरा करत कलोलैं खैत्रे कौ नहिं रोटी ॥
काली कुटिल कुन्यौती कामिनि गुही मूँज सौं चोटी ।
ऐसौ हू गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति मोटी ॥

जनौ औदसा बार विराजत ऐसी टूटी छान ।
बालक बहुत मनौं भुत लेटे तिन्हें मिलत नहिं धान ॥
नित उठि होति कलह अति कर्कस जित तित खैचातान ।
ऐसौ हू गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति जान ॥

धरै भेष जोई जा दिन तैं बंदन कौ अधिकारी ।
है निर्भय निश्चित सहज मैं विपति मिटै तब सारी ॥
सिखरन भात खीर के न्योता नित उठि मंगल बड्डै ।
याहि लैन सुख कौ न तजैं गृह माया के मुह चड्डै ॥

पराधीनता मिटै पापिनी है सुतन्त्र अरु बिचरैं ।
जहाँ न जावन पावन हो तहाँ जाय निडर मुख उचरैं ॥
तीनहु ताप मंद है जावैं बहुरि डरैं जमदूत ।
यही बात नहिं समझ तजैं गृह हरि की माया धूत ॥

संत-माधुरी

लोचन सजल लाल घूमत विसाल छके
चलनि मराल की सी ठाढ़े रोम तन में ।
उज्जल रस भीने ताकैं दीने गरबाँही रहैं
स्यामा स्याम दोऊ हिये सुंदर सदन में ॥
पुलकित गात गिरा गद्गद रोमांच नित
धारैं छाप कंठी औ तिलक निज पन में ।
कहा भयौ नागर किये तैं तप जप दान
जो पै संत माधुरी बसी न ऐसी मन में ॥

प्रेमी भक्तका स्वरूप

कवित्त

लीला रस आसव श्रवन पान कीने हरि
ग्यानाहि गजक आन नाहि चहियतु हैं ।
विधनाँ कुत्रे ईंद्र आदि मव रंक दीसैं
ऐसे मद छाये पै नमनि गहियतु हैं ॥

भावनाहि भोग में मगन दिन रैन रहैं
ताके नैक ताकैं नित छावे रहियतु हैं ।
और मतवारे मतवारे नाहि नागर वे
प्रेम मतवारे मतवारे कहियतु हैं ॥

कुंडलिया

चितवत नहि बहकुठ दिस, नैन कोर तैं मूर ।
सब सरबन सिर धूर दै, सरबम की ब्रज धूर ॥
सरबम की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकरम ।
मन अखियाँ तन बात निरखि पुनि बँधत रीझ बम ॥
जहाँ जहाँ मुनि विष बात नैन भरि छिन छिन चितवत ।
नीरस रसमद होत तनक दग कोरहि चितवत ॥

लोकन में कैसे मिलैं, परम प्रेमनिधि चोर ।
देखत ही लखि जाइयै आँखिन ही की ओर ॥
आँखिन ही की ओर चोर पकरत यहि निध कौ ।
पिय प्रभास झलमलत मनौं शरदर तर विध कौ ॥
जिहि विध यो उर आहि महा तीछनि दग नोकनि ।
मधि अबीध कयो रलैं जाहि हिय सूत बिलोकनि ॥

सूधे अति बाँके महा, पैसे नेह के पक ।
दीन लगत चितवत निपट कहैं कुवेर सौ रक ॥
कहैं कुवेर सौ रक सक दिय में कछु नाहीं ।
फिरत बिबस आवेम बलित बन धन की छाई ॥
ब्रज समाज छवि भीर रहत नित प्रति हिय रूधे ।
बोलत अटपटे बैन लगत सूधन काँ सूधे ॥

बृदावन रम में पगे, जीत्यो अजित सुभाव ।
सात गाँठि कोपीन कैं गनैं न राना राव ॥
गनैं न राना राव, भाव चित रहे महा भरि ।
लखैं दीन सैं दीन लीन है परत पगनि दरि ॥
अहा अनोखी रीत कहा कहाँ रहत रहित तन ।
है चकोर सनि बदन जुगल निरखत बृदावन ॥

नैननि जल चित है रहे चूर चूर तन छीन ।
चूर चूर दिग गूदरी कहैं इद्र सौं दीन ॥
कहैं इद्र सौं दीन मीन दग लीन स्याम जल ।
जकरि जुलफ जजीर कियौ बम मन मतग खल ॥
रूप रमासव मत्त मुदित गदगद सुर बैननि ।
तन धूमत लागि धाय स्यामसुंदर सर नैननि ॥

प्रेम-पीड़ा

ताननि की ताननि मझों, परयो जु मन धुकि धाहि ।
पैठ्यो रब गावत स्रवनि, मुग तैं निसरत आहि ॥
मुग तैं निसरत आहि साहि नहि सकत चोट चित ।
ग्यान हरद तैं दरद मिटत नहि बिबम छुटत छित ॥
रीझ रोग रगमग्यो पग्यो नहि छूटत प्राननि ।
चित चरगनि क्यौं छुटैं प्रेम वारेन की ताननि ॥

प्रेम-मत्तता

बोलनि ही औरें कछु, रसिक सभा की मानि ।
मतवारे समझैं नहीं, मतवारे लैं जानि ॥
मतवारे लैं जानि आन कौ बस्तु न सूझै ।
ज्यों गूंगे की सैन थोऊ गूंगौ ही बूझै ॥
भीजि रहे गुरु कृपा बचन रस गागरि ढोलनि ।
तनक मुनत गरि जात सयानप अलबल बोलनि ॥

दैव्य

बूरा बिखन्यो रैन में, मगज न गज कौ पाय ।
तजि ऊँचे अभिमान कौ चैंटी है तो खाय ॥
चैंटी है तो खाय चाय चित रज निवारि कैं ।
कनिका रसिकहि लहैं अपनयो तनक धारि कैं ॥
मानी मलिन मतग ताहि यह कहौ न मूरा ।
दीजे तिनहि बताय जाहि भावै जन बूरा ॥

श्रीचुन्दावनका प्रकट रूप

जमुना नदी-सी तौ न दीसी कोऊ और तहाँ,
मत्ति-रस रूप मई जाकौ जल सोत है ।
कूल कूल पूल पूल झल कुज लता रहौं,
बोलत चकोर मोर कोकिल कपोत हैं ॥
रसिक जुजान सत हरि-गुन-गान करैं,
हरैं ताप त्रिविध सु आनंद उदोत है ।
जग दुख दद तामैं दुखी कहा 'नागर' तू,
बसि ऐसे बृदावन सुखी क्यौं न होत है ॥

सहजै श्रीकृष्ण-कथा ठौर ठौर होत तहाँ,
वीरतन धुनि मीठी हिय के उलास तैं ।
स्यामा स्याम रूप-गुन लील-रंग रंगे लोग,
तिन के न ध्वात उर प्रेम के प्रकास तैं ॥
ऐरे मन । मेरे चेत उन ही मौं करि हेत,
'नागर' छुड़ा देत जग दुख-वास तैं ।
काम क्रोध लोभ मोह मच्छरता राग द्वेष,
चाह दाह जैहैं सब बृदावन-वास तैं ॥

श्रीवृन्दावनका गुप्त रूप

कुंजनि कलपतरु रतन-जटित भूमि,
लुवि जगमगत जक्री-सी लगै काम कों ।
सीतल सुगंध मंद मासत बहत नित,
उड़त पराग रैन चैन सब जाम कों ॥
दव बधू दुमनि मैं कोकिल-स्वरूप गावैं,
दंपति-विहार बीच वृन्दावन नाम कों ।
नागरिया नागर सु दीन्हे गरवाहीं तहाँ,
मन ! रूप रवनी है देखि ऐसे धाम कों ॥

उद्बोधन

पर कारज करि दुख सहै, लेत न हरि रस घूँट ।
भार घसीटत और कौ, आप ऊँट के ऊँट ॥
अपनौ भलौ न करत नर, सब मैं बड़ौ कहाय ।
बिन परतैं हरि नाम के, ज्यों सुमेर रहि जाय ॥
अप-अपने सब सुधि करत, भवन भरे उतपात ।
कबहुँ कोऊ नहीं करै, वृन्दावन की बात ॥
निति निति दुख रह कौ सहै, जहाँ अमित उतपात ।
रोग दुखित तन त्यागियै, घर की कितीक बात ॥
करी न जिहि हरि भक्ति नहि, लये विषै के स्वाद ।
सो नहिं जिमी अकास कौ, भयो ऊँट को पाद ॥
मरिबो चाहत और कौ, अपने सुख हित जोय ।
तिन कौं ऐसी नीत परि, सुख काहे कौं होय ॥
ताकौं कहिये मूढ़ जग, दुख दौ लागी हेर ।
जमुना वृन्दा विपिन तजि, धावत बीकानेर ॥
त्रिविध भाँति के दुखनि जिय, निकसत नहीं निदान ।
वृन्दावन की आस परि, उरझ रहे ये प्राण ॥
आपस मैं जु ल्हाय कै, किये मुसाफर भाँड़ ।
माया जगत सराय मैं, बुरी भठ्ठारी राँड़ ॥
नहीं अवस्था धन नहीं, और न कहूँ निवास ।
तऊ न चाहत मूढ़ मन, वृन्दावन को वास ॥
जिहिं विधि बीती ब्रहुत गइ, रही तनक सी आय ।
मत कबहुँ सतसंग बिन, अब यह आयु बिहाय ॥
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखनि कौ सुल ।
सबै कलह इक राज मैं, राज कलह कौ मूल ॥
मेरे या मन मूढ़ तैं, डरत रहत हौ हाथ ।
वृन्दावन की ओर तैं, मत कबहुँ फिरि जाय ॥
अधिक सयानप है जहाँ, सोई बुधि दुख खानि ।
सर्वोपरि आनन्दभय, प्रेम वाय बौरानि ॥

वृन्दावन के वास कौ, तिन कै नहिं हुलास ।
फूस-फास जिन की भगत, वृद्ध भोग सुख आस ॥
बहुत भूमि इत उत फिर्यौ, माया बस शकशोर ।
अब कब हैहैं सफल पग, वृन्दावन की ओर ॥
दिन बीतत दुख दुंद मैं, च्यार पहर उतपात ।
विपती मरि जाते सबै, जो होती नहिं रात ॥
लेत न सुख हरि भक्ति कौ, सकल सुखनि कौ सार ।
कहा भयो नृपहू भएँ, ढोहत जग बेगार ॥
रलि चौपर बाजी रची, च्यार नरनि इक साथ ।
पासा पर कछु बस नहीं, हार जीत हरि हाथ ॥
हो हरि ! परम प्रवीन है, कहा करत ये खेल ।
पहिलैं अमृत प्याय कै, अब क्यों पावत तेल ॥
बगुला से मोहि पतित पर, कृपा करौ हरिराय ।
इंहरिनु वृन्दाविपिन मैं, पावस बैठौ जाय ॥
मेरी मेरी करत क्यों, है यह निमी सराय ।
कइयक डेरा करि गये, किये कईकनि आय ॥
और भवन देखूँ न अब, देखूँ वृन्दा भौन ।
हरि सौ सुधरी चाहिये, सब ही बिगरी क्यों न ॥
दुम दौं लागैं जात खग, आवैं जब फल होय ।
संपत के साथी सबै, विपता के नहिं कोय ॥
अधिक भये तौ कहा भयो, बुद्धिहीन दुख रास ।
साहिब ढिग नर बहुत ज्यों, कीरे दीपक पास ॥
बृज में हैहैं कदत दिन, किते दये लै खोय ।
अब कै अब कै कहत ही, वह अब कै कब होय ॥
तुम ऐसी क्यों करत हौ, हरि बरि चतुर कहाय ।
भलैं जिमावत हौ हमें, भुस अरु खीर मिलाय ॥
सदा एकरस भक्ति सुख, ज्यों अब अमर बन बेल ।
गृह के लाभ अलाभ सब, जूझा के से खेल ॥
हिलत दंत दग दृष्टि घटि, सिथिल भयौ तन चाम ।
तऊ बैठ सुमरत नहीं, काम गये हू राम ॥
तरुन समय हरि नहिं भजे, रह्यौ मगन रस वाम ।
अब तौ रे नर बैठि भजि, काम गएँ तौ राम ॥
पंच रतन रथ बैठि कै, करि देखौ किन गौन ।
राह छाँडि ऊवट चले, सुख पावै सो कौन ॥
अगली समै रु इहिं समय, इतनौ अंतर जान ।
ज्यों लसकर कै उठ गएँ, पीछें रहे सहदान ॥
मिटे मोद मंगल मही, जे पहिलैं सुख खान ।
अब जग की पिछिली समै, जैसौ ब्याह बिहान ॥

नीकौ हू लागत बुरौ, बिन औसर जो होय ।
 प्रात भएँ फीमी लगौ, ज्यों दीपक की लोय ॥
 अमृत सर देख्यौ नहीं, पारस वौ न पहार ।
 प्रेम छके हरि भनि मैं, देगे नहीं हजार ॥
 मन ! तू ऊँची ठौर लगि, जहाँ न पहुँचै और ।
 तहाँ बैठै नीची लगौ, सब ऊँची ऊँची ठौर ॥
 को काकौ दुख देत है, कौन देत सुख दान ।
 सब जीवन की बुद्धि के, प्रेरक श्रीभगवान ॥
 लाज छाँड़ि हरि कौ भजौ, दीजे मन कौ छूट ।
 कम्माऊँ की मुहम मैं, जैसें लूटा लूट ॥
 लाज करी जिहि भजन में, ते कोरे रहे सोय ।
 इहि जग दछिनी सग मैं, लूट किऐं सुन होय ॥
 माया प्रबल प्रवाह में, मन कौ कछु न बचाय ।
 नदी कौसिकी माँहि ज्यों, तल सिर ऊपर पाय ॥
 जगत कमाऊँ कटक ल्यौ, राम नाम भरि नाज ।
 लाज किऐं लाज न रहे, लाज तजै रहै लाज ॥
 सत्रु कहत सीतल वचन, मत जानौ अनुकूल ।
 ज्योंजब मास बैसाख मैं, सीत रोग को मूल ॥
 जग की खातर राखि सुख, भक्ति लहै नहिं रिद्धि ।
 साँग निकासै जगत सौं, तब भक्ति साँग है सिद्धि ॥
 मुनि कै लेहु पुरान सब, बूझ लेहु सब ठौर ।
 जगत रीत कछु और है, भक्ति रीत कछु और ॥
 जगत तोष तोरे कोऊ, तबै ताहि मुख होय ।
 खाला का डर आमिकी, सग न निवहै दोय ॥
 अपनौ भलो न करि सकै, कहा भोर कहा साँझ ।
 जग कौ भलौ मनावैत, बेस्या रहि गढ़ बाँझ ॥
 बहुत सत भये आजु लौं, ऐसी मुनी न साखि ।
 दयौ भक्ति मुख खोय कै, जग की खातर राखि ॥
 राजु बड़े बड़े देत हरि, दिन में लाख करोर ।
 पै काहु कौ नाहि वे, खँचत अपनी ओर ॥
 कृपा लहर नर कूर की, सोइ जानिये हैफ ।
 जैसें खावत पान मैं, तम्भाखू की कैफ ॥
 जानि कै जानि अजान है, तत्व लीजिये छानि ।
 सिध्य होन में लाभ हैं, गुरू होन में हानि ॥
 बृदावन तब भजत है, बास करन कें चाय ।
 बृदावन तैं भजत अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥
 दाम चाम की लगन तैं, मुधिआये नहिं स्याम ।
 काम कलपतरु नगर बस, भूले बृदाधाम ॥

पति कौ दुख में संग तजे, जाकौ बहुत पति होय ।
 जगत सुहागनि को हँसे, औरहि हँसे न कोय ॥
 कुल पोषन मैं करत क्यों, अपनौ जन्म बेकाम ।
 शिवभर भगवान कौ, बृथा कहत जग नाम ॥
 को करिहै तब कुटम के, पोषन कौ उपचार ।
 कुस सैनी जब सोइहौ, लबे पाँव पसार ॥
 जाकौ घर सब तैं बड़ौ, सब घर जिहि आधीन ।
 सो घर परिहरि फिरत क्यों, घर घर है कै दीन ॥
 बृदावन सेवत नहीं, करै न हरि की पात ।
 सब दिन बोलत है बृथा, डोलत लोम हँसात ॥
 नीकौ हू फीकी लगौ, जो जाके नहिं फाज ।
 फल आहारी जीव कै, कौन काम कौ नाज ॥
 फिरत रहौ तीरय रहौ, रहौ कोउ घर माहिं ।
 नाना रँग के सग मैं, चढ़त एक रँग नाहिं ॥
 आवत लोथ्या भूमि पर, गया लोटि कै भूमि ।
 झूठे पहकट बीच के, सेज बिछौना लूमि ॥
 आप कुड गोलक पिता, पितृ पिता कानीन ।
 लखौ सुनागर भक्ति जस, पाडव नित्य नवीन ॥
 आय परे इह ठौर मैं, बुरे कर्म फल हेत ।
 बाहिर बृदा विपिन मौं, जब लगि जीवत प्रेत ॥
 भक्ति भोग दोउ तजि फिरत, सरल है सूधी गैल ।
 ते आये नर जगत मैं, जैसें बधिया बैल ॥
 जापै जैसी वस्तु है, तैसी ही मन होय ।
 माला और गिलेल को, कर लै देखौ कोय ॥
 मिलै सजाती दूसरी, जग है वस्तु प्रकास ।
 कदत नाहिं बिन पवन ज्यों, हुम फूलन की बास ॥
 पौडे छीरसमुद्र मैं, एकाकी भगवान ।
 गौर स्याम है मिलत ब्रज, बढ़ी क्या सुखधाम ॥
 जा मैं रस सोइ हरौ, यह जानत सब कोय ।
 गौर स्याम द्वै रग बिन, हरौ रग नहिं होय ॥
 काठ काठ सब एक से, सब काहु दरसात ।
 अनिल मिलै जब अगर कौ, तब गुन जान्यौ जात ॥
 द्वै बिन एक न काम कौ, यह मन लहु विचार ।
 तन माटी बिन प्रान के, बिन तन प्रान बयार ॥
 प्रेम जहाँ ही अधिक है, तहाँ जु दोत सपद ।
 ज्योंजब विरद मुनि समर बिच, बीरनि बढत उछाड़ ॥

निदक चौकस चतुर नर, नखसिख भरे सयान ।
तिन आगैं कैसैं रहै, प्रेम बाय बौरान ॥
छिद्र निहारत फिरत अरु, बातन गढ़त विधान ।
तिन आगैं कैसे रहै, प्रेम बाय बौरान ॥

गुनी वैद्य ज्यों फिरत लैं, काँख कोयरी गान ।
तिन आगैं कैसैं रहै, प्रेम बाय बौरान ॥
सतरँज चौपर पोथी खोई, भगवत चर्चा गण्यों ने ।
खोया रास भक्ति यों भक्तनि, हरि जस खोये टण्यों ने ॥

संत धनानन्द

(स्थान दिल्ली, भटनागर कायस्थ, जन्म-संवत् १७१५ के लगभग, देहान्त लगभग संवत् १७९६ । वृन्दावन-निवासी संत)

जा हित मात कौ नाम जसोदा सुचंस कौ चंद्रकला कुलधारी ।
सोभा समूहमयी 'घनआनंद' मूरति रंग अनंग जिवारी ॥
जान महा; सहजै रिझवार, उदार बिलास, सु रासबिहारी ।
मेरी मनोरथ हूँ पुरवौ तुम हीं मो मनोरथ पूरनकारी ॥
मेरोई जीव जो मारतु मोहिं तौ, प्यारे ! कहा तुम सौं कहनौ है ।
आँखिनहूँ यहि वानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि कौ लहनौ है ॥
आस तिहारियै ही 'घनआनंद', कैसैं उदास भएँ रहनौ है ।
जानि कै होत इते पै अजान जो, तौ बिन पावक ही दहनौ है ॥

सदा कृपानिधान हौ, कहा कहाँ सुजान हौ,
अमानि मान दानि हौ, समान काहि दीजिए ।
रसाल सिंधु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के,
निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए ॥
ठगी लग्य तिहारियै, सु आप त्यों निहारिए,
समीप है बिहारिए, उमंग रंग भीजिए ।
पयोद मोद छाड़िए, विनोद को बढ़ाइए,
विलंब छाँड़ि आइए, किधौं बुलाइ लीजिए ॥

सुख सुदेस कौ राज लहि, भये अमर अवनीस ।
कृपा कृपानिधि की सदा छत्र हमारे सीस ॥
मो से अनपहिचान कौ, पहिचानै हरि ! कौन ?
कृपा कान मधि नैन ज्यों, त्यों पुकारि मधि मौन ॥
हरि तुम सौं पहिचानि कौ, मोहि लगाव न लेस ।
इहि उमंग फूल्यौ रहौं, बसौं कृपा के देस ॥

सलोने स्याम प्यारे क्यों-न आवौ ?
दरस प्यासी मरै तिन कौं जिवावौ ?
कहाँ हौ जू, कहाँ हौ जू, कहाँ हौ ?
लगे ये हैं प्रान तुम सौं जहाँ हौ ॥
रहौ कि ! न प्रानप्यारे, नैन आगे,
तिहारे कारने दिन रात जागैं ।
सजन हित मानि कै ऐसी न कीजै,
भई हैं बावरी सुधि आय लीजै ॥

कहीं तब प्यार सौं सुखदैने बातें,
करौ अब दूर ये दुखदैने बातें ।
बुरे हौ जू, बुरे हौ जू, बुरे हौ;
अकेली कै हमें ऐसे दुरे हौ ॥

तरसि तरसि प्रान जान मन दरस कौं
उमहि उमहि आनि आँखिनि बसत हैं ।
विपम विरह कैं बिसिपि हिउँ धायल है
गहवर धूमि धूमि सोचनि सहत हैं ॥
सुमिरि सुमिरि घनआनंद मिलन सुख
करन सौं आसा पट कर लै कसत हैं ।
निसि दिन लालसा लपेटैं ही रहत लोभी
सुरक्षि अनोखी उरझनि में गसत हैं ॥

मेरी मति बावरी है जाइ जानराय प्यारे !
रावरे सुभाय के रसीले गुन गाय गाय ।
देखन के चाय प्रान आँखन में झाँकैं आय
राखौं परचाय पै निगोड़े चलैं धाय धाय ॥
विरह बिपाद छाया आँसुन की झरी लाय
मारैं मुरझाय मैने घौस रैन ताय ताय ।
ऐसे घनआनंद बिहाय न बसाय हाय
धीरज बिलाय बिललाय कहाँ हाय हाय ॥

ललित तमालनि सौं बलित नवेली बेलि
केलि रस झेलिहँसि लह्यौ सुखसार है ।
मधुर विनोद श्रम जलकन मकर-
मलय समीर सोई मोदनु दुगार है ॥
वन की वनक देखि कठिन बनी है आनि
वनमाली दूर आली ! सुनै को पुकार है ।
बिन घनआनंद सुजान अंग पीरे परि
फूलत बसंत हमें होत पतझार है ॥

हरि बेहिय म नियमें सु बसै महिमा फिरि और कहा कहियै ।
दरसै नित नैननि बैननि है मुमक्यानि सौ रग महा रहियै ॥
घनआनंद प्रान पीपिहनि कौ रस प्यावनि ज्यावनि है कहियै ।
करि कोऊ अमेर उपाय मरौ हमैं जीवनि एक कृपा चहियै ॥

स्याम मुजान दिऐ बसियै रहे नैननि त्यों लसियै भरिभाइनि ।
बैननि रीच चिलास करै मुमक्यानि मरी सौरचीचित चाइनि ॥
है बस जाके मदा घनआनंद ऐसी रसाल महा मुग्गदाइनि ।
चेरी मइ मति मेरी निहारि कै सील सरूप कृपा ठगुगइनि ॥

बैन कृपा फिरि मौन कृपा दग दगि कृपा रुख माधि कृपाइ ।
ग्यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरे आधि कृपाइ ॥
लोक कृपा परलोक कृपा रहिए मुग्न सपति साधि कृपाइ ।
यौ सन ठाँ दरमै बरसै घनआनंद भीजि अरुधि कृपाइ ॥

हरिहू कौ जेतिक सुभाव हम हरि लहे
दानी पड़े पै न टरै माँगे विन दातुरी ।
दीनता न आवै तौलौ बधु करि कौन पावै
साँच सौ निकट दूरि भाजै देखि चातुरी ॥
गुननि बंधे हैं निरगुन हू आनदघन
मति यहै वीर गति चाहै धीर जातुरी ।
आतुर न है री अति चातुर निचार थकी
और सब दीजे कृपा ही कै एक आतुरी ॥

हो गुनपासि दूरी गुनही गुन हीनन ते सब दोस प्रमानै ।
हाहा बुगै जिन मानियै नू विन जाचै कहौ भिन दानि बखाने ॥
लीजै मलाह तिहारी कहा करैं हैं हमहूँ कहूँ रीझि बिमानै ।
बूझौ कहैं कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानै ॥

राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद त्रिविध ताप हारी ।
कहि न जात कौन पुन्य कर जू छिर धारी ॥
निगम जाधी साख जोलै, सेवक अधिकारी ।

धौवर कुल अमय कीन्हौ, अहस्या उद्गारी ॥
ब्रह्मा नहिं पार पावैं, लील-वपुधारी ।
'आसकरण' पद-पराग, परम मंगल कारी ॥

महाराज व्रजनिधि

(असली नाम—जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीभापुत्र—श्रीजगन्नाथजी भट्ट । देहावसान—
संवत् १८६०)

प्यारी ब्रज ही कौ सिंगार ।
मोर पग्या मिर लहुट बाँझुरी गर गुनन कौ हार ॥
बन रम गोधन सग डोल्यौ गोपन सौ कर यारी ।
सुनि सुनि कै मुग्न मानत मोहन ब्रजरासिन की गारी ॥
त्रिविध सिव सेस सनक नारद से चासौ पार न पावैं ।
ताकौ घर-बाहर ब्रज सुदरि नाना नाच नचावैं ॥
ऐसौ परम छबीलौ ठातुर कहौ काहि नहिं भावैं ।
'व्रजनिधि' खोइ जानिहै यह रस जाहि स्याम अपनावैं ॥

जिन कै श्रीगोविंद सहाइ ।
सबल भय भाजि जात छिन म सुख दिऐ सरसाइ ॥
सेस सिव त्रिविध सनक नारद मुक मुजस रहे गाइ ।

द्रौपदी गज गीध गनिका बाज कीये धाइ ॥
दीनरधु दयाल हरि सौ नाहिं कोउ अधकाइ ।
यहै जिय मै जानि 'व्रजनिधि' गहे हठ करि पाइ ॥
पायौ गड़े भागनि सौ आसरी किसोरी जू कौ
ओर निरसाहि नीकैं ताह गही गहि रे ।
नैननि तैं निरखि लड़ैली को बदन चद
ताहि कौ चकोर है कै रूप सुधा लहि रे ॥
स्वामिनी की कृपा तैं अधीन है हैं 'व्रजनिधि'
ताते रसना सौ नित स्यामा नाम कहि रे ।
मन मरे मीत जो कही मानै मेरी तौ तू
राधा पद कज कौ भ्रमर है कै रहि रे ॥

भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

(ब्रह्म-सम्प्रदायके भक्त-कवि । स्थितिकाल—अनिश्चित)

जयति श्रीराधिके सकल मुख साधिके
तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी ।
कृष्ण तन नील धन रूप की चातकी
कृष्ण मुख हिमकिरण की चकोरी ॥
कृष्ण दृग भृंग विद्याम हित पञ्चिनी
कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी ।
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकारी
कृष्ण गुन गान रस सिंधु बोरी ॥
विमुख परचित्त तैं चित्त याकौ सदा
करत निज नाह की चित्त चोरी ।
प्रकृत यह गदाधर कहत कैसें बने,
अमित महिमा इतै बुद्धि थोरी ॥

जय महाराज ब्रजराज कुल तिलक
गोविंद गोपीजनानंद राधारमन ।
नंद नृप गेहिनी गर्भ आकर रतन
सिष्ट कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥
बल दलन गर्व पर्यंत विदारन
ब्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर ।
विविध लीला कुसल मुसलधर संग लै
चार चरनांक चित तरनि तनया तीर ॥
कोटि कंदर्प दर्पापहर लावन्य
धन्य वृंदारन्य भूषन मधुर तरु ।
मुरलिका नाद पीयूषनि महानंदन
विदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरवर ॥
गदाधर विपै वृष्टि करुना दृष्टि करु
दीन को विविध संताप ताप तवन ।
है सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी
बहुरि पैहै कहा मो बराबर कवन ॥

आजु ब्रजराज कौ कुँवर धन तैं बन्यौ,
देखि आवत मधुर अधर रंजित वेनु ।
मधुर कल गान निज नाम सुनि सवन पुट,
परम प्रमुदित वदन फेरि हूँकति धेनु ॥
मद विघूर्णित नैन मंद विहँसनि वैन,
कुटिल अलकावली ललित गो पद रेनु ।
ग्वाल बालनि जाल करत कोलाहलनि,
संग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु ॥
मुकुट की लटक अरु चटक पट पीत की
प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिँ मैनु ।
कहि गदाधर जु इहि न्याय ब्रजसुंदरी
विमल धनमाल के बीच चाहतु ऐनु ॥

सुमिरौ नट नागर वर सुंदर गोपाल लाल ।
सब दुख मिटि जैहैं वे चितत लोचन विमाल ॥
अलकन की झलकन लखि पलकन गति भूल जात ।
भ्रू विलास मंद हास रदन छदन अंति रसाल ॥
निंदत रवि कुंडल छवि गंड मुकुर झलमलात ।
पिच्छ गुच्छ कृत वतंस इंदु विमल बिंदु भाल ॥
अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग ।
विमद मद गयंद होत देखत लटकीलि चाल ॥
हसन लसन पीत बसन चारु हार वर सिंगार ।
तुलसि रचित कुसुम खचित पीन उर नवीन माल ॥
ब्रज नरेस वंस दीप वृंदावन वर महीप ।
वृषभान मानपात्र सहज दीन जन दयाल ॥
रसिक भूप रूप रासि गुन निधान जान राय ।
गदाधर प्रभु जुवती जन मुनि मन मानस मराल ॥

श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग माना जाता है । आप श्रीललितमोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य थे ।)

लोभ है सर्व पाप कौ मूल ।
जैसें फल पीछे कौं लागै पहिलें लागै फूल ॥
अपने सुत के काज केकई दियौ राम बनवास ।
भर्ता मरौ भरत दुख पायौ सह्यौ जगत उपहास ॥

वासुदेव तजि अर्क उपासे सत्राजित मनि लीनी ।
बंधु सहित भयौ निधन आपुनौ निंदा सबही कीनी ॥
'भगवतरसिक' संग जो चाहै प्रथमैं लोभैं त्यागै ।
देह, गेह, सुत, संपति, दारा सब हरि सौं अनुरागै ॥

इतने गुन जामें सो सत ।

श्रीभागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलकत ॥
हरि कौ भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ॥
हिंसा, लोभ, दम, छल त्यागै, विष सम देखै माया ॥
सहनशील, आसय उदार अनि, धीरज सहित निरौकी ॥
सत्य वचन सब कौ सुप्रदायक, गहि अनन्य व्रत एकी ॥
इद्रीजित, अभिमान न जाकै करै जगत कौ पावन ॥
'भगवतरसिक' तासु की सगति तीनहुँ ताप नमावन ॥

साँचे श्रीराधारमन झूठे सब ससार ।
बानीगर कौ पेखनौ मिश्र न लागै बार ॥
मिश्र न लागै बार भूत की सपति जैसैं ।
मिहिरी, नाती, पृत धुरों कौ धौरर तैसैं ॥
'भगवत' ते नर अधम लोभग्रम घर घर नाचे ।
झूठे गढ़े सुनार मैन के मेरे साँचे ॥

चलनी में गैया दुहै दोष दह को देखि ।
हरि गुरु कछौ न मानहीं कियौ आपनौ लेह ॥
कियौ आपनौ लेहि नहीं यह ईस्वर इच्छा ।
देस, काल, प्रारब्ध, देव कोउ करहि न रच्छा ॥
मूरख मरकट मूठ कीर हठि तजे न नलनी ।
कह 'भगवत' कहा करै भाग भौंडे कौ चलनी ॥

गेही सग्रह परिहरैं सग्रह करै निरक्त ।
हरि गुरु द्रोही जानये आग्या तैं बितिरिक्त ॥
आग्या तैं बितिरिक्त होय जमदूत हवाठे ।
अष्टाविसति निरय अधोमुख करि तहँ घाले ॥
'भगवतरसिक' अनन्य भजौ तुम स्याम सनेही ।
सग दुहुन कौ तजौ वृत्ति विनु निरक्त गेही ॥

कुञ्ज हैं उठि प्रात प्रात जमुना में चौवै ।
निधिवन करि दडवत, बिहारी कौ मुख जोवै ॥
करै भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उराधा ।

घर घर लेय प्रसाद, ल्यौ जव भोजन साधा ॥
सग करै 'भगवतरसिक', कर करवा, गूदरि गरै ।
बृदावन बिहरत फिरै, जुगलरूप नैनन भरै ॥

पैसा पापी साधु कौ परसि ल्यावै पाप ।
विमुख करै गुरु दृष्ट तैं, उपनावै सताप ॥
उपजावै सताप ग्यान, बैराग्य निगारै ।
काम, क्रोध, मद, लाम, मोह, मत्सर सुगारै ॥
सत्र द्रोहिन में फिरै, भगत द्राही नहीं ऐसा ।
'भगवतरसिक' अनन्य, भुलि निन परसौ पैसा ॥

जाको जैसी लाख परी तैसी गावै सोय ।
बीथी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय ॥
निहचय एक न होय, कई सर पृथक् हमारी ।
सुती सुमृति भागीत, साखि गीतादिक भारी ॥
भूपति सगनि समान, लखै निज परजा ताकी ।
जाको जैसौ भाव, सु भासै तैसी ताकी ॥

बेधधारी हरि के उर सालैं ।
परमारय स्वयनैं नहीं जानैं, पैसन ही कौ लालैं ॥
कबहुँक शकता है यनि बैठैं, क्या भागवत गावैं ।
अर्थ अनर्थ कछू नहिं भासै, पैसन ही कौ धावैं ॥
कबहुँक हरि मंदिर कौ सेवैं, करै निरतर बासा ।
भाव भगति कौ लेख न जानैं, पैसन ही की आसा ॥
नाचैं गावैं, चित्र बनावैं, करैं काव्य चम्पली ।
साँच बिना हरि हाथ न आवैं, सब रहनी है ढीली ॥
बिना निवेर, निराग, भगति विनु, सत्य न एखौ मानौ ।
'भगवत' विमुख कपट चतुराद, सो पाखडै जानौ ॥

लखी जिन लाल की मुनक्यान ।

तिनीहिं बिसरी बेदीविधि, जप, जोग, सज्ज, ध्यान ॥
नेम, व्रत, आचार, पूजा, पाठ, गीता, ग्यान ।
रसिक भगवत दृग दह अति, ऐंच कै मुख म्यान ॥

श्रीअनन्यअलीजी

जुगल भजन की हाट करि, ऐसी विधि व्यौहार ।
रसिकन साँ सौदा बनै, चरचा नित्यविहार ॥
चित्त ढाँढी पलरा नयन, प्रेम डोरि साँ धानि ।

दियौ तराजू छेदु कर, तोल रूप मन सानि ॥
टोटा कबहुँ न आय है, पूँजी बढै अपार ।
छेदु देहु सतसग मिलि, गुन मुचनि सिंगार ॥

श्रीवंशीअलीजी

संतन की संगति पुनीत जहाँ निस दिन,
जमुना-जल न्हैहों जस गैहों दधि-दानी को ।
जुगल विहारी को सुजस त्रय तापहारी,
खवननि पान करौ रसिकन बानी को ॥
'वंसीअली' संग रस रंग अब लहौ कोऊ,
मंगल को करन सरन राधा रानी को ।
कुँवरि किसोरी ! मेरे आस एक रावरी ही,
कृपा करि दीजै बास निज रजधानी को ॥
ऐसौ उत्तम नर तन लह्यौ । भूख्यौ मंद बिषय रस गह्यौ ॥
मोह रजनि सोषत तैं जागि । श्रीहरि-चरन-कमल अनुरागि ॥
प्रभु-प्राप्तिको चहै उपाय । तो सतसंग करौ मन लाय ॥
भव निधि तरन नाव सतसंगा । ताही सौ हिय राचहु रंगा ॥
तातैं संत समागम कीजै । निश्चय मानि लाभ यह लीजै ॥

श्रीकिशोरीअलीजी

मेरौ मन स्यामा-स्याम हरयौ री ।
मृदु मुसकाय गाय मुरली मैं चेटक चतुर करयौ री ॥
वा छवि तैं मन नैंक न निकसत निसि दिन रहत अरयौ री ।
'अलीकिसोरी' रूप निहारत परवस प्रान परयौ री ॥

श्रीवैजू बावरा

जहाँ लग लगन लालन सौ
तहाँ लग चित्त ललचाऊँ ।
कौन मंत्र मोहन पढ़ डारौं,
अपने हरि बस कर पाऊँ ॥
हा हा करौं हरि को कैसे देखौं,
साँवरी सूरत हृदय ल्याऊँ ।
'वैजू बावरे' रावरी कृपा तैं,
तन मन धन वार बलि बलि जाऊँ ॥

श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करौं रे,
जासों होवै भव पार ।
यही सीख जान मान कछौ है,
पुराण में भगवान आप करतार ॥
दीनबंधु दयासिंधु पतितपावन
आनंदकंद तोसे कहत हौं पुकार ।
'तानसेन' कहै निरमल सदा
लहिये नर देही नहीं बार बार ॥

संत जंभनाथ (जाम्भोजी)

('विश्वेश' सम्प्रदायके प्रवर्तक, राजस्थानके संत, आदिभाव—वि० सं० १५०८ भादों वदी ८, जन्म-स्थान—पीपासर गाँव (नागोर, जोधपुर), जाति—पर्वार राजपूत, शरीरान्त—वि० सं० १५९३ मार्गशीर्ष कृ० ९, उम्र—८५ वर्ष, पिताका नाम—लोहदजी, माताका नाम—हाँसादेवी)

वही अपार सरूप तू, लहरी इंद्र धनेस । एक पाद में सकल जग, निसदिन करत निवास ॥
मित्र बरुन और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेस ॥ इस अपार संसार में, किस विध उतरूँ पार ।
तू सरवग्य अनादि अज, रवि सम करत प्रकास । अनन्य भगत मैं आप का, निश्चल लेहु उबार ॥

श्रीपीपाजी

(ये पंद्रहवीं शतीमें गागरौनगढ़के राजा थे, स्वामी श्रीरामानन्दजीके शिष्य, परम भागवत थे)

पौढ़े स्वामी द्वारका रनछोर ॥ थे पौढ़्याँ थारा सेवक पौढ़े, पौढ़े पुरी का सारा लोग
द्वारका मैं झालर वाजै, संखन की घनघोर । दास पीपौ सरन थारी, गावै छै दोनूँ कर जोर ॥
रकमनी के रंगमहल में, दीपक लाख करोर ॥

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा या अजामिल । माता पिताका भक्त,
सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणयुवक—फिरु सङ्गका प्रभाव बढ़ा
प्रबल होता है । एक दिन अरुसात् एक कदाचारिणी
स्त्रीको एक शूद्रके माथ देता उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और सुन वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । वह गथा अजामिल
पापके प्रवाहमें ।

माता पिता छूटे, साव्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और
सदाचारकी गत व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
प्रेयसी गनी । उसे सतुष्ट करनेके लिये न्याय अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वासना जग उद्दीप्त होती है—उसके
प्रवाहमें पतित पामर प्राणी कौन से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस शूद्रा
कदाचारिणीसे कई सतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम
प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश
लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणासन्न पापी प्राणी
यमदूतोंको देखकर काँप उठा । पास खेलते अपने छोटे पुत्रको
उसने कातर स्वरमें पुकारा—‘नारायण ! नारायण !’

रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसज्जित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पास उन्होंने पलात् तोड़ पेंके । भागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—‘जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलभ्रम भी मत
झाँकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।’

X X X

गणिका

वह एक गणिका थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—इनमें तहाँ कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं ।
उसने केवल अपने मित्रोंके लिये एक तोता पाल लिया ।
पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—‘मिट्टू ! कहो
सीताराम ! सीताराम !’

किसका काल क्या आवेगा, कौन जानता है । गणिका
तोतेको पढ़ा रही थी—‘सीताराम ! सीताराम !’ लेकिन उसे
क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है ।
जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत तो
आते ही । नेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी खानी पड़ी ।
किसी भी बहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न ।
भगवान्के पार्षद नाम-जादूकी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सकते
हैं । यमदूतोंको खिरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

X X X

व्याध बाल्मीकि

था तो वह ब्राह्मण पुत्र, किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उसमें ।
डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकु हो गया था वह । उसने कितने
मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उसी
मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इनपर प्रस्तुत हो
गया कि देवर्षिोंसे बाँधकर धरवालोंसे पूछ आवे—कोई
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

माता पिता, स्त्री पुत्र—सबने टका-मा जवाब दे दिया ।
सब धनमें मागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गये ।
सतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिोंको यह ऐता शिष्य मिला
जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन्होंने
कहा—‘तुम मरा, मरा जगो !’

शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ की बन
जाली है । दस्यु जपमें लग गया—पूर्णतः लग गया । कितने
वर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने बाँधी बना
ली । भगवन्नामके उलटे जपने उसे परम पावन कर दिया ।
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आवे । दीमकोंकी बल्मीक (बाँधी)
से निकाला उसे और आदिकवि होनेका गौरव दिया । जो
कभी दस्यु था—वह आदिकवि महर्षि बाल्मीकि कहलाया ।
उलग नामु जपत जगु जाना । बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता पिताका भक्त,
सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणयुवक—किंतु सङ्गका प्रभाव बढ़ा
प्रबल होता है । एक दिन अस्मात् एन कदाचारिणी
स्त्रीको एक शूद्रके साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और सुन वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । वह गया अजामिल
पापके प्रवाहमें ।

माता पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और
सदाचारकी रात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
प्रेयसी गनी । उसे सतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वासना जन उदीप्त होती है—उसके
प्रवाहमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस शूद्रा
कदाचारिणीसे कई सतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम
प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने
यह पुकार सुनी । सर्वज्ञके समर्थ पार्षदोंसे प्रमाद नहीं होता ।
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार
रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसज्जित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पाश उन्होंने गलात् तोड़ पैंके । मागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुनर । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—‘जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत
शौकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।’

× × ×

गणिका

वह एक गणिका थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं ।
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिया ।
पिन्डेमें बंद तोतेको घड़ पढाया करती थी—‘मिट्टू ! कहो
सीताराम ! सीताराम !’

किसका बाल कर आरेगा, कौन जानता है । गणिका
तोतेको पढा रही थी—‘सीताराम ! सीताराम !’ लेकिन उसे
क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है ।
जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत तो
आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी खानी पड़ी ।
निमी भी बहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न ।
भगवान्के पार्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सकते
हैं । यमदूतोंको सिरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

× × ×

व्याध वाल्मीकि

या तो वह ब्राह्मण पुनः किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उसमें ।
डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकू हो गया था वह । उसने नितने
मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

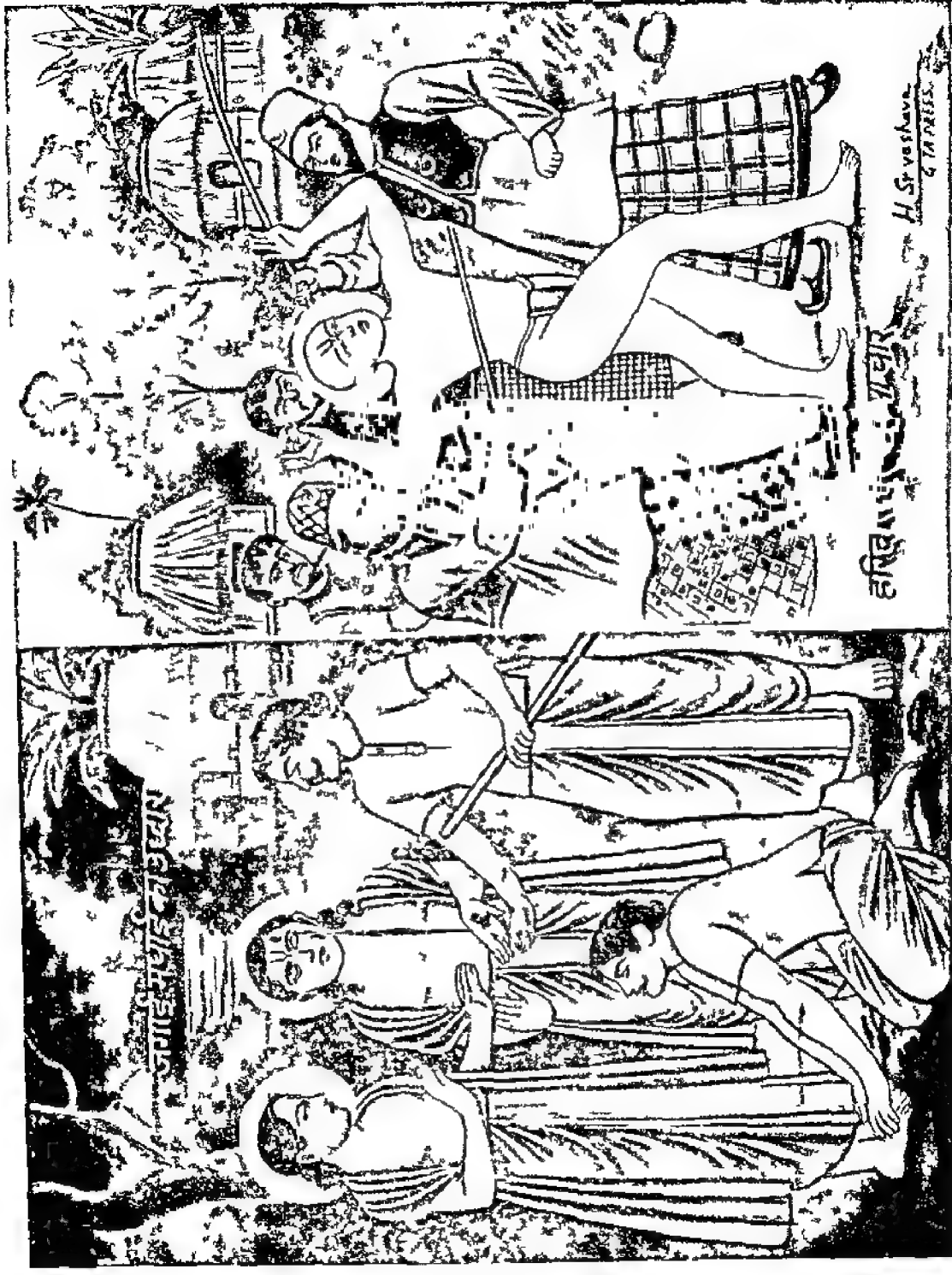
देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उसी
मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इसपर प्रस्तुत हो
गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालोंसे पूछ आये—कोई
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

माता पिता, स्त्री पुत्र—सबने टका-सा जनाव दे दिया ।
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गये ।
सतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह ऐसा दिग्भ्रम मिला
जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहीं मान जाते । उन्होंने
कहा—‘तुम मरा, मरा जगो ।’

दीप्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ की बन
जाती है । दस्यु जगमें लग गया—‘पूर्णतः’ लग गया । कितने
वर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने बाँधी बना
ली । भगवन्नामके उलटे जपने उसे परम पावन कर दिया ।
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी कल्मीक (बाँधी)
से निराला उमे और आदिकवि होनेका गौरव दिया । जो
कभी दस्यु था—वह आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कहलाया ।
उलटा नामु जपत जगु जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

मद करत सो करत भलाई

मन्द करत जो करइ भलाई

जगाई-मधाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने नवद्वीपमें भगवन्नामके प्रचारका कार्य सौंपा था श्रीनित्यानन्दजी और हरिदासजीको। घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा माँगनी थी उन्हें।

उन दिनों नवद्वीपमें दो उद्धत पुरुष थे। उनका नाम तो जगन्नाथ और माधव था; किंतु जगाई-मधाई नामसे ही वे प्रसिद्ध थे। उनके आतङ्कसे नगर कौपता रहता था। शराव-के नशेमें चूर वे कभी एक मुहल्लेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे मुहल्लेमें। जुआ, अनाचार, हत्या—अकारण किसीको निर्दयतापूर्वक पीटना, किसीको लूट लेना—उनके जीवनमें अत्याचार और पापको छोड़कर और कुछ था ही नहीं।

‘जो सबसे अधिक गिरा है, वही सबसे अधिक दयाका पात्र है। वही सबसे पहले उठानेयोग्य है। भगवन्नाम-दान-का वही प्रथम पात्र है।’ नित्यानन्दजीके विचारोंको अस्वीकार कोई कैसे करेगा। वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्यप-क्रूरोंको भगवन्नाम दान करने पधारे।

‘हरि बोलो! एक बार हरि बोलो!’ यही उनका संदेश था। मद्यके नशेमें चूर मधाई क्रुद्ध हो उठा। उसने नित्यानन्दजीपर आघात किया। मस्तक फट गया, रक्तकी धारा चल पड़ी। वह फिर मारता; किंतु उसके भाई जगाईने उसे रोक लिया।

‘नित्यानन्दजीके मस्तकसे रक्त वह रहा है। जगाई-मधाईने मारा है उन्हें।’ समाचार पहुँचा गौराङ्ग महाप्रभु-के समीप। महाप्रभु सुनते ही आवेशमें आ गये—‘श्रीपाद नित्यानन्दपर आघात!’ दौड़े महाप्रभु! भक्तमण्डली साथ गयी दौड़ती हुई।

‘किसने मारा है श्रीपादको?’ महाप्रभुके नेत्र अरुण हो रहे थे। वे हुंकार कर रहे थे—‘चक्र! चक्र!’ जैसे दुष्टोंको भस्म कर देनेके लिये चक्रका आह्वान कर रहे हों। जगाई-मधाई प्रभुका आवेश देखकर हतबुद्धि खड़े थे।

श्रीपाद नित्यानन्दने प्रभुके आगे हाथ जोड़कर कहा—‘आप ही यदि पापियोंको दण्ड देंगे तो उन्हें पवित्र कौन करेगा?’

आप मुझे एक भिक्षा दीजिये! इन्हें क्षमा कर दीजिये! इन्हें अपनाइये! इनको अपनी शरणमें लीजिये!’

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल था कि महाप्रभुने गङ्गाजल-में खड़े होकर जगाई-मधाईसे उनके पापोंका दान ग्रहण किया। वे महापातकी परम पवित्र भक्त बन गये।

× × ×

हरिदासजीकी कृपा

श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे। महाप्रभुके प्रकट होनेसे पूर्व वे अद्वैताचार्यके सान्निध्यके लाभकी दृष्टिसे शान्तिपुरके समीप ही फुलियाग्राममें रहते थे। बंगालमें उन दिनों मुसल्मान शासकोंका प्रभुत्व था। आये दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे।

एक मुसल्मान काफिर हो जाय—हिंदुओंके भगवान्का नाम जपे, यह कट्टर काजिर्योंको सहन नहीं हो सकता था। गोरई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजीकी शिकायत की। हरिदासजी दरबारमें बुलाये गये। काजीकी सम्मतिसे शासकने निर्णय किया—‘हरिदास या तो कुफ्र छोड़ दें या बाईस बाजारोंमें बँत मारते हुए उन्हें धुमाया जाय। बँत मारते-मारते उनके प्राण लिये जायें।’

हरिदासजी बौध दिये गये। उनकी पीठपर सड़ासड़ बँत पड़ने लगे। जह्माद बँत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें धुमा रहे थे। हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी स्थान-स्थानसे फट गयी। छर्-छर् रक्त बहने लगा। जह्माद बँत मारता और कहता—‘हरिनाम छोड़ दे!’

हरिदासजी कहते—‘एक बँत और मारो, पर एक बार और हरिनाम तो लो।’

बँतोंकी मारसे जब वे मूर्छित हो गये, उन्हें मृत समझकर गङ्गाजीमें फेंकवा दिया वहाँके शासकने। एक काफिर बने मुसल्मानको कब्रमें गाड़नेका सम्मान वह नहीं देना चाहता था।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं। वे भगवती भागीरथीकी कृपासे किनारे लगे। चेतना आनेपर भगवान्से उन्होंने पहिली प्रार्थना की—‘काजी, शासक और बँत मारनेवालोंको क्षमा करना नाथ! बेचारे अज्ञानी प्राणी हैं वे।’

संत श्रीश्यामदासजी

(२०० वर्ष पूर्व, जकोड़ी (मिर्जापुर जिला) के निवासी)
कलि मल हरन सरीर अति, नहिं लखि अपर उपाइ ।
एह रघुपति गुन सिधु मरु, मज्जत उजलताइ ॥
अधम उधारन राम के, गुन गावत श्रुति माधु ।
'श्यामदास' तजि नाम तेहि, उर अतर अवराधु ॥
एहि कलि पारावार मई, परै न पावत पार ।
'श्याम' राम गुन गान तैं, विनु प्रयास निस्तार ॥
कलि कानन अध ओष अति, बिकट कुमृगन्द समानु ।
हरि जस अनल लहै हतै, ग्यान बिराग कृपानु ॥
'श्याम' राम सुमिरन गिना, देह न आवै काम ।
हतै उतै सुख कतहुँ नहिं, जया कृपिन कर दाम ॥
राम भजन तैं काम सब, उभय लोक आनद ।
तातै भजु मन ! मूढ अब, छोड़ि सरल जग पद ॥

अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जन्म पुन्यफल पायौ ब्या जात अविचै ।
राज इद्र सम सुर गृह आसन, विन हरि भगति रहौ किहि लेखै ॥
राजा राम कौ रस न विचार्यौ, जिहि रस अनरस कीमर जाई ।
जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस सब जाई ॥
कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परै अपर माया ।
कह 'रामदास' उदास दास मति, परिहर कोष करो जिय दाया ॥

श्रीरसरङ्गमणिजी

अयोध्याधामके एक प्राचीन संत

(प्रेषक—श्रीअचू धर्मनाथसदायजी)

विष्णु मुअतर राम के, विष्णु के अतर राम ।
बहिरतर रस राम के, व्यापक राम सुनाम ॥
रोमहि रोम रमे मियराम निधी रम राम स्वदेह में देखौ ।
नाम सप्रेम जायै मुत्तसो, सुखसों मन तासु स्वरूप बिसेयौ ॥
कामन से बहियो होइ बाहर, अतर नाम सुनाद परेयौ ॥

मनहूँ के परे परा बानी के पुरुष प्रभु,
पावन पतित हित बैखरी बसेरे हूँ ।
अगुन अरूप गुन भूप दुखगुन हर,
हर के जीवन जीव ज्याय षट घेरे हूँ ॥

रे मन ! क्यों न भजौ रघुवीर ।

जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर, ध्यान धरत मुनि धीर ॥
श्याम करन मृदु गात मनोहर, भजन जन की पीर ।
लछिमन सहित सरा सँग लीन्हें, निचरत सरजू तीर ॥
हुमक हुमक पग धरत धरनि पर, बचल चित हो वीर ।
मद मद मुमकात सखन सौं, बोलत वचन गँभीर ॥
पीत वसन दामिनि दुति निंदत, कर कमलन धनु तीर ।
'श्यामदास' रघुनाथ भजन विन, धूम धूम जन्म सरीर ॥

श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)

'टीला' रघुन चरण रज,
सकल सुपन कौ हेतु ।
धूमकेतु अप धुज कौ,
भवसागर कौ सेतु ॥
बाध वृद्धपन आदि दव,
व्याधि प्राणहर व्याध ।
'टीला' जीवन बन गहन,
राम चरण आराध ॥

शरणागत चतक सदृश, निशि दिन टेरत नाम ।
जिमि कपोत तिमि सर्व तजि, 'टीला' रक्षत राम ॥
राम नाम सुखधाम मनु करि श्रद्धा विश्वास ।
'टीला' का विश्वास पुनि, आवै निकरो श्वास ॥

सन्द में, सुरति में, स्वास में, सुलोचन में,

श्रवण समाने श्याम रस राम मेरे हूँ ।

सीताराम वपु अरपु अनाम धाम,

अजपु मुजपु सीताराम मन मेरे हूँ ॥

इष्ट मेरे नाम, सत मिष्ट मेरे राम,

ओ अनिष्टहर राम, दानी मिष्ट निज काम हूँ ।

नैन मेरे राम, सुख चैन मेरे राम,

लैन दैन मेरे राम, बोल बैन चैन धाम हूँ ॥

मर्म मेरे राम शुभ कर्म मेरे राम,
पर धर्म मेरे राम रसरङ्गमणि दाम हैं ।
वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम,
औ अभेद सीताराम सर्वस राम नाम हैं ॥

जप तप तीरथ सुलभ हैं, सुलभ जोग वैराग ।
दुर्लभ भक्ति अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
राम रूप रत धाम रहि, लीला राम अनन्य ।
राम नाम मुख मंत्र जप, कर रसरंग सो धन्य ॥
चाहत नहि रसरंगमणि, चन्द्रमुखी सुत वित्त ।
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै चित्त ॥
भजन बिगारी कामिनी, सभा बिगारी कूर ।
भक्ति बिगारी लालची, केसर मिल गई धूर ॥

राम सुनाम विना, रसरंगमनी मुख जानी लजों मैं लजों रे ।
चातक ज्यों धन रंक भजे धन, त्यों प्रभु राम भजों मैं भजों रे ॥
काक कुसंगति छोड़ि सुसंगति हंस सुवेप सजों मैं सजों रे ।
जानकि जीवन राम को नाम कभू न तजों न तजों न तजों रे ॥

नाम नाद भजि वाद तजि, चलि सप्रेम रसस्वाद ।
धन्य धन्य रसरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती ।

जय परमात्मा ब्रह्म जयति परतमा सुशक्ती ॥

जय नित्या, जय सत्य, जयति आनन्द प्रमोदा ।

जय चिद्रूपा चित्स्वरूप दम्पती विनोदा ॥

जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जय ।

जय श्रीजानकिकान्त, रामकान्ता करुणामय ॥

नमो नमो श्रीराम, नौमि सिय पद अरविन्दा ।

मुनि जन मन रसरंग भृंग सेवित सानन्दा ॥

भिलनी के फल खाय भल, माने मातु समान ।

त्रिभुवन में 'रसरंगमणि', अस को कृपानिधान ॥

हाय होंगे कव हिये, नयन नेह रससिंधु ।

देखेंगे 'रसरंगमणि', दस दिशि रघुवर बंधु ॥

राम आश तजि आन की, आश करै 'रसरंग' ।

मन कुरंग रविकिरण जल, पियन चहत तजि गंग ॥

भवसागर में दुइ भँवर, कनक कामिनी संग ।

बोरत मन बोहित गहौ, राम चरण 'रसरंग' ॥

श्रीरामप्रियाजी

तू न तजत, सब तोहि तजेंगे ।
जा हित जग जंजाल उठावत तो कहँ छाँड़ि भजेंगे ॥
जा कहँ करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहेंगे ।
सोऊ तो कहँ मरयौ जानि कै देखत देह डरेंगे ॥

देह गेह अरु नेह नाह तैं नातो नहिं निवहेंगे ।
जा बस है निज जनम गँवावत कोउ न संग रहेंगे ॥
कोऊ सुख जम दुख विहीन नहिं, नहिं कोउ संग करेंगे ।
'रामप्रिया' विनु रामलल के भव भय कोउ न हरेंगे ॥

श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी

(काशीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् ।)

चीखि चीखि चसकन से राम-सुधा पीजिये ।
रामचरित-सागर में रोम-रोम भीजिये ॥
राग द्वेस जग बढ़ाह काहे को छीजिये ।
पर दुखन देखत ही आप सों पसीजिये ॥
तोरि तारि खँचि खँचि खुति को नहिं गीजिये ।
जामें रस बनो रहे वही अर्थ कीजिये ॥
बहुत काल संतन के दोऊ चरन मीजिये ।
देव दृष्टि पाय विमल जुग-जुग लौं लीजिये ॥

समझ वृक्ष जिय में बंदे, क्या करना है क्या करता है ।
गुनका मालिक आपै बनता, अरु दोष राम पर धरता है ॥
अपना धरम छोड़ि औरों के, ओछे धरम पकरता है ।
अजब नसे कीगफलत आई, साहिब को नहिं डरता है ॥
जिनके खातिर जान माल से, बहि-बहि के तू मरता है ।
वे क्या तेरे काम पढ़ेंगे, उनका लहना भरता है ॥
देव धरम चाहे सो कर ले, आवागमन न टरता है ।
प्यारे केवल राम नाम के, तेरा मतलब सरता है ॥

श्रीअजवदासजी

(सूचना)

मूरि को गँवाइ कै जायगा थार । तू
राम के भजन विनु मानु सॉची ।
मोर ही मोर अब तोर ही तोर कर,
भरम के पद में भरत नाची ॥
काल के गाल विनु जानु समार को,
मूढ ! जग जनम के कौन सॉची ।
'अजवदास' जानकीनाथ के नेह विनु,
ज्ञान अब बुद्धि सब जानु काची ॥

हारि तू आपनी मानता है नहीं,
और के बात की काह चाल ।
नाम सौ चित्त तो लागता है नहीं,
लेग देखावता केरि माला ॥
मान गुमान अज्ञान भूलान का,
जगत मैं दीन खु छोड़ि गाल ।
'अजवदास' अंत मैं नाम ही ढाल है,
काल जो मारिया आनि माला ॥

स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय मृगजल लगि, तृपित वृथा उठि पावै ॥
अभय करौ सब विधि, श्रीमुख कहि, सकृत् शरण कोइ आवै ।
तौ कत विषय विषम सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
श्रीरघुवीर भक्ति चिन्तामणि, ससृति बेगि मिटावै ।
तेहि तजि ज्ञान योग तप साधै, भ्रम फल सब भ्रुति गावै ॥
अमित मदन छवि रामरूप रचि, हृदय नयन लखि आवै ।
तौ कत विभुवन रूप जहाँ लौं, लखि शठ जन्म नसावै ॥
जो श्रीराम कृपा प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लवावै ।
तौ कत डरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर, द्वादश रमहि जनावै ।

'श्रीरामचरण' नित सुनत पढत जो, सो खुबरमन भावै ॥

करहुँक यह गुन मन धरिहै ॥

काम धाम धन देह सनेही, तहँ न नेह करिहै ।
जहँ लिंग विषय विलास राम विनु, विष सम लखि हरिहै ॥
मान-पमान मित्र-अरि मुग्य दुख, सम करि आचरिहै ।
कूर वचन मुनि विषम अग्नि सम, जल है नहिं जरिहै ॥
सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति, करहुँ देखि परिहै ।
मम सतोप ज्ञान भाजन करि, राम चरित भरिहै ॥
परहित दया भक्ति रघुवर की, सकल काम टरिहै ।
'रामचरण' श्रीराम कृपा ते, भवसागर तरिहै ॥

आचार्य श्रीगुरुदत्तदामजी

सत्यनामी महंत

(जन्म स० १८७७, साकेतवांस स० १९५८ । स्थान—पुरवा देवीनास, जिला बाराबंकी ।)

यहि जग राम रूप सब जानहु ॥

एकै राम रसव सबहि माँ अवर न दूसर मानहु ।
दीन अधीन रहौ सबही तैं हरिजस सदा बखानहु ॥
सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनस डोरि नहिं तानहु ।
जन 'गुरुदत्त' जगै अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥

काम क्रोध उपजै नहीं, लोभ मोह अभिमान ।

यहि पाँचन ते बचि गये, ते ठहरैं चौगान ॥

दम अपराध बचाय कै, भजै राम का नाम ।

'गुरुदत्त' सौंजी कहै, पावै सुख विश्राम ॥

राम नाम गुप्त रहै, प्रगट न देख जनाय ।

'गुरुदत्त' तेहि भक्त की, बार बार खलि जाय ॥

भजै न सीताराम को, करै न पर उपकार ।

'गुरुदत्त' तेहि मनुष तैं, सदा रहौ हुसियार ॥

रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

(एक झाँकीके वर्णनका पद्यानुवाद)

गयउँ काल्ह मैं सरजू तीर । देखेउँ सुखद एक मतिधीर ॥
चतुर मनोहर वीर निशंक । शशिमुख कोमल सारंग अंक ॥
सुधर उठानि सुवासित गाता । वय किशोर गति-गज सुखदाता ॥
चितवन चोख भ्रुकुटि बरवाँके । नयन भरित मद मधुरस छाके ॥
कबहुँ छबियुत भाव जनावै । कबहुँ कटाच्छ कला दरसावै ॥
प्रेमिन कहँ अस परै लखाई । मुख छवि वैदिक धर्म सुहाई ॥

मेचक कच कुंचित धुँधुरारे । जनु इसलाम धर्म युति धारे ॥
ममदिसि लखि भू-बंकसँ भारेउ । छवि प्रसाद जनु देन हँकारेउ ॥
चकित यकित चित भयउ अचेता । सुध-बुध बिसरी धर्मक खेता ॥
नहिँ जानौं तिहि छिन मोहि जोही । को संदेश जनायउ मोही ॥
प्रियतम प्रभु तजि आन जनि देखिय हिय की चखनि ।
जो देखिय मतिमान ! तासु प्रकासहि जानिये ॥

शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान काश्मीर)

‘लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो जिसको अच्छा लगे सो. कहे, करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा करे तो किया करे; मैं विमल न दुःख मानूँ, न सुख । कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शंकरजीकी भक्ता हूँ तो मेरे मनमें खेद न होगा । दर्पणपर श्वासका मल लगानेसे भला, उसका क्या बिगड़ेगा ।’

‘मन गदहा है; उसको सदा वशमें रखना चाहिये;

नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी क्यारी ही चौपट कर देगा ।’
‘सर्वव्यापीकी खोज हो ही किस तरह सकती है । वह सर्वत्र है । शिवने कुञ्ज-कुञ्जमें जाल फैलाकर जीवोंको उलझा रक्खा है; वह तो आत्मामें ही है । उसकी खोज बाहर नहीं—भीतर हो सकती है । शिव ही मातारूपमें दूध पिलाता है; भार्यारूप धारणकर विलासकी अनुभूति कराता है; मायारूपसे जीवको मोहित करता है । इस महामायावी शिवका ज्ञान सदगुरु ही करा सकते हैं ।’

भक्त नरसी मेहता

(गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि० सं० १७४० के लगभग काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ शहरमें, जाति—बड़नागरा, कुल—नागरब्राह्मण, पिताका नाम कृष्णदामोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी । आपके शरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नहीं चलता ।)

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे ।
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥
सकळ लोक भाँ सहुने-बंदे, निंदा न करे केनी रे ।
वाच काल मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥
समदृष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे ।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नेव झाले हाथ रे ॥
मोह माया व्यापे नहिँ जेने, दृढ़ वैराग्यजेना मनमाँ रे ।
रामनाम सुं ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमाँ रे ॥
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम. क्रोध निवार्या रे ।
भणे नरसैयो तेनुं दरसन करताँ, कुळ : एकोतेर तार्या रे ॥

भूतळ भक्ति पदारथ मोटुं, ब्रह्मलोकमाँ नहिँ रे ।
पुण्य करी अमरापुरि पाम्या, अन्ते चौरासी माहीं रे ॥
हरिना जन तो मुक्ति न माँगे, माँगे जनमोजनम अवतार रे ।
नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नंदकुमार रे ॥
भरतखंड भूतळमाँ जनमी, जेणे गोविंदना गुण गाया रे ।
धन-धन रे एनाँ मातपिता ने, सफल करी एणे काया रे ॥
धन बृंदावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनाँ वासी रे ।
अष्टमहासिद्धि आँगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे ॥
ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक जोगी रे ।
कैई एक जाणे ब्रजनी रे गोपी, भणे नरसैयो भोगी रे ॥

नारायणनु नामज हेटाँ, वारे तेने तजिये रे ।
 मनसा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने मजिये रे ॥
 कुळने तजिये कुटुम्बने तजिये, तनिये मा ने बाप रे ।
 भगिनी सुत दाराने तजिये, जेम तजे कचुकी सोंप रे ॥
 प्रथम पिता प्रह्लादे तजियो, नम तजियु हरिनु नाम रे ।
 भरत शत्रुघ्ने तजी जनेता, नव तजिया श्रीराम रे ॥
 ऋषिपत्नी ये श्रीहरि काजे, तजिया निज भरपार रे ।
 तेमाँ तेनु कइये न गयु, पामी पदारथ चार रे ॥
 ब्रज घनिता विहलने काजे, सर्व तजीने चाली रे ।
 भणे नरसैयो वृंदावनमाँ, मोहन साथे माली रे ॥

अखिल ब्रह्मांडमाँ एक तु श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे ।
 देहमाँ देव तु तेजमाँ तत्त्व तु, शून्यमाँ शब्द थद वेद वासे ॥
 पवन तु, पाणी तु, भूमि तु भूधरा, वृक्ष थद फूली रह्यो आकाशे ।
 विविध रचना करी अनेक रस लावीने,

शिव थफी जीव थयो एज आसे ॥

वेद तो एम थदे श्रुति स्मृति साख दे,
 धनक दुण्डल विषे भेद न्होये ।
 पाट घडथा पछी नामरूप जूजवाँ, अते तो हेमनु हेम होये ॥
 वृक्षमाँ बीज तु बीजमाँ वृक्ष तु, जोऊँ पटतरो ए ज पासे ।
 भणे नरसैयो ए मन तणी शोधना,

प्रीत कर प्रेमथी प्रगट थामे ॥

ध्यान धर हरितणु अल्पमांत आळसु,
 जे थकी जन्मनाँ दुख जाये ।
 अवर धधो कयें अरथ काई नव सरे,
 माया देखाडीने मृत्यु ब्हाये ॥

सकळ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमाँ,
 शरण आवे मुख पार न्होये ।

अवर वेपार तु मेल मिथ्या करी,
 कृष्णनु नाम तु राख म्होये ॥

पटक माया परी अटक चरणे हरी,
 वटकमाँ वात मुणताँ ज साची ।

आशनु भवन आकाश गूधी रच्यु,
 मूढ ! ये मूळथी भीत काची ॥

सरस गुण हरितणा जे अनो अनुसर्था,
 ते तणा मुजश तो जगत चोले ।

नरसैया रकने प्रीत प्रभु शु घणी,
 अवर वेपार नहि भजन सोले ॥

ससारनो भय निवट न आने,
 श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ गाताँ ।
 उगयों परीक्षित श्रवणे सुणताँ,
 ताल बेणा विष्णुना गुण गाताँ ॥ टेक ॥
 पालक ध्रुव दृढ भक्त जाणी,
 अविचळ पदवी आपी ।
 असुर प्रह्लादने उगारी स्त्रीधो,
 जनम जनमनी जडता कापी ॥
 देवता देव तु कृष्ण आदि देवा,
 ताँ नाम हेटाँ अभेपद दाता ।
 ते तारा नामने नरसैयो नित्य जपे,
 सारकर सारकर विश्वख्याता ॥

समर ने श्रीहरि, मेळ ममता परी,
 जोने विचारी ने मूळ ताँ ।
 तु अट्या कोण ने कोने घटगरी रह्यो,
 वगर समझे कहे माँ माँ ॥ टेक ॥

देह तारी नयी, जो तु जुगते करी,
 राखताँ नव रहे निश्चे जाये ।

देह सबध तज्ये, नमनवा बहु थामे,
 पुत्र कलत्र परिवार ब्हाये ॥

धन तणु ध्यान तु, अहोनिश आदरे,
 ए ज तारे अतराय मोटी ।

पामे छे पियु अत्या, तेने नम परलियो,
 हाथ थी बाजी गई थयो रे लोटी ॥

भरनिद्रा मयों रूंधी घेयों घणो,
 सतना शब्द मुणी काँ न जागे ।

न जागताँ नरसैया लाज छे अति घणी,
 जनमो जनम तारी खाँत भागे ॥

वारी जाऊँ रे सुंदर स्याम, तारा लटकाने ॥ टेक ॥
 लटके रघुवर रूप धरीने वचन पितानाँ पाळ्या रे ।

लटके जइरणे रावण रोळ्यो, लटके सीता वाळ्या रे ॥ तारा० ॥
 लटके गिरि गोवर्धन तोल्यो, लटक वायो वरा रे ।

लटके जइ दावानल पीधो, लटके मायों कम रे ॥ तारा० ॥
 लटके गौओ गोकुळमाँ चारी, लटके पलवट वाली रे ।

लटके जइ जमुनामा पेठा, लटके नाथ्यो काळी रे ॥ तारा० ॥
 लटके वायन रूप धरीने, जाच्या बलीने द्वार रे ।

भण बगळो पृथ्वीने काजे, बलि चाँथ्यो पाताल रे ॥ तारा० ॥

एवाँ एवाँ लटका छे घणौं रे, लटकाँ लाख करोड़ रे ।
नरसैयांना स्वामी संगे रमताँ, हीडुं मोडामोड रे ॥ तारा० ॥

वैष्णवजनने विरोध न कोइसुं,
जेना कृष्णचरणे चित्त रह्या रे ।
कावा दावा सर्वे काढ्या,
शत्रु हता ते मित्र थया रे ॥ टेक ॥
कृष्ण उपासी ने जगथी उदासी,
फाँसी ते जमनी कापी रे ।
स्थावर जंगम ठाम न ठाले,
सघळे देखे कृष्ण व्यापी रे ॥ वैष्णव० ॥
काम के क्रोध व्यापे नहि क्यारे,
त्रिविध ताप जेना टळिया रे ।
ते वैष्णवना दर्शन करिये,
जेना ज्ञाने ते वासनिक गळिया रे ॥ वैष्णव० ॥
निस्पृही ने निर्मळ मति बळी,
कनक कामिनिना त्यागी रे ।
श्रीमुखवचनो श्रवणे सुणताँ,
ते वैष्णव बड़भागी रे ॥ वैष्णव० ॥
एवा मळे तो भवदुःख टळे,
जेनाँ सुधा समान वचन रे ।

नरसैयांना स्वामीने निशदिन व्हाला,
एवा ते वैष्णवजन रे ॥ वैष्णव० ॥
संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना ।
वेपारी आवे छे बधा गाम गामना ॥ टेक ॥
हमारं वसाणुं साधु सज्जको ने भावे ।
अढारे वरण जेने हो रवाने आवे ॥ संतो० ॥
हमारं वसाणुं काळ दुकाळे न खूँटे ।
जेने राजा न दंडे, जेने चोर ना खूँटे ॥ संतो० ॥
लाख विनाना लेखानहिं, ने पार विनानी पूंजी ।
होरखुं होयतो होरी लेजो, कस्तूरी छे सोंधी ॥ संतो० ॥
राम-नाम धन हमारे, बाजे ने गाजे ।
छप्पन ऊपर भेर भेरि, भूंगल वाजे ॥ संतो० ॥
आवरो ने खाताबहीमां, लक्ष्मीवरनुं नाम ।
चीटीमां चतुरभुज लखिया, नरसैयांनुं काम ॥ संतो० ॥

वैष्णवजनने विषयथी टळवुं,
हळवुं मोहीथी मन रे ।
इंद्रिय कोइ अपवाद करे नहीं,
तेने कहिये वैष्णवजन रे ॥ टेक ॥

कृष्ण-कृष्ण कहैताँ कण्ठज सूके,
तो ये न मूके निजनाम रे ।
श्वासोश्वासे समरे श्रीहरि,
मन न व्यापे काम रे ॥ वैष्णव० ॥
अंतर-वृत्ति अखंड राखे हरिसुं,
धरे कृष्णनुं ध्यान रे ।
ब्रजवासीनी लील उपासे,
बीखुं सुणे नहिं कान रे ॥ वैष्णव० ॥
जगसुं तोड़े ने जोड़े प्रभुसुं,
जगसुं जोड़े प्रभुसुं त्रुटी रे ।
तेने कोई वैष्णव नव कहेशो,
जमड़ा लई जाशे कुटी रे ॥ वैष्णव० ॥
कृष्ण विना कोई अन्य न देखे,
जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे ।
वैष्णव काहावे ने विषय न जावे, तेने
बार बार धिक्कार रे ॥ वैष्णव० ॥
वैष्णवने तो बह्म लागशे,
कुडियाने लागशे काचुं रे ।
नरसैयांना स्वामीने लभ्यत नहिं
गमे, शोभशे साचुं रे ॥ वैष्णव० ॥

कृष्ण कहो कृष्ण कहो, आ अवसर छे केवानुं ।
पाणीतो सर्वे वरसी जाशे, राम-नाम छे रेवानुं ॥ टेक ॥
रावण सरखा झट चाल्या, अंतकाळनी आँटीमाँ ।
पलकवारमाँ पकड़ी लीधा, जाणो जमनी घाँटीमाँ ॥ कृष्ण० ॥
लखेसरी लाखो ज लुटाया, काळे ते नाख्या कूटीने ।
क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं, ते नर गया उठीने ॥ कृष्ण० ॥
ए कहैवानुं सौने कहिये, निशदिन ताळी लागी रे ।
कहे नरसैयां भजताँ प्रभुने, भवनी भावट भागी रे ॥ कृष्ण० ॥

हरि हरि रटण कर, कठण कळिकाळमाँ,
दाम वेसे नही काम सरसे ।
भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा,
ते तारां कारज सिद्ध करशे ॥ टेक ॥
अल्प सुख सारं शुं, मूढ फूल्यो फरे,
शीशपर काळ रखो दंत करडे ।
पामर पलकनी, खबर तुजने नहीं,
मूढ शुं जोइ ने मूँछ मरडे ॥ हरि० ॥

प्रौढ़ पापे करी, बुद्धि पाछी करी,
परहरी यह सु ढाळे चळग्यो ।
ईशने ईर्ष्या छे नहीं जीवपर,
आपणे अवगुणे रख्यो रे अळगो ॥ हरि० ॥

परपच परहरो, सार हृदिये धरो,
उचरो हरि मुखे अचळ वाणी ।
नरमैया हरितणी भक्ति भूलीरा मौं,
भक्ति बिना रीजु धूळधाणी ॥ हरि० ॥

संत प्रीतमजी

हरिनो मारग छे शूरानो, नहिं कायरनु काम जोने ।
परथम पहेलु मस्तक मूर्की, चळतीं लेवु नाम जोने ॥ ध्रु०
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने ।
सिंधु मध्ये मोती लेवा मोहीं पड़्या मरजीवा जोने ॥
मरण आंगमे ते भरे मूठी, दिल्ली दुग्धा घामे जोने ।
तीरे उभा जुए तमाचो, ते कोडी नव पामे जोने ॥

प्रेमपथ पावनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने ।
माहीं पड्याते महासुख माणे, देखनारा दासो जोने ॥
माथा साटे मोंधी वस्तु, सोंपडवी नहिं स्हेल जोने ।
महापद पाग्या ते मरजीवा, मूची मननो मेल जोने ॥
राम अमलमाँ रता माता पूरा प्रेमी परपे जोने ।
प्रीतमना स्वामीनी लील ते रजनीदन नरपे जोने ॥

प्रेमदिवानी मीराँ

(जन्म—वि० स० १५५८—५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाड़क कुङ्क्री नामक गाव । पिताका नाम—श्रीरतनसिंहजी राठौर ।
देहावसान—अनुमानत वि० स० १६३० ।)

प्रार्थना

अब तो निभायाँ सरैगी,
बाँह गहे की लाज ।
समरथ सरण तुम्हारी सह्याँ,
सरब सुधारण काज ॥
भवसागर ससार अपरबळ,
जा में तुम हो झ्याज ।
निरधारों आधार जगत गुरु, तुम विन होय अकाज ॥
जुगजुग भीर हरी भगतन की, दीनी मोक्ष समाज ।
मीरा सरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज ॥

मने चाकर राखो जी लाल मने, चाकर राखो जी ॥
चाकर रहसू बाग ल्यायूँ, नित उठ दरसन पायूँ ।
बिंद्रावन की कुजगलिन में तेरी लील गायूँ ॥
चाकरी में दरसन पाऊँ, सुमिरण पाऊँ खरची ।
भाव भगति जागीरी पाऊँ, तीनू बातों सरसी ॥
भोर मुगट पीनाबर सोहे, गळ बैजती माला ।
बिंद्रावन में धेनु चरावै, मोहन सुरलीवाल ॥
हरे हरे नित वन बगाऊँ, निच निच राखूँ क्यारी ।
सोंबरिया के दरसन पाऊँ, पहर कसूमी सारी ॥
बोगी भाया जोग वरण कूँ, तप करणे सन्यासी ।

हरी भजन कूँ साधू आया, बिंद्रावन के बासी ॥
मीराँ के प्रभु गहिर गँभीरा, सदा रहो जी थीरा ।
आधी रात प्रभु दरसन दीहँ, प्रेम नदी के तीरा ॥

हरि ! तुम हरो जन की भीर ।
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढायो चीर ॥
भगत कारण रूप नरहरि धन्यो आप सरीर ।
दिरण्यानुश मारि लीन्हो धरयो नौहिन धीर ॥
बूढतो गनराज राख्यो क्रियो बाहर नीर ।
दासि मीराँ लाल गिरधर चरण कँवळ पर सीर ॥

तुम सुणौ दयाळ म्हारी अरजी ॥
भवसागर में बही जात हूँ काढो तो यौरी मरजी ।
इय ससार सगो नहिं कोई साँचा सगा रघुवरजी ॥
मात पिता और कुटुम कगीलो सब मतलब के गरजी ।
मीराँ की प्रभु अरजी सुण लो चरण ल्यावो यौरी मरजी ॥

सिखावन

राम नाम रस पीने मनुआँ, राम नाम रस पीजै ।
तज कुसग सतसग बैठ नित, हरि चरचा सुनि लीजै ॥
काम क्रोध मद लेभ मोह कूँ, गहा चित्त से दीजै ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रँग मे भीजै ॥

रमइया विन यो जिवड़ो दुग्व पावै ।

कहो कुण धीर वंधावै ॥

यौ संसार कुबुधि को भाँडो माध सँगति नहिँ भावै ।
राम नाम की निद्या ठाणै करम हीं करम कुमावै ॥
राम नाम विन मुकुति न पावै फिर चौरासी जावै ।
माध सँगत में कबहुँ न जावै मूरख जनम गुमावै ।
जन मीरों मतगुर के सरणें जीव परम पद पावै ॥

नहिँ ऐसो जनम बारंवार ।

का जानूँ कहु पुन्य प्रगटे मानुसा अवतार ॥
वदत छिन छिन घटत पल पल जात न लागे बार ।
बिरछ के ज्यों पात टूटे बहुरि न लगे डार ॥
भौमागर अति जोर कहिये अणंत ऊँडी धार ।
राम नाम का बाँध बड़ा उत्तर परले पार ॥
ग्यान चोमर मँडा चोहटे सुरत पासा सार ।
या दुनिया में रची बाजी जीत आवे हार ॥
माधु संत महंत ग्यानी चलत करत पुकार ।
दासि मीरों लाल गिरधर जीवणा दिन च्यार ॥

या विधि भक्ति कैसे होय ।

मन की मेल हिये से न छूटी, दियो तिलक सिर धोय ॥
काम कूकर लोभ डोरी, बाँधि मोहि चंडाल ।
क्रोध कसाई रहत घट में कैसे मिलै गोपाल ॥
बिलार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत ।
दीन हीन है क्षुधा तरसै, राम नाम न लेत ॥
आपहि आप पुजाय कै रे, फूले अँग न समात ।
अभिमान टीला किये बहु, कहु जल कहाँ ठहरात ॥
जो तेरे हिय अंतर की जाणे, तासों कपट न बनै ।
हिरदे हरि को नाँव न आवे, मुख ते मणियाँ गणै ॥
हरि हितूँ सँ हेत कर, संसार आसा त्याग ।
दासि मीरों लाल गिरधर, सहज कर वैराग ॥

प्रेमालाप

बसो मेरे नैनन में नंदलाल ॥

मोहनि मूरत साँवरि सूरति नैना बने बिसाल ।
अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल ॥
छुद्रघंटिका काटि तट सोमित नूपुर शब्द रसाल ।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल ॥

में गिरधर रंग राती, सैयाँ मैं ॥

पचरँग चोला पहर सखी में क्षिरमिट खेलन जाती ।

ओहि क्षिरमिट माँ मिल्यो साँवरो खोल मिली तन गाती ॥
जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजें पाती ।
मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहूँ आति न जाती ॥
चंदा जायगा सूरज जायगा जायगी धरण अकासी ।
पवन पाणि दोनुं ही जायेंगे अटल रहै अविनासी ॥
सुरत निरत का दिवला सँजोले मनसा की कर ले बाती ।
प्रेम हट्टी का तेल मँगा ले जग रखा दिन ते राती ॥
सतगुर मिलिया माँसा भाग्या नैन बताई माँची ।
ना घर तेरा ना घर मेरा गावै मीरों दासी ॥

ऐसा पिया जाण न दीजै हां ॥

सब सखियाँ मिलि रागिन्यो, नैनो मुख लीजै हो ।
स्याम सलोनी साँवरो, मुख देवत जीजै हो ॥
जिण जिण विधियाँ हरि मिलै, सोई विधि कीजै हो ।
चंदन काळो नाग ड्यूँ, लपटाइ रहीजै हो ॥
चलो सखी वहाँ जाइयै, बाको दरमण कीजै हो ।
बाहु काँधे मेलि कै, तन लूमि रहीजै हो ॥
प्यालो आयो जहर को चरणोदक लीजै हो ।
मीरों दामी बारणै, अपना कर लीजै हां ॥

सखी म्हारो कागूडो कळेजे की कोर ।

मोर मुगट पीतांबर मोहै कुंडल की अकशोर ॥
विंदावन की कुंजगलिन में नाचत नंदकिसोर ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवळ चितचोर ॥

आली ! म्हने लागे विंदावन नीको ।

घर घर तुळसी टाकुर पूजा दरमण गोविंद जी को ॥
निरमळ नीर बहत जमना में भोजन दूध दही को ।
रतन सिंघामण आप बिराजें मुगट धरयो तुळसी को ॥
कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुणत मुरली को ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर भजन विना नर फीको ॥

जागो बंसीवारे ललना जागो मेरे प्यारे ॥

रजनी वीती भोर भयो है घर घर खुले किंवारे ।
गोपी दही मयत सुनियत है कँगना के झनकारे ॥
उठो लालजी ! भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे ।
गवाल वाल सब करत कुलाहल जय जय मगद उच्चारै ॥
माखन रोटी हाथ में लीनी गडवन के रंगवारे ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर मरण आयो नैं तारे ॥

सगरी री ! लाज पैरण भई ।
 श्री लाठ गुपाल के संग कहे नहीं गइ ॥
 नठिन कूर अपूर आयो साजि रस कहँ गई ।
 रथ चढ़ाय गुपाल ले गयो हाथ मंजित रही ॥
 कठिन छाती स्याम विरुद्ध निरह तें तन तई ।
 दामि मीरों लाल गिरधर निगर क्यों ना गई ॥

फागण क दिन चार, हारी खेल मना रे ।
 तिन करताल परगन राजै अणद की झगकार रे ॥
 तिन सुर राग छत्तीस गावै रोम रोम रणकार रे ।
 नील मैतोल की कैसर घोड़ी प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥
 उड़त गुलाल लाल भयो अबर परसत रग अपार रे ।
 घट के सभ पट खोल दिये हैं लोक लाज मन डार रे ॥
 होरी खेल पीव घर आवे सोह प्यारी पिय प्यार रे ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवल खलिहार रे ॥

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जान न दीजै हो ।
 तन मन धन करि वारणै हिरदै धर लीजै हो ॥
 आव सरी मुख देखिये नैपाँ रस पीजै हो ।
 जिण जिण बिध रीझै हरी सोई बिध जीने हो ॥
 सुदर स्याम सुहावणा मुख देख्यो जीजै हो ।
 मीरों के प्रभु रामजी बड़भागण रीझै हो ॥
 मेरे तो गिरधर सोपल दूसरी न सोइ ।
 जाके सिर मोर मुगन मरो पति तोइ ॥
 जौंदि दइ कुल की कानि कहा करिहै कोइ ।
 मदन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोइ ॥
 जँमुघन जल सींच सींच प्रम खेल बोइ ।
 अय तो बेल कल गई आपँद फल होइ ॥
 भगत देव राजी दुई, जगत देख रोइ ।
 दामि मीरों लाल गिरधर, तारो अय मोही ॥

राणाजी, मैं तो सँवरे के रँग राची ।
 नाजि निगार भौंधि पग बुँधरु लोक लाज तजि नाची ॥
 गइ कुमति लई साधु की सगति भगत रूप भई साँची ।
 गाय गाय हरि के गुण नित दिन काल न्याल सौँ बाँची ॥
 उण बिन सन जग खारो लगत और बात सन बाँची ।
 मीरों श्रीगिरधरन लाल मूँ भगति रमीली जौँची ॥

पग बुँधरु पाध मीरा नाची रे ॥
 मैं तो मेरे नारायण मी आपद हो गइ दामी रे ।

लोग कहै मीरा भई बावरी न्यात कहै कृष्णनाथी रे ॥
 बिष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरों हाँसी रे ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनामी रे ॥

मन रे परसि हरि के चरण ॥

सुपन सीतल कँवल कोमल, त्रिबिध ज्वाला हरण ।
 जिण चरण प्रह्लाद परसे, इद्र पदवी धरण ॥
 जिण चरण ध्रुव अल काने, रासि अपनी शरण ।
 जिण चरण ब्रह्मांड भेख्यो, नग सिखोंश्री धरण ॥
 जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी गोतम धरण ।
 जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लील करण ॥
 जिण चरण गोरधन धारयो, इद्र की प्रव हरण ।
 दामि मीरों लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥

या मोहन क मैं रूप बुभानी ।

सुदर बदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मँद मुखकानी ॥
 जमना के नीरे तीरे घेन चरावै बसि मैं गावै मीठी बानी ।
 तन मन धन गिरधर पर वारु चरण कँवल मीरों लपटानी ॥

माइ री मैं तो लियो गोविंदो मोल ।

कोइ कहै छाने कोइ कहै छुपकै लियो री बजतों दोल ॥
 कोइ कहै मुँहयो कोइ कहै मुँहयो लियो री तराजू तोल ॥
 कोइ कहै बारो कोइ कहै गोरो लियो री अमोलिक मोल ॥
 कोइ कहै धर मैं कोइ कहै बन मैं राधा के संग बिलोल ॥
 मीरों क प्रभु गिरधर नागर गवत प्रेम के मोल ॥

नदनंदन निरुमाइ बदरा ने घेरी माइ ॥

इत धन हरजे उत धन गरजे, चमकत बिजु सचाई ।
 उमड घुमइ चहुँदिम से आया, पवन चलै पुरवाई ॥
 दादुर मोर पपीहा बोले, कौमल सबद सुगाई ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवल चित लाई ॥

बड़े घर ताळी लागी रे, म्हारे मन री उणास्य भागी रे ॥

छीलरिये म्हारो चित नहीं रे, डावरिये कुण जाव ।
 गंगा जमना सँ काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलूँ दरिमाव ॥
 हाज्यो मोळ्यो सँ काम नहीं रे, सीत नहीं सिरदार ।
 कामदारो सँ काम नहीं रे, मैं तो प्यार करूँ दरवार ॥
 काच कपीर सँ काम नहीं रे, लोहा चढ़े मिर भार ।
 मोना रूपा काम नइ रे, म्हारे हीरों रो बौपार ॥
 भाग हमारो जामियो रे, भयो समंद सँ सीर ।
 अमृत प्याल छाँड़ि कै, कुण पीवै कइयो नीर ॥

पीपा कूँ प्रभु परचो दीन्हौ, दिया रे खजाना पूर ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, धणी मिल्या छै हजूर ॥

होरी खेलत हैं गिरधारी ।

मुरली चंग बजत डफ न्यारो सँग जुवती ब्रजनारी ॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ विहारी ।
भरि भरि मूठ गुलाल लाल चहुँ देत सवन पै डारी ॥
छैल छबीले नवल कान्ह सँग स्यामा प्राण पियारी ।
गावत चारु धमार राग तहँ दै दै कल करतारी ॥
फाग जु खेलत रसिक साँवरो बाढ्यो रस ब्रज भारी ।
मीराँ कूँ प्रभु गिरधर मिलिया मोहन लाल बिहारी ॥

नाम-महिमा

मेरो मन रामहि राम रटै रे ॥

राम नाम जप लीजै प्राणी, कोटिक पाप कटै रे ।
जनम जनम के खत जु पुराने, नामहि लेत फटै रे ॥
कनक कटोरे इम्रत भरियो, पीवत कौन नटै रे ।
मीराँ कहै प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटै रे ॥

माई म्हारे निरधन रो धन राम ।

खाय न खूटै चोर न लूटै, विपति पड़्यो आवै काम ॥
दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमरण आठूँ याम ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवल विसराम ॥

निश्चय

राणा जी म्हे तो गोविंद का गुण गास्याँ ।
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसन जास्याँ ॥
हरि मंदिर में निरत करास्याँ, धूँधरिया धमकास्याँ ।
राम नाम का झाझ चलास्याँ, भवसागर तिर जास्याँ ॥
यह संसार बाढ़ का काँटा, ज्याँ संगत नहिँ जास्याँ ।
मीराँ कहै प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गास्याँ ॥

मैं गिरधर के घर जाऊँ ।

गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप छुभाऊँ ॥
रैण पड़ै तबही उठ जाऊँ भोर भएँ उठि आऊँ ।
रैण दिनाँ वाके सँग खेलूँ, ज्यूँ त्यूँ ताहि रिझाऊँ ॥
जो पहरावै सोई पहलूँ, जो दे सोई खाऊँ ।
मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पळ न रहाऊँ ॥
जहाँ बैठावैं तितही बैठूँ, वेचैं तो बिक जाऊँ ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ ॥

नहिँ भावै यारो देसड़लो रँगरूड़ो ॥

यारो देसाँ में राणा साध नहीं छै लोग वसै सब कूड़ो ।
गहणा गाँठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर रो चूड़ो ॥
काजळ टीकी हम सब त्याग्या त्याग्यो छै बाँधन जूड़ो ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छै रूड़ो ॥
सीसोद्यो रूठ्यो तो म्हारो काँई कर लेसी ।
म्हे तो गुण गोविंद का गास्याँ हो माई ॥
राणो जी रूठ्यो यारो देस रखासी ।
हरि रूठ्याँ कित जास्याँ हो माई ॥
लोक लाज की काण न मानाँ ।
निरभै निसाण धुरास्याँ हो माई ॥
राम नाम की झाझ चलास्याँ ।
भव सागर तिर जास्याँ हो माई ॥
मीराँ सरण सबळ गिरधर की !
चरण कँवल लपटास्याँ हो माई ॥

मैं गोविंद गुण गाणा ॥

राजा रूठै नगरी राखै हरि रूठ्याँ कहँ जाणा ।
राणै भेज्या जहर पियाला इमरित कर पी जाणा ॥
इबिया में भेज्या काल भुजंगम साळिगराम कर जाणा ।
मीराँ तो अब प्रेम दिवाँनी साँवळिया बर पाणा ॥

बरजी मैं काहु की नाहिँ रहूँ ।

सुनौ री सखी तुम सों या मन की साँची बात कहूँ ॥
साध सँगति करि हरि सुख लेऊँ जग सँ दूर रहूँ ।
तन धन मेरो सब ही जावो भले मेरो सीस लहूँ ॥
मन मेरो लागो सुमरण सेती सब का मैं बोल सहूँ ।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी सतगुरु सरण गहूँ ॥

श्रीगिरधर आगे नाचूँगी ॥

नाच नाच पिव रसिक रिझाऊँ प्रेमीजन कूँ जाचूँगी ।
प्रेम प्रीत का बाँध घूँघरू सुरत की कलनी काळूँगी ॥
लोक लाज कुळ की मरजादा या मैं एक न राखूँगी ।
पिव के पलंगा जा पौहूँगी मीराँ हरि रँग राचूँगी ॥

गुरु-महिमा

पायो जी मैं तो राम स्तन धन पायो ।

वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु किरपा करि अपणायौ ॥
जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सबै खोवायौ ।
खरचै नहिँ कोइ चोर न लेवै, दिन दिन बधत सवायौ ॥

सत की नाव खेवदिया सतगुरु, भवसागर तरि जायौ ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, हरण हरण जग गायौ ॥

लागी मोहि गम खुमारी हो ॥

रमझम बरसे महड़ा भीजै तन गारी हो ।
चहँदिस चमकै दामणी गरजै घन भारी हो ॥
सतगुरु भेद उताइया खोली भरम किंवारी हो ।
गन धन दीन आतमा गर ही मू न्यारी हो ॥
दीनक जोऊँ ग्यान न चहँ चमम अगारी हो ।
मीरों दानी राम की इसरत लिहारी हो ॥

पिरह

आली री मेरे नैनन गण पड़ी ॥

चित चढी मे माधुरि मूरत, उर निच आ जड़ी ।
नर नी ठाढी पथ निगहँ, अपने भवन गड़ी ॥
कैसे प्राण पिया पि राबूँ, जीधन मूर जड़ी ।
मीरा गिरधर हाथ रिहानी, लोग कटै गिगड़ी ॥

लागी मोद जाणै कठण छगण दी पीर ।

निपत पड़्यो कोइ निकट न जायै सुख में सख को सीर ॥
गहर घाव कछु नहि दीमै रोम रोम दी पीर ।
जा मीरों गिरधर के ऊपर मदकै करूँ मरीर ॥

कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।

आवन की मनभावन की ॥ कोइ० ॥
थाप न जावै लिय नहि भेजे बाँण पड़ी ललचावन की ।
ए दोन नग कह्यो नहि माँन, नदियाँ गहै जसे सावन की ॥
गहा करूँ कतु नहि बस मरो पाँव नहीं उड़ जावन की ।
मीरा कहै प्रभु कप रे मिलोग सरि मह हूँ तेर दाँवन की ॥

नातो नाम को जी गहारूँ तनक न तोड़यो जाय ॥

पाना ज्यू पीली पड़ी रे, लोग कहै पिह रोय ।
छाने लोखण रहै किया रे, राम मिलण के जोग ॥
बाबल बैद बुलाइआ रे, पकड़ दिग्गह गहारी बाँह ।
मुरख बैद मरम नहि जाणै, कसब कळेजे माँह ॥
जा बैदाँ घर आपणे रे, गहारो नाँव न लेय ।
मे तो दासी बिरह की रे, तू काहे कूँ दारु देय ॥
माँग गळ गळ छीजिया रे, करव रहा गळ आयि ।
आँगलिया री मूँदड़ी, गहारे आवण लागी बाँयि ॥
रह रह पापी पपीइडा रे, पिव मो नाम न ल्य ।
जे कोइ बिरहण साम्हले तो, पिव कारण जिअ देय ॥

गिण मंदिरगिण आँगणे रे, गिण खिण छाटी होय ।
घायल ज्यू घूमूँ खड़ी, गहारी बिधा न बूझै कोय ॥
काद कळेजो मै धरूँ रे, कागा तू ल जाय ।
ज्यो देसो गहारो पिव गहै रे, व देखै तू राय ॥
गहारे नातो नाँव को रे, और न नातो कोय ।
मीरों व्याकुल बिरहणी रे, हरि दरमण दीजो मोय ॥

मुणी हो म हरि आवन की अवाज ।

महल चढ चढ जोऊँ मेरी सजनी ।

कप जाये महापान ॥

दादुर मोर पवइया रोयै,

कोयल मधुरे नाज ।

उमँग्यो इट चहूँ दिस बरसै,

दामणि छोढी लाज ॥

धगती रूप नवा नवा धरिया,

इद्र मिलण के कान ।

मीरों क प्रभु हरि अविनामी,

बेग मिलो मिरताज ॥

भज मन चरण कँवल अविनामी ॥

जेताइ दीसे धरण गगन बिच, तेताइ सत्र उठ जाती ।
कहा भयो तीरथ व्रत कीन्है, कहा लिखे करवत कासी ॥
इस देही का गरब न करना, माणी में मिल जाती ।
यो ससार चहर की राजी, साँझ पड़्यो उठ जाती ॥
गहा भयो है भगवों पहरयो, बर तज भये मन्यासी ।
जोगी हास जुगत नहि जाणी, उलटि जनम फिर आसी ॥
अरज करूँ जजला कर जारै, मगम तुगहारी दासी ।
गहिँ के प्रभु गिरधर नागर, गगन जग की हँसी ॥

माद गहारी हरी न बूझी बात ।

पिह में से प्राण पापी, निकम क्यूँ नहि जात ॥
रैण अँधेरी, बिरह घेरी, तारा गिणत निमि जात ।
लै कगारी कठ चिरूँ, कळंगी अपराध ॥
पाट न खोल्या, मुराँ न बोल्या, साँझ लमि परमात ।
अबोलण में अवधि बीती, काहे की कुसलत ॥
मुपन में हरि दरस दीन्हो, मै न जाण्यो हरि जात ।
नैण गहारा उषड़ आया, रही मन फछतात ॥
आवण आवण होय रह्यो री, नहि जाण्यो बी वान ।
मीरों व्याकुल बिरहणी रे, गळ ज्यू विलम्बत ॥

घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दरसन विन मोय ।
तुम हो मेरे प्राण जी, का सँ जीवण होय ॥
धान न भावै नौद न आवै, विरह मतावै मोय ।
घायल सी घूमत फिरँ रे, मेरो दरद न जाणै कोय ॥
दिवस तो खाय गमाह्यो रे, रैण गमाई मोय ।
प्राण गमायो झरताँ रे, नैण गमाया रोय ॥
जो मैं ऐसी जानती रे, प्रीत कियाँ दुख होय ।
नगर ढँढोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय ॥
पंथ निहालँ डगर बुहालँ, ऊभी मारग जोय ।
मीराँ के प्रभु कव रे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय ॥

दरस विन दूखण लागे नैण ।

जब के तुम विछुरे प्रभु मेरे कवहुँ न पायो चैन ॥
सबद सुणत मेरी छतियाँ काँपे मीठे मीठे वैन ।
विरह कथा कासँ कहुँ मजनी बह गइ करवत ऐन ॥
कळ न परत पळ हरि मग जोवत भई छमासी रैण ।
मीराँ के प्रभु कव रे मिलोगे दुख भेटण सुख दैण ॥

प्रभू विन ना सरै भाई ।

मेरा प्राण निकस्या जात हरी विन ना सरै भाई ॥
मीन दातुर वसत जल में जल से उपजाई ।
मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाई ॥
काठ लकरी बन परी काठ धुन खाई ।
लं अगन प्रभु डार आवे भसम हो जाई ॥
बन बन छँडत मैं फिरी आली सुध नहीं पाई ।
एक बेर दरसन दीजै सब कसर मिटि जाई ॥
पात ज्यों पीरी परी अरु विपत तन छाई ।
दासि मीराँ लाल गिरधर मिल्याँ सुख छाई ॥

हे री मैं तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जाणै कोय ॥
घायल की गति घायल जाणै की जिण लाई होय ।

जौहरि की गति जौहरि जाणै की जिन जौहर होय ॥
गूळी ऊपरि सेज हमारी सोवण किस विध होय ।
गगन मँडळ पै सेज पिया की किस विध मिलणा होय ॥
दरद की मारी बन बन डोळू वैद भिळ्या नहीं कोय ।
मीराँ की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद गाँवळिया होय ॥

राम मिलण गे घणो उमावो नित उठ जोऊँ बाटडियाँ ।
दरस विना मोहि कळु न सुहावै जकन पड़त है आँखडियाँ ॥
तळफत तळफत बहु दिन बीता पड़ी विरह की पाशडियाँ ।
अब तो बेगि दया करि माहिव मैं तो तुम्हारी दासडियाँ ॥
नैण दुखी दरमण कुँ तरसैं नाभि न बैठे सासडियाँ ।
गति दिवस यह आरति मेरे कव हरि राखै पासडियाँ ॥
लगी लगनि छूटण की नाहीं अब क्यूँ कीजै आँटडियाँ ।
मीराँ के प्रभु कव रे मिलोगे पूरौ मन की आमडियाँ ॥

गळी तो चारों बंद हुई, मैं हरि सँ मिलूँ कैसे जाय ॥
ऊँची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं टहराय ।
गोच सोच पग धरुँ जतन से, बार बार डिंग जाय ॥
ऊँचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ्या न जाय ।
पिया दूर पंथ म्हाँरा बीणा, सुरत झकोळा ग्वाय ॥
मीरा के प्रभु गिरधर नगर गतगुरु दर्द बताय ।
जुगन जुगन से विछड़ी मीराँ घर में लीनी लाय ॥

राम मिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री ॥
तळफत तळफत कळ न परत है विरह वाण उर लागी री ।
निस दिन पंथ निहालँ पिय को पलकन पल भर लागी री ॥
पीव पीव मैं रदूँ रात दिन दूजी सुध बुध भागी री ।
विरह भवँग मेरो डस्यो है कलेजो लहरि हलाहल जागी री ॥
मेरी आरति भेटि गुमाई आच मिलौ मोहि मागी री ।
मीराँ व्याकुल अति उकलाणी पिया की उमँग अति लागी री ॥

संत श्रीसिंगाजी

(जन्मकाल—संवत् १६२३ । शरीरान्त—संवत् १७१६ आषाढशुक्ल पूर्णिमा । नोमाइ—अनूपप्रदेश)

[प्रेषक—श्रीमद्वेन्द्रकुमारजी जैन]

आँतर तरणा निज नाम सुमरण करणा ।
अनेक रंग की वणी सुंदरी माया देख मत भुलणा ।
ये परदेसी फिर नहीं आवे,
अरे वो लख चौरासी फिरणा ॥टेक॥
यह रे जन्म का भव है तेरा माया में फंदाणा ।

हरि को नाम सुण्यो नहीं सखण,
अरे वो भगे धरी धरी भरणा ॥टेक॥
साल धन का भर्या खजाना पळ में होत विराणा ।
उलटी पवन चले घट भीतर,
अरे वो उनका करो ठिकाणा ॥टेक॥

साधु सत से अधिका रहेणा, हारे को सोच नहीं करणा ।
 कहे सींगा सुणो भाइ साधू,
 अरे भाइ रखो राम का सरणा ॥
 खेती खेड़ी हरिनाम की जा में मुक्तो लाभ ॥
 पाप का पालवा कटावजो, काटी बाहर राल ।
 कर्म की कासी रचावजो, खेती चोली पाय ॥
 वास श्वात दो पैल है, सूरति रास लगाव ।
 प्रेम पिराणो कर धरो, ग्यान आर लगाव ॥
 बोह बख्खर जूप जो, सोहं सरतो लगाव ।
 मूल मन बिज बोवजो, खेती लटलुम पाय ॥
 सतको माँडो रोपजो, धर्म पैड़ी लगाव ।
 ग्यान का गोला चलावजो, मुआ उड़ि उड़ि जाय ॥
 दया की दायण राखजो, बहुरि पेर नही होय ।
 कह सिंगा पहचान जो ले आवागमन नहि होय ॥
 खेती खेदो रे हरिनाम की ॥

मन । निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को है ?
 काम क्रोध ये अति बल जोबा,
 अरे नर । बिस का बीज क्यों बोवै ।
 पाँच रिपू तेरे सग चलत हैं,
 अरे वो जड़ामूल से खोवै ॥
 राम नाम की जहाज बणा ले, काठ भयो बहु सारा ।
 कहै जन 'सिंगा' सुण भाई साधू । मन रँग उतरे पारा ॥
 मणि हमारा चचला, कैमैं हाथों जो आवै ।
 काम क्रोध बिप भरि रह्या, तास दुख पावै ॥

मैं जाणूँ साईं दूर है, तुझे पाया नेदा ।
 रहणी रहि सामरथ भई, मुझे पखवा तेरा ॥
 तुम सोना हम गहणा, मुझे लग्या टाँका ।
 तुम बोले हम देह धरि, बोले कै राग भाला ॥
 तुम चदा हम चौदणी, रहणी उजियाळा ।
 तुम मूरज हम घामड़ा, सोइ चौजुग पुरिया ॥
 तुम तो दर्याव हम मीन हैं, विश्रामका रहणा ।
 देह गळी मिट्टी भई, तेरा तूहि में समाणा ॥
 तुम तफवर हम पछीड़ा, बैठे एकहि डाल ।
 चौंच मार पळ भौंजिया, फळ अमृत सारा ॥
 तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लपटाना ।
 कह सिंगा पहचान ले, पहचान ठिक्काणा ॥

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझणद्वारा ॥
 खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ।
 खोजत खोजत शिवजी याके, वो ऐसा अपरपारा ॥
 शेष सहस मुख रटे निरतर, रैन दिवस एक सारा ।
 ऋषि, मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैतिस कोटि पचि हारा ॥
 त्रिकुटि महल में अनहद बाजे, होत शब्द जनकारा ।
 सुखमण सेज शून्य में झूले, वो सोह पुरुष हमारा ॥
 वेद कथे अरु कहे निवाणी, श्रोता कहो बिचार ।
 काम क्रोध मद मत्सर त्यागो, ये झूठा सकल पसारा ॥
 एक बूँद की रचना सारी, जाका सकल पसारा ।
 सिंगा जो भर नजरा देखा, बोही गुरु हमारा ॥

स्वामी हंसराजजी

(जन्म—शाके १७२०, निर्वाण—शाके १७७७, पूर्वाश्रमनाम—नारायण, सन्यासी, समाधिस्थान ग्राम परदा, हैदराबाद दक्षिण)

[प्रेषक—श्रीविठ्ठलराव देशपाण्डे]

संत-स्तवन

संत वैराग्यके आगार हैं और ज्ञानके भंडार भी वे ही हैं । सत ही उपरामत्ताके आश्रय स्थान हैं और विश्रान्ति स्वय वहाँ आकर विश्रान्ति पाती है । उदयास्त हुए बिना मगवान् महत्तरमिके समान, सत अग्रण्ड और असीम ज्ञानका प्रकाश करते हैं । सत ही अपने माता पिता, भाद बहन, आस मित्र और स्वजन हैं; उनके बिना व्रत, तप, धारणा आदि सब असफल हैं । सत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं । वे अमृतसे बढ़कर मधुर रसकी धारा हैं । शान्ति और क्षमा मारे-मारे फिरते थे; उनको ठौर नहीं मिलता था । किंतु जब वे सत्तोंकी शरणमें आये तो मानो किसी कन्याने समुद्रालखे आकर अपने पीहरमें शान्ति प्राप्त कर ली । जान बूझकर यदि कोई पापका आचरण करे तो तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे वह शुद्ध नहीं होता । व्रत और तपसे भी मुक्ति नहीं मिलती, प्रायश्चित्त भी व्यर्थ है । किंतु प्रलयकालकी अग्नि जिस प्रकार एक धागा भी बिना जलाये

नहीं छोड़ती, उसी प्रकार पलभरमें, जन्मभरके ही नहीं, जन्म-जन्मान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता संतोंमें होती है। ज्ञान, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन और मुक्त किया, जिनका शिवत्व मायारूपी मलसे अशुद्ध और

अमङ्गलबन गया था। अधिक क्या कहा जाय, संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर, उनके लिये वेद जिस वस्तुको प्रकाशमान करनेमें समर्थ नहीं होते, वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है।
(स्वामीजीरचित 'आगमसार' ग्रन्थसे अनूदित)

श्रीअग्रदासजी

(पयहारी श्रीकृष्णदासजी महात्माके शिष्य, स्थान गलता, जयपुर राज्य; स्थितिकाल—अनिश्चित)

[प्रेषक—पं० श्रीवज्रगदासजी वैष्णव 'विशारद']

गाड़र आनी ऊन को
बाँधी चरै कपास ॥
बाँधी चरै कपास बिमुख
हरि लोनहरामी ।
प्रभु प्रापति की देह
तुच्छ सुख कोई कामी ॥

जठर जातना अधिक भजन बदि बाहर आयो ।
लग्यो पवन संसार कृतघ्नी नाथ भुलायो ॥
चाकरी चोर हाजिर कबल 'अग्र'इते पर आस ।
गाड़र आनी ऊन को बाँधी चरै कपास ॥
सदा न फूले तोरई सदा न साँवन होय ॥
सदा न साँवन होय, संतजन सदा न आवैं ।
सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविंद गुन गावैं ॥
सदा न पक्षी कैलि करें इह तरवर ऊपर ।
सदा न स्याही रहै, सफेदी आवे भू पर ॥
'अग्र' कहे हरि मिलन को तन मन डारो खोय ।
सदा न फूले तोरई सदा न साँवन होय ॥

स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन ।
सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभासन ॥
ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजै ।
अति अद्भुत तहाँ तेज बहि सम उपमा भ्राजै ॥
तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओभा ।
अखिल रूप अंभोधि सजल धन तन की शोभा ॥
षोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजै ।
राम रूप को निरखि बिभाकर कोटिक लाजै ॥
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुलकारी ।
रूप सच्चिदानंद वाम दिशि जनककुमारी ॥
जगत ईश को रूप वरणि कह कवन अधिक मति ।
कहाँ अल्प खद्योत भानु के निकट करै द्युति ॥
कहँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावै ।
कछुक बुंद मुख परै ताहि ले आनंद पावै ॥

निबहो नेह जानकीवर से ।

जाचो नाहि और काहू से, नेह लगै दसरथ के कुँवर से ॥
अष्ट सिद्धि नव निद्रि महाफल, नहीं काम ये चारों बर से ।
'अग्रदास'की याही बानी, राम नाम नहि छूटे यहि धर से ॥

श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)

भक्तमालके रचयिता

(महान् भक्त-कवि और साधुसेवी, आपका अस्तित्वकाल वि० सं० १६५७ के लगभग है। आपके गुरुका नाम अग्रदासजी है, आपको इन्होंने ही पाला था। जन्म-स्थान—तैलंगदेश, रामभद्राचलके आसपास ।)

भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक ।
इन के पद बंदन करौं, नासैं विघ्न अनेक ॥
मो चितवृत्ति नित तहाँ रहै, जहाँ नारायण पारपद ॥
विष्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल बल, मंगलकारी ।
नंद, सुनंद, सुमद्र, मद्र, जग आश्रयहारी ॥

चंड, प्रचंड, विनीत, कुमुद, कुमुदाक्ष, करुणालय ।
सील, सुसील, सुषेनु, भाव भक्तन प्रतिपालय ॥
लक्ष्मीपति प्रीति प्रवीन, भजनानंद भक्तन सुहृद ।
मो चितवृत्ति नित तहाँ रहै, जहाँ नारायण पारपद ॥

दुर्बासा प्रति स्थाम दाम रमता हरि भाखी ।
 भ्रम गन पुनि प्रह्लाद राम सखी कल साखी ॥
 राजसूय जदुनाथ चरन वोय चूँट उठारं ।
 शत्रुघ्नपति गिहारि, दिये गिप गिपया पाद ॥
 कलि विमेष परचो प्रगत आस्तिक है कै चित धरौ ।
 उत्कर्ष सुत मतनि को कचरज वोऊ जित करौ ॥
 नगरीगति मगल उदय, नीनों ताप नगायँ ।
 हरिचन को गन मनते, हरि हृदि भटल बगायँ ॥
 (जा) हरि प्राप्ति की आम है, तो हरिजा गुन गाव ।
 (ननर) मुकृत भँन तीन ज्या, जनम जनम पशितान ॥

भक्त दाम सग्रह करै, कथन श्रवण अनुमोद ।
 गो प्रभु प्यारो पन ज्या, बैठे हरि की गोद ॥
 'नामा' नम लेला कैवल, केल रस सैल ॥
 दरपा नैन सैग मन मँजा, लाजा अलख अकेल ।
 पल पर दल दल उपर दामिनि जोत में होत उजेल ॥
 अछा पार भार लग्य गहन, सुखी सुख सुहेल ।
 चढ़ गई धाय जाय गढ़ उपर, मयद सुरत भया मेल ॥
 नद कर खेल अलेख अमेला, मिथ नीर नद मेल ॥
 जग जलधार मार पद जैमे, नहा गुरु नहि चेला ॥
 'नामा' नैन ऐन अदर के, खुल गाग निरग निगला ॥
 गत उचिप्र मार मन जेला, दुर्लभ दीा दुहेला ॥

श्रीप्रियादासजी

(अस्तित्व-वाल—लगभग विक्रमवी १७ वीं शती)

श्रीब्रजराज गरीब निवाज सो,
 जानम हौ मन क मय प्यारे ।
 होउ सहाय हरौ मम दुख सो,
 ज्यों बिप ते सज ग्वाल उमारे ॥
 मरि वै गर्व ज्या इंदर कौ,
 नरपै गिरिराज गोबरधन थारे ।
 तथा 'प्रियादास' क दुख हरौ,
 औ करी मति देर जु नददुलारे ॥

नेम करौ तुम कोटिन हूँ,
 पै प्रेम विना नहि काज भरैगो ।
 गारिच कोटिन बूँद परौ,
 विन मेह न सूखी ताल भरैगो ॥
 'प्रियादास' जु ग्यान औ जोग करौ,
 विन राधिका नाम न दुख टरैगो ।
 तामा प्रपच काँ वूरि करौ,
 औ करौ ब्रजवास तौ पूरौ परैगो ॥

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति'

[जन्म संवत्—१६७५ । निर्वाण संवत् वि० १७५१]

(प्रपञ्च—१० श्रीमिश्रालालजी शाली, साहित्यशास्त्री, हिंदीप्रभाकर)

(१)

खोज भक्त मय खेल रसम री,
 मनही म मन है उरझाना,
 होत न काहू गम री ॥ देऊ ॥
 मन ही मँधे मन ही खोले,
 मन नम माहि उजाय री,
 ये खेल है गकल मन का
 मन नेचल मनहि को नास री ॥

मन उपजाये, मा ही पाल,
 मन को मनही करे सँहार,
 पञ्चलव इंद्री गुन सीना
 मा निरगुन, मन निराकार ॥
 माही नीग मनही पीला,
 स्वाम खेत मय मन री,
 ओट बहा मन भारी हल्का,
 मन जड़ मन चेतन री ॥

मन ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन सबन को देखे,
मन को किनहु न दीठा ॥
सब मन में न कछू मन में,
खाली मन मन ही में ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खिन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो, अँग झूठो;
देखत ही मिट जाय ॥ टेक ॥
जीव निमिष के नाटक में,
तू रह्यो क्यों विलमाय ?
देखत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

आप को पृथ्वीपति कहावें
ऐसे केते गये बजाय;
अमरपुर सिरदार कहिए,
काल न छोड़त ताय ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाहीं,
जो कर्ता सृष्टि कहलाय;
चारों तरफ चौदे लोकों,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, ज़िमी,
जो अगिन जोत बुझाय;
अवसर ऐसो जान के,
तू प्राणपति लौ लाय ॥
देखन को ये खेल खिनको,
लिये जाय लपटाय,
'महामति' रुदे रमें तासों,
उपजत जाकी इच्छाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, अलवर राज्यके धौलीदूब ग्राममें। पिताका नाम—चोंदमलजी। माताका नाम—श्रीसमदाजी,
देहावसान—वि० सं० १७०५। आयु १०८ वर्ष। संत दादूजी और महाकवि जायसीके समकालीन।)

अरे कई दमका गुजारा है रे। मन ! छाँडि दै मगरूरी ॥
गूँगा स्वाद कहा कहि जानै, खट्टा मीठा खारा है रे।
बिन देखे अंधा क्या जानै, हुरमत वारा है रे ॥
बेधायल तो मारे जायँगे, धायल देत नगारा है रे।
मुरदा जाय मिला साहिब मैं, सतगुरु सव्द पुकारा है रे ॥
क्या तू लाया क्या लै जायगा, जानत सब संसारा है रे।
जीवै जोलौं नेकी कर लै, यही तिहारा है रे ॥
यह संसार रहट देखड़िया, सब जग झूलन हारा है रे।
'लालदास' निर्भय हो झूलै, राम पियारा है रे ॥

गरवाय मत रे कीमत तेरी घट जायगी ॥
ऐसा सुंदर तन तैं पाया, भजन बिना तैं यौं ही गमाया।
क्या गफलत में सोता है रे, इक दिन सूत तेरी मिटि जायगी ॥
जो तू कहता अपना-अपना सो है जीया तोकों सपना।
अनलस्वरूपी जल बल मिटिया, यहाँ की यहाँ तेरी मिटि जायगी ॥
जीवत नर तुम करम करोगे, सो तुम जनम-जनम भुगतोगे।
धरमराज जब लेखो लैगो, वहाँ पर बात विगड़ जायगी ॥
आगै दिया सो अब तैं पाया, 'लालदास' ने भजन बनाया।
अब देगा आगै पावैगा, नातर दौलत तेरी छुट जायगी ॥

संत मंसूर

अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा।
जलाकर खुदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा ॥
पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिअए दिल को।
दुई की धूल को लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा ॥
मुसल्ला छोड़, तसवी तोड़, कितायें डाल पानी में।
पकड़ दस्त तूँ फिरस्तों का, गुलाम उनका कहाता जा ॥
न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिज्दा।

बजूका तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा ॥
हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम।
नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तू जलाता जा ॥
न हो मुल्लों, न हो बम्हन, दुई की छोड़ कर पूजा।
हुक्म शाहे कलंदर का, अनहलक तू कहाता जा ॥
कहे 'मंसूर' मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना।
वही मस्तों का मयखाना, उसी के बीच आता जा ॥

संत बुल्लेशाह

(जन्म स्थान—लाहौर जिलेका पडोल गाँव। जन्म—सन् १७३७, देहान्त कथुरमें सन् १८१० में हुआ। आजीवन ब्रह्मचारी।)

अब तो जाग मुसाफर प्यारे ! रेन घटी लटके सब तारे ॥
आवागौन सराई डेरे, साथ तयार मुसाफर तेरे ।
अजे न सुणदा कूच नगरे ॥
कर लै आज करण दी बेला, बहुरि न होसी आवण तेरा ।
साथ तेरा चल चल पुकरे ॥
आयो अपने लहे दौड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बौरी ।
लाहा नाम तू लेहु सँभारे ॥
'बुल्ले' सहुदी पैरी परिये, गफलत छोड़ हिला कुछ करिये ।
मिरग जतन विन खेत उजारे ॥

डुक बूझ कवन छप आया है ॥
इक नुकते मैं जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा ।
जब सुरसिद नुकता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है ॥
तुसीं हलम कितानों पददे हो केहे उलटे माने करदे हो ।
बेमजब ऐयें लड़दे हो, केहा उलटा बेद पढाया है ॥

दुइ दूर करो कोइ सोर नहीं, हिंदु तुरक कोइ होर नहीं ।
सब साधु लखो कोइ चोर नहीं, घट घट मैं आप समायो है ॥
ना मैं मुल्हा ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी ना मैं हाजी ।
'बुल्लेशाह' नाल लाई बाजी, अनहद सबद बजाया है ॥

माटी खुदी करें दी बार ।

माटी जोड़ा, माटी धोड़ा, माटी दा असवार ॥
माटी माटीनू मारण लागी, माटी दे हथियार ।
जिस माटी पर गहुती माटी, तिस माटी हकार ॥
माटी बाग, बगीचा माटी, माटी दी गुलजार ।
माटी माटीनू देखण आई, है माटी दी बहार ॥
हस खेल फिर माटी होई, पौंडी पोंव पसार ।
'बुल्लेशाह' बुझारत बूझी, लाह चिरों माँ मार ॥

शेख फरीद

(पिताका नाम—ख्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान—अजोधन (पाकपट्टन), मृत्युकाल—सन् १५५२)

फरीदा कोठे मझप माझीआ एतु न लाए लिनु ।
मिट्टी पइ अतोलवी कोइ न होमी मिनु ॥
फरीद ! इन मकानों, इहेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें
मत्त लगा अपने मनको, जब तेरे ऊपर विनतोल मिट्टी
पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोइ भी मीत नहीं होगा ।
फरीदा ईंट सिराणे भुइ सवणु कीड़ा लड़िओ मासि ।
केतड़िआ जुग वापरे इक तु पइआ पासि ॥
फरीद ! ईंटें तो होंगी तेरा तकिया और तू सोयेगा
जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मासको खायेंगे ।

जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजै काँद ।
कुने हेठि जलाइये बालण सदै याद ॥

उस सिरको लेकर करेगा क्या, जो रखके आगे नहीं
छुक्ता ? ईश्वरकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे ।

फरीदा किरये तैडे मा रिआ जिन्ही तू जणिओहि ।
तै पासहु ओइ लदि गए तू अजै न पतिणोहि ॥

फरीद ! कहाँ हैं तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म
दिया था ? तेरे पाससे वे चले गये, आज भी तुझे विश्वास
नहीं होता कि दुनिया यह नापायदार है ।

फरीदा मैं जाणिआ दुखु मुझक दुखु सबाहए जगि ।
ऊँचे चढिके देखिआ तौं घरि घरि एहा अगि ॥

फरीद ! मैं समझता था कि दुख मुझे ही है, मगर
दुख तो सारी दुनियाको है । जब ऊँचे चढकर मैंने
देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर घरमें
लग रही है ।

फरीदा तिना मुक्ख डरावणे जिना विसारिओ नु नाउ ।
ऐये दुख घणेरिआ आगे ठउक न ठाउ ॥

फरीद ! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मालिक-
का नाम भुल दिया । यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है ही,
आगे भी उनके लिये कोई ठौर ठिकाना नहीं है ।

कुवणु सु अकसर कवणु गुण कवणु सु मणीआ मतु ।
कवणु सु वेसो हउ करी जितु वसि आवै कलु ॥

वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा गुण है, वह
कौन सा अनमोल मन्त्र है ! मैं कौन-सा भेष धारूँ, जिससे
मैं अपने स्वामीको वशमें कर लूँ ?

निवणु सु अकसर खँवणु गुण जिहवा मणीआ मतु ।
एजै मैणे वैस करी तो वसि आवी कलु ॥

दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शील वह अनमोल मन्त्र है। तू इसी भेषको धारण कर, बहिन, तेरा स्वामी तेरे वशमें हो जायगा।

इक फीका ना गालाह सभना मैं सच्चा घणी।
हिआउ न कैही ठाहि माणिक सभ्भ अमोलवै॥

एक भी अप्रिय बात मुँहसे न निकाल, क्योंकि सच्चा मालिक हर प्राणीके अंदर है। किसीके दिलको तू मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है।

सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा।
जे तउ पिरि आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा॥

हर दिल एक रतन है, उसे दुखाना किसी भी तरह अच्छा नहीं; अगर तू प्रीतिमका आशिक है तो किसीके दिलको न सता।

जिहु बहूटी मरणु वर, लै जासी परणाइ।
आपण हत्थी जोलि कै, कै गलि लग्ये धाइ॥

फरीदा जो तै मारनि मुक्कीआँ, तिना न मारै चुंमि।
आपन है घरि जाइऐ, बैरा तिन्हों दे चुंमि॥
फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ, सो लोइण मैं डिटु।
कजल रेख न सह दिआ, से पंषी सूइ बहिदु॥
फरीदा खाकु न निंदीऐ, खाकु जेडु न कोइ।
जीव दिआ पैरा तले, मइआ ऊपरि होइ॥
रूखी सूखी खाइ कै, ठँढा पाणी पीउ।
फरीदा देखि पराई चोपड़ी, ना तरसाए जीउ॥
फरीदा वारि पराए वैसणा, साईं मुझै न देहि।
जे तू ए वै रक्ख सी, जीउ सरीरहु लेहि॥
फरीदा काले मैंडे कपड़े, काला मैंडावेसु।
गुनही भरिआ मैं फिरा, लोकु कहै दरवेसु॥
फरीदा खालक खलक महि, खलक बसै रव माहि।
मंदा किसनो आपीऐ, जौ तिसु विणु कोई नाहि॥*

मौलाना 'रूमी'

(जन्म—दिजरी सन् ६०४, पूरा नाम—मौलाना मुहम्मद जलालुद्दीन रूमी ।)

आईना अत दानी चिरा गम्माज नेल्ल।

जौ कि जह्जार अज खज्जश मुस्ताज नेल्ल॥

भावार्थ—हे मनुष्य! तू जानता है कि तेरा दर्पणरूपी मन क्यों साफ नहीं है। देख, इसलिये साफ नहीं कि उसके मुखपर जंग-सा मैल लगा हुआ है। मनको शुद्ध करो और आत्माका साक्षात्कार करो।

दामने ओ गीर जूदतर बेगुमां।

ता रिही आज आफते आखिरी जमा॥

भावार्थ—हे मनुष्य! तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्ल पकड़ ले, ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके।

सत्र तलख आमद व लेकिन आवकात।

मेवाग शीरी दहद पुर मनफअत॥

भावार्थ—संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है, तथापि इसका फल बड़ा ही मीठा और लाभदायक है।

वाँ कि ई हर दो जयक अस्लेखा।

वर गुजर जी हर दो रौ ता अस्ले आं॥

भावार्थ—पाप और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे पैदा हुए हैं। इसलिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ चलना चाहिये, जिसने इनको पैदा किया है।

सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान—कच्छ)

[प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी]

एजी आ रे संसार सकल है झूठा।

मत जाणो है मेरा॥

छोड़ भरम तमे गुणज विचारो।

तो खोज अंतर घट तेरा॥

एजी ज्योत प्रकाश लीजे घट अंदर।

गुरु बिना घोर अँधेरा॥

कहै पीरगुलाम अलीशाह सुमरन कर ले।

समझ समझ मन मेरा॥

* जिहु...परणाइ=जीवन-वृत्तको मरण-वर ब्याह कर ले जायगा। जो...चुंमि=जो तुझपर आघात करे, तू उसपर भी न कर बैठ। से...बहदु=उनमे पक्षियोंकी चोंचें चुभायी जा रही हैं। मइआ...होइ=मरणोपरान्त कब्रका अन्न बनकर हमारे ऊपर आ जाती है। देखि...जीउ दूसरेकी धीमें चुपड़ी गयी रोटी अर्थात् ऐश्वर्यको देखकर उसके लिये तरसना छोड़ दे। वारि=झारपर। एवं=इस प्रकारसे।

यह भी न रहेगा

मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर कुछ दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—‘यह भी न रहेगा।’

वात कितनी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है—यदि हृदयमें बैठ जाय। संसारका प्रत्येक अणु गतिशील है। परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर? हमारा शरीर कौन-सा?

एक शरीर था माताके गर्भमें—बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र। जन्मके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीरके समान रह गया? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया?

बालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ? बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका? आकृति—तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे?

युवक वृद्ध हो गया। युवककी देहसे वृद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया? वह युवक-देह ही वृद्ध हुई—यह एक धारणा नहीं है तो है क्या?

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े तीन वर्षमें बदल जाता है। आज जो शरीर है,

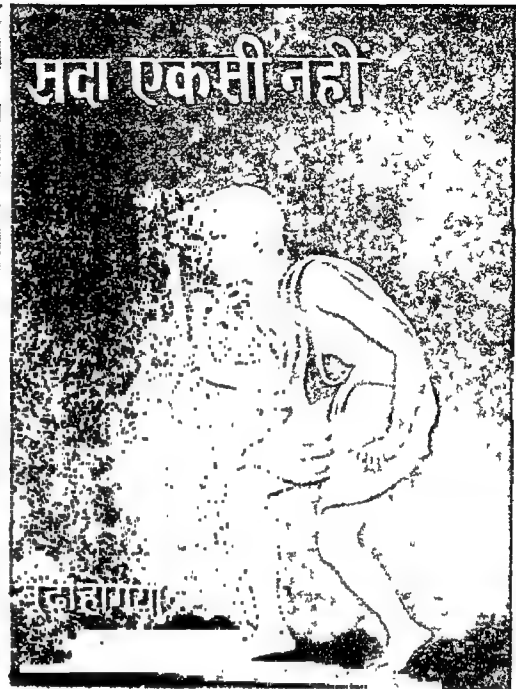
साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहेगा। लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज इस देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपनी देह कहेंगे।

शरीरमें व्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, थससे और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदलता रहता है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही है। नवीन कण रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदिमें स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

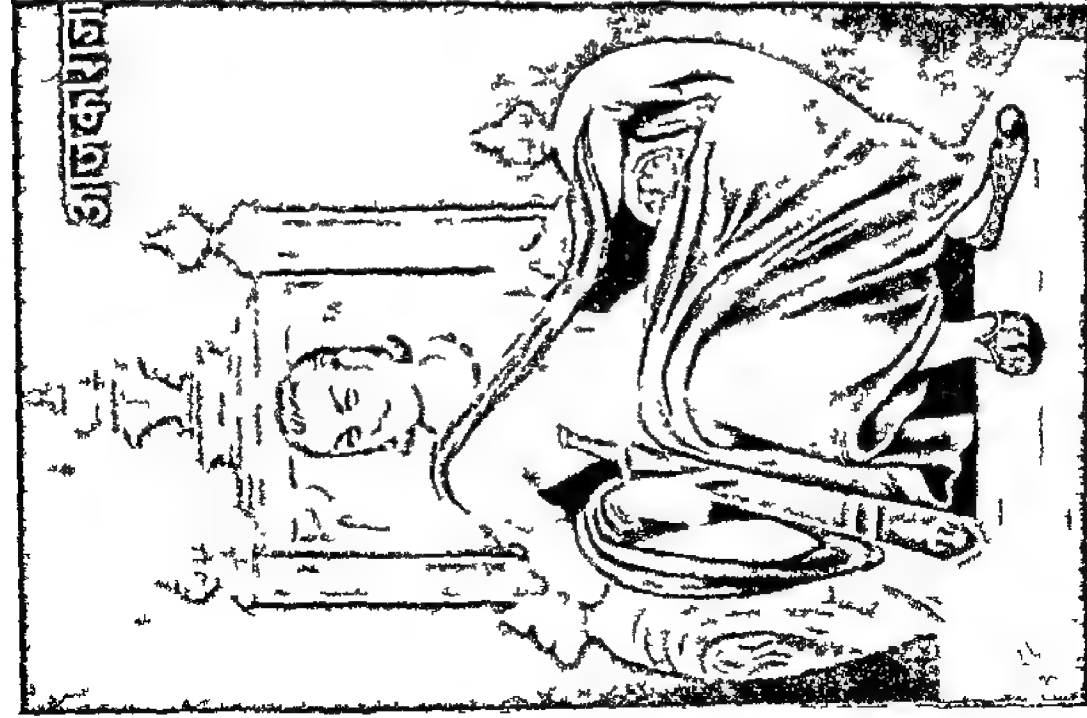
जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—भ्रम ही तो है। समस्त संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ ‘वही’ नहीं है।

गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालककी देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह—ही वृद्ध देह हुई—केवल भ्रम है। सब अवस्थाएँ बदल रही हैं। वृद्ध मर गया—हो क्या गया? शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—वह तो अविनाशी है।

व्यर्थ है शरीरका मोह। व्यर्थ है मृत्युका भय। जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह। उस बदलनेवाले, नष्ट होनेवाले अस्थिर, विनाशीका मोह व्यर्थ है।

यह भी न रहेगा

ऐश्वर्य आर दादित्य

ऐश्वर्य और दारिद्र्य

धनका मद—कितना बड़ा है यह मद । ऋषियोंने लक्ष्मीको उलूकवाहिनी कहा है । भगवान् नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी या गरुड़वाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर उनको पसंद है रात्रिचर पक्षी उलूक ।

तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है—यदि भगवान् नारायणकी सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धि-का नाश कर देता है। जहाँ भी धनको उपभोग-के लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित हो जाता है। लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं मनुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण नहीं करता ।

अन्धं वधिरं तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः ।

हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तच्चित्रम् ॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है। वे हैं ही हालाहल विषकी छोटी बहिन—क्षीरसागर-से समुद्रमन्थनके समय हालाहल विषके उत्पन्न होनेके बाद वे उत्पन्न हुईं। महाविषकी बहिन होने-पर भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है।

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य ऐश्वर्यके मदमें अंधा और बहिरा बन जाता है, यह स्पष्ट सत्य है। उसके सामने उसके सेवक कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन कितने कष्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता। उसके स्वार्थकी पूर्तिके लिये कितना पाप, कितना अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं सझता। दुखियोंकी प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते। दूसरोंकी बात तो दूर—वह अपने पतनको नहीं देख पाता। अपने पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती है। अपने अन्तःकरणकी सात्त्विक पुकार उसके बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती।

छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी तो चञ्चला हैं। उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं होता। उनको जानेके लिये मार्ग नहीं ढूँढ़ना पड़ता। ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें हो जाता है। प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है।

अकाल, भूकम्प, बाढ़, दंगे—ये आकस्मिक कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयी हैं। चोरी, डकैती, ठगी—इनकी वृद्धि होती ही जा रही है। लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों कारण हैं—बहुत साधारण कारण। ऐसे कारण जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता।

दारिद्र्यता—ऐश्वर्यका कब नाश होगा और कौन कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता। क्या बुरी है दारिद्र्यता? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेसे तो यह दारिद्र्य श्रेष्ठ ही है। मनुष्यमें सद्भावना, सहानुभूति, परोपकार, आस्तिकता आदि अनेक सद्गुणोंका विकास दारिद्र्यताके ही उपहार हैं।

किसी क्षण दारिद्र्यता आ सकती है—ऐश्वर्यमें यह भूलना नहीं चाहिये। यह भी भूलना नहीं चाहिये कि भगवान् दीनबन्धु हैं। दीनोंको बन्धु बनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके ही दीनबन्धुकी कृपा प्राप्त होती है।

गुरु नानकदेव

(जन्म—वि० सं० १५२६, वैशाख शुद्ध ३, अम-स्थान—तलवडी गाँव, जति—खत्री, पिताका नाम—बालदेवजी, माताका नाम—वृथा, भेष—गृहस्थी, निर्वाण—संवत् १५९५ वि०, आश्विन शु० १०, निर्वाण-स्थान—करतारपुर)

हिरदै नामु सरव धनु धारणु
गुर परसादी पादपे ।
अमर पदारथ ते किरतारथ
सहज धिआनि लिख लाइये ॥
मनरे, राम भगति चितु लाइये ।
गुरुमुखि राम नामु जपि हिरदै
सहज सेती परि जाइये ॥

भरमु भेदु भउ कबहु न छूटसि आवत जात न जानी ।
बिनु हरिनाम कोउ मुक्ति न पावसि, हूँ बिनु पानी ॥
बधा करत सगलि पति खोवसि भरमु न भिटसि गवारा ।
बिनु गुरसबद मुक्ति नहीं कबही अँधुले बधु पसारा ॥
अकल निरजन सिउ मनु मानिआ मनही ते मनु मूआ ।
अतरि बाहिर एको जानिआ नानक अवक न दूआ ॥*

साचा सादिबु साचु नाइ भाखिआ माउ अपाक ॥
आखहि मगहि देहि देहि दाति करे दातार ।
पेरि कि अगौ रखीए जिउ दिसे दरबार ॥
मुहौ कि बोलणु बोलीए जिउ गुणि धरे पिआर ।
अमृत वेल्य सचु नाउ बढिआई वीचार ॥
करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआर ।
नानक एवै जाणीये सभु आपे सचिआर ॥

वह स्वामी 'सत्य' है, उसका नाम भी सत्य है । और उसका बलान करनेके भाव या दग अनगिनती हैं ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी, तू हमें दे दे ।' और उन्हें वह दाता देता है ।

* गुर परसादी=गुरुकृपासे । अमर पदारथ है=नामरूपी अविनाशी

वस्तु पाकर । किरतारथ=कृतार्थ, सफल-जीवन । सहज आरंभ=सहज सभनारसे ब्रह्मधाम प्राप्त कर लेना चाहिये । भरमु भेदु भउ=वैतर्भावका भय । बधा=पपच । सगलि पति=सारी प्रतिष्ठा । गवारा=गँवार, मूर्ख । मुक्ति=मुक्ति, मोक्ष । अँधुले=अंधा । मनही ते मनु मूआ=प्रभु भक्तिमें लगे हुए मनने विषयगत मनको नष्ट कर दिया । दूआ=दूसरा, अन्य ।

पिर क्या उसके आगे रखें कि जिससे उसका (मेहर का) दरबार दीख पड़े ? और इस मुलमे हम क्या मोल बोलें कि जिहें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे !

अमृत वेलामें, मङ्गलमय प्रभात-कालमें, उसके सत्य नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्मरण करो । कर्मोंके अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है, किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयासे ही खुलता है ।

नानक कहते हैं—यों जानो तुम कि वह सत्यरूप प्रभु आप ही सब कुछ है ।

जे जुग चारे आरजा होर दसणी होइ ।
नवा खड़ा बिचि जाणीये नालि चलै सभु कोइ ॥
जे तिसु नदरि न आवई त बात न पुच्छै केइ ।
चगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि लेइ ॥
कौटा अदरि कौटु करि दोसी दोसु घरे ।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणवैतिआ गुणु दे ॥
लेहा कोइ न मुअसई जि तिसु गुणु कोइ करे । ।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगुनी उसकी आयु हो जाय और नवों खडोंमें वह विख्यात हो जाय, सब लोग उसके साथ चलने ल्यों,

दुनियांमरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके यशका बखान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) दृष्टि नहीं की तो कोइ उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसकी कुछ भी कीमत नहीं ।

तब वह कीटसे भी तुच्छ कौट माना जायगा । दोषी भी उसपर दोषारोप करेंगे ।

नानक कहते हैं—वह निर्गुणीको भी गुणी कर देता है, और जो गुणी है, उसे और भी अधिक गुण बख्श देता है ।

पर ऐसा कोइ भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्माको गुण दे सके ।

भरीऐ हथ्यु पैर तनु देह । पाणी धोतै उतरखु खेह ॥
मूत पलीती कपड़ होइ । दे साबुणु लईऐ ओहु धोइ ॥
भरीऐ मति पापा कै संगि । ओहु धोपै नावै कै रंगि ॥
पुंनो पापी आखणु नाहि । करि करि करणा लिखि लै जाहु ॥
आपे बीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवहु जाहु ॥

जब हाथ, पैर और शरीरके दूसरे अङ्ग धूलेसे सन जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं ।

मूत्रसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब साबुन लगाकर उन्हें धो लेते हैं । ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मलिन हो जाय तो वह नामके प्रभावसे स्वच्छ हो सकता है ।

केवल कह देनेसे मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं ।

आप ही ठुम जैसा बोते हो, वैसा खाते हो । नानक कहते हैं—यह तुम्हारा आवागमन उसकी आज्ञासे ही हो रहा है ।

आखा जीवा विसरै मरि जाउ ।

आखणि अउखा साचा नाउ ॥

साचे नाम की लगै भूख ।

उतु भूखै खाइ चली अहि दूख ॥

सो किउ विसरै मेरी माइ ।

साचा साहिबु साचै नाइ ॥

साचे नाम की तिखु वडिआई ।

आखि थके कीमति नही पाई ॥

जे सभि मिलिकै आखण पाहि ।

बडा न होवै घाटि न जाइ ॥

ना ओहु मरै न होवै सोगु ।

देदा रहै न चूकै भोगु ॥

गुण एहो होरु नाही कोइ ।

ना को होआ ना को होइ ॥

जेवहु आपि तेवहु तैरी दाति ।

जिनि दिनु करिकै कीती राति ॥

खसमु विसारहि ते कमजाति ।

नानक नावै बाझु सनाति ॥

यदि मैं नामका जप करूँ, तो जीऊँ; यदि भूल जाऊँ, तो मर जाऊँ; उस सच्चेके नामका जप बढ़ा कठिन है ।

यदि सच्चे नामकी भूख लग उठे, तो खाकर तृप्त हो जानेपर भूखकी व्याकुलता चली जाती है ।

तब हे मेरी माता ! उसे मैं कैसे भुला दूँ ?

स्वामी वह सच्चा है, उसका नाम सच्चा है ।

उस सच्चे नामकी तिलमात्र भी महिमा बखान-बखान-कर मनुष्य थक गये, फिर भी उसका मोल नहीं आँक सके ।

यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन करनेका यत्न करें, तो भी उसकी बड़ाई न तो उससे बढ़ेगी और न घटेगी ।

वह न मरता है और न उसके लिये शोक होता है ।

वह देता ही रहता है नित्य सबको आहार, कभी चूकता नहीं देनेसे ।

उसकी यही महिमा है कि उसके समान न कोई है, न था और न होगा ।

तू जितना बढ़ा है, उतना ही बढ़ा तेरा दान है ।

तूने दिन बनाया है, और रात भी ।

वे मनुष्य अधम हैं, जो तुझ स्वामीको भुला बैठे हैं ।

नानक, बिना तेरे नामके वे बिल्कुल नगण्य हैं ।

हरि बिनु किउ रहिए दुखु ब्यापै ।

जिहवा सादु न फीकी रस बिनु, बिनु प्रभ काछ सतापै ॥

जबलगु दरखु न परखै प्रीतम तबलगु भूखि पिआसी ॥

दरसनु देखत ही मनु मानिआ, जल रसि कमल विगासी ॥

ऊनवि घनहरु गरजै बरसै, कोकिल मोर बैरागी ॥

तरवर विरख विहंग भुअंगम घरि पिर धन सोहागै ॥

कुचिल कुरूप कुनारि कुलखनी पिर कउ सहजु न जानिआ ॥

हरिरस रंगि रसन नहाँ तृपती, दुरमति दूख समानिआ ॥

आइ न जावै ना दुखु पावै ना दुख दरदु सरीरे ॥

नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मनु धीरे ॥

जगगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहै ॥

रामनाम बिनु मुकति न पावधि मुकति नामि गुरुमुखि लहै ॥

* किउ=क्योंकर, कैसे । सादु=स्वादु । रस=हरि-भक्तिये आश्रय है । मानिआ=तृप्त हो गया । रसि=आनन्द-रस लेकर । विगासी=खिल गया । ऊनवि=धुमड़ आया । घनहरु=बादल । ऊनवि... बैरागी=विना प्रियतमके पावसके धुमड़े बादलोंका गरजना, बरसना और कोयल व मोरका बोलना—ये सब बैराग्य या अनमनापन पैदा करते हैं । पिरु=प्रियतम । घरि...सोहागै=जिस स्त्रीके घरपर उसका प्रियतम है, वही असलमें सुहागिन है । कुचिल=चुरे मैले कपड़े पहननेवाली । सुहेली=सुन्दर, सुहागिन । मनु धीरे=मन तृप्त या शान्त हो गया है ।

† जगगन=यज्ञ । जगगन... सहै=यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, तप, देव-पूजन आदि अनेक साधनोंको करके मनुष्य क्लेश और दुःख देहको देते हैं । मुकति... लहै=गुरु-उपदेशद्वारा ही प्रभुका नाम लेनेसे ही मुक्ति मिलती है ।

राम नाम विनु विरधे जगि जनमा ॥
 विखु खावै विमु बोले विनु नावै निहफळु मरि भ्रमना ।
 पुस्तक पाठ विआकरण वखाणै सधिआ करम तिकाळ करै ॥
 विनु गुरसवद मुकति कहा प्राणी राम नाम विनु उरसि मरै ।
 डड कमडल सिखा सुत धोती सीरधि गवनु अति भ्रमनु करै ॥
 राम नाम विनु साति न आवै जधि हरि हरि नामु सु पारि परै ।
 जटा मुकटु तनि भस्म लगाई वसत्र छोडि तनि नगन भइआ ॥
 जेते जीअ जत जलि थलि महीअलि जत्र कत्र तू सरब जीआ ।
 गुरपरसादि राखिले जन कउ हरिसु नानक होलि पीआ ॥

धनु सु कागमु कलम धनु धनु भाडा धनु मरसु ।
 धनु लेखारी नानका जिनि नामु लिखाइआ सन्नु ॥
 रे मन डीगि न डोलिऐ सधि माणि धाउ ।
 पाछे बाधु, डरावणो आगै अगनि तलाउँ ॥
 सहसै जीअरा परि रहिओ मोकउ अवक न डगु ।
 नानक गुरमुखि छूटिऐ हरि प्रीतम सिउ सगु ॥
 बाधु मरै मनु मारिऐ जिमु सतिगुर दीखिआ होइ ।
 आपु पछाणै हरि मिले बहुडि न मरणा होई ॥
 सरबइ इस न जाणिआ काग कुपली सगि ।
 साकत सिउ ऐसी प्रीति है बूझहु गिआनी रगि ॥

* विखु=विष, हृदिय विषयोंसे तात्पर्य है । निहफळु=निष्फल, व्यर्थ । सधिआ=सध्या-वन्दन । तिकाळ=तीनों समय-प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल । सुत=सूत्र, यशोवती । वसत्र=वस्त्र । तनि=शरीरसे । मरआ=हुआ । महीअलि=महीनल । जत्र कत्र=जहाँ-तहाँ, सर्वत्र । सरब जीआ=सब जीवोंमें । होलि=छानकर, मस्त होकर, अवाकर ।

१ धन्य वह कागज, धन्य वह कलम, धन्य वह दावात और धन्य वह स्याही और धन्य वह लिखनहार नानक, जिसने कि उस सत्य-नामको लिखा है ।

२ डीगि न डोलिऐ=हिलना-डोलना नहीं, तनिक भी विचलित न होना । तलाउ=तलाब । बाधु=कामसे आशय है । अगनि=सम्भवन सृष्टासे आशय है ।

३ सहसै रहिओ=संशयमें अर्थात् दुविधामें मन पड़ गया है । डगु=उपाय । सिउ=से ।

४. आपु पछाणै=निजस्वरूपको पहचान ले । बहुडि=फिर ।

५. साकत=शाक, आशय है हरि विमुखसे ।

जनमे का फलु किआ गणी जौ हरि—भगति न माउ ।
 पैथा खाधा वादि है जौ मनि दूजा भाउँ ॥
 समनि घटी सहु बसै सहविनु घटु न कोइ ।
 नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगटु होई ॥

आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावणहाइ ।
 आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भताइ ॥
 रगिरता मेरा साहिबु, रवि रहिआ भरपूरि ।
 आपे माछी मछुली, आपे पाणी जातु ।
 आपे जाल भणकड़ा, आपे अदरि लाछ ॥
 आपे बहु विधि रगुला, सखी ए मेरा लाछ ।
 नित रवै सोहागणी, देखु हमारा हाछ ॥
 प्रणवै नानकु वेनती, तू सरबइ तू इछु ।
 कउछ तू है कवीआ तू है, आपे बेखि विगसु ॥

आपे गुण आपे कयै, आपे सुणि बीचार ।
 आपे रतनु पराखि तू, आपे मोछ अपाव ॥
 साचउ मानु महतु तू, आपे देवणहार ।
 हरि जीउ तू करता करताइ ॥
 जिउ भावै तिउ राख तू हरि नामु मिलै आचार ।
 आपे हीरा निरमला, आपे रगु मजीठ ॥
 आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीठु ।
 गुर कै सबदि सलाइणा, घटि घटि डीठु अडीठु ॥
 आपे सागुरु बोहिया, आपे पाव अपाव ।
 साची वाड सुजाणु तू, सबदि लखावणहार ।
 निदरिआ डर जाणीये, वाडु गुरु गुवार ॥
 असयिब करता देखीऐ, होइ केती आवै जाइ ।†

१ पैथा खाधा वादि है=पीना-पाना व्यर्थ है । जौ माउ=जहाँ मनमें ईश्वर-भक्तिको छोड़कर सांसारिक विषय-भोगोंपर ध्यान है ।

७ समनि बसै=सभी घटों अर्थात् शरीरोंमें प्रभु बसा हुआ है । सह=स्वामी, ईश्वर । जिन्हा होइ=जिनके हृदयमें वह स्वामी सद्गुरुके उपदेशसे प्रकट हो गया ।

* रावणहार=भोगनेवाला । चोलड़ा=चोलीवाली स्त्री । भणकड़ा=चमकीला । लाछ=चारा । रगुला=रंगीला, खेलवाड़ी । कउछ=कमल । कवीआ=कुसुमरनी, केवज ।

† सागुरु=सागर, समुद्र । बोहिया=बोहित, जहाज । वाडु=अतिरिक्त । गुवार=थूल । होइ=और, अन्य ।

आपे निरमल एकु तूँ, होर वैधी धंधै पाइ ।
गुरि राखे सो ऊबरे, सचि सिउ लिव लाइ ॥
हरि जीउ सबदि पछाणिऐ, सचि रते गुर वाकि ।
तितु तनि मैल् न लगई, सच धरि जिमु ताकु ।
नदरि करै मचु पाईऐ, विना नावै किया साकु ॥
जिनी सचु पछाणिआ, सो सुलीए जुग चारि ।
हउ मैं तिसना मारिकै, सचु रखिआ उर धारि ।
जगु महि लाहा एकु नामु, पाईऐ गुर वीचारि ॥
साचउ वखरु लदीऐ, लामु सदा सचु रासि ।
साची दरगह वैसई, भगति सची अरदासि ।
पति सिउ लेखा निवडै, राम नामु परगसि ॥
ऊँचा ऊँचउ आखिऐ, कहउ न देखिआ जाइ ।
जहँ देखा तहँ एक तूँ, सति गुरि दीआ दिखाइ ।
जोति निरंतरि जाणीऐ, नानक सहजि सुभाइ ॥*

एको सरवर कमल अनूप । सदा विगासै परमल रूप ॥
ऊजल मोती चूगहि हंस । मख कला जग दीसै अंस ॥
जो दीसै सो उपजै विनसै । विनु जल सरवरि कमल न दीसै ॥
बिखला बूझै पावै भेदु । साखा तीनि कहै नित वेदु ॥
नाद बिंद की सुपति समाइ । सति गुरु सेवि परम पदु पाइ ॥
मुक्तो रातउ रंगि रवाँतउ । राजन राजि सदा विगसाँतउ ॥
जिमु तूँ राखहि किरपा धारि । बूझत पाहन तारहि तारि ॥
त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ ।
उलट भई घर घरमहि आणिआ ॥
अहि निसि भगति करै लिव लाइ । नानकु तिनकै लागै पाइ ॥†

रैगि गवाई सोइ कै, दिवसु गवाईआ खाइ ।
हरि जैसा जनमु है, कउड़ी बदले जाइ ॥
नामु न जानिआ राम का, मूढे फिरि पाछे पछुताहिरे ।
अनता धुन धरणी धरै अनत न चाहिआ जाइ ।
अमत कउ चाहन जोगए से आए अनत गवाई ॥
आपण लीआ जे मिल ता सभु को भागनु होइ ।
करमा ऊपरि निवडै जो लोचै सभु कोइ ॥‡

* वाकि=वचनमें । ताकु=स्थिर दृष्टि । नदरि=रूपादृष्टि ।
नावै=नाम अर्थात् भक्ति, आत्मसमर्पणका भाव । साकु=महान् कार्य ।
अरदासि=विनय, प्रार्थना ।

† रवाँतउ=रमा हुआ । विगसाँतउ=विकास पाता हुआ ।

‡ लोचै=अभिलाषा करते हैं ।

सं० वा० अं० ४९—

नानक करणा जिनि किया, सोई सार करेइ ।

हुकमु न जापी खसम का किसे बढ़ाई देइ ॥*

परदारा परधनु पर लोभा, हउ मै विखै विकार ।
दुष्ट भाउ तजि निंद पराई, कामु, क्रोधु चंडार ॥

महल महि बैठे अगम अपार ।
भीतरि अंग्रितु सोइ जनु पावै, जिमु गुर का सबदु रतनु आचार ॥
दुख सुख दोऊ सम करि जाणै, बुरा भला संसार ।
सुधि बुधि सुरति नामि हरि पाईऐ, सतसंगति गुर पिआर ॥
अहि निसि लाहा हरि नामु परापति, गुरु दाता देवणहार ।
गुर मुखि मिख सोई जनु पाए, जिनो नदरि करे करतार ॥
काइआ महलु मंदरु धरु हरिका, तिसु महि राखी जोति अगार ।
नानक गुर मुखि महलि बुलाईऐ, हरि मेले मेलणहार ॥

राम नामि मनु वेधिआ अवरु कि करी वीचार ।
सबद सुरति सुख ऊपजै प्रभ रातउ सुखसार ।
जिउ भावै तिउ राखु तूँ मै हरि नामु अधार ॥

मन रे साची खसम रजाइ ।
जिनि तनु मनु साजि सीगारिआ, तिसु सेती लिव लाइ ॥
तनु वैसंतरि होमीऐ, इक रती तोलि कटाइ ।
तनु मनु सम धाजे करी अनदिनु अगनि जलाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई, जे लख कोटि करम कमाइ ॥
अरध सरीर कटाईऐ सिरि करवतु धराइ ।
तनु हैमंचलि गालीअ भी मन तेरो गुन जाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिटी ठोकि बजाइ ॥
कंचन के कोट दनु करी बहु हैवर गैवर दानु ।
भूमि दानु गऊआ घणी भी अंतरि गरबु गुमानु ।
राम नामि मनु वेधिआ गुरि दीआ सचु दानु ॥
मन हठ बुधी केतीआ केते वेद वीचार ।
केते वंधन जीअ के गुर मुखि मोख दुआर ।
सचहु उरै सभु कोऊ परि सचु आचार ॥
सभु कोउ चा आखीअ नीचु न दीसै कोइ ।
इकने भांडे साजिअ इकु चनणु तिहु लोइ ।
करमि मिलै सचु पाईअ धुरि परवमन भेटै कोइ ॥
साधु मिलै साधू जनै संतोखु वसै गुरमाइ ॥†

* सार=पूरा । जापी=पूरा किया ।

† वैसंतरि=अग्रिम । हैमंचलि=हिमालयमें । फिटी=जॉंच लिया ।
दनु=दातव्य । भी=फिर भी । उरै=उबरता है ।

अकष कया निचारीअै जे मति गुर माहि समाइ ।
पी अम्रितु सतोखिआ दर रहियै धाजाइ ॥
घनि घनि धाजै किंगुरी अनदिनु सबदि सुभाइ ।
विरहे कउ सोझी पद, गुरुमुखि मनु समझाइ ।
नानक नामु न सीखै छूटै सबदु कमाइ ॥
माची गागरी देह दुहेली, उपनै विनमै दुखु पाइ ।
इहु जगु सागरु दुतरु किउ तरीऐ, रिनु हरि गुर पारन पाई ॥
तुझ रिनु अवरु न कोइ भरे निआरे, तुझ रिनु अवरु न कोइ हरे ।

सखी रगी रूपी तूँ है, निमु नखसे जिमु नदरि करे ॥
सासु पुरी घरि वासु न देवै, फिर मिउ मिलन न देइ बुरी ।
सगरी माजनी के हउ चलन भरेपउ हरि गुर किरपाते नदरि घरी ॥
आपु गीचारि मारि मनु देगिआ, तुमसा मीतु न अवरु कोई ।
निउ तूँ राखहि तिगही रह्या, दुखु सुखु देवहि रहि सोई ॥
आमा मनभा दोऊ गिनामत, रिदु गुण आम निगम भइ ।
तुरीया वसया गुर मुखि पादऐ, सत समा की उर लही ॥
गिआन धिआन मगने सभि जा तग, जिमु हरि हिरदै अलख अमेना
नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥*

श्रीगुरु अंगदजी

(जन-मवत् १५६१ वि० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान—हरिके गाव । जनि—सखी । पिताका नाम—श्रीकैरूजी । गुरुका नाम—
नानकजी । माताका नाम—श्रीदयावारी । भय—गृहस्थ । देशवसान-काल—वि० स० १६०९ चैत्र शुद्धा १०)

जिमु पिआरे मिउ नेहु तिसु आगे मरि चलिऐ ।
त्रिगु जीरण ममार ताकै पाउँ जीवणा ॥
जौ मिरु माई ना निवै, सो मिरु दीजै हारि ।
(नानक) जिमु गिरमहि विरह नहि, सो रिजर लै जाहि ॥
नानक चिंता मति करहु चिंता तिगही हेइ ॥
जल महि जत उपाइअनु तिना भी रोजी देइ ।
ओयै हटु न चलै ना को किरम करेइ ॥
सउदा मूलि न होवइ ना को लए न देइ ।
जीआ का आधार जीअ खाणा एहु करेइ ॥
त्रिचि उपाए साहरा तिना भि सार करेइ ।
नानक चिंता मत करहु चिंता तिगही हेइ ॥ १ ॥

माहिर अधा जो कीआ करे सुजाखा होइ ।
जेइ जाणै तेही वरतै जे सउ आखै थोइ ॥
जियै सु वस्तु न जायद आपे वरतउ जाणि ।
नानक गाहउ किउ लए सकै न वस्तु पठाणि ॥
सो किउ अधा आखिए नि दुखमहु अधा होइ ।
नानक हुस्मु न बुझइ अधा कहीऐ सोइ ॥ २ ॥
अधे कै राहि दमिए अधा होइ सु जाइ ॥
होइ सुजाखा नानका सो किउ उझाड़ि पाइ ॥
अधे एहि न आखीअनि जिन मुखि छोड़ण नाहि ।
अधे सैइ नानका खसमहु धुत्थे जाहि ॥ ३ ॥
रतना बेरी गुथली रतनी खोली आइ ।
वखर तै वणजारिआ दूहा रही समाइ ॥

* दुतरु=दुस्तर । फिर मिउ=पियसे । सरेवउ=पकती हूँ । उउ= ओर, आश्रय ।

१ तिगही हेइ=उसे (परमात्माको) ही है । उपाइअनु=पैदा किये । तिना=उनको । ओयै=वहाँ । हटु=हाट, दूबाल । ना को किरम करेइ=न कोई खेती (या व्यापार) करता है । आधार=आहार । एहु=वही (परमात्मा) । करेइ=जुयता है । त्रिचि उपाए साहरा=सागरके बीचमें जिनको पैदा किया है । तिना भि सार=उनकी भी सँभाल करना है ।

२ साहिव कोइ=जिस परमात्माने अधा बना दिया उसे वह स्वयं दृष्टि दे सकता है । मनुष्यको जैसा वह जानना है, वैसा उसके साथ बनाव करता है, भले ही उसके विषयमें मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ भा कहे । वस्तु=परमात्मासे आश्रय है । न जानई=नहीं दिखायी देता । आपे वरतउ जाणि=जान लो कि वहाँ अहंकर प्रवृत्त है । किउ लए=वर्णों खरीदे । आखिए=कहे । दुखमहु=(परमात्माकी) मरजीसे । न बुझइ=नही समझता ।

३ अधे कै जाइ=अधेके दिखाये रास्तेपर जो चलना है, वह स्वयं ही अधा है । सुजाखा=अच्छी दृष्टिवाला, जिने अच्छा तरह सुझना या दीखता है । किउ उझाड़ि पाइ=क्यों उजाड़में भटकने जाय । एहि=उनको । आखीअनि=बहा जाय । मुखि छोड़ण नाहि=चेहरेपर आँखें नहीं हैं । खसमहु धुत्थे जाहि=स्वामीसे भटक गये, उनका रास्ता भूल गये ।

जिन गुणु पलै नानका माणक वणजहि सेइ ।
रतना सार न जाणई अंधे वतहि लोइ ॥ ४ ॥
नानक अंधा होइ कै रतन परक्खण जाइ ।
रतना सार न जाणई आवै आपु लखाइ ॥ ५ ॥
जपु जपु सभु किछु मंनिऐ अवरि कारा सभि वादि ।
नानक मंनिआ मंनीऐ वुझीऐ गुरपरसादि ॥ ६ ॥

नानक दुनीआ कीआँ वडिआईआँ अग्यी सेती जालि ।
एन्ही जलीई नामु विसारिआ इक न चलीआ नालि ॥ ७ ॥
जिन वडिआई तेरे नाम की ते रत्ते मन माहि ।
नानक अमृतु एकु है दूजा अमृतु नाहि ॥
नानक अमृतु मनै माहि पाईऐ गुरपरसादि ।
तिनी पीता रंग सिउ जिन कउ लिखिआ आदि ॥ ८ ॥
जे सउ चंदा उगवहि सूरज चढ़हि हजार ।
एते चान्द्रण होदिआँ गुरु त्रिन घोर अँधार ॥ ९ ॥

गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुक्ल १४। जन्म-स्थान—बसरका गाँव (अमृतसरके पास)। पिताका नाम—तेजभान, माता-
का नाम—बखतकौर, देहान्त—वि० सं० १६३१ भाद्रपूणिमा ।)

ए मन ! पिआरिआ तू सदा - सचु समाले ।
एहु कुटुंबु तू जि देखदा, चले नाहीं तेरै नाले ॥
साथि तेरै चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ।
ऐसा कंसु मूले न कीचै जितु अंति पछोताईऐ ॥
सतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नाले ।
कहै नानकु मन ! पिआरे तू सदा सचु समाले ॥

राम राम सभु को कहै, कहिऐ रामु न होइ ।
गुर परसादी रामु मनि बसै, ता फलु पावै कोइ ॥

अंतरि गोविंद जिसु लागै प्रीति ।
हरि तिसु कदै न बीसरै, हरि हरि करहि सदा मनि चीति ॥

हिरदै जिन्ह कै कपटु बसै, बाहरहु संत कहाहि ।
त्रिसना मूलि न चूकई, अंति गए पछुताहि ॥
अनेक तीरथ जे जतन करै ता अंतर की हउमै कदे न जाइ ।
जिसु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ सजाइ ॥
करमु होवै सोई जनु पाए गुरमुखि वूझै कोई ।
नानक विचरहु हउमै मारे ताँ हरि भेटै सोई ॥*

ए मन चंचला चतुराई, किनै न पाईआ ।
चतुराई न पाईआ किनै तु सुणि मन मेरिआ ॥
एह माहआ, मोहणी जिनि एतु भरमि भुलाईआ ।
माइआ त मोहणी तिनै कीती जिनि टगडली पाईआ ॥
कुरुवाणु कीता तिसै विटहु जिनि मोह मीठा लाईआ ।
कहै नानकु मन चंचल चतुराई किनै न पाईआ ॥†

४. यदि जौहरी आकर रत्नोंकी थैली खोल दे तो वह रत्नोंको और गाहकको मिला देता है ।

(अर्थात् वह गुरु या संतपुरुष गाहक या साधकसे हरि- नामरूपी रत्नको खरीदवा देता है ।)

नानक ! गुणवान् (पारखी) ही ऐसे रत्नोंको विसाईगै; किंतु जो लोग रत्नोंका मोल नहीं जानते, वे दुनियामें अंबोंकी तरह भटकते हैं ।

५. सार=कीमत । आवै आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके (अपना मजाक करारकर) लौट जायेगा ।

६. जप, तप, सब कुछ उसकी आशापर चलनेसे प्राप्त हो जाता है; और सब काम व्यर्थ हैं ।

उसी (मालिक) की आशा तू मान, जिसकी आशा माननेयोग्य है । (अथवा उस संतपुरुषकी आशा मान, जिसने स्वयं उसकी आशाको माना है); गुरुकी कृपासे ही उसे हम जान सकते हैं ।

७. नानक ! दुनियाकी बड़ाइयोंमें लगा दे आग; इन्हीं आग लगी बड़ाइयोंने तो उसका नाम विसार दिया है । इनमेंसे एक भी तो (अन्तमें) तेरे साथ चलनेकी नहीं ।

८. जिन ... मन माहि=जिन्होंने तेरा महिमाको जान लिया, उन्हें ही हार्दिक आनन्द मिला । गुरपरसादि=गुरुकी कृपासे ।
तिनी ... आदि=जिनके मायेपर आदिसे ही लिख दिया गया है, वे ही आनन्दसे उस अमृतका पान करते हैं ।

९. यदि सौ चन्द्र उदय हों और हजार सूरज भी आकाशपर चढ़ जायें तो भी इतने (प्रचण्ड) प्रकाश (पुञ्ज) में भी बिना गुरुके घोर अन्धकार ही छाया रहेगा ।

* हरि ... चीति=निरन्तर हृदयसे नाम सरण होता रहता है । करमु=कृपा, अनुग्रह ।

† चतुराई किनै न पाईआ=परमात्माको किसीने चतुराई करके नहीं पाया । माइआ=माया । तिनै कीती=उसने अर्थात् परमात्मा-

भगता की चाल निराली ॥

चाल निराली भगताह केरी बिखम मारगि चालणा ।
रनु लोभु अहकार तजि वृसना बहुतु नाही योलणा ॥
एनिअहु तिणी वालहु नकी एतु मारगि जाणा ।
गुरपरमादी जिन्ही आपु तेजिआ हरि वामना समाणा ॥
कहै नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ॥*

जीअहु मैले बाहरहु निरमल ॥

बाहरहु निरमल जीअहु त मैले तिनी जनमु जूऐ हरिआ ।
पह तिपना बडा योगु लमा मरणु मनहु विसारिआ ॥
वेदा महि नामु उतमु मो सुणहि नाही फिरहि जिउ वेतालिआ ।
कहै नाननु जिन सचु तजिआ कूड़े लागे तिनी जनमु जूऐ हरिआ

जीअहु निरमल बाहरहु निरमल ॥

बाहरहु त निरमल जीअहु निरमल सतिगुर ते करणी समाणी ।
कूड़ की सोइ पहुचै नाही मनमा सचि समाणी ॥
जनमु रतनु जिनी खटिआ भले मे वणजारे ।
कहै नानकु जिन मनु निरमलु सदा रहहि गुर नाले ॥†

ने रची । जिनि ठगहली पाइआ=जिसने यह इद्रजाल फैलाया ।
कुरबाणु लईआ=मैंने उस परमात्मापर अपनेको निष्ठावर कर
दिया है, जिम्मे कि मरणशील प्राणियोंके लिये सांसारिक मोहको
इतना आकर्षक बना रखा है ।

* बिखम=विषम, कठिन, टेढ़ा, । खनिअहु जाणा=वे
ऐसे मार्गपर चलते हैं, जो खोडि (तलवार) से अधिक पैना और
बालसे भी अधिक बारीक होता है । आपु तजिआ=अपने अहकारका
त्याग कर दिया है । हरि वासना समाणा=निनकी इच्छाएँ परमात्मा
में केन्द्रित हो गयी हैं ।

† जीअहु=हृदयमें, अंदर । निरमल=स्वच्छ । मरणु मनहु
विसारिआ=मृत्यु (मय) मुला बैठे । उतमु=उत्तम । फिरहि जिउ
वेतालिआ=प्रेतकी तरह घूमना फिरता है । कूड़े लागे=असत्यको
पकड़ बैठे ।

‡ सतिगुर ते करणी समाणी=सद्गुरुके बताये मार्गपर
चलकर वे सत्काम करते हैं । कूड़ की समाणी=मृत्तकी गन्ध भी

हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥

हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जाणी ।
हरि हरि नित जपिहु जीअहु लाहा खण्डि दिहाडी ॥
एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा ।
कहै नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा ॥*

पत्नी विरगि मुहावड़ा सचु चुगै गुर भाइ ।
हरिरसु पीवै सहजि रहै उडै न आवै जाइ ।
निजपरि वासा पाइआ हरि हरि नामि समाइ ।
मन मरे तू गुर की वार कमाइ ।
गुर कै भाणै जे चलहि ता अनदिनु राचहि हरिनाइ ।
पत्नी विरग मुहावड़े ऊड़ाह चहु दिसि जाहि ।
जेता ऊड़ाह दुख धणे नित दासहि तै बिल्लाहि ।
बिनु गुर महलु न जापई ना अमृत फल पाहि ।
गुरमुखि ब्रह्म हरी आवला साचै सहजि सुभाइ ।
सात्वा तीनि निगारीआ एक सगदि लिव लाइ ।
अमृत फलु हरि एकु है आपे देइ खवाइ ।
मनमुख ऊभे सुकि गए ना फलु तिन ना छाउ ।
तिना पासि न बैसीऐ ओना धर न गिराउ ।
कटीअहि तै नित जालीअहि ओन्हा सबहु न नाउ ।
हुकमे करम कमावणे पाइऐ किरति फिराउ ।
हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहि तइ जाउ ।
हुकमे हरि हरि मनि वमै हुकमे सचि समाउ ।
हुकमु न जाणहि बपुड़े भूले फिरहि गवाह ।
मन इठि करम कमावदे नित नित होहि खुआह ।
अतरि साति न आवह ना सचि छगै पिआह ।
गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर कै हति पिआरि ।
सच्ची भगती सचि रते दरि सच्चे सचिआर ।

उनके पास नहीं पहुँचनी उनकी इच्छाओंका लक्ष्य सत्य हो जाना
है । खटिआ=कृपा लिया । भले वणजारे=समृद्ध व्यापारी ।

* रासि=पूँजी । मनु वणजारा=मन है व्यापारी । जीअहु=हृदये
मेरे जीव । लाहा खण्डि दिहाडी=तुझे हर रोज कमाईमें लाभ होगा ।

आए से परवाणु है सभ कुल का कहि उधार । जैसी नदरि करि देखै सच्चा तैसा ही को होइ ।
सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ । नानक नामि बडाईया करमि परापति होइ ॥४॥

गुरु रामदासजी

(जन्म—सं० १५९१ वि० कार्तिक कृष्ण २ । जन्म-स्थान—लहौर । पूर्वनाम—जेठा । पिताका नाम—हरिदास । माताका नाम—
दयाकौर (पूर्वनाम अनूप देवी) । जाति—सोधीखत्री । देहावसान—मादौं शुद्ध ३, वि० सं० १६३८ । मृत्यु-स्थान—गोइन्दवाल)

आवहो संतजनहु गुण गावहु गोविंद केरे राम ।

अनदिनु सहाजि रहै रँगिरात^१ राम नाम रिदै पूजा ।

गुरुमुखि मिलि रहीऐ धरि बाजहि सवद धनेरे^२ राम ॥

‘नानक’ गुरुमुखि एकु पछाणै अवक न जाणै दूजा ॥

सवद धनेरे हरि प्रभ तेरे तू करता सभ थाई^३ ।

कामि करोधि नगर बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खंडा हे ॥

अहि निसि जपी सदा सालाही^४ साच सवदि लिबै लाई ॥

पूरवि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिब मंडल मंडा हे ।

* सुन्दर है वृक्षपरका वह पक्षी, जो गुरुकी कृपासे सत्यको सदा चुगता रहता है ।

(पक्षी यहाँ संत पुरुष और वृक्ष है उस साधुका शरीर ।) हरिनामका रस वह सतत पान करता है । सहज मुखके बीच बसेरा है उसका और वह श्‍वर-उधर नहीं उड़ता ।

निज नीड़में उस पक्षीने वास पा लिया है और हरिनाममें वह लौलीन हो गया है ।

रे मन ! तब तू गुरुकी सेवामें रत हो जा ।

यदि गुरुके बताये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लौलीन रहेगा ।

क्या वृक्षपरके ऐसे पक्षी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओंमें श्‍वर-उधर उड़ते रहते हैं ?

जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दुःख पाते हैं । वे नित्य ही जलते और चीखते रहते हैं ।

बिना गुरुके न तो वे परमात्माके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है ।

स्वभावतः सत्यनिष्ठ गुरुमुखों अर्थात् पवित्रात्माओंके लिये ब्रह्म सदा ही एक हरा लहलहा वृक्ष है ।

तीनों शाखाओं (त्रिगुण) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी ली लगी हुई है ।

एक हरिका नाम ही अमृतफल है; और वह उसे स्वयं ही खिलता है । मनमुखी दुष्टजन ढूँढ-से सखे खड़े रहते हैं; न उनमें फल होते हैं न छाँह ।

उनके निकट तू मत बैठ; न उनका घर है न गाँव । सूखे काठकी तरह वे काटकर जला दिये जाते हैं; उनके पास न शब्द (गुरु-उपदेश) है, न (हरिका) नाम ।

मनुष्य परमात्माकी आशाके अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमें चकर लगाते रहते हैं ।

वे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आशासे ही और जहाँ वह भेजता है वहाँ वे चले जाते हैं ।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आशासे वे सत्यमें तल्लीन हो जाते हैं ।

वेचारे मूर्ख, जो उसकी आशाको नहीं पहचानते, भ्रान्तिके कारण श्‍वर-उधर भटकते रहते हैं । उनके सब कर्मोंमें एष्ट रहता है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

सुन्दर हैं उन पवित्रात्माओंके मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-भक्ति है । भक्ति उन्हींकी सच्ची है, वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं और सत्यके दरबारमें उन्हींने सत्यरूप परमात्माको पाया है ।

संसारमें उन्हींका आना सौभाग्यमय है; अपने सारे ही कुलका उन्होंने उद्धार कर लिया ।

सबके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोई भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जैसी नजरसे देखता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है । नानक ! नामकी महिमातक सुकर्मोंसे ही पहुँचा जा सकता है ।

१. घटके अंदर अनेक प्रकारके शब्द और अनहद नाद हो रहे हैं । २. जगह । ३. प्रशंसा करके, गुण गाकर । ४. ली, प्रीति । ५. नित्य । ६. अनुरागमें रँगा हुआ । ७. हृदय ।

करि साधू अँजुली पुन वड़ा है ॥ करि डडउत पुन वड़ा है ॥
साकत हरिस साधु न जाणिआ तिन अतरि हउ में कड़ा है ।
जिउ जिउ चलहि चुभै दुखु पावहि जमकालु सहहि सिरि डडा है
हरिजन हरि हरिनामि सम्राणे दुखु जनम मरण भय खड़ा है ।
अविनाशी पुरखु पाइया परममरु बहु सोमा खडा ब्रह्मडा है ॥
हम गरीर मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु बड वड़ा है ।
जन नानक नामु अधार टेक है हरि नामे ही सुखु मडा है ॥

निरगुण क्या क्या है हरि की ।

भजु मिलि साधू सगति जन की ।

तब भउजलु अक्य क्या सुनि हरि की ॥

गोविंद सत सगति मेलाह ।

हरि रसु रसना राम गुन गाइ ॥

जो जन ध्यावहि हरि हरिनामा ।

तिन दासनिदास करहु हम रामा ॥

जन की सेवा ऊतम कामा ॥

जो हरि की हरि क्या सुणावै ।

सो जनु हमरै भनि चिति भावै ॥

जन पग रेणु बड़भागी पावै ॥

१. यह नगर अर्थात् यह शरीर काम और क्रोधसे बहुत भरा हुआ है, पर सतजनोसे मिलनेसे दोनों क्षण-क्षण हो जाते हैं ।

प्रारब्धमें लिखा था जो गुरुसे भेंट हो गयी और भक्तिभावमें यह जीव लौलीन हो गया ।

हाथ जोड़कर दू सतोंकी वन्दना कर—यह भारी पुण्यकर्म है ।

उन्हें साष्टाङ्ग दण्डवत् कर—यह भारी पुण्यकर्म है ।

हरि-रसके स्वादको नास्तिक या अमक्त नहीं जानता; क्योंकि वह अपने अन्तरमें अहंकारके काँटेको स्थान दिये हुए है ।

जितना ही वह चलता है, उतना ही वह उसे चुभता है और उतना ही वह छेदा पाता है, और यमका डडा अर्थात् कालका भय उसके सिरपर मेंडराता रहता है ।

हरि-भक्त हरिके नाम स्मरणमें लीन रहते हैं, और उन्होंने जन्म मरणका भय नष्ट कर दिया है ।

अविनाशी पुरुषसे उनकी भेंट हो गयी है और लोकों एवं सारे ब्रह्माण्डमें उनकी शोभा प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है । प्रभो ! हम गरीब अधम जन तेरे ही हैं । हे महान्-से महान् ! हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर ।

दाम नानकका आधार और अवलंब एक तेरा नाम ही है, तेरे नाममें डूबकर परमानन्दको भेने पाया है ।

सत जना सिउ प्रीति यनि आह ।

जिन कउ लिपतु लिखिआ धुरि पाई ॥

ते जन नानक नामि समाई ॥

ते साधू हरि मेलहु सुआमी, जिन जपिआ गति होइ हमारी ।

तिनका दरसु देखि मन थिगसै, गिनु गिनु तिनकउ हउ बलिहारी ॥

हरि हिरदै जपि नामु मुगरी ॥

जिनऐसा सतिगुरु साधु न पाइआ ते हरि दरगह काटे मारी ।

ते नर निंदक सोम न पावहि तिन नककाटे मिरजनहारी ॥

हरि आपि बुलावै आपे बोले हरि आपि निरजनु निरकार निराहारी ।

हरि जिसु तू मेलहि सो तुधु मिलसी जन नानक किआ

एहि जत बिचारी ॥

हरि प्रभु मेरे बाबुला

हरि देवहु दानु मै दाजो ।

हरि कपड़ो हरि सोभा

देवहु जितु सबै मेरा काजो ॥

हरि हरि भगती काजु सुहेला

गुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ ।

खडि वरमाडि हरि सोमा होई

इहु दानु न रलै रलाइआ ॥

होरि मनसुख दाजु जि रवि

दिखालहि सूकूइ अहंकार कचु पाजो ।

हरि प्रभु मेरे बाबुला

हरि देवहु दानु मै दाजो ॥

१ भउजलु=संसार सागर । ऊतम=उत्तम । जन पग रेणु=हरिभक्तोंके चरणोंकी धूल । सिउ=से । धुरि=सबसे ऊपर, शीर्षस्थान ।

२ जिन जपिआ=जिनका नाम-स्मरण और ध्यान करके । गति=सद्गति, मुक्ति । थिगसै=आनन्दसे प्रमुहित हो । गिनु लिनु=क्षण-क्षण, निरन्तर । हउ=हो, मैं । दासनिदास 'पनिहारी'=दासके भी दासकी पानी भरनेवाली मजूरिन । पति=प्रतिष्ठा । दरगह काटे मारी=ईश्वरके न्यायालयमें मार्कर निकाल दिये गये । सोमा=शोभा, प्रतिष्ठा । हरि जिसु मिलसी=हे हरि ! जिसे तुम अपने आपसे मिलाना चाहो वही तुमसे मिलेगा । जत=जतु, जीव, यन्त्रसे भी आशय है, जो जड़ होता है ।

३. मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रियम हरिको ही मुझे दान और दहेजके रूपमें दो । हरिकी ही मुझे पोशाक दो और हरिकी ही शोभा, जिससे कि मेरा काज बन जाय । हरिकी भक्तिसे कार्य

हरि राम राम मेरे बाबुला
पिर मिलि धन वेल बंधंदी ।
हरि जुगह जुगो जुग जुगह
जुगो सद पीड़ी गुरु चलंदी ॥
जुगि जुगि पीड़ी चलै सतिगुर की
जिनी गुरमुखि नाम धिआइआ ।
हरि पुरखु न कवही बिनसै
जावै नित देवै चडै सवाइआ ॥
नानक संत संत हरि एको
जपि हरि हरि नामु सोहंदी ।

हरि राम राम मेरे बाबुला
पिर मिलि धन वेल बंधंदी ॥
हरि दासन सिउ प्रीति है हरि दासन को मितु ।
हरि दासन कै बसि है जिउ जंती कै बसि जंतु ॥
हरि के दास हरि धिआइए करि प्रीतम सिउ नेहु ।
किरपा करि कै सुनहु प्रभु सभ जग महि बरसै मेहु ॥
जो हरि दासन की उसतति है सा हरि की बडिआई ।
हरि आपणी बडिआई भावदी जन का जैकार कराई ॥
सो हरिजनु नामु धिआइदा हरि हरि जनु इक समानि ।
जनु नानक हरि का दासु है हरि पैज रखहु भगवान ॥

गुरु अर्जुनदेव

(जन्म-संवत्—१६२० वि०, वैशाख कृ० ७। जन्म-स्थान—गोइन्दवाल। पिताका नाम—गुरु रामदास। माताका नाम—बीवी भानी। मृत्यु—संवत् १६६३ ज्येष्ठ शु० ४। मृत्यु-स्थान—लाहौर (रावी नदीमें)।

अब मोरे ठाकुर सिउ
मनु माना ।
साध कृपा दहआल भये हैं
इहु छेदिओ दुसटु विगाना ॥
तुमही सुन्दर तुमहि सियाने,
तुमही सुघर सुजाना ।

सगल जोग अरु गिआन धिआन इक निमख न कीमति जाना
तुमही नायक तुमही छत्रपति, तुम पूरि रहे भगवाना ।
पावउ दानु संत-सेवा हरि, नानक सद कुरवाना ॥
जाकी रामनाम लिब लागी ।
सजनु सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए बड़भागी ॥
रहित-विकार अलिपि माइआ ते अहंबुद्धि-बिखु तिआगी ।
दरस पिआस आस एकहि की, टेक हिये प्रिय पागी ॥

सहल हो जाता है; सद्गुरु दाताने मुझे अपने नामका दान दे दिया है। प्रभु ! तेरी शोभासे सारे खण्ड और ब्रह्माण्ड शोभायमान हो जायेंगे; तेरे नामका यह दहेज दूसरे और दहेजोंमें नहीं मिलाया जा सकता ।

दुनियादार तो अपने दहेजके रूपमें झूठे अहंकार और निकम्मे मुलुम्मेका ही प्रदर्शन करेगा ।

मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतमको ही मुझे दान और दहेजके रूपमें दो ।

१. मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू (पवित्र) बेलको बढ़ाती है । हरिने युग-युगसे, सदा ही, गुरुका वंश बढ़ाया है, जिसने उसके उपदेशसे हरिके नामका ध्यान सदा किया है ।

उस परमपुरुषका कभी विनाश नहीं होता; जो वह देता है, वह सवाया हो जाता है ।

नानक संत और भगवतमें भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; हरिका नाम लेकर ही वधू शोभाको पाती है ।

मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू बेलको बढ़ाती है ।

२. सिउ=से, के साथ। मितु=मित्र। जंती=यंत्र, बाजा बजानेवाला। जंतु=यंत्र, बाजा। हरि धिआइए=हरिका ध्यान करते हैं। मेहु=करुणारूपी जल, यह भी अर्थ हो सकता है। उसतति=स्तुति, प्रशंसा। बडिआई=महिमा। हरि... कराई=जब उसके सेवकोंका जयकार होता है तो परमात्मा उसे अपनी ही महिमा मानता है। धिआइदा=ध्यान करते हैं। इक समानि=एक ही हैं दोनों। पैज=लाज ।

३. सिउ=से। इहु... विगाना=इस दुष्ट शत्रु (मन)ने मेरा नाश कर दिया था; अथवा दयालु संतोंने इस दुष्टका छेदन कर दिया। सगल... जाना=प्रभुके सांनिध्यमें एक क्षण भी जो आनन्द मिला, उसकी तुलनामें सारा योग और शान-ध्यान तुच्छ है। निमख=निमिष, पल। सद=सदा। कुरवाना=बलिहारी ।

अंचित सोइ जागनु उठि बैसनु अंचित हसत बैरागी ।
बहु नानक जिनि जगनु ठगाना, सु माइआ हरिजन ठागी ॥

माई री मनु मेरो मतवारो ।

पेखि दइआल अनद मुख पूरन हरि-रसि पिओ खुमारो ॥
निरमल भइउ उजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो ।
चरनमल मिउ डोरी राची भेजिओ पुरखु अपारो ॥
कद गहि लीने सखसु दीने, दीरक भइउ उजारो ।
नानक नामि-रसिक बैरागी कुल्ह समूहा तारो ॥

राम राम राम राम जाप ।

कलि-कलेस लोभ मोह विनसि जाइ अह ताप ॥
आपु तिआगी, सत चरन लागि, मनु पवित्र, जाहि पाप ।
नानकु बारिखु कछु न जानै, राखन कउ प्रभु माई-नाप ॥

चरनकमल-सरनि टेक ॥

ऊच मूच बेअनु ठाकुरु, सरन ऊपरि तुही एक ।
प्राणअधार दुख पिदार, देनहार बुधि निबेक ॥
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभु मेक ।
सत-रेन करउ मजनु नानकु पावै सुख अनेक ॥

जपि गोविंदु गोपाल लालु ।

रामनाम सिमरि तू जीवहि फिरि न राई महाकालु ॥
कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भ्रमि आदओ ।
बड़ै भागि साधु-सगु पाइओ ।
बिनु गुर पूरे नाही उपाव ।
बाग नानकु आलै एहु योचावै ॥

गावहु राम के गुण गीत ।

नाम जपत परम सुख पाइये, आवागठणु मिटै मेरे मीत ॥

१ लिब=प्रीति, ध्यान । सजनु=सबधी, श्रद्धा । सुहेला=सुन्दर । अलिप=निलेप । अहबुद्धि विखु=अहङ्काररूपी विष । अंचित=निश्चित । बैसनु=बैठना । ठागी=हरिमत्तोदारा ठगी गयी ।

२ सुमारो=नशा । कारो=जाल, मलिन । डोरी राची=प्रीति लगी । कुल्ह समूहा=अनेक कुलोंको ।

३ अह-ताप=अहङ्कारकी आग, जो निरन्तर जलाती रहती है । आपु=अहसार । पवित्रु=पवित्र । बारिखु=बालक । कउ=जो ।

४ ऊच मूच=ऊँचे-से-ऊँचा । बेअनु=अनन्त । मनि अराधि=मनमें आराधना करने योग्य । सत मजनु=मनोकी चरण-रजमे मनको मोजकर निमल करूँ ।

५ उपाव=उधार मुक्ति । आलै=कहना है । योचावै=मार-तत्त्वकी बात ।

गुण गावत होवत परगासु, चरन कमल महि होय निवासु ।
सतसर्गाति महि होय उधार, 'नानक' भउजलु उतरसि पार ॥

मेरे मन जयु जयु हरि नारायण ।

कवहु न निमरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइण ॥
साधू धूरि करउ नित मजनु सभ मिलिपिखु पाप गवाइण ।
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घनि घटि दिसनि समाइण ॥
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाइण ।
हुइ कर जोइ नानक दान मागे तेरे दामनि दास दासाइण ॥

घनवता होइ करि गरवावै ।

तृण-समानि कछु सगि न जावै ॥

रहु लखकर मानुख ऊपरि करै आस ।

पल भीतरि तास होइ विनास ॥

सभ ते आप जानै बलवतु ।

जिन महि होइ जाइ भसमतु ॥

किसै न रदै आपि अहंकारी ।

धरमराइ तिसु करै खुआरी ॥

गुरुप्रसादि जाका मिटै अभिमानु ।

सो जनु नानक दरगह परवानु ॥

मानुख की टेक दृषी सभ जानु ।

देवन कउ एकै भगवानु ॥

जिम कै दिये रहै अघाइ ।

बहुरि न तुसना लागै आइ ॥

मागे राखै एको आपि ।

मानुख कै किछु नाहीं हाथि ॥

तिसका हुकमु बूझि सुखु होइ ।

तिसका नामु रखु कठि परोइ ॥

सिमरि सिमरि मिमरि प्रभु सोइ ।

नानक विधनु न लागै कोइ ॥

१ परगासु=आम्रजानका प्रकटन । उधार=उधार, मोड़ । भउजलु=भगार-सागर ।

२ साधू धूरि=मनोकी चरण-धूल । किरपित=मैल, कलक । गवाइण=छो दिये, नष्ट कर दिये । दिसति समाइण=दृष्टिमें व्याप्त हो गया, अन्तरमें समा गया । ताप=ताप, तपस्या । तुलि=तुल्य, बराबर । दासनि दास दसाइण=दासोंके नामका सो गास हाना चाहण है ।

३ लसकर=पौत्र । मानुख=आशायालक सेवकोंसे आशय है । खिन=भय । न बै=कुछ भी नहीं समझना । धरमराइ=धरमराज । खुआरी=बैश्जन । दरगह परवानु=इश्वरक दरबारमें जानेका उसे परवाना मिल जाना है ।

४ टेक=आधार, अवलम्ब । दृषी=दृष्टा, झूठी । देवन कउ=देनेके लिये । परोइ=पिरोकर पदन ले, धारण कर ले ।

बड़भागी ते जन जग माहि ।
 सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥
 राम नाम जो करहि वीचार ।
 से धनवंत गनी संसार ॥
 मनि तनि मुखि बोलहि हरि सुखी ।
 सदा सदा जानहु ते सुखी ॥
 एको एकु एकु पैछानै ।
 इत उत की ओहु सोझी जानै ॥
 नाम संगि जिस का मनु मानिआ ।
 नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥ १

संत-संगि - अंतरि प्रभु डीठा ।
 नाम प्रभु का लगा मीठा ॥
 सगल समिग्री एकसु घट माहि ।
 अनिक रंग नाना दसदाहि ॥
 नउ निधि अमृत प्रभ का नाम ।
 देही महि इस का विस्वाम ॥
 सुख समाधि अनहत तह नाद ।
 कहनु न जाइ अचरज विममाद ॥
 तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए ।
 नानक तिसु जन सोझी पाए ॥
 तू मेरा सखा तुही मेरा मीतु ।
 तू मेरा प्रीतम तुम सँगि हीतु ॥
 तू मेरी पति तू है मेरा गृहणा ।
 तुझ धिनु निमखु न जाई रहणा ॥
 तू मेरे लालन तू मेरे घ्राण ।
 तू मेरे साहिव तू मेरे खान ॥
 जिउ तुम राखहु तिउ ही रहना ।
 जो तुम कहहु सोइ मोहि करना ॥
 जह पेखऊ तहा तुम बसना ।
 निरमय नाम जपउ तेरा रसना ॥
 तू मेरी नवनिधि तू भंडार ।
 रंग रसा तू मनहि अधार ॥

१. गाहि=गाते हैं। गनी=गिने जाते हैं। एको एकु-एकु=केवल एक अद्वितीय परमात्मा। इत उत=दोनों लोक। सोझी=शान।

२. संत '.....' डीठा=सत्सङ्गके प्रभावसे प्रभुको अपनी अन्तरात्मामें ही देख लिया। सगल समिग्री=नाना प्रकारकी सृष्टि। दसदाहि=दीखते हैं। विममाद=चमत्कार। सोझी=सुबुद्धि, विवेक।

तू मेरी सोभा तुम सँगि रचिआ ।
 तू मेरी ओट तू है मेरा तकिआ ॥
 मन तन अन्तरि तुही धिआइआ ।
 मरम तुमारा गुर ते पाइआ ॥
 सतगुर ते दडिआ इकु एकै ।
 नानक दास हरि हरि हरि टेकै ॥

सलोक

हरि हरि नामु जो जनु जपै सो आइआ परवाणु ।
 तिसु जनकै बलिहारणै जिनि भजिआ प्रभु निरवाणु ॥
 सतिगुर पूरे सेविए दूखा का होइ नास ।
 नानक नाम अराधिए कारजु आवै राखु ॥
 जिसु सिमरत संकट छुटहि अनंद मँगल विस्वाम ।
 नानक जपीए सदा हरि निमख न बिसरउ नामै ॥
 विखै कउइत्तणि सगल महि जगत रही लपटाइ ।
 नानक जनि वीचारिआ मीठा हरि का नाउँ ॥
 गुरु कै सबदि अराधिए नामि रंगि वैरागु ।
 जीते पंच वैराइआ नानक सफल मारु रागु ॥
 पतित उधारण पारब्रह्म संप्रय पुरखु अपार ।
 जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजणहारै ॥
 पंथा प्रेम न जाणई भूली फिरै गवारि ।
 नानक हरि बिसराइकै पड़दे नरक अंधिआर ॥

१. हीतु=हित, प्रेम। पति=लाज। गृहणा=अवलम्बन, आधार। निमखु=निमिष, पल। खान=सबसे बड़ा सरदार। जह पेखउ=जहाँ भी देखता हूँ। रसा=रस, परमानन्द। रचिआ=रंगा हुआ या अनुरक्त हूँ। तकिआ=सहारा। दडिआ इकु एकै=इसे दृढ़तासे पकड़ लिया कि एक और केवल एक तू ही है।

२. सो आइआ परवाणु=उसीका संसारमें आना सच्चा है। निरवाणु=मोक्षदायक।

३. कारजु आवै राखु=हरिनामकी पूँजी (अन्त समय) काम आये।

४. विस्वाम=शान्ति। निमख=निमिष, पल।

५. विरवै कउइत्तणि=विषयरूपी कड़वी बेल।

६. गुरु कै वैरागु=गुरुके उपदेशकी आराधना करनी चाहिये, जिससे हरि-नामके प्रति प्रेम और विषयोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। पंच वैराइआ=विषयरूपी पाँच शत्रुओंको। मारु रागु=बद राग जो युद्धमें उत्साह बढ़ानेके लिये गाया जाता है।

७. संप्रय=समर्थ, सर्वशक्तिमान्।

फूटो अडा मरम का मनहि भइओ परगामु ।
 काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी बदि खलामु ॥
 तू चउ सज्जन मैडिआ देई सीसु उतारि ।
 नैण महिजे तरसदे बदि पस्सी दीदार ॥
 नीहु महिजा तऊ नालि रिआ नेह बूझवै डेखु ।
 कपड़ भोग डरावणे जिकर पिरी न देखु ॥
 उठी शारू कतड़े हउ पसी तउ दीदार ।
 काजल हार नमोल रसु बिनु पसे हमि रस छार ॥
 पहिला मरण कबूलि करि जीवण की छड़ि आस ।
 होहु सभना की रेणुका तउ आउ हमारे पास ॥
 जिसु मनि बसै पारमहंसु निरुटि न आवै पीर ।
 मुख निख निसु न भिआपहं जमु नहि आवै नीर ॥

धणी विहूणा पाट पटवर भाही सेती जाले ।
 धूडी बिचि छड़दही साहा नानक तै सह नाले ॥
 सोरठि सो रसु पीजिए कबहु न पीका होइ ।
 नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगह निरमल सोई ॥
 जाको प्रेम मुआउ है चरन चितव मन माहि ।
 नानक बिरही ब्रह्म के आन न कितहु जाहि ॥
 मगनु भइओ प्रिअ प्रेम सिउ सुख न सिमरत अंग ।
 प्रगटि भइओ सम छोअ महि नानक अधम पतंग ॥
 सत सरन जो जनु परै, सो जनु उधरनहार ।
 संत की निदा 'नानका', बहुरि-बहुरि अवतार ॥
 साथ न चालै बिनु भजन, भिखिआ सगली छार ।
 हरि-हरि नामु कमावना, 'नानक' इहु धनु सार ॥

गुरु तेगबहादुर

(जन्म-मंत्र १६७९ वि०, वैशाख कृ० ५ । जन्म स्थान—अमृतसर, पिताका नाम—गुरु हरगोविन्द, माताका नाम—नानकी, मृत्यु—संवत् १७३२ वि० अगहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही ।

ना हरि भजे न तीरथ सेए चोटी कालि गही ॥
 दास मीत पूत रय सपति धन पूरन समु मही ।
 अउर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु राम को सही ॥
 फिरत फिरत बहुरे जुग हारिओ मानसदेह लही ।
 नानक कहत मिलन की बरिआ सिमरत कहा नही ॥

रे मन, राम सिउ करि प्रीति ।

सवन गोविंद गुनु सुनउ अरु गाउ रसना गीति ॥
 करि साथ सगति सिमरु माधो होहि पतित पुनीति ।
 काल बिआलु जिउ परिओ डोलै मुखु पसारे मीति ॥
 आजु कालि पुनि तोहि ग्रसिहै समझि राखउ चीति ।
 कहै नानक राम भजि छै जातु अउसरु बीति ॥

१. मनहि भइओ परगामु—मनके अंदर दिव्य प्रकाश भर गया । बेरी=बेड़ी । पगह ते=पैरोंमेंसे । बदि खलामु=बन्धन-मुक्त ।

२. अय मेरे साजन ! अगर तू कहे, तो मैं अपना सिर उतार कर तुझे दे दूँ । मेरी आँखें तरसती हैं कि कब तुझे देखूँ ।

३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है, मैंने देख लिया कि और सब प्रीति झूठी है । तुझे देखे बिना ये वख और ये भोग मुझे डरावने लगते हैं ।

४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये मैं बड़ी मोर उठ जाती हूँ । काजल, हार और पान और सारे मधुर रस, बिना तेरे दर्शनके, बूझकी तरह लगते हैं ।

५. कबूलि करि=स्वीकार कर ले । छड़ि=छोड़कर । रेणुका=पैरोंकी धूल, अत्यन्त तुच्छ ।

६. पीर=दुःख । निख=तृष्णा, प्यास । जमु=वाल । नीर=निकट ।

७. मेरा प्रीतम मेरे पाम नहीं, तो इन रेखमी बच्चोंको लेकर क्या करूँगी, मैं तो इनमें आग लग दूँगी; प्यारे ! तेरे साथ बूझमें जोरती हुई भी मैं सुन्दर दीवूँगी ।

८. सोरठि=एक रागका नाम । सो रसु=ब्रह्म-रससे आश्रय है । दरगह=परमात्माका दरबार । निरमल=निष्पाप ।

९. मुआउ=स्वभाव । चरन चितव मन माहि=परमात्माके चरणोंका ध्यान हृदयमें करते हैं । बिरही=अत्यन्त प्रेमातुर । आन=अन्य स्थान, सांसारिक भोगोंसे आश्रय है ।

१०. छध=सुख, ध्यान । छोअ=लोक ।

जो नरु दुख मै दुखु नहिं मानै ।

सुख सनेहु अरु भय नहिं जाकै कंचन माटी जानै ॥
नहिं निदिया नहिं उसतति जाकै लोभु मोहु अभिमाना ।
हरख सोग ते रहै निआरउ नाहि मान अपमाना ॥
आसा मनसा सगल तिआगै जगते रहै निरासा ।
कामु क्रोधु जिह परसै नाहिन तिह घट ब्रह्मु निवासा ॥
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति पछानी ।
नानक लीन भइओ गोविंद सिउ जिउ पानी सँगि पानी ॥

इह जगि मीतु न देखिओ कोई ।

सगल जगतु अपनै सुख लागिओ दुख मै संगि न होई ॥
दारा मीत पूत सनबंधी सगरे घन सिव लागे ।
जब ही निरधन देखिओ नरकउ संगु छाड़ि सभ भागे ॥
कहउँ कहा इआ मन बउरे कउ इन सिउ नेहु लगाइओ ।
दीनानाथ सगल मै भंजन जसु ताको बिसराइओ ॥
सुआन पूछ जिउ भइओ न सूधो बहुतु जतनु मैं कीनउ ।
नानक लाज विरद की राखहु नामु तुहारउ लीनउ ॥

जामें भजनु राम को नाहीं ।

तिह नर जनम अकारय खोइउ इह राखहु मन माहीं ॥
तीरथ करै विरत पुनि राखै, नहिं मनुवा बसि जाको ।
निहफल धरम ताहि तुम मानो साँचु कहत मैं याको ॥
जैसे पाहन जल महि राखिउ भेदै नहिं तिहि पानी ।
तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिहीन जो प्राणी ॥
कलि में मुक्ति नाम ते पावत गुर इह भेद बतावै ।
कहु नानक सोई नरु गरुआ जो प्रभ के गुन गावै ॥

साधो, मन का मान तिआगो ।

काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिंसि भागो ॥
सुख दुख दोनों सम करि जानै, और मानु अपमाना ।
हरख-सोग ते रहै अतीता तिनि जगि तत्तु पछाना ॥
उसतुति निंदा दोऊ त्यागै, खोजै पदु निरवाना ।
जन नानक इहु खेख कठिन है, किनहु गुरमुखि जाना ॥

काहे रे, बन खोजन जाई ।

सरब-निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई ॥
पुहुप मध्य जिउ वासु बसतु है, मुकुर माहि जैसे छाई ।
तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भाई ॥
बाहरि भीतरि एकै जानहु, इह गुरु गिआनु बताई ।
जन नानक विनु आपा चीन्हें, मिटै न भ्रम की काई ॥

सभ कछु जीवत को विउहार ।

मात पिता भाई सुत बंधू अरु पुनि गृह की नार ॥
तन ते प्रान होत जब निआरे टेरत प्रेत पुकार ।
आध घरी कोऊ नहिं राखै घरि ते देत निकारि ॥
मृगतृसना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे विचारि ।
कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार ॥
राम सिमर राम सिमर इहै तेरो काज है ।
माइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरनि लागि,
जगत-सुख मानु मिथिआ, झूठो सब साजु है ॥
सुपने जिउ धनु पिछानु, काहे पर करत मानु,
बारू की भीत जैसे बसुधा को राजु है ।
नानक जन कहत बात विनसि जैहै तेरो गात,
छिनु-छिनु करि गइओ काखु तैसे जातु आजु है ॥

अब मैं कउनु उपाउ करउँ ।

जिह बिधि मन को संसा चूकै, भउ निधि पार परउँ ॥
जनमु पाइ कछु भल्लो न कीनो, ताते अधिक डरउँ ।
मन बच क्रम हरि गुन नहिं गाए, यह जिअ सोच धरउँ ॥
गुरमति सुनि कछु गिआनु न उपजिउ, पसु जिउँ सोच भरउँ ।
कहु नानक प्रभु विरदु पछानउँ, तब हउँ पतित तरउँ ॥

माई, मनु मेरो बसि नाहि ।

निसबासुर बिखिअनि कउ धावत किहि बिधि रोकउ ताहि ॥
बेद पुरान सिमृति के मति सुनि निमख न हिए बसावै ।
परधन परदारा सिउ रचिओ विरथा जनमु सिरावै ॥
मदि माइआ कै भइओ बावरो सूझत नह कछु गिआना ।
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरसु न जाना ॥
जब ही सरनि साध की आइओ दुरमति सगल विनासी ।
तब नानक चेतिओ, चिंतामनि काटी जम की फाँसी ॥

मन रे प्रभ की सरनि बिचारो ।

जिह सिमरत गनका-सी उधरी ताको जसु उर धारो ॥
अटल भइओ धुअ जाकै सिमरति अरु निरभै पदु पाइआ ।
दुख हरता इह बिधि को सुआमी तै काहे विसराइआ ॥
जब ही सरनि गही किरपानिधि गज गराह ते छूटा ।
महिमा नाम कहा लउ बरनउ राम कहत बंधन तिह तूटा ॥

१. बिखिअनि कउ=विषयोंको, इन्द्रियोंके भोगोंकी ओर। मति=मत, सिद्धान्त। सिउ=से। निरंजनु=निराकार परमात्मा। मरसु=भेद, रहस्य। चेतिओ=चिन्तन या ध्यान किया। चिन्तामनि=समस्त चिन्ताओंको दूर करनेवाला, परमात्मा।

अजामेलु पापी जगु जाने निमल भाहि निसतार ।
नानक कहत चेत चिंतामनि ते मी उतरदि पार ॥

प्रोतय जानि लेहु मन माही ।

अपने सुग सिउ ही जगु फौधिओ को काहु को नाही ॥
मुख मै आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहु दिशि धेरे ।
विरति परी खम ही सँगु छाड़त कोउ न आवत नैरे ॥
घर की नारि बहुतु हितु जा सिउ सदा रहत सँग लागी ।
जव ही हस तजी इह काइआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
इह बिधि को बिउहाव बनओ है जा सिउ नेहु लगाइओ ।
अति बार नानक बिनु हरि जी कोऊ काम न आइओ ॥

हरि के नाम बिना दुख पावै ।

भगति बिना सहसा नहि चूकै गुर इह भेद बतावै ॥
कहा भइउ तीरथ व्रत कीए, राम सरनि नहि आवै ।
जोग जग्य निहफल तिह मानो जो प्रभु जसु विसरावै ॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै ।
कहु नानक इह बिधि को प्रानी जीवनमुक्त कहावै ॥

मन रे, साचा गहो बिचारा ।

राम नाम बिनु मियिआ मानो सगरो इह ससारा ॥
आको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहिं तिहि पारा ।
सो स्वामी तुम निकटि पजानो, रूपरेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत में हरि को, कगहु नाहि सभारा ।
नानक सरनि परिओ जगमदन, राखहु बिरद तुम्हारा ॥

साधो रचना राम बनाई ।

इकि बिनसै इक असथिब मानै, अचरज लखिओ न जाई ॥
काम श्रेष मोह बसि प्रानी हरि मूरति बिसराई ।
छूटा तन साचा करि मानिओ जिउ सुभना रैनाई ॥

१ गनका=एक बेइया, जिनका नाम पिङ्गल था । पुज=सुख ।
इह बिधि को=ऐसा (पतितपावन) । कहा लउ=वहाँ तक । तूय=कट गया । निमतारा=मुक्त कर दिया ।

२ फाधिओ=फंदमें पड़ा है । को काहु को=कोई भी किसीका ।
नैरे=नजदीक । जा सिउ=जिसके साथ । हस=जीव । काइआ=काया, देह ।

३ सहसा नहि चूकै=सशय (द्रौढभाव) का अन्त नहीं होना । को=कोई विरला ।

४ गहो=गहन करो । बिचारा=सद्विक, आत्मज्ञान ।
पजानो=पहचानो । सभारा=संरण था ध्यान किया । बिरद=नाता,
वरा नाम ।

जो दीवै सो सगल गिनावै, जिउ बादर की छाई ।
अगनानक जग जानिओ मिषिआ, रहिओ राम सरनाई ॥

प्रानी कउ हरिजसु मनि नहि आवै ।

अहनिमि मगनु रहै माइआ में कहु कैसे गुन गावै ॥
यूत गीत माइआ समता सिउ इहु बिधि आपु बँधावै ।
मृगतृसना जिउ छूटो इह जगु देखि ताहि उठि थावै ॥
मुगति मुक्ति को कारनु स्वामी, मूढ ताहि विसरावै ।
जन नानक कोमनि में कोऊ भजनु राम को पावै ॥

जगत में छूटी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख सिउ सब लागे, किया दारा किया मीत ॥
मेरी मेरी समै कहत हैं हित सिउ बौधिओ चीत ।
अन्तकाल सगी नहि कोऊ, इह अचरज है रीत ॥
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, सिख दै हारिओ नीत ।
नानक मउजल-पारि परै, जो गावै प्रभु के गीत ॥

साधो, कउन जुगति अब कीजै ।

जाते दुरमति सकल विनामै, रामभगति मनु भीजै ॥
मनु माइआ में उरसि रहिओ है, बूझै नहिं कहु गिआना ।
कउन नामु जग जाके गिमरै पावै पदु निरबाना ॥
भए दइआल कृपाल सतजन तब इह बात बताई ।
सरख धरम मानो तिह वीये जिह प्रभ-वीरति गाई ॥
रामनाम नर निखिवासुर में निमल एक उर धारै ।
जम को त्रासु भिटै नानक तिह, अपुनो जनम सवारै ॥

हरि बिनु तेरो को न सहाई ।

काकी मात भिता सुत बनिता, को काहु को भाई ॥
धनु धरनी अब सपति सगरी जो मानिओ अपनाई ।
तन छूटै कहु सग न चालै, कहा ताहि लपगई ॥

१ असथिब=स्थिर, निर्य । रैनाई=राजका । दीसै=दीखना
है । सगल=सकल । छाई=छाँद ।

२ मनि नहि आवै=हृदयमें जमता नहीं । मुगनि=भोग,
संसारिक सुख ।

३ किया=क्या । दारा=स्त्री । हित चीत=मनको प्रेममें
फँसा लिया । नीत=नीतिवी, हितकारी, निर्य । गीत=गुणगान ।

४ भीजै=भोगे, विमोह हो जाये । निरबाना=मोक्ष । सरख
गाई=मानो उसने सब बर्न-कर्म कर लिये, जिसने प्रेमे परमार्थका
गुण-गान किया । निमल=निर्मल, पक । सवारै=सुचारु होता है ।

दीन दइयाल सदा दुख-भंजन ता सिउ रुचि न बढ़ाई ।
नानक कहत जगत सभ मिथिआ ज्यों सुपना रैनाई ॥

साधो, इह तनु मिथिआ जानो ।
इआ भीतर जो राम बसतु है, साचो ताहि पछानो ॥
इहु जग है संपति सुग्ने की, देखि कहा ऐंड़ानो ।
संगि तिहारै कछू न चालै, ताहि कहा लपटानो ॥
असतुति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक सभ ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हरि को नामु सदा सुखदाई ।
जाको सिमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई ॥
पंचाली को राजसभा में रासनास सुधि आई ।
ताको दुखु हरिओ करुनामय अपनी पैज बढ़ाई ॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सहाई ।
कहु नानक मैं इही भरोसै गही आन सरनाई ॥

माई मैं धनु पाइओ हरि नामु ।
मनु मेरो धावनते छूटिओ, करि बैठो बिसरामु ॥
माइआ ममता तनते भागी, उपजिउ निरमल गिआनु ।
लोभ मोह एह परसि न सकै, गही भगति भगवान ॥
जनम जनम का संसा चूका, रतनु नामु जंव पाइआ ।
त्रिसना सकल बिनासी मन ते, निजसुप माहि समाइआ ॥
जाकउ होत दइआलु किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि की संपै, कोऊ गुरुमुपि पावै ॥

हरि जू रापि लेहु पति मेरी ।
जम को त्रास भइउ उर अंतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥
महा पतित मुग्ध लोभी फुनि, करत पाप अब हारा ।
मै मरखे को त्रिसरत नाहनि, तिह चिंता तनु जारा ॥
किये उपाव मुकति के कारनि, दहदिसि कउ उठि धाइआ ।
घट ही भीतरि बसै निरंजनु, ताको मरमु न पाइआ ॥
नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु, तपु, कउनु करमु अब कीजे ।
नानक हारि परिउ सरनागति, अमै दानु प्रम दीजे ॥

१. को=कोई भी । जो मानिओ अपनाई=जिसे अपनी मान बैठा था । रुचि=प्रीति । रैनाई=रातका ।

२. इआ=या, इस । पछानो=पहचानो । ऐंड़ानो=गर्व किया । एक पुरख=केवल एकाल पुरुष ।

३. उधरिओ=उधार पा गया, मुक्त हो गया । गति=मोक्ष । पंचाली=द्रौपदी । पैज=प्रण, टेक । आन=आकर ।

(प्रेषिका—श्रीपी० के० जगदीशकुमारी)

दोहा

गुन गोविंद गाइओ नहीं, जनमु अकारय कीन ।
कहु नानक हरि भजु मना, जिहि विधि जल कौ मीन ॥
बिखिअन सिउ काहे रचिओ, निमिख न होहि उदास ।
कहु नानक भजु हरि मना, परै न जम की पास ॥
तरनापो इउँही गइओ लिइओ जरा तनु जीति ।
कहु नानक भजु हरि मना अउधि जाति है बीति ॥
विरध भइओ सूझै नहीं काल पहुँचिओ आन ।
कहु नानक नर बावरे किउ न भजै भगवान ॥
धन दारा संपति सकल जिनि अपनी करि मानि ।
इन मैं कुछ संगी नहीं नानक साची जानि ॥
पतित उधारन मै हरन हरि अनाथ के नाथ ।
कहु नानक तिह जानिहो सदा बसतु तुम साथ ॥
तनु धनु जिह तोकउ दिओ तासिउ नेहु न कीन ।
कहु नानक नर बावरे अब किउ डोलत दीन ॥
तनु धनु सपै सुख दिओ अरु जिह नीके धाम ।
कह नानक सुनु रे मना सिमरत काहे न राम ॥
सभ सुख दाता रामु है दूसर नाहिन कोह ।
कहु नानक सुनि रे मना तिह सिमरत गत होइ ॥
जिह सिमरत गत पाइये तिहि भज रे तैं मीत ।
कह नानक सुन रे मना अउधि घटति है नीत ॥
पाँच तत्त कौ तनु रचिउ जानहु चटुर सुजान ।
जिह ते उपजिउ नानका लीन ताहि मैं मान ॥
घटि घटि मैं हरि जू बसै संतन कछो पुकारि ।
कह नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहि पारि ॥
सुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान ।
कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान ॥
उसतति निदिआ नाहि जिह कंचन लोह समानि ।
कह नानक सुन रे मना मुकत ताहि तैं जानि ॥
हरख (क्रोध) शोक जा के नहीं वैरी मीत समान ।
कहु नानक सुन रे मना ! मुक्ति ताहि तैं जान ॥
भय काहू कउ देत नहि नहि भय मानत आनि ।
कह नानक सुन रे मना ! गिआनी ताहि बखानि ॥
जिहि बिषिया सगरी तजी लिओ भेख वैराग ।
कह नानक सुन रे मना ! तिह नर मायै भाग ॥
जिहि माया ममता तजी सब ते भयो उदास ।
कह नानक सुनु रे मना ! तिह बटि ब्रह्म-निवास ॥

जिहि प्राणी हउ मैं तजी करता राम पछान ।
 कहु नानक वह मुक्त नर यह मन साची मान ॥
 भय नासन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम ।
 निम दिनि जो नानक भजे सफल होइ तिह काम ॥
 जिहवा गुन गोविंद भजहु करन सुनहु हरि नाम ।
 कहु नानक सुन रे मना ! परहि न जम के घाम ॥
 जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार ।
 कह नानक आपन तरै औरन लेत उधार ॥
 जिउ स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जानि ।
 इन मैं कछु साचो नहीं नानक निन भगवान ॥
 निश दिन माया कारणें प्राणी डोलत नीत ।
 कोटन में नानक बोक नारायण जिह चीत ॥
 जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत ।
 जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत ॥
 जो सुन को चाहे सदा सरनि राम की लेह ।
 कहु नानक सुन रे मना ! दुलैम मानुख देह ॥
 माया कारनि ध्यावहीं मूरत लोग अजान ।
 कहु नानक विनु हरि भजन प्रिया जन्म सिरान ॥
 जो प्राणी निति दिनि भजै रूप राम तिह जानु ।
 हरि जन हरि असुद नहीं नानक साची मानु ॥
 मनु माइआ मे पैंधि रहिओ प्रसरिओ गोविंद नाम ।
 कहु नानक विनु हरि भजन जीवन कउने काम ॥
 प्राणी राम न चेतई मद माया के अध ।
 कहु नानक हरि भजन विनु परत ताहि जम पद ॥
 सुख मैं कहु सगी भए दुरा मैं गगि न कोइ ।
 कहु नानक हरि भजु मना ! अत सहाई होइ ॥
 जन्म अन्म भरमत फिरिओ मिटिओ न जम को नासु ।
 कहु नानक हरि भजु मना ! निर्भय पारहि बासु ॥
 जतन बहुत मैं करि रहिओ, मिटिओ न मन को मान ।
 दुर्मति सिउ नानक पैंविओ राखि लेह भगवान ॥
 बाल ज्वाति और बृद्धपन तीनि अवस्था जानि ।
 कहु नानक हरि भजन विनु विरथा सब ही मान ॥
 करणो हुतो सु ना कियो परिओ लोभ के पद ।
 नानक समये रमि गइओ अब क्यों रोवत अध ॥
 मन माइआ में रमि गहो निकसत नाहिन भीत ।
 नानक मूरत चित्र जिउ छाइत नाहिन भीत ॥
 नर चाहत कछु और औरै की औरै भई ।
 चितवत रहिओ ठउर नानक फाँसी गल परी ॥

जतन बहुत सुख के किये दुख को कियो न बोइ ।
 कहु नानक सुन रे मना ! हरि भागे सो होइ ॥
 जगत भिगारी फिरत है सब को दाता राम ।
 कहु नानक मन सिमर तिह पूरन होइहि काम ॥
 शूठे मानु कहा करै जगु सुपने जिउ जान ।
 इन में कछु तेरो नहीं नानक कहिओ बरान ॥
 गरब करत है देह को बिनसै छिन में मीति ।
 जिहि प्राणी हरि जस कहिओ नानक तिहि जग जीति ॥
 जिह घटि मिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ।
 तिहि नर हरि अतर नदी नानक साची मान ॥
 एक भक्ति भगवान जिह प्राणी के नाहि मन ।
 जैसे स्वर सुआन नानक मानो ताहि तन ॥
 सुयामी को यह जिउ सदा सुआन तजत नहिं निच ।
 नानक इह विधि हरि भजउ इह मन होइ इह चित ॥
 तीरथ व्रत और दान करि मन में घरे गुमान ।
 नानक नियफल जात हैं जिउ कूँवर असनान ॥
 सिख कैंपिओ पगु डगमगै नैन ज्योति ते हीन ।
 कहु नानक इह विधि भई तऊ न हरि रस लीन ॥
 निज करि देखिओ जगत में कोइ काहु को नाहि ।
 नानक धिर हरि भक्ति है तिह राखो मन माहि ॥
 जग रचना सब शूठ है जानि लेहु रे भीत ।
 कहु नानक धिर ना रहे जिउ बालू की भीत ॥
 राम गइओ रावनु गइओ जा कउ वह परिवार ।
 कह नानक धिर कछु नहीं सुपने जिउ ससार ॥
 चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होइ ।
 इह मारगु ससार को नानक यहि नहिं कोइ ॥
 जो उपजिओ मो बिनमिहै परो आजु के काल ।
 नानक हरि गुन गाइ ले छाडि सकल जगजाल ॥
 बल छुट क्यों बधन परे कछु न होत उपाय ।
 कह नानक अब ओट हरि गज जिउ होहु सहाय ॥
 बल होया बधन छुटे सब निछु होत उपाय ।
 (नानक) सब जुल तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय ॥
 संग सखा सब सजि गये कोउ न निवहिओ साथ ।
 कहु नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ ॥
 नाम रहिओ साधू रहिओ, रहिओ गुरु गोविंद ।
 कहु नानक इह जगत में निन जगिओ गुरु मद ॥
 राम नाम उर में गहिओ जाके सम नहिं कोय ।
 जिह सिमरत सकट मिटै दरस तिहारो होय ॥

गुरु गोविन्दसिंह

(पूर्वनाम—गोविन्दराय, जन्म—वि० सं० १७२३ पौष शुद्ध ७, जन्म-स्थान—पटना । पिताका नाम—गुरु तेगबहादुर, माताका नाम—गजुरी । शरीरान्त—कार्तिक शुद्ध ५, वि० सं० १७६५)

धन जियो तिहँ को जग में मुख तें
हरि चित्त में जुद्ध विचारैं ।
देह अनित्त न नित्त रहै जसु
नाव चढ़े भवसागर तारैं ॥
धीरज धाम बनाइ इहै तन बुद्धि
सु दीपक ज्यों उजियारैं ।
शानहि की बढ़नी मनो हाथ
लै कायरता कतवार बुहारैं ॥

का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो ।
और कहा जु पै देस विदेसन माहिं भले गज गाहि बँधायो ॥
जो मन जीतत है सब देस वही तुमरे नृप हाथ न आयो ।
लाज गई कछु काज सन्यो नहिं लोक गयो परलोक गमायो ॥
माते मतंग जरे जर संग अनूप उत्तंग सुरंग सँवारे ।
कोटि तुरंग कुरंगहु सोहत पौन के गौन को जात निवारे ॥
भारी भुजान के भूप भली विधि नावत सीस न जात विचारे ।
एते भए तो कहा भए भूपति अंत को नाँगेहि पाँय सिधारे ॥

प्राणी ! परमपुरुष पग लागो ।

सोवत कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ सुचित्त है जागो ॥
औरन कहा उपदेसत है पसु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विसियन कहँ, कबहुँ विषय रस त्यागो ॥
केवल करम भरम से च्छिन्दहु, धरम करम अनुरागो ।
संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तजि भागो ॥
जातें दुःख पाप नहिं भेटै, काल जाल ते त्यागो ।
जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो ॥

रे मन ! ऐसो करि संन्यास ।

बन से सदन सबै करि समझहु, मन ही माहिं उदास ॥
जत की जटा जोग को मंजनु, नेम के नखन बढ़ाओ ।
ग्यान-गुरु, आतम उपदेसहु, नाम-विभूति लगाओ ॥
अल्प अहार सुल्प सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत ।
सील सँतोख सदा निरबाहियो, द्वैत्रो त्रिगुन अतीत ॥
काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन सौं ल्यावै ।
तब ही आत्म-तत्त कौं दरसै, परम पुरुष कहँ पावै ॥

रासलीलाके पद

जब आई है कातक की रत सीतल,
कान्ह तबै अतिही रसिया ।
सँग गोपिन खेल विचार करयो,
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥

अपवित्रन लोगन के जिह के पग
लागत पाप सबै नसिया ।
तिह को सुनि तिरियन के संग खेल,
निवारहु काम इहै बसिया ॥
मुख जाहि निसापति की सम है,
बन मैं तिन गीत रिझयो अरु गायो ।
ता सुर को धुनि सउनन मैं
ब्रजहु की प्रिया सब ही सुनि पायो ॥
घाइ चलीं हरि के मिलिये कहूँ
तउ सब के मन मैं जब भायो ।
कान्ह मनो मृगनी जुवती
छलिये कहु घंटक हेर बनायो ॥
गइ आइ दसो दिसि ते गुपिया
सबही रस कान्ह के साथ पगी ।
पिख कै मुख कान्ह को चंदकला
सु चकोरन-सी मन मैं उमगी ॥
हरि को पुनि सुद्ध सुआनन पेखि
किधौं तिन की ठग डीठ लगी ।
भगवान प्रसन्न भयो पिख कै
कवि 'स्याम' मनो मृग देख मृगी ॥
रुखन ते रस चूवन लाग
झरै झरना गिरि ते सुखदाई ।
घास चुगै न मृगा बन के
खग रीझ रहे धुनि, जो सुनि पाई ॥
देवगंधार बिलावल सारँग
की रिझ कै जिह तान बसाई ।
देव सबै मिलि देखत कौतुक
जौ मुरली नँदलाल बजाई ॥
ठाढ़ रही जमुना सुनि कै
धुनि राग भले सुनिवे को चहे है ।
मोह रहे बन के गज औ
हकटे मिलि आवत सिंह सहे है ॥
आवत हैं सुर-मण्डल के सुर
त्याग सबै सुर ध्यान कहे है ।
सो सुनि कै बन के खगवा
तर ऊपर पंख पसार रहे है ॥

मोहका महल ढहेगा ही-

महल-खंडहर

एक सच्ची घटना है—नाम और स्थान नहीं बतलाना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलाषा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। बड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके परिणामस्वरूप द्रव्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, भवन बनने लगा। विशाल भव्य भवन बना आश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका मंडारा भी बड़े उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन किया। मंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा सकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन भोजन बना था, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-प्रवेशके दूसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकवास हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इसे देखकर भी न देखें.....।

काँड़ी काँड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा।

ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ॥

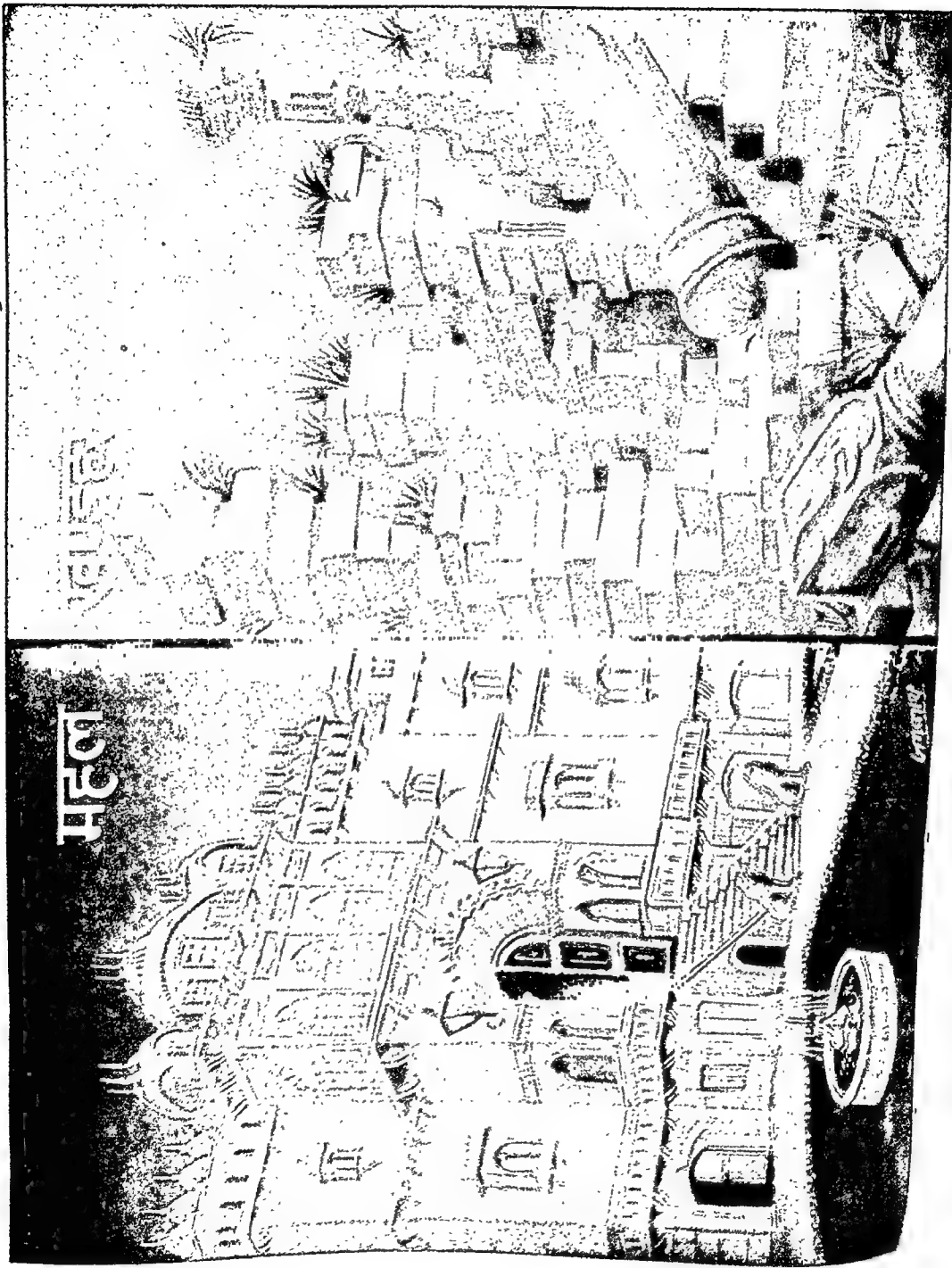
यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनोंकी है, हम जानते हैं? लाखों चींटियाँ, गणनासे बाहर मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे छोटे कीड़े, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकलियाँ,

कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिन्हें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे? उनका ममत्व भी तो उसी कोटिका है, जिस कोटिका हमारा।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सज्जा, उसका वैभव—लेकिन एक-भूकम्पका हलका धक्का.....। आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही भूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशकें जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर घिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारुण अग्नि-वर्षा प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्त्रका एक आघात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका?

कुछ न हो—काल अपना कार्य बंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलका परिणाम है खंडहर—यह खंडहर, जिसे देखकर मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिनमें जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता। जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हैं—धन, जन, मान, अधिकार, भूमि—मोहका महल ही है यह सब और मोहका महल ढहेगा ही। उसका वास्तविक रूप ही है—खंडहर।

मोहका महल ढहेगा ही

उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[जन्म—वि० सं० १५५१ भाद्रपद शु० ९ । जन्म-स्थान—तलवंडी (लाहौरसे ६० मील पश्चिम) । पिताका नाम—श्रीनानकदेव-जी । माताका नाम—श्रीसुलक्षणादेवी । गुरुका नाम—अविनाशीरामजी । अन्तर्धान—चम्बाकी पार्वत्य गुफाओंमें ।]

(प्रेपक—पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्-एल्० वी०)

प्रश्न—हे जीव ! तुम किसकी आज्ञासे, किसके समझानेपर इस संसारमें आये !

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित होकर पूर्वजन्मके लेखके अनुसार श्रौतप्रव्रज्या लेकर लोक-कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अब तुमलोग सावधान अर्थात् आत्मज्ञ होकर अलख पुरुष सच्चिदानन्द परमेश्वरका स्मरण करो और अपने ग्राम और नगरी अर्थात् समाजका उद्धार कर डालो । ज्ञान ही गुदड़ी है, क्षमा ही टोपी है, यत या संयम ही आङ्गद अर्थात् कमरबंद है । शील ही कौपीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही कन्या है, इच्छारहित होनेकी भावना ही शोली है, युक्ति ही टोपी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है, धर्म ही चोला है, सत्य ही सेली (उपवीत) है, मर्यादापालन ही गलेमें पड़ी हुई कफनी है, ध्यान ही बटुवा है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अखल है जिसे सुजान या चतुरलोग पहनते हैं । निर्लेप-वृत्ति ही मोरछल है, द्वेष-हीन निर्भयता ही जंगडोरा है, जाप ही जोंधिया है, गुण ही उड्डियनी (उड़नेकी विद्या) है, अनहद नाद या अनाहत वाणी ही सिंगीका शब्द है, लज्जा ही कानकी मुद्रा 'कुण्डल' है, शिव ही विभूति है, हरिभक्ति ही वह मृगछाला है, जिसे गुरुपुत्र पहनते हैं । संतोष ही सूत है, विवेक ही धागे हैं, जिनसे वे बहुत-सी थैकलियाँ उस कन्यामें सिली हुई हैं, जिन्हें सुरति या वात्सल्य-प्रीतिकी सूई लेकर सद्गुरु सीता है । इसे जो अपने पास रखता है, वह निर्भय होता है । इस श्याम, श्वेत, पीत और रक्तवर्णके वस्त्रखण्डोंसे बनी हुई कन्याको जो पहनता है, वही हमारा गुरुमाई है । तीन गुण अर्थात् सत्त्व, रज, तमकी चकमकसे अग्नि-मन्यन करके दुःख-सुखके कुण्डमें हमने अपनी देह जलायी है, शोभासे युक्त संयमरूपी महादेवजीके चरणकमलोंमें हमारी अत्यन्त प्रीति लगी हुई है । हमने भावका भोजन ही अमृत बनाकर प्राप्त किया है, इसलिये हमारे मनमें भले-बुरेकी भावना ही

नहीं रह गयी है । पात्र-अपात्रका विचार ही हमारा बहुगुण-संयुक्त फरहा, कमण्डलु, तुम्बी और किश्ती है । जो साधु उस परम अमृतके पेयको मन ल्याकर पीता है, वही शान्ति पाता है । वह परम शक्ति इडा और पिङ्गलामें दौड़ती रहती है और फिर सुषुम्णामें स्वाभाविक रूपसे निवास करने लगती है । हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इच्छाएँ छोड़कर उस निराश (इच्छाहीन) मठमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें और उस निर्भय नगरीमें गुरुज्ञानका दीपक जलायें, जहाँ स्थिरता ही हमारी ऋद्धि हो, अमरत्व ही हमारा दण्ड हो, धैर्य ही हमारी कुदाली हो, तप ही खड्ग हो, वशीकार या इन्द्रियोंको वशमें करना ही आसा अर्थात् टेका हो । समदृष्टि ही चौगान हो, जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक न आये । सहज वैरागीको इसी प्रकार मायाकी सम्पूर्ण मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये । ऐसा करनेवालेके लिये भगवान्का नाम ही पक्खर या कवल है । पवन या प्राणायाम ही उसका वह थोड़ा है, जिसके लिये कर्मोंसे विरक्ति ही जीन है, तत्त्व ही उसका जोड़ा या वेश है, निर्गुण ही ढाल है, गुरुका शब्द ही धनुष है, बुद्धि ही कवच है, प्रीति ही बाण है, ज्ञान ही कर्शि है, गुण ही कटारी है । इस प्रकार संयमके शस्त्रोंसे सुसजित साधक अपने मनको मारकर जब सवारी करने लगता है, तब वह मायाके विषम गढ़को तोड़कर निर्भयतापूर्वक अपने घर अर्थात् ब्रह्ममें लौट आता है । यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके वाद्यों और शस्त्रोंसे उसका स्वागत किया जाता है ।

स्वतः अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका यज्ञोपवीत है, मानसिक निर्मलता ही उसकी धोती है, 'सोऽहम्' जप ही सच्ची माला है, गुरुमन्त्र ही शिखा है, हरिनाम ही गायत्री है, जिसे वह स्थिर आसनपर बैठकर शान्तिके साथ जपता है । पूर्ण ब्रह्मका ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही तर्पण है, प्रेम ही पूजा है । ब्रह्मानन्द ही भोग है, निर्वैरता ही संध्या है और ब्रह्मका साक्षात्कार ही छापा है । इतना होनेपर वह

अपने मनके सम्पूर्ण सकल विकल स्वयं नष्ट कर डालता है। इस ब्रह्मकी प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मृगछाया है, चित्तमें उस चिदम्बर परमेश्वरका स्मरण ही शनश्चन माला है। ऐसे व्यक्तिकी जो बुद्धि पहले रोपेकाले बाधर, कुल्ह या ऊँची टोपी, जैसा अर्थात् जूते और खड़ाऊँओंमें ही लीन रहती थी, वह सब प्रकारके चूड़े और शृङ्खला

आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधुना बाना ग्रहण कर लेता है और केवल जगज्जटमा सुमुट बौधकर ऐसा मुक्त हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नानकके पुत्र श्रीचन्द्रने यही मार्ग बताया है, जिसका रहस्य ज्ञान लेनेपर ही तत्त्व मिल सकता है। इस मात्राको जो धारण कर लेता है, वह आवागमनसे सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

स्वामी श्रीसंतदासजी

[जन्म—वि० स० १६९९ फाल्गुन कृष्ण ९ गुरुवार, देहत्याग—वि० स० १८०६ फाल्गुन कृष्ण ७ शनिवार]

(प्रेषक—भण्डारी श्रीवशीदासजी साधु वैष्णव)

राम नाम में ध्यान धर, जो सौँवा मिल जाय ।
तो चौरासी चिन्त सतदास, देह न धारे काय ॥
राम शब्द चिन्त परम सुख, जो मनचा मिलि जाय ।
चौरासी आवै नहीं, दुख का धका न लाय ॥
जिन्हों पाया सतदास, राम भजन का मुक्ख ।
तिन्हों सबे ही मिट गया, चौरासी का दुक्ख ॥
बदा को दीसे नहीं, गदा सब ससार ।
गदा से बदा होत है, कोइ गदे नाँव ततसार ॥

राम भजन की औपधी, जो अठ पढ़ी लाय ।
सतदास रच पच रहे, तो चौरासी मिट जाय ॥
राम रतन धन सतदास, चौड़े धरया निराट ।
छाने ओलै मेलिये, कुछ झूठ-कपट की साट ॥
राम रतन धन सतदास, ध्यान जतन कर राख ।
इस धन की महिमा करत, सब सतन की साख ॥
तीन लोक कूँ पूँठ दे, सोहि कहेगा राम ।
वही लहेगा सतदास, परम धाम बिसराम ॥

रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

[जन्म—स० १७७६, हुँदाङ्ग प्रान्तके तोडा नामक ग्राममें । पिताका नाम—श्रीवक्त्ररामजी, जन्मनाम—श्रीरामकृष्ण । देहत्याग—

स० १८५५]

(प्रेषक—सन रामकिशोरजी)

नमो राम रमतीत सकल
ध्यायक धननामी ।
सब पोपै प्रतिपाल सबन
का सेवक स्वामी ॥
करुणामय करतार कर्म
सब दूर निवारै ।

भक्त निखलता बिड़द भक्त तत्काल उधारै ॥
रामचरण बदन करै सब ईशान के दृश ।
जग पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश ॥

आनंदधन सुख राशि चिदानंद कहिये स्वामी ।
निरालस निर्लेप अकल हरि अन्तर्यामी ॥
बार बार मध्य नाहिं कौन विधि करिये सेवा ।
नहिं निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा ॥

रामचरण बदन करै अलह अस्त्रहित नूर ।
सुखम धूल खाली नहीं रह्या सकल भरपूर ॥
नमो नमो परब्रह्म नमो नहनेयल राया ।
नमो अभग असग नहीं कहूँ गया न आया ॥
नमो अलेप अछेप नहीं कोइ कर्म न काया ।
नमो अमाप अयाप नहीं कोइ पार न पाया ॥
शिव सनमादिक शेष लों रटत न पावै अत ।
रामचरण बदन करै नमो निरजन वत ॥

कुण्डलिया

शोक निवारण दुख हरण विपति बिहडनहार ।
अनादि अकल अलिप्त अगम निगम न पावै पार ॥
निगम न पावै पार पूर सर्वज्ञ धननामी ।
मुश्किल सैं आसान करै करुणानिधि स्वामी ॥

रामचरण भज राम कूँ सो समर्थ बड़े दातार ।
शोक निवारण दुख हरण विपति विहंडनहार ॥

समर्थ राम कृपालु हो दाता बड़े दयाल ।
किरपा लघु दीरघ करो निर्धन करण निहाल ॥
निर्धन करण निहाल हरो विपदा दे समता ।
निबल सबल कर ल्योह मूक मूढ़ करिहो वकता ॥

रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल ।
समर्थ राम कृपालु हो दाता बड़े दयाल ॥

साखी

कहवो सुणवो देखवो चित की चितवन जाण ।
राम चरण इनके परै अकह ब्रह्म पीछाण ॥
राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष ।
दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष ॥

कुण्डलिया

समर्थ राम दयाल हरण दुख सुख को दाता ।
कर्म जोग दुख आय भेट हरि करिहैं शाता ॥
वाचूँ सब आसान करै ऊ आपण चाह्यो ।
हाथ किसी के नाहिं वेद वायक यूँ गायो ॥
ताते रखिये समर्या रामचरण विश्वास ।
राम सबल छिन एक में देवै सुख विलास ॥

पद

निशिवासर हरि आगै नाचूँ ।
चरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥

स्वर्गलोक का सुख नहिं चाऊँ ।
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ ॥
चार पदारथ मनाँ विसारूँ ।
भक्ति विनाँ दूजो नहिं धारूँ ॥
ऋद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे ।
सेऊँ चरण शरण रहूँ तेरे ॥
शिव सनकादिक नारद गावै ।
सो साहिव मेरे मन भावै ॥

सवैया

बीनति राम निरंजन नाथ सैं हाथ गहो हम तोर ऋणी है ।
और नहीं तिहुँ लोक में दीसत श्याम सदा सुखदान धणी है ॥
तेरे तो प्रभुजी ! बड़े-बड़े दास हैं मो-से गरीब की कौन गिणी है ।
रामजी बिड़द विचार हो रावरो मो-से कछु नहीं भक्ति बणी है ॥

पद

रूठा राम रिझाय मनाऊँ, निशि वासर गुण गाऊँ हो ।
नटवा ज्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिंधू राग सुणाऊँ हो ॥ टेक ॥
शील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढ़ाऊँ हो ।
सुरति निरति साँई में राखूँ, आन दिशा नहिं जाऊँ हो ॥
गर्व-गुमान पाँव सैं पेलूँ, आपो मान उड़ाऊँ हो ।
साहिव की सखियन सँ कवहूँ, राग द्वेष नहिं लऊँ हो ॥
पाँचूँ पकड़ पचीसूँ चूरूँ, त्रिगुण कूँ विसराऊँ हो ।
चौयो दाव चेत कर खेळूँ, मौज मुक्ति की पाऊँ हो ॥
इस बिधि करके राम रिझाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो ।
अनंत जन्म को अन्तर भागो, रामचरण हरि भाऊँ हो ॥

संत श्रीरामजनजी वीतराग

[जन्म—वि० सं० १८०८ के आसपास चित्तौड़के समीपवर्ती किसी ग्राममें, वैश्यकुलमें, संत श्रीरामचरणजी महाराज रामस्नेही-सम्प्रदायवालोके शिष्य]

(प्रेषक—रामस्नेही-सम्प्रदायकी मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)

संत सटासटि राम रटारटि काम घटाघटि दाम निवारे ।
लोभ कटाकटि पाप फटाफटि मोह नटानटि मानहूँ डारे ॥
चाल चटापटि संग लटापटि वेग उटापटि कारिज सारे ।
खोहिं खटापटि मन हटाहटि तीन मिटामिटि आप उधारे ॥
संतन के तन चन्दन रूप हैं शीतल बैन सुगंध है बाणी ।
सांति करै उन्ह के दिगि आवत पावत नाम सुधा रस जाणी ॥

पारस प्रेम को परस लगाइ कै ताहि करै निज आपसै ग्यानी ।
राम ही जन वै संत सदा धनि मो मन बात ऐसि करि मानी ॥

संतो देखि दिवाना आया ।

निस दिन रामहि राम उच्चारै जाकै नहीं मोह नहिं माया ॥टेर॥
आठौं पहर राम रस पीवै, विसर गये गुण काया ।
अमल एकरसि उत्तरै नाही, दूँणा दूण चढ़ाया ॥

छके दिवाना पद गलताना, दुबिध्या दूँद मित्रया ।
 आपा रहत एकता बरतै, ऐसा परचा पाया ॥
 विसरै नेम प्रेम कै छाजै, बाजै अनहद तरा ।
 अम्बर भरै झरै सुख सागर, झुले वहाँ जन पूरा ॥
 अणभै छोल अगम की बातों, राम चरण जी भाखै ।
 दास रामजन सरण जिन्हूँ की सदा राम रस चाखै ॥

सतो सत भला है सूता ।
 जागिन जोबै जगत दिस कबहुँ, वै सतगुरु का पूता ॥ टेर ॥
 निज मंदिर में निर्मय सोवै, जीतै रिपु अवधूता ।
 जड़े कपाट दोऊ सम दम के, ग्यान दीप दिल जूता ॥
 दीनी सीख गरी जग समी, काम हराम दुख दूता ।
 ध्यान समाधि अखड़ लगाई, पाई जुक्ति अकूता ॥
 अब तो सत साँझ सँ राता, मिट्या काल का नूता ।
 रायजन जन राम समाना, भाजि गया भ्रम भूता ॥

संत श्रीदेवादासजी

[कर्म—वि० स० १८११ के लगभग—जयपुर राज्यमें । स्वामी रामचरणजी महाराजके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामरनेही सम्प्रदायका मुख्य गुरुदास, शाहपुर)

रसना सुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सब नास ।
 देवादास ऐसी करै, तो पावै सुख मिलस ॥
 रा ममा को ध्यान धरि यही उचारै ग्यान ।
 दुबिध्या तिमिर सहजै मिटै उदय भक्ति को मान ॥
 जल तिरबे को तूँ बड़ा भौ तिरबे कूँ राम ।
 देवादास सब सत कह मुमरो आदूँ जाम ॥
 तिरै, तिरावै, फिर तिरै, तिरतों लगै न बार ।
 देवादास रटि राम कूँ बहुत ऊतन्या पार ॥
 देवादास कह मुरत सों वै मूरख बड़ा अग्यान ।
 पगथ्या पाइया हाथ सँ करै महल को ध्यान ॥
 देवा रसना गइलै चालि कै हृदय सरति नाम ।
 राह बतावै और कूँ आगे किया सुकाम ॥
 देवा उल्टी बात की सत जाणत है रीत ।
 जागत सुमिरै राम कूँ सूता अधिकी प्रीत ॥
 करणी सँ कृपा करै कृपा करणी भाँय ।
 देवादास कृपा बिना करणी होती नाँय ॥
 देवादास कृपाल की कृपा सग पर जोदि ।
 करणी कर करुणा करै ता पर राजी होदि ॥

नर देही की आस देवता करत है ।
 मूरख मूढ़ अग्यान भूल में फिरत है ॥
 समझे नाहीं सार बुझिया धार है ।
 देवा सुमिरो राम और तज बार है ॥
 खासा मलमल जोय पहरेते मीरजी ।
 छप्पन भोजन आदि पावते खीर जी ॥

अमराव अनेक साथ कूँ होत है बीर जी ।
 देवादास बिन राम सई दुख भीर जी ॥
 बाँके बाँके कोट चुगाते मीर जी ।
 महल बचाप्यों माहिँ बैठते भीर जी ॥
 हुकमा सेती केलि करत नहिँ याकते ।
 देवादास बिन राम भये ते खाकते ॥
 चार खूंट के मायें चक्रवर्ति एकही ।
 वा सम दूजो नाहिँ पृथ्वी में देखही ॥
 वे भी गये विलाय कहुँ मैं तोय जू ।
 देवादास वा सम नहीं अब कोय जू ॥
 पहले घन कूँ बिलस पीठै गयो बीतरै ।
 दुख को वार न पार रखी चह रीत रै ॥
 धनबता घन मार चढ़ै तन भीतरै ।
 देवा भक्ति बिना वह धारै नहीं प्रतीतरै ॥
 मनखा देही पाय कियो नहिँ चेत रै ।
 राम भजन कूँ भूल माया कूँ लेत रै ॥
 चौरासी मैं जाय पड़े मुख रेत रै ।
 देवा दुनि माने नाहिँ दुख सँ हेत रै ॥

हाथ पोंव मुख नैन अवण सब सीसरै ।
 मनखा देही पाय तज्यो जगदीसरै ॥
 बोले बिस का बैन घर्म पर रीसरै ।
 देवा वै नर खासी मारक बिस्वा बीसरै ॥
 जग सँ होय निहकाम तजो जग नेह जी ।
 आस नास सँग छाडि मिथ्या मुख खेर जी ॥

ग्यान भक्ति वैराग साज सुख लीजिये ।
देवादास दिल सोध राम रस पीजिये ॥
भोग बाट अरु आस कटायौ काटिये ।

मोह क्रोध मद लोभ हटायो हाटिये ॥
समता सील संतोष सुबुद्धि कूँ खाटिये ।
देवादास अठ पहर राम कूँ राटिये ॥

संत श्रीभगवानदासजी

[आविर्भाव—पीपाड़ ग्राम (मारवाड़), वैश्य कुल, वि० सं० १८२३, श्रीरामचरणजी महाराजके शिष्य—रामरत्नेही-सम्प्रदाय]
(प्रेषक—श्रीरामरत्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)

तरु बिना सैल अरु दीपक बिहूणो महल
तेल बिना दीपक जो अँधेरो बखानिये ।
अंकुस बिहूणो राज, द्विज विद्या हीण होइ
अश्व जो लगाम कढ़ जड़ता जो मानिये ॥
अक्खर जो मात्र हीण, दीनता विचारै सिंघ
रण में सुइत राव पाणी छीण जानिये ।
ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत ठानिये ॥
तेज बिना तूरी अरु सूरी दुध बिना होयें
लज्जा बिना नारी, नग जोती ही न ठानियें ।
सुधा बिना चंद्र अरु चंद्र बिना रेण ऐसैं
फूल जो सुवास बिना निर्मल बखानियें ॥
घन जो धर्म हीन दीन बाच नृप बोलै
मानूँ तो कवान चलो तीर बिना तानियें ।
ऐसै ही मनख तन भगवान ध्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत ठानियें ॥
जो नर-राम नाम लिब लवै ।
ताकूँ कोई भय नहि ब्यापै विघन थिलै होय जावै ॥

अगल बगल का छाड़ि पसारा मन विश्वास उपावै ।
सर्वग साँई एकहि जाणे जो निर्भय गुण गावै ॥
राहु केतु अरु प्रेत सनैश्वर मंगल नहीं दुखावै ।
सुरज सोम अरु गुरु बुद्ध ही शुक्र निकट नहि आवै ॥
भैरू वीर विजासन ढाकण नाहर सिंह दूर रहावै ।
दिसासूल अरु भद्रा जाणूँ सँण कुसँण बिलावै ॥
मूठ दीठ अरु मौत अकाली जम भी सीस निवावै ।
सब ले सरणे निर्भय बासा भगवानदास जिन गावै ॥

छाड़ि के राम नाम लिब लाई ॥ टेर ॥

स्वाद किया भव जल में बूड़े ऊँडे जाइ बसाई ।
पाँचाँका फँद माहीं उलझयो, सो तो सुलझै नाहीं ॥
देखो मीन मरे रस सेती, गंध से भँवर तिलाहीं ।
कुंजर तुचा, पतंग नैन सँ, सारंग शब्द दिखाहीं ॥
एक एक इन्द्री के लागे पाँचा मृत्यु जु आई ।
तो सो सुख कैसी विधि पावै एकै पाँच सधाई ॥
स्वारथ स्वाद मोह तजि भाजो लागो जन-सरणाई ।
भगवानदास भवसागर भारी तब सहजै तिर जाई ॥

श्रीदरिया (दरियाव) महाराज (रामरत्नेही धर्माचार्य)

(आविर्भाव—वि० सं० १७३३, भाद्रपद कृष्ण ८ । पिताका नाम—मनसारामजी । माताका नाम—गोगाबाई । गुरुका नाम—श्रीप्रेमदासजी महाराज । स्थान—‘जयनारण’ नामक ग्राम, मारवाड़ । देहावसान—अगहन शुक्ल १५ वि० सं० १८१५)

सद्गुरु

अंतर यो बहु जन्म को, सतगुरु भाँग्यो आय ।
दरिया पति से रूठणों, अब करि प्रीति बनाय ॥
जन दरिया हरि भक्ति की, गुरु बतार्ह बाट ।
भूला ऊजड़ जाय या, नर्क पदन के घाट ॥

हूब रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की घार ।
दरिया गुरु तैरू मिला, कर दिया परले पार ॥
नहिं या राम रहीम का, मैं मतहीन अजान ।
दरिया सुब बुध ज्ञान दे, सतगुरु किया सुजान ॥
दरिया सद्गुरु कृपा करि, सन्द लगाया एक ।

लगत ही चेतन भया, नेतर खुले अनेक ॥
 जैसी सद्गुरु तुम करी, मुझ से कछू न होय ।
 बिप भंडे बिप काढ करि, दिया अमी रस मोय ॥
 गुरु आये धन गरज कर, अतर धृपा उपाय ।
 तपता मे सीतल किया, सोता लिया जगाय ॥
 दरिया ज्ञान गुरुदेव का, बेधै भय विकार ।
 बाहर घाव दीखै नहीं, भीतर भया सिमार ॥
 पदै पतगा अगिन में, देह बी नाहि सँभाल ।
 दरिया सिध सद्गुरु मिलै, तो हो जाय निहाल ॥

नाम

तीन लोक को बीज है, परगो भगमो दोष अक ।
 दरिया तन मन अरप कै, भजिये होय निसक ॥
 दरिया नाम है निरमल, पूरण ब्रह्म अगाध ।
 कहे सुनै सुख ना लदै, सुमिरे पावै स्वाद ॥
 दरिया सुमिरै राम को, कर्म भर्म सब चूर ।
 नित तारा सहजै मिटै, ऊगै निर्मल सर ॥
 राम प्रिना पीना लगै, सब किरिया सास्तर ग्यान ।
 दरिया दीपक कहा करै, उदय भया निज भान ॥
 दरिया सूरज ऊगिया, नैन खुला भरपूर ।
 जिन अंधे देखा नहीं, उण से साहब दूर ॥
 दरिया सुमिरै राम का, दूजी आस निवार ।
 एक आस लगा रहै, कदै न आवै द्वार ॥
 नाम हाज बैठै नहीं, आन करै सिर भार ।
 दरिया निश्चय रहैगो, चौरासी की धार ॥
 दरिया नर तन पाय कर, बीया चढ़ै काज ।
 राव रक दोनों तरै, जो बैठे नाम जहाज ॥
 जन्म अकारय नाम बिन, भावै जान अजान ।
 जन्म मरण जम काल की, मिटै न खँचातान ॥
 मुसलमान हिंदू कहा, घट दरमन रँक राव ।
 जन दरिया निज नाम बिन, सब पर जम का दाव ॥
 मुर्ग मित्त पाताल तरु, तीन लोक बिस्तार ।
 जन दरिया निज नाम बिन, सभी काल को चार ॥
 दरिया नर तन पाय कर, किया न राम उचार ।
 बोझ उतारन आइया, लेय चले सिर भार ॥
 जो कोइ साधू गिरह में, माहि राम भरपूर ।
 दरिया कह उस दास की, मैं चरणों की धूर ॥
 बाहर बाना भेष का, माहि राम का राज ।
 कह दरिया वे साधवाँ, हैं मेरे सिरताज ॥

दरिया सुमिरै राम को, कोटि कर्म की हान ।
 जम औ काल का भय मिटै, ना काहू की वान ॥
 दरिया राम सँभालताँ, काया कचन सार ।
 आन धर्म और भर्म सब, डाला सिर से भार ॥
 सद्गुरु सग न सचरा, राम नाम उर नाहि ।
 ते घट मरघट साखा, भूत बसे तिन माहि ॥
 राम नाम ध्याया नहीं, हुआ बहुत अकाज ।
 दरिया काया नगर में, पच भूत का राज ॥
 सब जग अधा राम बिन, सूझै न काज अकाज ।
 राव रक अधा सबै, अधो ही का राज ॥
 दरिया सब जग आँधरा, सूझै सो बेकाम ।
 सूझा तबही जानिये, जाको दरसै राम ॥
 सकल ग्रन्थ का अर्थ है, सकल बात की बात ।
 दरिया सुमिरन राम का, कर लीजै दिन रात ॥
 लोह पलट कचन भया, कर पारस को सग ।
 दरिया परसै नाम को, सहजहि पलटै अग ॥
 दरिया धन वे साधवा, रहै राम लौ लाय ।
 राम नाम बिन जीव कूँ, काल निरतर खाय ॥
 राम नाम रखना रहै, भीतर सुमिरै मज ।
 दरिया यह गति साधु की, पाया नाम रतन ॥
 दरिया दूजे धर्म से, ससय मिटै न मूल ।
 राम नाम रटता रहै, सब धर्मोंका मूल ॥
 लख चौरासी भुगत कर, मानुष देह पाई ।
 राम नाम ध्याया नहीं, तो चौरासी आई ॥
 दरिया आतम मल भरा, कैसे निर्मल होय ।
 साबुन लावै प्रेम का, राम नाम जल घोय ॥
 राम नाम नित दिन रहै, दूजा नाहीं दाय ।
 दरिया ऐसे साध की, मैं बलिहारी जाय ॥
 दरिया सुमिरन राम का, कीमत लखै न कोय ।
 डुक इक घट में सचरै, पाव बस्तु मन होय ॥
 फिरी दुहाई सहर में, चोर गये सब भाज ।
 सत्रू फिर मित्र बन गया, भया राम का राज ॥
 दरिया गैल जगत से, समझ औ मुख से बोल ।
 नाम रतन की गोंठड़ी, गाहक बिन मत खोल ॥
 दरिया दुखिया जब लगी, पड़ा पड़ी बेकाम ।
 सुखिया जबही होयगा, राज निकटा राम ॥
 दरिया अमल है आसुरी, पिये होत शैतान ।
 राम रसायन जो पिये, सदा छाक गलतान ॥

भगवान्की महत्ता

दरिया साँचा राम है, और सकल ही झूठ ।
सनमुख रहिये राम से, दे सबही को पूठ ॥
पाय बिसारै राम को, भ्रष्ट होत है सोय ।
रवि दीपक दोनों बिना, अंधकार ही होय ॥
पाय बिसारै राम को, बैठा सब ही खोय ।
दरिया पड़ै अकास चढ़, राखनहार न कोय ॥
दरिया राम अगाध है, आतम को आभार ।
सुमिरत ही सुख ऊपजै, सहजहि मिटै विकार ॥

उद्बोधन

दरिया सो सूर नहीं, जिन देह करी चक्चूर ।
मन को जीत खड़ा रहै, मैं बलिहारी सूर ॥
वाट खुली जब जानिये, अंतर भया उजास ।
जो कुछ यी सो ही बनी, पूरी मन की आस ॥
वातों में ही वह गया, निकस गया दिन रात ।
मुहलत जब पूरी भई, आन पड़ी जम घात ॥
दरिया काया कारवी, मोसर है दिन चार ।
जब लग स्वास सरीर में, अपना राम सँभार ॥

संत-असंत-विवेचन

दरिया बगुल ऊजल, उज्ज्वल ही होय हंस ।
वे सरवर मोती चुगै, वा के मुख में मंस ॥
बाहर से उजल दसा, भीतर मैला अंग ।
ता सेती कौवा भला, तन मन एकहि रंग ॥
मानसरवर मोती चुगै, दूजा नहीं खान ।
दरिया सुमिरै राम को, सो निज हंसा जान ॥
साध सरोवर राम जल, राग द्वेष कुछ नायँ ।
दरिया पीवै प्रीत कर, सो तिरपत हो जायँ ॥
दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेष ।
निःकपटी निर्पच्छ रह, बाहर भीतर एक ॥
रहनी करनी साध की, एक राम का ध्यान ।
बाहर मिलता सो मिलै, भीतर आतम ग्यान ॥
दरिया संगत साध की, सहजै पलटै वंस ।
कीट छाँड़ मुक्ता चुगै, होय काग से हंस ॥
साँची संगत साध की, जो कर जानै कोय ।
दरिया ऐसी सो करै, (जिहि) कारज करना होय ॥

प्रकीर्ण

दरिया सोता सकल जग, जागत नहीं कोय ।
जागे में फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥

माया मुख जागै सबै, सो सूता कर जान ।
दरिया जागै ब्रह्म दिस, सो जागा परमान ॥
दरिया तो साँची कहै, झूठ न मानै कोय ।
सब जग सुपना नोंद में, जान्या जागन होय ॥
जन दरिया उपदेस दे, जाके भीतर चाय ।
नातर गैला जगत से, बक बक मरै बलाय ॥
जन दरिया उपदेस दे, भीतर प्रेम सधीर ।
गाहक होय कोइ हींग का, कहा दिखावै हीर ॥
दरिया साँच न संचरै, जब घर घालै झूठ ।
साँच आन परगट हुवै, जब झूठ दिखावै पूठ ॥

आदि अंत मेरा है राम ।

उन दिन और सकल बेकाम ॥

कहा करूँ तेरी अनुपै वानी ।

जिन तैं मेरी बुद्धि भुलानी ॥

कहा करूँ ये मान बडाई ।

राम बिना सबही दुखदाई ॥

कहा करूँ तेरा सांख और जोग ।

राम बिना सब बंधन रोग ॥

कहा करूँ इन्द्रिन का सुख ।

राम बिना देवा सब दुख ॥

दरिया कहै राम गुरुमुखिया ।

हरि बिन दुखी राम सँग मुखिया ॥

नाम बिन भाव करम नहीं छूटै ।

साध संग और राम भजन बिन, काल निरंतर छूटै ॥

मल सेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै ।

प्रेम का साधुन नाम का पानी, दोय मिल तौता छूटै ॥

भेद अभेद भरम का भोंडा, चौड़े पड़ पड़ फूटै ।

गुरुमुख सवद गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै ॥

राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मंह वूटै ।

जन दरियाव अरप दे आपा, जरा मरन तव दूटै ॥

मैं तोहि कैसे बिसरूँ देवा ।

ब्रह्मा बिस्तु महेसुर ईसा, ते भी बंछै सेवा ॥

सेस सहस मुख निस दिन ध्यावै, आतम ब्रह्म न पावै ।

चाँद सूर तेरी आरति गावैं, हिरदय भक्ति न आवै ॥

अनंत जीव जाकी करत भावना, भरमत विकल अयाना ।

गुरु परताप अखँड लौ लागी, सो तोहि माहिं समाना ॥

जन दरिया यह अकथ कथा है, अकथ कहा क्या जाई ।

पंछी का खोज मीन का मारग, घट घट रहा समाई ॥

जीव बदाऊ रे बढ़ता माई मारग माई ।
 आठ पहर का चालना, घड़ी हक ठहरै नार्ह ॥
 गरम जन्म बालक भयो रे, तबनाये गर्भान ।
 बृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, तेरा यह मारग परमान ॥
 पाप पुत्र सुख दुख की कस्ती, बेड़ी थारे लागी पाँय ।
 पच टगन के बस पड़यो रे, कब घर पहुँचे जाय ॥
 चौरासी बाधो बस्यो रे, अपना कर कर जान ।
 निश्चय निश्चल होयगो रे, पद पहुँचे निर्बान ॥
 राम बिनातो को ठौर नहीं रे, जहँ जाये तहँ काल ।
 जन दरिया मन उलट जगत सैं, अपना राम सभ्हाल ॥

साधो अलग निरजन सोई ।

गुरु परताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई ॥
 सकल ज्ञान परज्ञान दयानिधि, मक्ख जोत पर जोती ।
 जाके ध्यान सहज अब नासै, सहज मिटै जम छोती ॥
 जा की कथा के सरवन ते ही, सरवन जागत होई ।
 ब्रह्मा बिस्तु महेस अरु दुर्गा, पार न पावै कोई ॥
 मुमिर मुमिर जन होइ राना, अति शीना से शीना ।
 अजर अमर अच्छय अविनासी, महाबीन परबीना ॥
 अनैत सत जाके आस पियासा, अगन मगन चिरजीव ।
 जन दरिया दासन के दासा, महा कृपा रस पीवै ॥

राम नाम नहि हिरदे धरा । जैसा पसुवा तैसा नरा ॥
 पसुवा-नर उद्यम कर लावै । पसुवा तो जगल चर आवै ॥
 पसुवा आवै, पसुवा जाय । पसुवा चरै औ पसुवा खाय ॥
 राम नाम ध्याया नहि माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥

राम नाम से नाहीं प्रीत । यह ही सब पशुओं की रीत ॥
 जीवत सुख दुख में दिन भरे । मुवा पठे चौरासी परै ॥
 जन दरिया जिन राम न ध्याया । पसुवा ही ज्यों जनम गँवाया ॥

सतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी ।

जोहि देखू तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी ॥
 माटी की भीत, पवन का धमा, गुन औ गुन से छाया ।
 पाँच वत्त आकार मिलाकर, सहजै गिरह बनाया ॥
 मन भयो निता, मनसा भई माई, सुख दुख दोनों माई ।
 आसा वृक्षा सहजै मिलकर, गृह की सोज बनाई ॥
 मोह भयो पुरुष, बुबुधि भई धरनी, पाँचो लड़का जाया ।
 प्रकृति अनत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत मचाया ॥
 लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी ।
 बन में पैठी घर घर डोलै, स्वारथ सग खपी री ॥
 पाप पुन्य दोउ पार पड़ोसी, अनैत वासना नाती ।
 राग द्वेष का बधन लागा, गिरह बना उतपाती ॥

चल सृआ, तेरे आद राज । पिंजरा में बैठा कौन काज ?
 बिल्ली का दुख दहै जोर । मारै पिंजरा तोर तोर ॥
 मरने पहले मरो धीर । जो पाछे मुक्ता सहज छीर ॥
 सद्गुरु सद्द हृदय में धार । सहजों सहजों करो उचार ॥
 प्रेम प्रवाह घसे जब आम । नाद प्रकाश परम लाभ ॥
 फिर गिरह बसाओ गगन जाय । जहँ बिल्ली मृत्यु न पहुँचे आय ॥
 आम फले जहँ रस अनल । जहँ सुख में पाओ परम तल ॥
 क्षिरमिर क्षिरमिर बरसे नूर । बिन कर बाजै ताल तूर ॥
 जन दरिया आनन्द पूर । जहँ बिल्ली पहुँचे भाग भूर ॥

श्रीकिशनदासजी महाराज

उत्तम शील सन्तोष, उत्तम सत मुमिरण साचा ।
 उत्तम कह हक नाम, उत्तम अमृत मुख-वाचा ॥
 उत्तम राम आराध, काम दल भञ्जन शरा ।
 उत्तम तत्व विचार, ज्ञान उदय रत पूरा ॥
 उत्तम दे नित दान, उत्तम मर्जाद न भेटे ।
 उत्तम जहाँ आणद, उत्तम अवगत पद भेटे ॥
 उत्तम गुरु गम पाय, उत्तम शिष्य मुमिरण लागा ।
 उत्तम उलङ्गे मेरु, उत्तम पूरन धर पाया ॥

उत्तम इन्द्रिय जीत, उत्तम सो निरमल काया ।
 उत्तम जैसा अदीत, उत्तम घट अघटा पाया ॥
 उत्तम चद सम भाव, उत्तम है सब से ऊँचा ।
 उत्तम न लागे छोट, उत्तम सबही से मुखा ॥
 उत्तम एक निज नाम, उत्तम सबही को तारे ।
 उत्तम संग दे अङ्ग, आप की शरण उचारै ॥
 'किशनदास' सब उत्तम है, सभी ब्रह्म के जीव ।
 जिन में जन जो उत्तम है, अखण्ड आराधे पीव ॥

श्रीहरकारामजी महाराज

राम नाम तत सार, सर्व ग्रन्थन में गायो । ध्रुव, प्रह्लाद, कबीर नामदे आदि प्रमाणी ।
संत अनंत पिछाण राम ही राम सरायो ॥ सनकादिक नारद शेष जोगेश्वर सारा जाणी ॥
वेद पुराण उपनिषद, कह्यो गीता में ओही । सो सद्गुरु प्रताप तैं, कियो ग्रन्थ विस्तार ।
ब्रह्मा विष्णु महेश, राम नित ध्यावै सोही ॥ जन हरका तिहुँ लोक में, राम नाम तत सार ॥

स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[स्थान दूल्हासर, बीकानेर]

(प्रेषक—श्रीभगवदासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य)

अजहूँ चेतै नाहीं आव घटंती जाय ।
ज्यों तरु छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय ॥
ऐसो दाव बहुरि नहिं लागै पीछे ही पछिताय ।
जैमलदास काच करि कानै ततही लेणा ताय ॥

स्तवन

व्यापक है घट माहिं सो जन मेरा ॥ टेक ॥
जन्म मरण दूई नहिं बाके, आवागवन न फेरा ।
राग दोष भर्म का भौंडा, नाहिं मोह अंधेरा ॥

त्रिगुण ताप मिटावनहारा, मेदन भर्म बसेरा ।
जैमलदास कहै सुन सार्ई, मैं हूँ चाकर तेरा ॥

राम-नामकी अपूर्वता

राम खजानो खूटै नाहीं । आदि अंत केते पचि जाहीं ॥
राम खजाने जे रंग लागा । जामन मरण दोऊ दुख भागा ॥
सायर राम खजाना जैसे । अंजलि नीर घटै वह कैसे ॥
काया मोक्षि खजाना पावै । रोम रोम में राम रमावै ॥
जैमलदास भक्तिरस भावै । खानाजाद गुलाम कहावै ॥

स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[बीकानेर-राज्यान्तर्गत सिंहस्थल नामक ग्राममें श्रीभाग्यचन्दजी जोशीके पुत्र । स्वामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, संवत् १७०० में आपाद कृष्ण १३ को दीक्षा ।]

(प्रेषक—महंत श्रीभगवदासजी शास्त्री)

राम नाम जपता रहै,
तजै न आसा आन ।
जन हरिया उन जीव की,
मिटै न खाँचा-तान ॥
राम नाम निज मूल है,
और सकल विस्तार ।
जन हरिया फल मुक्ति कूँ,
लीजै सार सँभार ॥

पछितावैगो प्राणिया, हरि सँ पड़िसे दूर ।
जन हरिया मन चेत लै, है तन सास हजूर ॥
हरिया कलि में आय कै, कहा करत है कूर ।
आसी विरिया अंत की, मुखाँ परैगी धूर ॥
धकाधकी में दिन गया, सूताँ रैन विहाय ।
हरिया हरि की भक्ति बिन, कहा कियो नर आय ॥

साँचा मुख मानव तणा, जा मुख निकसै राम ।
जन हरिया मुख राम बिन, सोई मुख बेकाम ॥
हरिया तन जोवन थकै, किया दिया जो जाय ।
कीजै सुमरण राम को, दीजै हाथ उठाय ॥
हरिया दीया हाथ का, आडा आसी तोय ।
राम नाम कूँ सुमरताँ, पार उतारै सोय ॥
हरिया राम सँभारियै, ढील करो मति कोय ।
साँझा बीच सबेर में, क्या जानू क्या होय ॥
हरिया राम सँभारियै, जब लग पिंजर सास ।
सास सदा नहिं पाहुणा, ज्यूँ सावण का घास ॥

खबर करि खबर गाफील तुम से कहूँ ,

बहुरि नहिं पाय नरदेह यारी ।

एक इकतार धिर धारि दूजा नहीं,
 मानि मेरा कहा पुरुष नारी ॥
 लोभ लालच मद मोह लगा रहै,
 आपदा पापि पडपच ठाणै ।
 आन उपाधि बहु ताप हिरदै उठै,
 राग अरु द्वेष मनमान ताणै ॥
 काम अरु क्रोध मय जोध जोरावरी,
 जहर अरु कहर जग माहिं जाडा ।
 काल कव्वाण कमी मिर ऊपरै,
 मारमी जोय नहिं कोय आडा ॥
 मात अरु तात सुत भ्रात भृत भामिनी,
 कुटुंब परिवार की प्रीति झूटी ।
 दास हरिराम कहै खेल भीतों पछै,
 मेल सौ ऊठिग्यो झाड़ि मूठी ॥

मनवा रामभजन करि चल रे ।

तज मरुत प्रियुष को तब ही आग हुय निर्बल रे ॥
 देखि कुसम पाँच नहिं दीजै जहाँ न हरि की गल रे ।
 जो नर मोक्ष मुक्ति कूँ चाहै सतों बैनी मिलल रे ॥
 सशय दोन परे करि सब ही द्वंद दूर करि दिल रे ।
 काम क्रोध भर्म करि कानै राम सुमर एक हल रे ॥
 मनवा उलटि मिल्या निज मन सँ पाया प्रेम अटल रे ।
 पाँच पचीस एकरस कीना सहज भइ सग सल रे ॥
 नल मिल रोम रोम राग राग मे ताली एक अटल रे ।
 जन हरिराम मये परमानंद सुरति शब्द सँ मिल रे ॥

प्राणी कर ले राम सनेही ।

विनम जायगी एक पलक में या गदी नरदेही ॥
 रातो मातो नियम स्वाद मे परपूजित मन माहीं ।
 जीव लणा आया जमर्नकर पनडिं ले गया बाहीं ॥
 मूरख भगन भयो माया में मेरी करि करि मान ।
 अतकाल में भई रिझाणी सुतौ जाय मसानै ॥
 राग राग रूप नर नारी सब हुय जाहिंसे खाका ।
 जन हरिराम रहैगा अमर एक नाम अल्ला का ॥

रे नर ! या घर में क्या तेरा ।

जीव जतु न्यारा घर माहीं सोई कहै घर मेरा ॥
 चौंटी चिड़ी कमेड़ी उदर घर माहीं घर केता ।
 आया ज्यो सवही उठि जागी बानो दिन दस लेता ॥
 मैड़ी मंदिर महल चिणारे मारै ऊँडी नीराँ ।
 दिन पृगे नर छाँडि चलैगो ज्युँ हाली हल सीवाँ ॥

नव रंग रूप सोलह मिणगारा माया विपै विलासा ।
 जन हरिराम राम विन दुनिया होती खाकर पासा ॥

दोहा

परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि सब सत नमोय ।
 हरिरामा मुर मन में, या पद समा न कोय ॥
 पहिले दाता हरि भया, तिन ते पाई ज़िद ।
 पीछे दाता गुरु भया, जिन दाखै गोविंद ॥
 ब्रह्म अग्नि तन बीच में, मय करि काढे कोय ।
 उलटि काल कूँ खात है, हरिया गुरु गम होय ॥
 सब सुखदाई राम है, राग भरोसा मुझि ॥
 जन हरिया हरि सुमिरतों, तार न तोड़ू तुझि ॥
 जन हरिया है मुक्ति कूँ, नीमरनी निज नाम ।
 चदि चाँपर सों सुमिरिये, जो चाहौ विश्राम ॥
 हिम्मत मति छाँडो नरों, सुख ते कहतों राम ।
 हरिया हिम्मत मे किया, भुष का अडल घाम ॥
 जो अथर पर्वत लिख्या, सोइ हमारे अंर ।
 अब दूगती ना डरूँ, हरिया होय निश्चक ॥
 राम नाम गिन मुक्ति की, ज़ुक्ति न ऐसी और ।
 जन हरिया निशदिन भजो, तजौ दूसरी ठौर ॥
 जन हरिया निशदिन भजो, रक्ता सेती राम ।
 नाम बिना जीतन किमो, आयु जाय बेकाम ॥
 निरदिन बैसे भी उठै, जोवै हरि का पथ ।
 कहु जोमी कद आपसी, देर तुम्हारा ग्रन्थ ॥
 मैं मतवाला राम का, मद मतवाला नाहि ।
 हरिया हरि राम पीव करि, भगन भया मन माहि ॥

चेतावनी

पान तेंवोली चारते, मिसी कवाडे दत ।
 जन हरिया दिन एक में, मुख धूड़ी दूरत ॥
 जन हरिया पर करिया, डोलन लगा शीश ।
 तोहि न अथा चेतही, आपनयो जगदीश ॥
 पल्लय पयरेने पोढते, ले ले भीख सोडि ।
 सोये सीढी साथ रे, दौडि सके तो दौडि ॥
 प्याल भरि भरि पर्दागणी, विपै बिलायै पीव ।
 जन हरिया जग क्या करे, जम ले जामी जीव ॥
 कनक महल ता बीच में, डोळे अगन काच ।
 हरिया एके नाम विन, नाच गये बहु नाच ॥

आडे तेडे चालते, खांधी पाग झुकाय ।
हरिया छाया निरखते, से भी गये विलाय ॥
सुंदरि विना न सारते, निसिदिन करते नेह ।
से जंगल में पोढिया, हरिया एकल देह ॥
हाथ पाँव सिर कंपिया, आँख्याँ भयो अँधार ।
कालौंती पाण्डुर भया, हरिया चेत गँवार ॥
घर घर लागो लायणो, घर घर धाह पुकार ।
जन हरिया घर आपणो, राखै सो हुँसियार ॥
तन तरवर के बीच में, बसैं पॅखेरू पंच ।
जन हरिया उडि जावसी, नहीं भरोसो रंच ॥
मैडी महल चुणावते, ऊपर कली लपेट ।
चुणत चुणावत ऊठिगे, लगी काल की फेट ॥
पग पग बैठे पाहरू, आडा सजड़ किंवार ।
काल धके सों ले चल्थो, कोइ न मानी कार ॥
हैबर ऊभे पायगाँ, द्वारे हस्ती बंध ।
हरिया एक पलक में, सब सों पड़ गई संघ ॥
चोवा चंदन चरचती, कामिनि करत सनेह ।
सूती जाय मसान विच, भस्म भई सब देह ॥
राम नाम की जिक्र, करै कोइ संत रे ।
मैं तैं मन की मेटि, रहै एकंत रे ॥
आशा तृष्णा छाँडि, निराशा हुए रहै ।
(हरि हाँ) दास कहै हरिराम, स्वामि सुख जब लहै ॥
आपा भेटो हरि भजो, तजो विरानी आस ।
हरिया ऐसा हुए रहो, जवे कहावो दास ॥
लख चौरासी जोनि में, है नायक नरदेह ।
हरिया अमृत छाँडि के, विषय न करिये नेह ॥
हरिया देखि हरामडो, रोष न कीजै राम ।
अब तो तेरो हुए रह्यो, और न मेरे काम ॥
राम नाम को कीजिये, आठों पहर उचार ।
हरिया बंदीवान ज्यों, करिये कूक पुकार ॥
हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता नाहिं ।
मत का रत्ता से फिरै, तहें तत्व पायो नाहिं ॥
धनवन्ता सो जानिये, हृदै राम का नाम ।
भक्ति भँडारे ना कमी, रिधि सिधि केहे काम ॥
जो कोइ चाहै मुक्ति को, तो सुमिरिजै राम ।
हरिया गैले चालिये, ऐसे आवै गाम ॥
दारक में पावक बसै, यों आतम घट माहिं ।
हरिया पय में धृत है, विन मथियाँ कुल नाहिं ॥

छप्पय

राम बखानै वेद, राम को दाख पुरानै ।
रामहि शाखा स्मृति, राम शास्तर सो जानै ॥
राम गीता भागवत, राम रामायण गावै ।
राम विष्णु शिव शेष, राम ब्रह्मा मन भावै ॥
राम नाम तिहुँ लोक में, ऐसा और न कोय ।
जन हरिया गुरु गम विना, कहा सुन्या क्या होय ॥

कुंडलिया

हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम ।
मन माया विषया तजै, भजै निराशा नाम ॥
भजै निराशा नाम, और की आश निवारै ।
भर्म करै सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारै ॥
काइ न करै अनीति, नीति राखै मन माहीं ।
सुरति शब्द के पाम, आन दिति जावै नाहीं ॥
एको तन मन वचन का, मेटे सकल विराम ।
हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम ॥

तू कहा चिंत करै नर तेरिहि,

तो करता सोइ चिंत करेगो ।

जो मुख जानि दियो तुझि मानव,

सो सबहन को पेट भरेगो ॥

कूकर एकहि टूक के कारण,

नित्य घरोघर बार फिरेगो ।

दास कहै हरिराम विना हरि,

कोइ न तेरो काज सरेगो ॥

पद

रे नर राम नाम सुमिरिजै ।

या सों आगे संत उधरिया, वेदाँ साख भरीजै ॥टेक॥

या सों ध्रुव प्रह्लाद उधरिये, करणी साँच करीजै ।

या सों दत्त मछंदर उधरे, गोरख ज्ञान गहीजै ॥

या सों गोपीचंद भरतरी, पैले पार लँधीजै ।

या सों रंका वंका उधरे, आपा अजर जरीजै ॥

या सों रामानंद उधरिये, पीपा जुग जुग जीजै ।

या सों दास कबीर नामदे, जम का जाल कटीजै ॥

या सों जन रैदास उधरिये, मीराँ वात बनीजै ।

या सों कान्हू कीता उधरे, वास अमरपुर कीजै ॥

या सों जन हरिराम उधरिये, दादू दीन भनीजै ।

जन हरिराम कहै सबही को, जपताँ ढील न कीजै ॥

चिनय

प्रभुजी । प्रेम भक्ति मोहि आपो ।
मौंगि मौंगि दाता हरि आगे, जपूँ तुम्हारा जापो ॥ टेका ॥
आठ नवे निधि सिंधि मडारा, क्या मौंगूँ गिर नारी ।
दे मोको हरि नाम रजाना, खूटि कबू नहिं जारी ॥

इंद्र अम्भरा सुकल विलासा, क्या मौंगूँ जिनमगा ।
दीजे मोहि परम सुग दाता, सेवत ही रहूँ सगा ॥
तीन लोक राज तप तेज, क्या मौंगूँ जम शमा ।
दीजे राज अमय गुरुदेवा, अटल अमरपुर नामा ॥
आठ पहर औलंग अणघड़की, ता सेती विस्तार ।
जन हरिराम स्वामि अरु सेवन, एकमेक दीदार ॥

संत श्रीरामदासजी महाराज

[खेड़ा पीठके प्रधान आचार्य । जन्म स्थान बीकानेर (मारवाड़), स० १७८३ फागुन कृष्ण १३, सिद्धलके श्रीहरिराम-दासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—रामस्नेही सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दरौनायुर्वेदाचार्य)

राम दास मत शब्द की
एक धारणा धार ।
भव सागर में जीव है
समझ रु उतरो पार ॥
रामदास 'गुरुदेव' सँ
ता दिन मिलिया जाय ।
आदि अंत लग जोड़िये
झोड़ीधज कहाय ॥

सत्र में व्यापक ब्रह्म है देख निरख सुघ हाल ।
जैनी तुम कमज्या करो तेमी में फिर माल ॥
कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश ।
रामदास कमज्या कियो पावे नाम नरेश ॥
करम कूप में जग पड़या डूब्या सन सवार ।
राम दास सो नीसरया सतगुरु शब्द विचार ॥
रामा काया रेत में करमा एको मन ।
पाप पुन्य में बँध रया भरया करम सँ तन ॥
हरम जाल में रामदास बंधा सबही जीव ।
आम-वास में पच मुवा बिसर गया निज पीव ॥
बीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जम साल ।
रामदास खाली रहया राम न जान्यो आख ॥
मुख सेती मीठी कहे अतर मौंहि कपट ।
रामा ताहि न धीजिये पीछे करे क्षपट ॥
आपा कूँ आदर नहीं दीठाँ मोड़े मुख ।
रामा तहाँ न जाइये जे कोई उपजे मुख ॥

सतो गृह त्याग ते न्यारा ।
सोई राम हमारा ॥ डेर ॥

गृही बँध्या गृह आपदा त्यागी त्याग दिदावे ।
गृही त्याग दोनूँ पल भूला आत्मराम न पावे ॥
गृही साधु सगत नहिं बीन्ही, त्यागी राम न गावे ।
गृही त्याग दोनूँ पल झूठा निरपख है सो पावे ॥
ना मैं गृही ना मैं त्यागी ना पद दरसन भेगा ।
राम दास त्रिगुण ते न्यारा, घट में अवघट देख्या ॥

ऊँच नीच रिच राम, राम सब के मन भाये ।
झूठ नाच सन ठोड़, राम की आण कढावे ॥
आदि अंत में राम राम सगही कह नीका ।
सकल देव मिर राम राम सब के सिर टीका ॥
चार चक्र चक्रदे भवन राम नाम सारों सिर ।
रामदास या राम को साधूजन सिंवरण करे ॥

राम सरीसा और न कोई । जिन सुमरयाँ मुख पावै सोई ॥
राम नाम सँ अनेक उधरिया । अनैत कोटिकाकारज सरिया ॥
जो हरि सेती लावै प्रीता । राम नाम ताही का मीता ॥
राम नाम जणि ही जणि लीया । तिग तिग बास ब्रह्म में वीया ॥
रामदास इक रामहि ध्याया । परम ज्योति के माई समाया ॥

मरक मनेही बालमा क्यूँ न देखो दीदार ।
रामा पिंजर जात है इण मोसर इण बार ॥
आयो मेडा साँइयाँ रिरहण सामो जोय ।
नैन टगटगी हुष रही पल नहिं लागै कोय ॥
परदेसी बिलमो मती एह भौसर ततनाल ।
रामा जिव जीवत मिलो साँई दीन दयाल ॥
मूँयो पळे पधारसो देखी कुण सानान ।
उपलौ सार थमाइयाँ पारस पणो निरस ॥

मो कृत सामो देखियो नाहीं कदे उधार ।
अपनो विरद बिचार हो पावन पतित अपार ॥
महरवान महाराज है रामा दीन दयाल ।
दया बड़ी है कोप ते कारण कृपा बिसाल ॥
झूठा रूठा राम सँ तूठा नारी अंग ।
वूठा विषयानंद मन तूठा हरि सँ रंग ॥
अदल किया तो मारिया जनमाँ जनम दुखार ।
फदल किया तो छूटिया तारन विरद मुरार ॥

माया

माया-विष की बेलड़ी तीन लोक विस्तार ।
रामदास फल कारणे झरै सब संसार ॥
बेली को फल आपदा आशा तृष्णा दोय ।
रामदास तिहुँ लोक में, कहाँ न छूटण होय ॥
आशा तृष्णा आपदा घर घर लागी लाय ।
रामदास सब बालिया, कोई न सके जाय ॥
माया की अगनी जगे, दाझत है सब जीव ।
रामदास सो ऊयेरे, सिमरे समरथ पीव ॥
रामा माया डाकणी डकणायो संसार ।
काढ़ कलेजो खायगी जाकी सुध ना सार ॥

कवित्त

राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे ।
राम झूर सामंत राम अरि फौज सँहारे ॥
राम अनढ़ गढ़ कोट राम निर्भय मेवासो ।
राम साथ सामान राम राजा रेवासो ॥
राम धणी प्रभुता प्रबल श्वास श्वास रक्षा करे ।
रामदास समरथ धणी रेजिव! अब तू क्यूँ डरे ॥

संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा)

[जन्मकाल—मार्गशीर्ष शुद्ध ११, वि० सं० १८१६ । निर्वाणकाल—माघ क० १०, सं० १८८५ ।]

(प्रेपक—श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)

ररो ममो रसणा रट ए,
साँची प्रीति लगाय ।
रामा अमृत रसण चव,
विघ्न विलय हुय जाय ॥
खाली स्वास गमाय मत,
रामा सिंवरो राम ।
वय खूटे छूटे सदन,
जीव कहाँ आराम ॥

कहा देस परदेस कहा घर माँहीं वारे ।
रक्षक राम दयाल सदा है संग हमारे ॥
पर्वत अवघट घाट वाट बन माहिँ सँगाती ।
ताके बेली राम ताप लागे नहिँ ताती ॥
धाड़ चौर खोसा कहा उवरा माहिँ उबार है ।
मोहि भरोसो राम को रामा प्राण अधार है ॥
नमो निरंजन देव सेव किणि पार न पायो ।
अमित अथाह अतोल नमो अणमाप अजायो ॥
एक अखंड अमंड नमो अणमंग अनाद ।
जग में जोत उदोत नमो निरभेव सुखाद ॥
नमो निरंजन आप हो, कारण करण अपार गत ।
रामदास वंदन करे नमो नूर भरपूर तत ॥
मस्तक पर गुरुदेवजी हृदय विराजे राम ।
रामदास दोनू पखा सब बिध पूरण काम ॥
चिंता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद ।
जायो सो प्रति पालसी रामदास गोविंद ॥

सोरठा

घर जाये की खोड़ धणी एक नाँहिन गिने ।
विरद आपनी ओड़ जान निभाज्यो बापजी ॥

पद

दीन छूँ जी दीनबंधु ! दीन को नबेरो ।
महरवान विरद जान प्रान मेट घेरो ॥ डेर ॥
येह पुकार निराधार दरद मेट मेरो ।
जनम जनम हार मार तार अवे तेरो ॥
बिषम घाट भव बैराट वेग ही नबेरो ।
बहो जात मैं अनाथ नाथ हाथ प्रेरो ॥
बार बार क्यूँ न सार बाल बाल चेरो ।
रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो ॥

रामा काया सदन बिच, रेरे ममे की जोत ।
रसना दीपक सींचिये, परमानन्द उदोत ॥
लगन पतंगा होय के, राम-रूप के माँय ।
मनकृत जल एके भया, सारकायत दरसाय ॥

× × ×

बंदे या भव-सिन्धु में, तेरा नाहीं कोय ।
फूटे वेड़े बैसे मत, कदे न तिरणा होय ॥

आया गरम गुमान तज, तरुणापो दिन दोय ।
रामा छाया बादली, सयन करो मत वीय ॥
X X X

नाम-माहात्म्य

राम मथ से रामदाम, जीव होत है ब्रह्म ।
काल उरग को गरल मिट, जनम मरण नहीं श्रम ॥
महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय ।
उपल तिरि खिखतौ ररो, रघुपति सार सहाय ॥
रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध ।
जुग जुग माहीं देख लो, रामा तारण साध ॥
मन वच क्रम मरवा लियो, वणै सजन के हेत ।
रामा साची भावना, जन्म सफल कर लेत ॥
मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम ।
जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥
रामा केवल नाम जप, रुह हितकारी सत ।
इन मग परमानंद मिले, निरभै जीन मिथत ॥
मौसर भिनवा देह मिल्यो है, मत कोह गाविल रहज्यो रे ।
खूटा स्वाभ बहुरि नहीं आवै, राम राम भजि लीज्यो रे ॥
जानत है मिर मोत खड़ी है, चल्णो सौझ भवेरो रे ।
पाँच पचीसों बडे जोरावर, लूटत है जिव डेरो रे ॥
नर नारायण नहर मिल्यो है, जा मैं सँज अगारा रे ।

राम कृपा कर तोहि बसायो, या मैं काज तुम्हारा रे ॥
जनम-जनम का खाता चुरै, हुय मन राम सनेही रे ।
रामदास सतगुरु कै सरणै, जनम सफल कर लेही रे ॥

तरु तें तूटा फूल ढार धुर लगै न कोई ।
कागद अक सकेल पुनि सनेला नहि होई ॥
सती साझ मिणगार तेल तिरिया इक रास ।
ओल जल गल मिल्या फेर होवै नहि सारा ॥
मोह वामना नीर मँझि नर देह कदे नहि गाविये ।
जन रामा हरिप्रेम बिच गल्यात भय दुख टालिये ॥
भजो भजो रे राम सजो जग की चतुराई ।
सजो सजो रे साज काच तन जात बिलाई ॥
गया मिलै नहि बहुरि मुकर भजन नहि सदत ।
बोड़ जतन मिल प्रजा कहै सोई मति मदत ॥
जाता निरचै जाय सब रहता हरि सगी सदा ।
चेत चिंतामणि उर मही तौ पाया आतम मुदा ॥
जाय जाय दिन जाय ताहि लेखै अब लावो ।
गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहि पावो ॥
साय साय गुरु जान लाय एरण मन धारण ।
ध्याय ध्याय अब ध्याय आय लगा जोधा रण ॥
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मध्य छूट है ।
जन रामा पामे गयो महीत जमरो लूट है ॥

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दीक्षाकाल—फाल्गुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—वार्तिक शु० ५, वि० सं० १८९२ । जन्म-स्थान—भेलकी ग्राम (मालवा प्रान्त), श्रीदयालजी महाराजके शिष्य ।]

(प्रेषक—आचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री)

जा दिन तें या देह धरी दिन ही दिन पाप कमावनहारो ।
नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचिल अचार विचार बुहारो ॥
औगण को नहि छोर कहाँ लग, एक भरोषो है आस तुम्हारो ।
हो हरिया । विनती इतनी, तुम मुख सँ कहो पूरणदाम हमारो ॥
अब हरि कहाँ गये करुणा वेत ।
अधम उधारण पतितों पावन कहत पुकार्यों नेत ॥
मोय भरोषो लाखों बातों खाली रदे न खेत ।
पूरणदाम पर अजहुँ न सुरता अब क्यूँ सार न लेत ॥

संत श्रीनारायणदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीभगवत्दासजी)

सतगुरु अरु सत जन, राम निरजन देव ।
जन नारायण की विनति, दीजै प्रभुजी मेव ॥
नरिया राम सुमिरिये, टालै जम की घात ।
आलस ऊँच न कौजिये अवसर बीत्यो जात ॥

राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय ।
चौरासी योनि टलै, पेले पोर लँघाय ॥
राम नाम जाण्यो नहीं, माया कूँ चित धार ।
जाकूँ जमझो मारसी, नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम्म ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहड़े नहीं सरम्म ॥
दास नरायण वीनवे, संतन को अरदास ।
राम नाम सुमिराइये, राखो चरणों पास ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेपक—साधु श्रीमगवदासजी)

बंदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन ।
अखिल भवन जो सोधिये, समा न या कोइ सेन ॥

छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, संत सबही दे देला ।
माने बहु परिवार, अंत तू जाय अकेला ॥
वित्त वा खर व्यवहार, आप का किया उचारे ।
तन चाले जव छाँड़ि, कछु हाले नहीं लारे ॥
आपो विचार आगम निरख, थापो निज गम थापना ।
हरिदेव राम अहनिश कहै, यूँपद लहोसु आपना ॥
है अरयाँ नर साथ, आप अरयाँ सम एको ।
खरयाँ थपे कोठार, अपे धन खरव अनेको ॥
जस बहु जपे जहान, दिपे बहु न्याय दरीखाँ ।
निज तन रहे निरंक, शंक बहु लहै मरीखाँ ॥
ऐसा भूषाल अंतिम समे, जातों कुछ विरियाँ नथी ।
हरिदेव चेतरे मन मस्त, अल्य आयु एहडि कथी ॥
बड योधा कहाँ वीर, कहाँ वे मीर करारा ।
कहाँ वे दिल का धीर, कहाँ वजीर धरारा ॥
कर्ता ज्योतिष कहाँ, कहाँ महा वैद्य सु कहिये ।
विपुल धन व्यवहार, कहाँ जग सेठ सु लहिये ॥

कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सबही गया ।
हरिदेव चेत रे मन चाल, तू किस गिणती में थया ॥
कोइ नर ऊपर पाँव, अधः सिर करके हाले ।
मन में करे मरोड़, महँत हुए जग में माले ॥
चल फोरे कर आप, चहे दर्पण मुख देख्यो ।
पुनि महा सोइ जुहार, माहिँ परखन मन पेख्यो ॥
छाड़ै सु राम कहै मैं भगत, हरियाँ नाकज हर्षियो ।
हरिदेव कहै यूँ नर अधम प्रगट असाधहि परखियो ॥
सुमिरन है गम सेस, सहस मुँह करे सु जापा ।
विसरे कबहु नाहिँ, जीह मुँह दूनी जापा ॥
अखियो तिके अपार, पार नाहिँ कोय पिछानो ।
सुमिरन पद सँ मोय, सेस रहियो सब जानो ॥
भू भार महै धीरज भली, जाप सहित आनँद लहै ।
हरिदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥

दोहा

बंदन को गम युगल है, हरि है, का गुरुदेव ।
ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीया भेव ॥
आदि ब्रह्म जन अनंत के सारे कारज सोय ।
जेहि जेहि उर निश्चै धरे, तेहि दिग परगट होय ॥

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[जन्म सं० १८२४, स्थान धीठणोकर कोलायत—वीकानेर, निर्वाण—सं० १८९६ पौषकृष्णा ३—श्रीस्वामी रामदासजीके शिष्य]

(प्रेपक—श्रीरामजी साधु)

नित प्रति गुरु बंदन कलें,
पूरण ब्रह्म प्रणंत ।
परसराम कर बंदना,
आदि अंत मध संत ॥
उपदेश
परसराम सतगुरु कहै,
सुन सिप ग्यान विचार ।

कारज चाहे जीव को, कहूँ सो हिरदै धार ॥
प्रथम शब्द सुन साध का, बेद पुराण विचार ।
सत संगति नित कीजिये, कुल की काण निवार ॥
पूरा सतगुरु परख कर, ताकी शरण सँभाय ।
राम नाम उर इष्ट घर, आन इष्ट छिटकाय ॥
राम राम मुख जाप जप, कर सँ कर कछु धर्म ।
उत्तम करतव आदरो, छोडो नीचा कर्म ॥

मास मद् हो को अमल, भाँग सहित छिन्काय ।
 चोरी जारी परिहरो, अधरम पथ उटाय ॥
 जूवा खेल न खेलिये, भूल न चढो शिकार ।
 वेश्या का सँग परिहरो, निहचै नीति विचार ॥
 झूठ कपट निंदा तजो, काम क्रोध अहँकार ।
 दुर्मति दुविधा परिहरो, तृष्णा तामस टार ॥
 राग दोष तज मछरता, फलह कल्पना त्याग ।
 सैकल्प विमल मेदि कर, साचे मारग लाग ॥
 मान बडाई रूपा, तजो दम पालड ।
 सिमरो मिरजनहार कूँ, जाके माँडी मड ॥
 दुनिया धड़िया देवता, पर हरता की पूज ।
 अनपढ़ देव अराधिये, मेढो मन की दूज ॥
 प्रतिपालन पोषण भरन, सब में करे प्रकाश ।
 निस दिन ताकूँ ध्यायिये, ज्यूँ छूटे जम पाम ॥
 राम नाम नौका करो, सतगुरु रावणहार ।
 वृद्ध भानकर भाव को, यूँ भव-जल हुए पार ॥
 राम नाम अम्बर जड़ी, सतगुरु वैद्य सुजान ।
 जन्म मरण वेदन कटे, पावै पद निरानाण ॥
 जग कूँ चित उल्टाय कर, हरि चरणों लपटाय ।
 लख चौरासी जोन में, जन्म न धारो आय ॥
 मनछा बाचा कर्मणा, रगो रैन दिन रास ।
 नरक कुड में ना पड़ो, पावौ मुक्ति मुकाम ॥
 पाँचूँ इन्द्री पालकर, वच विषय रस मेदि ।
 या विध मन कूँ जीतकर, विव परमानंद मेदि ॥
 पूरन पून्य प्रताप सँ, पाई मनखा देह ।
 सो अब लेखे लाइये, छोड जगत का नेह ॥
 चरणों सँ चल जाइये, हरि हरिजन गुरु पाम ।
 पैड पैड असमेध जग्य, फल पावत निज दास ॥
 हरि हरिजन गुरु दरस ते, नेज निर्मला होत ।
 परसराम समदृष्टि खुल, घट मध ज्योति उगोत ॥
 हाथों सँ बदन करो, ज्यूँ कर होय मुनाथ ।
 फेर न आवो जमपुरी, भिड़ो न थमा बाथ ॥
 सीस निवार्यो परसराम, कर्म पोष्ट गिर जाय ।
 इस विध सीम मुनाथ हुय, सतगुरु चरण लाय ॥
 श्रवणों सुनिये परसराम, सतगुरु शब्द रसाल ।
 शान उदय अज्ञान मिट, तूटे भ्रम जजाल ॥
 ऐसे श्रवण मुनाथ हुइ, सुनो ग्यान विध्यान ।
 पीछे धारो परसराम, आतम अतर ध्यान ॥

करो दडवत देह सँ, ज्यूँ छूटे जमदड ।
 परसराम निर्भय रमो, सत द्वीप नव खण्ड ॥
 करो परिक्रमा प्रेम सँ, सनमुख बैठो आय ।
 फेरा जामग-भरन का, सहजों सँ टल जाय ॥
 मुख सँ महा प्रसाद ले, पावे उत्तम दास ।
 ऐसे मुख मुनाथ हुइ, वायक विमल प्रभास ॥
 नख चख सब नर देह का, या विध उत्तम होय ।
 भाव भक्ति गुरु धर्म विन, पसु समान नर लोय ॥
 प्रेम नेम परतीत गइ, भाव भक्ति दिखाम ।
 जाना नर तन सफल है, जग सँ रहै उदास ॥
 साँच गहो समता गहो, गहो सील सतोष ।
 ग्यान भक्ति बैराग गहि, याही जीवत मोच्छ ॥
 धीरज धरो छिमा गहो, रहो सत्य व्रत धार ।
 गहो टेक इक नाम की, देवो जगत जँजार ॥
 दया दृष्टि नित राखिये, करिये पर उपकार ।
 माया रारचो हरि निमित्त, राखो चित उदार ॥
 जाति पौति का भरम तज, उत्तम कमज्या देव ।
 मुपात्र को पूजिये, कहा गृहस्थ कहा भेल ॥
 सोइ मुपात्र जानिये, कहे कहावै राम ।
 पाँच पचीसूँ जीत के, करे भक्ति निहनाम ॥
 ऐसा हरिजन पूजिये, के सतगुरु की सेव ।
 एक दृष्टि कर देखिये, घट घट आतम देव ॥
 जल कूँ पीजै छानकर, छान वचन मुख बोल ।
 दृष्टि छानकर पाँच धर, छान मनोरथ तोल ॥
 ऊठत बैठत चालताँ, जागत सोवत नित ।
 राम सत गुरुदेव के, चरणों राखो चित ॥
 यह साधन हरिभक्ति के, साध्यों ते विध होय ।
 रामदान सतगुरु मिल्या, भेद बताया मोय ॥
 विष पूछ्या सतगुरु कहा, भले होन का भेव ।
 बाच विचारै परसराम, पावै निरजन देव ॥
 सतगुरु पर उपकार कर, दिया उत्तम उपदेश ।
 सुन सीखे धारन करै, मिट जाय कर्म कलेश ॥
 सतगुरु दाख्या परसराम, परापरी का ग्यान ।
 पूखला आँकूर सँ, समझै मिथ्य सुजान ॥

संजीवनी जड़ी (संजीवन बोध)

राम नाम सत औपची, सतगुरु सत हकीम ।
 जग बानी जीव रोगिया, स्वर्ग नरक क्रम सीम ॥

कर्म रोग कटियों बिना, नहीं मुक्ति सुख जीव ।
 चौरासी में परसराम, दुखिया रहे सदीव ॥
 नाम जड़ी पंच शहद में, देऊँ युक्ति बताय ।
 परसराम सच पंच रहे, कर्म रोग मिट जाय ॥
 मुख हमाम दस्तो कर रसना । रों ममो बूँटी रस घसना ॥
 घसघस कंठ तासक भर पीजे । यूँ अठ पहरी साधन कीजे ॥
 अब सतगुरु पंच देत बताई । गुरु आग्या सिष चलो सदाई ॥
 प्रथम कुसंग पवन बँध कीजे । साध सँगत घर माहिं बसीजे ॥
 समता सहज शयन कर भाई । अहं अग्नि मत तापो जाई ॥
 भोजन भाव भक्ति रुचि कीजे । लीन अलीन बिचार करीजे ॥
 तामस चरखो दूर उठाओ । विष रस चिगट निकट नहिं लाओ ॥
 कपट खटाई भूल न लेना । मीठे लोभे चित नहिं देना ॥
 कुटक कुटिलता दूर करीजे । दुविधा द्वंद दूध नहिं पीजे ॥
 लालच लूण लान मत राखो । सुख तैं कबहुँ झूठ मत भाखो ॥
 आपा बोझ शीश नहिं धरना । हुय निर्मल मुख राम उचरना ॥
 जगत जाल उद्यम परित्यागो । राम भजन हित निसदिन जागो ॥
 निर्गुण इष्ट स्थिरता गहिये । आन उपास लाग नहिं बहिये ॥
 प्रेम सहित परमात्म पूजा । भरम कर्म छिटकाई दूजा ॥
 चेतन देव साधु को पूजे । राम नाम बिन सत्त न सूजे ॥
 माला जाप तजे कर सेती । रों ममो रट रसना सेती ॥
 अब सुन कुविषन कुबच बताऊँ । राम-जनों की चाल जताऊँ ॥
 माँग धूरा अमल न खाजे । तुरत तमाखू विष न उठाजे ॥
 मांस मद्य वारांगन संग । पर नारी को तजो प्रसंगा ॥
 चढ़ शिकार तिणचर मत मारो । चोरी चुगली चित्त न धारो ॥
 जुवा खेल न खेलो भाई । जन्म जुवा ज्यूँ जात बिलाई ॥
 दूत कर्म से दूरे रहिये । कुगती कपटी संग न बहिये ॥
 अनछान्यो जल पीजे नाही । सूक्ष्म जीव नीर के माँही ॥
 गाढा पट्ट दुपट्ट करीजै । निर्मल नीर छानकर पीजै ॥
 चार वर्ण का उत्तम धर्मा । राम नाम निश्चे निहकर्मा ॥
 लालच लोभ वेश तज देवै । अनन्त भाँति संतन कूँ सेवै ॥
 चार वरण में भक्ति कराओ । सो सतगुरु के शरणै आओ ॥
 सतगुरु बिना भक्ति नहीं सझै । भरम कर्म में जीव अलझै ॥
 यह सब कुपच कीरीकर टाले । पलपल अमृत जड़ी सँभाले ॥
 सतगुरु वैद्य कहे ज्यूँ कीजे । अग्या मेटि पाँव नहीं दीजे ॥
 पंच सच राखे परसराम, चाखे प्रेम प्रकाश ।
 यूँ अठ पहरी साधनों, सकल कर्म का नाश ॥
 भरम करम कछु रहन न पावे । नाम जड़ी का निश्चा आवे ॥
 राम नाम औषध तत सारा । पीवत पीवत मिटे विकारा ॥

कंठ कमल तैं हृदै प्रवेशा । तीन ताप मिट काम कलेशा ॥
 उर आनंद हुय गुण दरसावै । नाभि कमल मन पवन मिलावै ॥
 नामी रग रग रोम रकारा । नख सिख बिच औषध विस्तारा ॥
 बंक पछिम हुय मेरु लखावे । दसवें द्वार परम सुख पावे ॥
 तिरखेनी तट अखँड आनंदा । सूत्य घर सहज मिटै दुख द्वंदा ॥
 सूत्य समाधि आदि सुख पावै । सद औषध गुरु भेद बतावै ॥

सब घट में सुख ऊपजे, दुःख न दरसे कोय ।
 परसराम आरोग्यता, जीव ब्रह्म सम होय ॥
 महा रोग जामण मरण, फिर नहिं भुगते आय ।
 अमर जड़ी का परसराम, निरणा दिया बताय ॥

उपदेश

(छप्पय)

सुरा तन को काम, राम भज लाहा लीजे ।
 मनुष्य देह क्षण भंग, बहुर पीले क्या कीजे ॥
 आयो ज्यूँ उठ जाय, हाथ कछु नाहिं परिहै ।
 सुवा सम्बल सेव, बहुर धोखा मन धरिहै ॥
 ताते ग्यान विचार कर, सतगुरु सिर धर भजन कर ।
 परसराम साची कहे, इस विध तेरा काज सर ॥
 अष्ट जाम रट राम, दाम तेरा कहा लागै ।
 सहज तिरै भव-सिंधु, राम रुचि अंतर जागै ॥
 दूर होय दुख द्वंद, धंध धोखा मिट जावै ।
 उपजै सुख संतोष, मोच्छ मारग सुधि पावै ॥
 मनुष्य देह अवसर दुर्लभ, बार बार नाहिं मिलै ।
 साधु नदी सँग परसराम, ब्रह्म समुद्र निश्चै मिलै ॥
 बसे बटाऊ आय, एक स्थानक में वासा ।
 अपने कृत परिमाण, करत सब वचन बिलासा ॥
 भई भोर की बेर, ऊठ सब चले - बटाऊ ।
 यूँ संसार सराय, जगत सब जान चलऊ ॥
 सुत नार भ्रात माता पिता, को काहू सँग ना चले ।
 राम भजन मुकृत कियो, परसराम रहसी पले ॥
 अवलम्बन झूठा रन्या, माया तना विकार ।
 सब साधू जन कहत हैं, राम नाम तत सार ॥
 राम नाम तत सार, बार भजतों मत लावो ।
 त्यागो आन प्रपंच, पीव परमात्म ध्यावो ॥
 परसराम सतगुरु शब्द, सो निश्चय कर धार ।
 अवलम्बन झूठा रन्या, माया तना विकार ॥

यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ।
मुकत मौदा कीजिये, कुल की कान निवार ॥
कुल की कान निवार, धार विस्वास प्रभू को ।
संत कहै चैताय, कौल गर्म का मत चूको ॥
परसराम रट लीजिये, राम नाम तत सार ।
यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ॥

अंत सकल को मरना, कछु मुकत करना ॥ टेर ॥
मुख रट राम पाँट कछु करसे, साधु सँगति चित धरना ।

पंच विषय तज शील सँभावो, जिव हिंसा से डरना ॥
बेहद रत गुरु पारख करके, गहो उसी का शरना ।
ज्ञान भगति वैराग्य गहीजे, यूँ भव सागर तरना ॥
कुल अभिमान कदे नहीं कीजे, धर धीरज कर जरना ।
त्याग असार सार गह लीजे, ले वैराग्य विचरना ॥
रामदाम गुरु आयसु सिर धर, मिटे जामण मरना ।
परसराम जन परहित भाखत, सुनजो वर्ण अवरना ॥

संत श्रीसेवगरामजी महाराज

[दीक्षाकाल आषाढ़ शु० १५ वि० सं० १८६१, निर्वाणकाल पौष शुद्ध ८ सं० १९०४, स्वामी श्रीपरसरामजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी साधु)

स्मरण

राम राम रसना रट्या,
मुख का खुल्या कपाट ।
रोम रोम रुचि हूँ पिया,
र र र र उचरत पाठ ॥
र र र र उचरत पाठ,
आदि अनघड़ को ध्याया ।

परस्या आत्म देव, ध्यान अंतर में लाया ॥
सेवग सतगुरु परसकर, लही मोक्ष की बाट ।
राम राम रसना रट्या, मुख का खुल्या कपाट ॥

आर्त विरह

गल में कन्ता पहर कर, निस दिन रहूँ उदास ।
(संगत) सँपत एक शरीर है, रखूँ न तिन की आस ॥
रखूँ न तिन की आस, बास सुने घर करहूँ ।
कहा पर्वत बन बाग, निडर हुय निरैंक विचरहूँ ॥
राम नाम से प्रीति कर, सिमरूँ स्वास-उस्वास ।
गल में मैं कन्ता पहर, निस दिन रहूँ उदास ॥

जिस बेयों साई मिलै, सोई भेष करेस ।
राम भजन के कारने, फिरहूँ देस बिदेस ॥
फिरहूँ देस बिदेस, पेस तन मन हरि करहूँ ।
जाकर हुय हरि अंतर, तिकन से काने टरहूँ ॥
कसणी देवो अनेक मिल, सब तन माहिं सदेस ।
जिस भेषों साई मिलै, सोई भेष करेस ॥

चेतावनी

सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलैंब न करिये बीर ।
आधु घटे तन लीजहै, ज्यों अजलि को नीर ॥

ज्यों अजलि को नीर, तीर छूटा ज्यूँ जावै ।
स्वास बदीता जाय, बहुर पूठा नहि आवै ॥
जैसो छिलता नीर ज्यूँ, बहता धरे न धीर ।
सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलैंब न करिये बीर ॥
सेवग सिंवरो राम कूँ, सतगुरु सरणे आय ।
नर तन रतन अमोल है, बार बार नहि पाय ॥
बार बार नहि पाय, ताहि लेले कर लीजे ।
आज जिसो नहि काल, काहि अथ जेज करीजे ॥
सतगुरु शिक्षा देत है, मत रीता उठ जाय ।
सेवग सिंवरो राम को, सतगुरु सरणे आय ॥

प्रेम

प्रेम बिना पढ़िबो कहा, प्रेम बिना कहा गाय ।
प्रेम बिहूणो बोलिबो, मन किन के नहि भाय ॥
मन किन के नहि भाय, गाय क्यूँ स्वासा तोड़ै ।
सोई सत मुजान, सुरत सुमरण से जोड़ै ॥
सेवगराम होय प्रेम जुत, सुन सब मन हरपाय ।
प्रेम बिना पढ़िबो कहा, प्रेम बिना कहा गाय ॥

सेवग रीझै रामजी, प्रेम प्रीति जव होय ।
प्रेम बिना रीझै नहीं, चतुपाई कर जोय ॥
चतुपाई कर जोय, होय नहि प्रेम प्रकासा ।
प्रगटे नहीं घट राम, बूधा खोवै सब स्वासा ॥
ताते प्रेम उपाय, सुन संतन की सोय ।
सेवग रीझै रामजी, प्रेम प्रीति जव होय ॥

रामप्रताप-विश्वास

आली करै सो रामजी, के सतगुरु के संत ।
भूँडी बनै सो भाग की, ऐसी उर धारत ॥

ऐसी उर धारंत, तवे कछु विगड़े नाई ।
उन दासन की लाज, प्रतिज्ञा राखै साई ॥
सेवगराम मैं क्या कहूँ, कहिगे संत अनंत ।
आछी करै सो रामजी, के सतगुरु के संत ॥

अथ झूलना गुरुदेवको अंग

परसा गुरुदेव मो सिर तपे, निज नाम निशान रूपावता है ।
सब भोज भरम करम दूरा, जिव जम की पास छुड़ावता है ॥
दरियाव दुखन सँ काढ लेवे, सुख सागर मायँ झुलावता है ।
कर सेवग रामहि सेव सदा, उर ज्ञान वैराग उपावता है ॥
बंदे चेतन होय चितार साई, सतगुरु दे ज्ञान चेतावता है ।
नित निरभे अति आनंद करे, काल कीरत जीव बैचावता है ॥
सचा सैण सों साइ मिलाय देवे, जग झूठा कूँ झूठ बतावता है ।
कहै सेवगराम समझ नीके, सब सुख दे दुःख छुड़ावता है ॥

उपदेश

नर जाग जगावत हैं सतगुरु, अब सोय रह्यो कैसे सझियेरे ।
सठ ! आग गिरे माँहि काँहि जरे, चल साध संगत में रँजियेरे ॥
नित लाग रहौ निज नाम सेती, इक सँग विषयन का तजियेरे ।
तेरा भाग बड़ा भगवंत भजो, कहै सेवगराम समझियेरे ॥
सब दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चारुँ वरण का रे ।
पुंन नर न नार अंतज येहि, फिर मुसलमान हिंदुन का रे ॥
तुम पैड़ा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रसूल का रे ।
कहै सेवग रामहि राम रटो, निज जानिये मंत्र मूल का रे ॥

चेतावनी

इन देख दया मोहि आवत है,
नर मार भुगदर खायेगा रे ।
याँ तो किये करम निशंक मानी,
वहाँ तो ज्वाव कछु नहि आयेगा रे ॥
इक पूछ हिसाब हजूर माहि,
जब लेखा दिया नहि जायगा रे ।
कहै सेवग स्याम सँ चोर भया,
नर जम के हाथ विकायगा रे ॥
देखो देखो दुनीन की दोस्ती रे,
मोहि देख अचंभाहि आत है रे ।
कछु सार असार विचार नहीं,
सठ छाड़ अमी, बिष खात है रे ॥
नित भोगत भोग अधाय नहीं,
फिर बेहि दिनाँ वे ही रात है रे ।
सुन सेवगराम हैरान भया,
कछु बात कही नहि जात है रे ॥

कोउ जात न पाँत कुडुँव तेरा,
घर धाम धरया रहै जायेगा रे ।
अरु मात न तात न भ्रात सँगी,
सब सुत दारा न्यारा थायेगा रे ॥
जब जम जोरावर आय घेरे,
तब आडा कोउ नहि आयेगा रे ।
कहै सेवगराम सँभार साँई,
ए तो जीव अकेला ही जायेगा रे ॥

पद

अब कहा सोय राम कह भाई । रैन गई बासर भयो आई ॥
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई । हरिबे मुख मत भूलगमाई ॥
ताते एह उर करो विचारा । नर तन मिलै न बारंबारा ॥
जात कपूर उड़ै कर सेती । तो बहुरै आवै नहि जेती ॥
तिरिया तेल चढ़ै इक बारा । बहुरि न चढ़हि दूसरी बारा ॥
केल फूल फल एक हि होई । बहुरै फल लागै नहि कोई ॥
काच फूट किरची हुय जावे । सो बहुरै सावत नहि यावे ॥
सत्तिया छिटक परी सिंध माँहीं । सो कवहुँ कर आवै नाहीं ॥
एक बार कागज लिख सोई । जो दूसर लिखिहै नहि कोई ॥
जो मोती वींधत जो फूटा । तो कवहुँ मीले नहि पूटा ॥
फाट पषाण तेड़ जो आई । सो कवहुँ मीले न मिलाई ॥
सती सिंगार किया सज सोई । या तन ओर करै नहि कोई ॥
ऐसे ही यह नर तन कहिये । सो बिनसै बहुरै नहि पइये ॥
नर तन अखै होय तब भाई । सेवगराम राम लिव लाई ॥

या में कोई नहीं नर तेरो रे ।

राम संत गुरुदेव विना है, सब ही जगत अँधेरो रे ॥
हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही फेरो रे ।
आयो कौन चले कौन संगी, सहर सराय बसेरो रे ॥
मात पिता सुत कुडुँव कबीलो, सब कह मेरो मेरो रे ।
जब जम किकर पास गहे गल, तहाँ नहीं कोइ तेरो रे ॥
धरिया रहे धाम धन सब ही, छिन में करो निबेरो रे ।
आयो ज्यूँ ही चले उठ रीतो, ले न सके कछु डेरो रे ॥
मगन होय सब कर्म कमावे, संक नहीं हरि केरो रे ।
होय हिसाब, ज्वाव जब बूझै, वहाँ न होय उबेरो रे ॥
निरपख न्याय सदा समता से, राव रंक सब केरो रे ।
जैसा करे तैसा भुगतावै, भुगत्यो होय निबेरो रे ॥
अबही चेत हेत कर हरि से, अजहुँ हरि पद नेरो रे ।
सतगुरु साध सँगत जग माँही, भव तिरने को बेरो रे ॥
होय हुँसियार सिंवर ले साँई, मान कह्यो अब मेरो रे ।
सेवगराम कह कह समझावै, परसराम को चेरो रे ॥

सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुःख में सुमिरन सब करै सुख में करै न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करै दुःख काहेको होय ॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और खजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्‌को पूछे कौन ? भगवान्‌का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे श्रुति नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्‌की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारब्ध अनुकूल है । सम्पत्तिका अभाव नहीं है । शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं । अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌की बात सोची जाय । प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है । पत्नी आरामसे बैठी मोजे घुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं ।

‘भगवान्‌का भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह घुड़ापेका काम है । जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं । यहाँ तो समय ही नहीं मिलता । अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है ।’ आजका सुसम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो वह नहीं कहता ।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती । प्रारब्ध सदा सानुकूल नहीं रहा करता । दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी । कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया । आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लजा आती है ।

विपत्तियाँ साथ आती हैं । मुकदमा चल रहा है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्‌की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्‌की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रीमूर्ति है । आराध्य प्रतिमा है । साक्षात् भगवान् हैं । घरका स्वामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तमानसे प्रार्थना करता है । घरके सभी सदस्य बारी-बारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं ।

कंगाली, चिन्ता और बीमारीसे ग्रस्त यह परिवार—भगवान्‌के भजन-पूजनके लिये अवकाशका प्रश्न कहाँ है । भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें । उनका पूजन, उनकी प्रार्थना—जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है ।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपत्ति-का वरदान माँगा—

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भाग. १।८।२५)

×

×

×

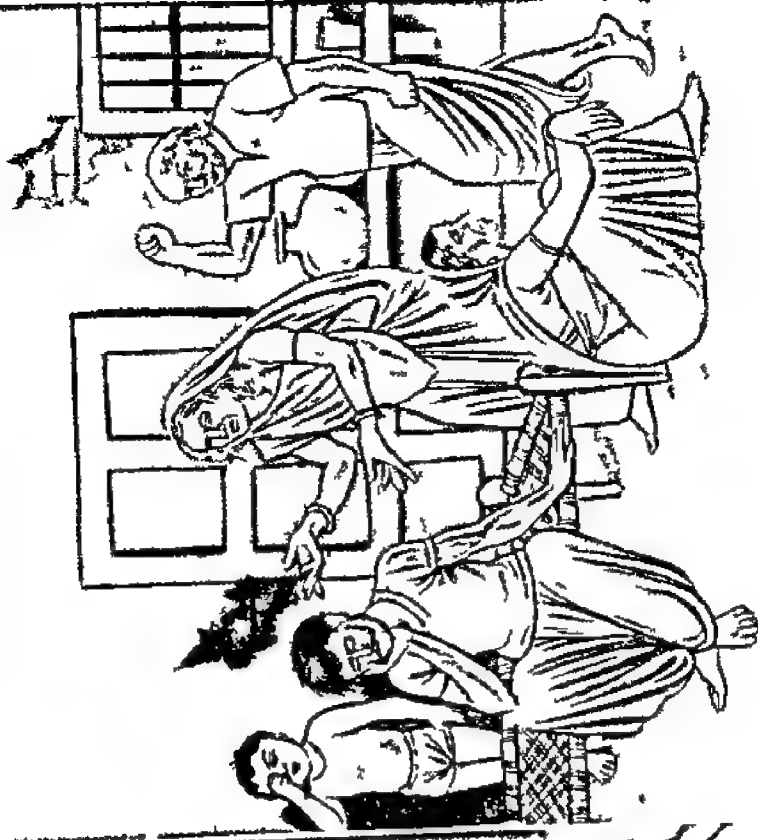

सफलता

असफलता

सफलतामें सत्कार

B K Mittal

असफलतामें दुत्कार

संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे मीठा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है। इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है।

संसारकेवल सफलताका सम्मान करता है। घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं। व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता।

एक व्यक्ति युवक है, स्वस्थ है, सबल है। भाग्य अनुकूल है। उपार्जन करके घर लौटा है। घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका स्वागत करते हैं। पत्नीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन करनेको आगे बढ़ते हैं। घरके भाई-बन्धु, सगे-सम्बन्धी, सभी स्त्री-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते हैं। घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग, ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित उससे मिलने दौड़े आते हैं। उसे आशीर्वाद मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबको। उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं। उसे स्वयं लगता है—संसार बड़ा सुखप्रद है। लोग बड़े ही सज्जन, सुशील और स्नेही हैं।

यह उस व्यक्तिका स्वागत-सम्मान है ? यह उसके गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुखसे भले वार-वार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा। उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका स्वार्थ सिद्ध हुआ—वस, उसके सम्मानका यही कारण है।

× × ×

व्यक्ति वही है। उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये। हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा। उसे उद्योगोंमें सफलता नहीं मिली।

किसीके वशकी बात है कि वह रोगी न हो ? कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है और चञ्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं—उन्हें कोई रोक सका है ? इसमें मनुष्यका क्या दोष ?

उसकी उम्र बड़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया—इसमें उसका कुछ दोष है ?

दूसरे और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है। उसके गुण भी सबको दोष जान पड़ते हैं। वह कोई शुभ सम्मति भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है।

पास-पड़ोसके परिचित—उसके मित्रतक द्वारके सामनेसे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर देखतेतक नहीं। बड़ी शिष्टता कोई दिखलाता है तो कह देता है—‘बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा।’ ‘वह फिर कभी’—जानता है कि उसे कभी नहीं आना है।

अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे वार-वार झिड़क देते हैं। वह कुछ पृष्ठता है तो उसे कहा जाता है—‘तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता।’

उसकी अपनी पत्नी—वही पत्नी जो कभी उसके तैरोंकी पूजा करती थी—दो क्षणको उसके पास नहीं बैठती। कोई काम न रहनेपर भी वह उससे दूर—उससे मुख फिराकर बैठे रहना चाहती है। माता-गालियाँ बकती हैं, पिता-इन्द्रजित् वार्ता कर देनेवाले बैठेको मारने दौड़ते हैं।

उसका वह पुराना स्वागत, वह सत्कार, वह स्नेह और आजका यह निरस्कार, वह उपेक्षा—लेकिन संसारने उसका स्वागत किया कब था। संसार तो सफलताका स्वागत करता है। मनुष्य संसारके इस सम्मानके बोझमें पड़ा रहे—पका करे—उसीका तो अज्ञान है।

संत श्रीविरमदासजी महाराज

(रामस्नेही-सम्प्रदायके संत)

मौसर पाय मती कोइ हारो, जन्महीण मत होवो । होय जाय छिन भायँ बीगसे, बिनसत बार न कोई ॥
राम राम की सायद बोले, वेद पुराणों में जोवो ॥ भज रे राम प्रीत कर हर लँ, तज रे वियय विकार ।
सीका कोट ओस का पानी, ऐसी नर देह होई । साची कहूँ मान मन मूरख, साँवळ सतगुरु म्हास ॥

श्रीलालनाथजी परमहंस

(प्रेषक—श्रीशकरलालजी पारीक)

साधा में अधबेसरा, ज्यूँ घासों में लय । 'लखू' क्यों सूर्यों सरै, बायर ऊँचो काल ।
जल बिन जोइ न्यूँ बड़ो, पगों विनूमैं काँय ॥ जोखों है इण जीव नै, जँवड़ो घालै जाल ॥
साध बड़ा ससार, शान देय गाफल तारे । करमों सों काख भया, दीसो दूँ दाध्या ।
दीसतड़ा दुग्न मायँ रहत कर जुग सँ चारे ॥ इक सुमरण सामूँ करौ, जद पइसी लाधा ॥
क्यों पकड़ो हौ छालियाँ, नहचै पकड़ौ पेड़ । प्रेम-कटारी तन बहै, म्यान सेल का धाव ।
गउवों सेती निसतिरौ, के तारेली भेड़ ॥ सनमुख जूझैं सूरवों, मे लों पै दरियाव ॥

संत श्रीजसनाथजी

[आविर्भाव—वि० स० १५३९ । जन्मस्थान—कतरियासर (बीकानेर), तिरोभाव—वि० स० १५६३]

(प्रेषक—श्रीशकरलालजी पारीक)

जम रे हाथ छुरो है पैनो, सीखो है समसारे । शील सिनान मुस्त सजोवो, करो जीव इक्षतारे ॥
ऊँचा टेरे मार दिरावै, छोटै लूण फुँवारे ॥ अटै ऊँचा पोळ चिणाया, आगे पोळ उसारे ।
बैठे जिवड़ो, घर घर काँप्यो, उबरलैं किसी उधारे । ऊँचा अजब हारोखा राख्या बै पूणा ने बारे ॥
का उबरे कोई सुकृत कीयों, का करणी हदकारे ॥ आगळ पक्का आँगणा, बै खेलण ने स्यारे ।
आहुँ पौर विरलावत रहियो, ना जपियो निरकारे । टेढ़ी पाग छुकावैता, हालता हकारे ॥
एकौ हर रे नाँव बिना (कुण) आवट कजियो सारे ॥ कोटों होता राजवी, कैता घर म्हारे ।
लाड हुवे सायब री दरगों, खरन्ची वस्त पियारे । डोढ़ी पोरायत राखता, कर नर हुस्यारे ॥
गुरु परमादे गोरख बचने, 'मिध जसनाथ' उचारे ॥ जिण घर नोबत बाजती, चढता पाँच हजारे ।
इण जिवड़ु रे कारणै, हर हर नाँव चितार । साथ कोई नदी चालियो, इण जिव री अब बारे ॥
ओ धन तो है ढलती छाया, ज्यूँ धूँवे री धार ॥ पाछो धिर ने जोहयो, सब जुग रहियो लारे ।
करणी किरत कमाओ भाई, करणी करी फरारे । गुरु परमादे गोरख बचने, 'मिध जसनाथ' बिचारे ॥

भक्त ओपाजी आढा चारण

[गाँव—भावी, राजस्थान]

(प्रेषक—चौधरी श्रीशिवसिंह महाराजजी)

क्यूँ परपच करै नर कूड़ा, बिलकुल दिल में धार बिबेक । पर आशा तज रे तू प्राणी, परमेस्वर भज रे भरपूर ।
दाता जो बाधी लिख दीनी, आधी लिखणहार नहिँ एक ॥ सुख लिखियो नाँह माँपजै, दुख लिखियो सुख होमी दूर ॥

कालाजीव, लोभ रै कारण खाली मती जमारो खोय ।
करता जो लिखिया कूँकूँरा, काजल तणा करै नहिं कोय ॥

भज रे तरण तारण नु प्राणिया ! दूजाँ री काँनी मत देख ।
किरोड़ प्रकार टलै नहिं किण सूँ, लिखिया जिके विधाता लेख ॥

भक्त कवियित्री समानबाई चारण

[गाँव—सावी, राजस्थान]

(प्रेषक—चौधरी श्रीशिवसिंह मलारामजी)

भव सागर नीर भरयो तिसना तिहिं,
मध्य में मोह है ग्राह भयंकर ।
जीव-गयंद रु आसा-त्रिषा,
स्वकुटुम्भ मनोरथ संग भयौ भर ॥

मोह के फंद परयो बस कर्म तें,
हाल सकै नहिं चाल गयौ गर ।
मो घनदयाम ! 'समान' कहे,
करिये अव वेग सहाय लगे डर ॥

संत बाबा लाल

(पंजाबके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान—कुधूर (लाहौरके पास), जन्म—वि० सं० १६४७, खत्रीकुलमें; शरीरान्त—वि० सं० १७१२ ।)

चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । धरे मौन भावे गावे गीत ॥
निसदिन उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत जुड़ एको तार ॥
ना गृह गहे न वन को जाय । लाल दयालु सुख आत्म पाय ॥

साखी

आशा विषय विकार की, बाँध्या जग संसार ।
लख चौरासी फेर में, भरमत बारंवार ॥

जिह की आशा कछु नहीं, आत्म राखे सुन्य ।
तिह की नहिं कछु भर्मणा, लगै पाप न पुन्य ॥
देह भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव ।
जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीव ॥
जाके अंतर वासना, बाहर धारे ध्यान ।
तिह को गोविंद ना मिले, अंत होत है हान ॥

भक्त श्रीनारायण स्वामीजी

(सारस्वत ब्राह्मण, जन्म—वि० सं० १८८५ या ८६ के लगभग, रावलपिंडी (पंजाब) जिला । शरीरान्त—फाल्गुन कृष्ण ११, वि० सं० १९५७, श्रीगोवर्धनके समीप कुसुमसरोवरपर श्रीउद्धवमन्दिर ।)

श्रीकृष्णका प्रेम

स्याम हृगन की चोट बुरी री ।
ज्यों ज्यों नाम लेति तू वाको,
मो घायल पै नौन पुरी री ॥
ना जानौ अव सुष-बुध मेरी,
कौन विपिन में जाय दुरी री ।

'नारायण' नहिं छूटत सजनी, जाकी जासों प्रीति जुरी री ॥

चाहे तू जोग करि भ्रकुटी मध्य ध्यान धरि,
चाहे नाम रूप मिथ्या जानि कै निहारि लै ।
निर्गुन, निर्भय, निराकार ज्योति व्याप रही,
ऐसो तत्त्वग्यान निज मन में तू धारि लै ॥

'नारायण' अपने को आपुहीं बखान करि,
मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि लै ।
जौलैं तोहि नंद कौ कुमार नाहिं दृष्टि पर्यौ,
तौ लैं तू भलै बैठि ब्रह्म कों विचारि लै ॥

प्रीतम, तूँ मोहिं प्रान तें प्यारो ।
जो तोहिं देखि हियो सुख पावत, सो बड़ भागनिवारो ॥
तूँ जीवन-धन, सरबस तूँ ही; तुहीं हृगन को तारो ।
जो तोकों पल भर न निहारूँ, दीखत जग अधियारो ॥
मोद बढ़ावन के कारन हम, मानिनि रूपहिं धारो ।
'नारायण' हम दोउ एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो ॥

जाहि लगन लगी घनस्याम की ।
घरत कहुँ पग परत कितैही, भूल जाय सुधि धाम की ॥

छवि निहारनहि रहत सार कछु, धरि पल निधि दिन जाम की।
जित मुँह उठै तितही धावै, सुरति न छाया घाम की ॥
अस्तुति निंदा करौ भलैं हीं, मेइ तजौ बल आम की।
'नारायन' बौरी भइ डोलै, रही न काहू काम की ॥

मूरख छाड़ि बुधा अभिमान।
और चीत चल्थो है तेरो दो दिन कौ महमान ॥
भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बलवान।
कौन बचौ या काल ब्याल तैं मिटि गये नाम निमान ॥
धवल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चद्र समान।
अत समय सबहीं कों तजि कै, जाय बसे सममान ॥
तजि सतसग भ्रमत विषयन में, जा विधि मरकट, स्थान।
छिन भरि बैठि न सुमरि न कौन्हों, जायों होय कल्याण ॥
रे मन मूढ़, अनत जानि भटकै, मेरो कहाँ अब मान।
'नारायन' ब्रजराज कुँवर सों, बेगहि करि पहिचान ॥

मोहन बलि गयो मेरे मन में।
लोक-राज कुल-कानि छूटि गइ, याकी नेह-स्नान में ॥
जित देखू तितही वह दीखै, घर-बाहर, आँगन में।
अग अग प्रति रोम-रोम में, छाव रह्यो तन मन में ॥
कुडल-झलक कपोलन सोहै, बाजुबद भुजन में।
ककन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरनन में ॥
चपल नैन, भ्रष्टुटी घर बाँकी, ठाढी सघन लतन में।
'नारायन' बिन मोल बिकी हाँ, याकी नैक हसन में ॥

नयनों रे, चित चोर बतावौ।
तुमहीं रहत भवन रखवारे, बाँके वीर कहावौ ॥
तुम्हरे बीच गयो मन मेरो, चाँदे साँहैं खावौ।
अब क्यों रोवत हो दहमारे, कहुँ तौ माह लगावौ ॥
घर के भेदी बैठि द्वार पै, दिन में घर छुटवावौ।
'नारायन' मोहि बस्तु न चाहिये, लेवनहार दितावौ ॥

लावनी

रूपसिक, मोहन, मनोज-मन हरन, सकल गुन गरबीले।
छैल-छबीले चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥ टेका ॥
रतनजटित सिर मुकुट लटक रहि सिमट स्याम लट घुँघुरारी।
बाल विहारी कन्हैयालाल, चतुर, तेरी बलिहारी ॥
छोलक मोती कान कपोलन झलक बनी निरमल प्यारी।
ज्योति उज्यारी, हमें हर बार दरस दै गिरिधारी ॥
बिज्जुछटा सी दतछटा मुख देखि सरद समि सरसीले।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

मद हसन, मृदु वचन तोतलै बय कितोर भोली भाली।
करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच रहि लाली ॥
फूल गुलाब चिञ्चुक सुदरता, रुचिर कठछवि बनमाली।
कर सरोज में, बुद मेहँदी अति अमद है प्रतिपाली ॥
फूलछरी-सी नरम कमर करधनी सब्द हैं तुरसीले।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

झँगुली झीन जरीपट कछनी, स्यामल गात मुहात भले।
चाल निराली, चरन कोमल पकज के पात भले ॥
फग नूपुर झनकार परम उत्तम जमुमति के तात भले।
सग सखन के, जमुनतट गौ-बछरान चरात भले ॥
ब्रज-भुवतिन की प्रेम निरखि कर घर घर माखन गटकीले।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

गावैं बाग बिलास चरित हरि सरद रैन रस रास करैं।
मुनिजन मोहैं, कृष्ण कसादिक खल दल नाम करैं ॥
गिरिधारी महाराज सदा श्रीव्रज वृन्दावन काम करैं।
हरिचरित कों खवन सुन-सुन करि अति अभिलाष करैं ॥
हाथ जोरि करि करै बीनती 'नारायन' दिल दरदीले।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

चेतावनी और वैराग्य

बहुत गई थोरी रही, नारायन अब चेत।
काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयू खेत ॥
नारायन सुख मोग में, तू लपट दिन रैन।
अतसमय आयो निकट, देख खोल के नैन ॥
धन जीवन यों जायगो, जा विधि उड़त कपूर।
नारायन गोपाल भजि, क्यों चाँटे जग धूर ॥
जमक सुम निधुम अरु, त्रिपुर आदि लै धूर।
नारायन या काल ने, किये सकल भट चूर ॥
हिरन्याच्छ जग में विदित, हिरन्यविषु बलवान।
नारायन छन में भये, यह सब राख मसान ॥
सगर नहूष जजाति पट; और अनेक महीष।
नारायन अब वह कहाँ, भुज बल जीते द्वीप ॥
कुम्भकरन दसकठ से, नारायन रनधीर।
भए सकल भट कालवस, जिन के कुलिश सरीर ॥
दुर्जोधन जग में प्रगट, जरासभ सिमुगल।
नारायन सो अब कहाँ, अभिमानी भूषाल ॥

नारायण संसार में, भूपति भए अनेक ।
 मैं मेरी करते रहे, लै न गये तृण एक ॥
 भुज बल जीते लोक सब, निरभय सुख धन धाम ।
 नारायण तिन नृपन को, लिख्यो रह गयो नाम ॥
 हाथ जोरि ठाढ़ो रह्यो, जिन के सन्मुख काल ।
 नारायण सोऊ वली, परे काल के गाल ॥
 नारायण नव खंड में, निरभय जिन को राज ।
 ऐसे विदित महीप जग, ग्रसे काल महाराज ॥
 गज तुरंग रथ सेन अति, निस दिन जिन के द्वार ।
 नारायण सो अब कहाँ, देखौ आँख पसार ॥
 नारायण निज हाथ पै, जे नर करत सुमेर ।
 सोउ वीर या भूमि पै, भये राख के ढेर ॥
 जिन के सहजहि पग धरत, रज सम होत प्यान ।
 नारायण तिन को कहूँ, रह्यो न नाम निसान ॥
 नारायण जिन के भवन, विधि सम भोग विलास ।
 अंत समय सब छाँड़ि के, भए काल के ग्रास ॥
 जिन को रूप निहार के, रवि ससि रथ ठहरात ।
 नारायण ते स्वप्न सम, भए मनोहर गात ॥
 चटक मटक नित छैल बन, तकत चलत चहुँ ओर ।
 नारायण यह सुधि नहीं, आज मरै कै भोर ॥
 नारायण जव अंत में, यम पकरैगे बाँह ।
 तिन सों भी कहियो हमें, अभी सोफतो नाँह ॥
 कोउ नहीं अपनो सगो, दिन राधा गोपाल ।
 नारायण तू वृथा मति, परै जगत के जाल ॥
 मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चहै संसार ।
 नारायण कैसे बने, दिवस रैन को प्यार ॥
 विद्यावंत स्वरूप गुन, सुत दार सुख भोग ।
 नारायण हरि भक्ति दिन, यह सबही हैं रोग ॥
 नारायण निज हिये में, अपने दोष विचार ।
 ता पीछे तू और के, अवगुन भले निहार ॥

उदासीन जग सों रहै, जया मान अपमान ।
 नारायण ते संत जन, निपुण भावना ध्यान ॥
 मगन रहै नित भजन में, चलत न चाल कुचाल ।
 नारायण ते जानिये, यह लालन के लाल ॥
 परहित प्रीति उदार चित, विगत दंभ मद रोष ।
 नारायण दुख में लखें, निज कर्मन को दोष ॥
 भक्ति कल्पतरु पात गुन, कथा फूल बहु रंग ।
 नारायण हरि प्रेम फल, चाहत संत विहंग ॥
 संत जगत में सो सुखी, मैं मेरी को त्याग ।
 नारायण गोविंद पद, दृढ़ राखत अनुराग ॥
 जिन के पूरन भक्ति है, ते सब सों आधीन ।
 नारायण तजि मान मद, ध्यान सलिल के मीन ॥
 नारायण हरि भक्त की, प्रथम यही पहचान ।
 आप अमानी है रहै, देत और को मान ॥
 कपट गाँठि मन में नहीं, सब सों सरल सुभाव ।
 नारायण ता भक्त की, लगी किनारे नाव ॥
 जिन को मन हरि पद कमल, निसि दिन भ्रमर समान ।
 नारायण तिन सों मिलें, कबूँ न होवै हान ॥

श्रीकृष्णका स्वरूप-सौन्दर्य

रतिपति छवि निंदत वदन, नील जैलज सम स्याम ।
 नव जौवन मृदु हास वर, रूप रासि सुख धाम ॥
 ऋतु अनुसार सुहावने, अद्भुत पहरे चीर ।
 जो निज छवि सों हरत हैं, धीरजहू को धीर ॥
 मोर मुकुट की निरखि छवि, लाजत मदन किरोर ।
 चंद्र वदन सुख सदन पै, भावुक नैन चकोर ॥
 जिन मोरन के पंख हरि, राखत अपने सीस ।
 तिन के भागन की सखी, कौन कर सकेरीस ॥
 धुंधरारी अलकावली, सुख पै देत वहार ।
 रसिक मीन मन के लिये, काँटे अति अनियार ॥
 मकराकृत कुण्डल श्रवण, झाई परत कपोल ।
 रूप सरोवर माहिं द्वै, मछरी करत कलोल ॥

अधरामृत सम अधर रस, जानत बसी मार ।
सत सुरन सो सत कर, कहत पुकार पुकार ॥
रतनन की कटी गरें, मुक्तमाल बनमाल ।
त्रिविध ताप तीनों हरे, जो निरपत नैदलाल ॥
उदर माहिं त्रिवली सुभग, नाभि रुचिर गभीर ।
छनि-समुद्र के निकट अति, भई त्रिवेनी भीर ॥
गजमुक्ता की लरी द्वै, अति अमोल छत्रिकद ।
सो अद्भुत कटि कौंधनी, पहिर रह्यो ब्रजचंद ॥
गोल गुल्फ पै सजि रहे, नूपुर सोभा ऐन ।

जिन की धुनि मुनि जगत सों, मिटै लैन अरु दैन ॥
जुगल चरन दम अँगुरियाँ, दसधा भक्ति मुदाय ।
नवन ज्योति लखि चद्रमा, गयो अकास उदाय ॥
दोरे भायें जो करौ, भलो बुरो ससार ।
नारायण तू बैठकें, अपना भवन बुहार ॥
दो बातन को भूल मत, जो चाहै कल्याण ।
नारायण एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥
नारायण हरि भजन में, तू जिन देर लगाय ।
का जाने या देर में, स्वास रहे या जाय ॥

स्वामी श्रीकुंजनदासजी

उत्तम नर जग जानहिं अपना । अहंकार उर राख न अपना ॥
लोभामर्ष दुरावहिं मन तैं । जपहिं सभु सगति हरिजन तैं ॥
काम क्रोध मोह सब त्यागी । करहिं जोग सकर अनुगामी ॥
ध्यान घरहिं उर काम विहाई । ग्यान पाइ अभिमान नसाई ॥
उर सतोष तजी सब भाया । सोच विचार जीव पर दाया ॥

मध्यम नर अस अहंजि जग, मरल विचर्जित बात ।
एक समान नहिं रह सदा, यदि रिधि दिवस सिगत ॥
अधमहु पाइ सुमगति तराई । उत्तम लोक उर आनंद भरही ॥
विस्वामित्र आदि पुनि रावन । कुभकरन आदिक भये पावन ॥
जग भई त्रिदित सुप्रग बुझा । फलै चिटपर्जिम समय प्रसंगा ॥
सग तैं भक्ति करहिं जो लोग । अहै सोइ जग मुक्ति के जोगा ॥

श्रीपीताम्बरदेवजी

अब हरि मोसों छल न करो ।
सूधी बात विचारि कृपानिधि स्वजन दुखी लखि लाज मरो ॥
बहुत गई अन भई कीजिये तुम को कदा छरो ?
कन अपनो पीताम्बर लीजे, दई दोष ते आप डरो ॥

मो मन ऐसी अटक परी ।
विपिन विहार निहारत सहचरि मूरति हिये अरी ॥
जग के काज अकाज न राखत प्रलय तमान घरी ।
'पीताम्बर' देखे बिन तलफत क्यों जल बिन मछरी ॥

श्रीरामानन्द स्वामी

(श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायण मुनि या सहजानन्दजीके गुरु । जन्म—स० १७९५; श्रावण कृष्ण ८; कश्यपगोत्रीय ब्राह्मणकुलमें । पिताका नाम—पण्डित अजय शर्मा । माताका नाम—सुमति देवी । देहत्याग कणेजी नामक स्थानपर, स० १८५८ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ को समाधि ।)

परब्रह्म साकार है, दिव्य सच्चिदानन्द ।
साकार होत साकार से, भज के रामानन्द ॥
उन के सब अवतार हैं, भोग लोक सुखधाम ।

विशिष्ट ज्ञान कमाय के, होवत पूरन काम ॥
निराकार का अर्थ है, मायाकार विहीन ।
रामानन्द यह ज्ञान के, तू हो मुक्त प्रवीन ॥

संत श्रीस्वामिनारायणजी

(श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी सहजानन्दजी या नारायण मुनि । श्रीरामानन्द स्वामीके द्वारा स० १८५७ कार्तिक शुद्ध ११ को दीक्षा ग्रहण की ।)

किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । अहिंसा रहना चाहिये । जिन ग्रन्थोंमें ईश्वरके स्वरूपका खण्डन हो, महान् धर्म है । सभीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरुढ़ उनको प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रुति, स्मृति और

सदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है। परमात्माके प्रीतिका अभाव होता है, उसीका नाम वैराग्य है। तथा माहात्म्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके स्वरूपको जान लेना वही भक्ति है। भगवान्से रहित अन्यान्य पदार्थोंमें जो ही ज्ञान कहलाता है।

श्रीमुक्तानन्द स्वामी

(पूर्वाश्रम-नाम—मुकुन्द। जन्म—सं० १८१४ पौष कृ० ६ काठियावाड़ प्रान्तके अमरापुर नामक ग्राममें। पिताका नाम—मार्गीनाबा। देहावसान—सं० १८८७ आषाढ़ कृष्ण पक्षादशी।)

नारद मेरे संत-से अधिक न कोई। भू को भार हलूँ संतन हित, करूँ छाया कर दोई।
मम उर संत रु मैं संतन उर, बास करूँ थिर होई ॥ ना० ॥ जो मेरे संत को रति इक दूषत, तेहि जड़ डारूँ मैं खोई ॥ ना० ॥
कमला मेरी करत उपासन, मान चपलता खोई। जिन नर तनु धरि संत न सेये, तिन निज जननि विगोई।
यद्यपि बास दियो मैं उर पर, संतन सम नहि होई ॥ ना० ॥ 'मुक्तानन्द' कहत यूँ मोहन, प्रिय मोहे जन निरमोही ॥ ना० ॥

श्रीब्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८२९। गुरुका नाम—स्वामिनारायणजी)

ऐसे संत सचे जग माँहि फिरैं, नहिँ चाहत लोभ हराम कूँ जी। अरु जीभहूँ से कत्रौं झूठ न भाखत, गाँठ न राखत दाम कूँ जी।
मदा सील संतोप रहेषट भीतर, कैद किये क्रोध काम कूँ जी ॥ 'ब्रह्मानन्द' कहे सत्य वारताकूँ ऐसे संत मिलावत राम कूँ जी ॥

श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८२२ शेखपाट नामक गाँवमें। जन्म-नाम—लालजी। पिताका नाम—राम भाई। माताका नाम—अमृतबा। जाति—विश्वकर्मा (वढ़ई)। तिरोभाव—धोलेरा नगरमें सं० १९०४।)

संतकृपा सुख ऊपजै, संतकृपा सरे काम। संग प्रसंगे पाँगरे, जोग भोगनो थाय जी ॥
संतकृपा से पाइये, पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ उष्ण रते अवनी विषे, बीज नव दीसे बहार जी ॥
संतकृपा से सद्गति जागे, संतकृपा से सद्गुन। घन वरसे वन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी ॥
संतकृपा विन साधुता, कहिये पाया कौन ॥ चमक देखीने लोह चले, इंद्रिय विषय संजोग जी ॥
कामदुषा अरु कल्पतरु, पारस चिंतामणि चार। अणभेटे रे अभाव छे, भेटे भोगवशे भोग जी ॥
संत समान कोई नहीं, मैंने मन किये विचार ॥ उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे अरथ जी ॥
त्याग न टके रे वैराग विना, करिये कोटि उपाय जी। वणज्यो रे वर्णाश्रम थकी, अंते करये अनरथ जी ॥
अन्तर ऊँडी इच्छा रहे, ते केम करीने तजाय जी ॥ भ्रष्ट ययो जोग भोग थी, जेम बगडयुं दूध जी ॥
वेष लीधो वैरागनो, देश रही गयो दूर जी। गयुं घृत मही काखण थकी, आपे थयुं रे अशुद्ध जी ॥
उपर वेष आछो वन्यो, माँही मोह भरपूर जी ॥ पळमाँ जोगी ने भोगी पळमाँ, पळमाँ गृही ने त्यागी जी ॥
काम क्रोध लोभ मोहलुं, ज्यां लगी मूळ न जाय जी। 'निष्कुलानन्द' ए नरनो, वणसमज्यो वैराग जी ॥

श्रीगुणातीतानन्द स्वामी

(जन्म—सं०—१८४१ आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। जाति—वशिष्ठ-गोत्रीय ब्राह्मण। पिताका नाम—श्रीभोलादासजी। माताका नाम—साकरवाई। देहत्याग—१९२३ आश्विन शुक्ल १२।)

विषय-सुखसे आत्म-सुख अत्यधिक ऊँचा है और भगवत्प्राप्तिका सुख तो चिन्तामणिके समान है। भगवान्की प्राप्ति संत-समागमसे ही होती है; क्योंकि संतजन ही भगवान्में तल्लीन रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान्की ऐकान्तिक भक्तिमें निरन्तर लगे रहो। भगवत्प्राप्ति ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है।

संत शिवनारायणजी

(इनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७७३, कार्तिक शुद्ध ३ बृहस्पतिवार; पित्रा नाम—भीमधारायजी, माताका नाम—श्रीमुन्दरीदेवी, गुरुका नाम—दुखहरण (बक्रिया जिन्हेवाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—चंदवार ग्राम (जहूराबाद परगना, जिला गाजीपुर ।)

अजन आँझिप निज सोइ ॥

जेहि अँजनसे तिमिर नामे, दृष्टि निरमल होइ ।
बैद सोइ जो पीर मिठावे, बहुरि पीर न होइ ॥
धेनु सोइ जो आप खरै, दूहिप मिनु नोइ ।
अंनु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥
सरस साधुन सुरति धोबिन, मैल डारे धोइ ।
गुरु सोइ जो भरम टारै, द्वैत डारे धोइ ॥
आवागमन के सोच मेटै, सब्द सत्प्री होइ ।
'शिवनारायण' एव दरसे, एवतार जो होइ ॥

शिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि बिच पैठि नहैये ।
अछेहो बिरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे पैठि नहैये ॥
माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन पैये ।
'शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥

वृन्दावन कान्हा मुरलि बजाई ॥

जो जैगहि तैसहि उठि धाई, कुल कौ लाज गँवाई ।
जो न गई सो तो मई है बावरी, समुझि समुझि पछिताई ॥
गौवन के मुग घेन बसत है, बछना पियत न गाई ।
'शिवनारायण' श्रवण सनद मुनि, पवन रहत अलसाई ॥

संत तुलसी साहब

(जन्म-संवत्—१८१७ वि० (मगान्तसे वि० सं० १८४५) ; स्थान—हाथरस, शरीरान्त—वि० सं० १८९९ (मगान्तसे वि० सं० १९०० ज्येष्ठ शुद्ध २१)

अरे बेहोस गाफिल गुरु ना लप्पा,
बँधा बैपीर जजीर माहीं ।
खुदी खुद खोद बदबोद रह ना रखो,
रहम दिल बार विन प्यार साई ॥
बाँधै जमजकड़ करि खमदोउ दस्त लै,
फरक मन मूढ फिर समझ भाई ।
इसम से रपलक जिन ख्याल पैदा किया,
तुलसी मन समझ तन पना जाई ॥

अरे मन मरुत बेहोस बस हो रहा,
जगत अमार बस सार जावै ।
माया मद मोह जग सरम के भरम से,
बरम के पद परपद भावै ॥
पेस दिन चार परिवार मुख देखि ले,
झूठ ससार नहीं काम आवै ।
दास तुलसी नर चेत चल वावरे,
बूझ विन या नहीं पार पावै ॥

तेरा है बार तेरे तन के माहीं ।
कहते सब सत साध साक्षर भाई ॥
पूजन आत्मा आदि सबने गाई ।
भूखे को देख दीन देना जाई ॥
तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नाहीं ।
चीन्हे जिन मेद पाद बूझे साई ॥

इंद्री रस सुख स्वाद बाद ले जन्म बिगारा ।
जिम्या रस बस काज पेट भया मिष्टा सारा ॥
दुख जीवन के काज लाज मन में नहीं आवै ।
अरे हॉरे (तुलसी) काल पड़ा सिर ऊपर घड़ी घड़ियाल बजावै ॥

हाथ हाथ जहान में मौत घुरी,
काल जाल से रहन नहीं पावता है ॥
दिन चार सप्तर मैं कार कर ले,
फिर जाल के खाक मिलावता है ।
तुलसी कर ख्याब का प्याब दूरि,
लख लाभ जो बार को पावता है ॥

भूल चेत अचेत में सोवता है,
दिन रात मँजिल कुल जात है रे ॥
उस साह से बोल करार किया,
सोइ बोल का तोल विचार ले रे ।
(तुलसी) साह हिसाब कूँ जोवता है,
बिन साह के सूत सुन मार पड़े ॥

दिना चार का खेल है, झूठा जगत पसार ।
जिन विचार पति ना लखा, बूझै मौ-जल धारा ॥
ये दिन चार कुटुंब सों लार,
सो झूठ पसार के संग बँधानो ।
मात पिता सुत दार निहारि,
सो सार बिसारि कै फंद फँदानो ॥
पानी से पिंड सँवारि कियौ,
नर ताहि बिसारि अनंद सो मानो ।
तुलसी तब की सुधि याद करौ,
उलटे मुख गर्भ रख्यौ लटकानो ॥
नर को तन साज न काज कियौ,
सो भये खर कूकर सूकर खाना ।
जानी न बात किया सँग साथ,
सो हाथ से लात जो खात निदाना ॥
बूझी नहि ज्ञान की गैल गली,
सो अली अथ पाप से होत अज्ञाना ।
तुलसी लख लार से चीन्ह पड़ी,
सोइ साल को खेत पयाल से जाना ॥

नर का जनम मिलता नहीं । गाफिल गलरी ना रखो ॥
दिन दो बसेरा बास है । आखिर फना मरना सही ॥
बेहोस मौत सिर पै खड़ी । मारै निसाना ताक के ॥
हर दम सिकारै खेलता । जम से रहे सब हार के ॥
घेरा पड़ा है काल का । कोई बचन पावै नहीं ॥
जग में जुलम तोया पड़ी । इन से पनह देवै दर्ई ॥
चलने के दिन थोड़े रहे । हर दम नगारा कूच का ॥
नहि तू तेरा संगी भया । तुलसी तबक्का ना किया ॥

दिन चार है बसेरा । जग में न कोई तेरा ॥
सबही बटाऊ लोग हैं । उठ जाइँगे सबेरा ॥
अपनी करो फिकर । चलने की जो जिकर ॥
यह रहन का नहि काम है । फिर जा करो नहि फेरा ॥
तन में पवन बसेई । जावे हवा नस देही ॥

हुक जीवने के कारने । दुख सहत क्यों जम केरा ॥
सुख देख क्यों भुलाना । कुछ दिन रहे पर जाना ॥
जैसे मुसाफिर रात रह । उठ जात है कर डेरा ॥
क्या सोवता पड़ा । जम द्वार पै खड़ा ॥
तुलसी तयारी भोर कर । फिर रात को अँधेरा ॥

क्या फिरत है भुलाना । दिन चार में चलाना ॥
काया कुटम सब लोग यह । जग देख क्यों फुलाना ॥
धन माल मुल्क धनेरे । कहि कर गये बहुतेरे ॥
कितने जतन कर कर बढ़े । घट तंत ना तुलाना ॥
हुसियार हो दिवाने । चलना मँजिल बिहाने ॥
बाकी रहे पर आवता । जमराय का बुलाना ॥
लिखते घड़ी घड़ी । कागज कलम चढ़ी ॥
तुलसी हुकम सरकार का । कहे देत हूँ उलाना ॥

क्या गाफिल होउ हुसियार, द्वार पर मौत खड़ी ॥
जम के चढ़ि चपरासी आये, हुकमी जुलम करार ॥
तन पर तलब तगादा लाये, है धोड़े असवार ॥
पढ़ि परवान पकरि कर बाँधे, दे धक्के अगवार ॥
लेकर झपट चपट कर चोटी, धरि धरि जूतिन मार ॥
धरमराय जब लेला माँगे, भागत गैल बिचार ॥
कर हिसाब कौड़ी कौड़ी का, लेत कठिन दरबार ॥
तुलसीदास काल की फासी, फेरि नरक में डार ॥
भटकत मान खान चौरासी, होत न जुग निवार ॥

नर तन मुख पर मूछ, नहीं कछु लाज लो रे ॥
जम जुलमी के प्यादे आये, पकरि करावै कूच ॥
माता पिता कुटुंब तन तिरिया, चलत न काहू पूछ ॥
धन माया सम्पति सुख सारे, माल मुलक कुल ऊँच ॥
काल कराल जाल बिच बाँधे, जो जुलम लख छूँछ ॥
तन सिराय पानी जस बुल्ला, फूटि फहम करि सोच ॥
करि करि कर्म बंध बिच बाँधे, पाप पुन्य धरि दूछ ॥
तुलसी तलक पलक बिच परलै, जनम जीव तन तूछ ॥
सतगुर तेग तरक जम काढ़ा, नाक कान कर बूच ॥

जात रे तन श्राद बिताना ।
छिन छिन उमर घटत दिन राती,
सोवत क्या उठि जाग बिहाना ॥
यह देही बारू सम भीती,
बिनसत पल बेहोस हैवाना ॥

ज्यों गुलाल कुमकुम मरि मारे,
 पैक फूटि जिमि जात निदाना ॥
 यह तन की अन आस अनाड़ी,
 तैं विप्र बधन फौस पैदाना ॥
 यह माया काया छिन भगी,
 रँग रस करि करि हारत खाना ॥
 सुख ममति आसिक इद्री में,
 विप्र बस चौज मौज मन माना ॥
 तुलसी ताव राव यहि औसर,
 वासर निमि गइ भजन न जाना ॥

मान रे मन मस्त मसानी ॥
 पोखि पोखि तन बदन बढाया ।
 सो तन बन जैर अग्नि निदानी ॥
 कुँदब बधु मैया सुत नारी ।
 मरत कोऊ सँग जात न जानी ॥
 यह ससार समस्त दुखदाई ।
 पर बधन नहिं परत पिछानी ॥
 जोइ जोइ पाप पुन्नजिन कीन्हे ।
 आप आप भव भुगतत खानी ॥
 फूला बूझ फूल गिरि जावे ।
 तैं फूले पर कौन ठिकानी ॥
 तुलसी जगत जान दिन चारी ।
 भारी भव बिच फौस फैसानी ॥

रूप दे रस रहदा गदे ।
 यह अँग अग्नि जरे मन मुरख, बारू बदन बनाया वे ।
 धाया कीट करम रजक तन, भट्ठी बुरज उड़ाया वे ॥
 ज्यों काया महताब हवाई, जल बल खाक मिलाई ।
 जम की जाल जबर नहिं छूटे, छूटे अग इलाही ॥
 खार्निद का कर खोज खुदी कुल, बिलकत खोज न पाया वे ।
 पैदा किया खाक से पुतले, यारी यार भुलाया वे ॥
 सब जहान दोजख दुनियाई, साहिय सुधि बिसराई ।
 जब लेखा लैं ज्वाब फिरस्ते, हाजिर होस हिराई ॥
 गाबिल गुनह गजब की बार्ते, कछु फहमीद न लाया वे ।
 आतस हवा जिमीं जिन कीन्हा, आव और ताव बनाया वे ॥
 मालिक भूल मेहर बिसराई, आलम इलम सोहाई ।
 आदम बदन बनाया जिन ने, उनका कुपर कहाई ॥
 खिलकत पना फिरे दोजख में, यों कुपरान कहाया वे ।
 भिस्त राइ मुजुरग बतलावें, सो कुछ ख्याल न लाया वे ॥

हक्ताला कर पेच पसारा, तुलसी पकड़ मैगाई ।
 तोबा तोब गले नहिं फुरसत, मुसिद यों समझाई ॥
 सुपना जग जागि चलो री, अपना कोइ चाहो भलो री ।
 गुर बिन शान ध्यान बिन धीरज, बीरज बदन बन्यो री ॥
 बौरी काल हाज धरि खावे, बेवस बदन बलो री ।
 जगत जम जाल जलो री ॥
 यह जम जोर जबर बहुतेरा, हेरा न हाथ परो री ।
 मुनि मन भूत पकरि धरि खावै, चावे वैदि भौति छलो री ॥
 नजर से न नेक टरो री ।
 सब जिव जत अत धरि मारे, परेन मरम मिले री ॥
 पिया बिन ध्यान धुवाँ को तिभिर, सेमर सुना पलो री ।
 सोचि फल फोड़ि खलो री ॥
 येहि मिधि जीव जतन जगही मे, पुनि पुनि जनम घरो री ॥
 आमा अत मत बिन सोबे, तुलसी नहिं अत हिले री ।
 पकड़ि पछपात पिले री ॥

विदेसन कहा कित भूली री ।
 या चमन में फूल भौति भौति के रँग,
 तैं पिया के पौ पै करत अदूली री ।
 तू तो बिसारी धृग तोहि ताहि को,
 सुरति सुहाग माग सो नवाय को ॥
 औसर बीति गई लखत न वाको,
 तेरे मुख धूली री ।
 घर की डगर छूटी तन बीतो जात है,
 याही नगर में समस्त तू छे री ॥
 पिया के पदर को पकर पद औसर,
 जनम सुखल सोइ चकत पय पर ।
 हरव हर भद परख न वाको,
 तुलसी अजमूली री ॥

घर नहिं कीन्हा घेरा ।
 या बावरिया मन बधन दीन्हा, परेपर बहुतेरा ॥
 जुगन जुगन जम बधन चीन्हा, भरम भूल भटकत रहिये ।
 ताकी तो सुरत तत मत न हरप ॥
 अब हिये न चैन हित चित छिन छिन दुख ।
 तव नहिं पकरे सुपने सोन को, सहत जबर जम घेरा ॥
 काम क्रोध जद मदन भिचारे, चलन चाल पीकी धरिये ।
 पीको री पकरि कर घर न परख ॥

जब जियन जोर धक धक ढूँढत सुख ।
ख्वाब खलक बम ललकि लोभ को, तुलसी न नीक निवेरा ॥

चल मँजिल मुसाफिर याके हो ।
जहँ से आये जाहु जहाँ जय, उतनी ठौर कहावोगे ॥
अपना बूझो कवन गाँव घर, अजर अमर जोइ जाके हो ।
भरम परे जब रोके हो जम, जवर जँजीरन ठोके हो ॥
भज उसी नाम को याद करो, तज कुपर वाद बरवाद नरो ।
मिल फजल वहीं जद वाके हो ।
अवर अली की खबर तको, जब सवर सुभा दिल दूर रखो ॥
तुम रुहरकाने गगन चढ़ी, अममान अरस पर जाय अड़ो ।
तब गजल गाम से पाके हो ।
सक सुभा वदन चक चाखे हो, जब अवर फिरिस्ते नाके हो ॥
अब फहम फना तजि बाट बसो, घर घाट मुकरवे चमक चसो ।
रवि सिजल लखो जब लाके हो ॥
तुलसी कहे तलब बिना के हो, कर मुरसिद को नहिँ फाके हो ॥
फरक फकीरी बूझेगा, जब गुनह समझ कूँ सुझेगा ॥
इक अदल मुरीदी काके हो ॥

रे हंसा गवन किये तजि काया ॥
मात पिता परिवार कुटुंब सब, छोड़ि चले धन माया ।
रंगमहल सुख सेज विछौना, रचि रचि भवन बनाया ॥
प्यारे प्रीत मीत हितकारी, कोई काम न आया ।
हंसा आप अकेले चाले, जंगल वास बसाया ॥
पुत्र पंच सब जाति जुड़ी है, भूमी काठ विछाया ।
चिता बनाय रची घरि काया, जल बल खाक मिलाया ॥
प्राणपत्नी जहँ डेरा कीन्हा, जो जत करम कमाया ।
हंसा हंस मिले सरवर में, कागा कुमति समाया ॥
तुलसी मानसरोवर मुकता, जुग जुग हंसन पाया ।
कागा कुमति जीव करमन से, फिर भवजनम धराया ॥

रे हंसा प्राण पवन इक संग ।
पाँच तत्त तन साज बनो है, पिरथी जल पवन उतंगा ।
अग्निनि अकास मास भयो भीतर, रचि कीन्हा अस अंगा ॥
जब लग पवन रहे काया में, तब लग चेतन चंगा ।
निकसी पवन भवन भयो सूना, उड़ित भँवर तन भंगा ॥

तन करि नास भाम चलि जैहै, जब कोई साथ न संग ।
जम के दूत पूत ले जावैं, नहिँ कोई आस असंगा ॥
यह माया त्रिभुवन पटरानी, भच्छत जीव पतंगा ।
तुलसी पवर पार को रोके, मन मत मौज तरंगा ॥

रे हंसा इक दिन चल जैहो ।

यह काया बिच केल करत है, सो तन खाक मिलाया ।
खीर खाँड़ सुख भोग विलाया, यह सुख सोक समैहो ॥
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ा लाख करोड़ी ।
चलत बार कछु संग न लीन्हा, हाथ झाड़ि पछतैहो ॥
जो कुछ पाप पुन्न करनी के, फल फीके करवैहो ।
धरमराय की रीत कठिन है, लेखा देत भुलैहो ॥
तुलसी तुच्छ तजो रँग कौचो, आवागवन वसैहो ।
जम जुहूमि जती फटकारे, जनम जनम दुख पैहो ॥
नाम लो री नाम लो री, ऐसी काहे सुरत सुधि भूली री ।
वाद विवाद तजो बहु वायक, नाहक दुख सहो सूली री ॥
काल कराल भुलावत करमन, भ्रम तजि भज पद भूली री ।
धीतत जनम नाम बिन लानत, चालत भेट अदूली री ॥
स्वास स्वास जाये तन तुलसी, क्यों भव सिंध फूली री ॥

(अरे) कोई अमर नहीं है या तन में ।

काया करम आधार ॥
उपजे मरे बने फिर बिनसै ।
जुग जुग बंधन दुख सुख बारम्बार ॥
आसा दुख बंधन भटकावत ।
आप अपनपौ नहिँ चीन्हा करतार ॥
केहर सुत भेड़न सँग भूला ।
मन गुन इंद्रिन सँग करत विहार ॥
जब वना सिंध मिले उपदेसी ।
सतगुर को मिलि भव के भरम निकार ॥
तुलसी जब तब भूल परखिया ।
निरमल होय लखि आवे समझ विचार ॥

मवसे हिलमिल वैर विसन तज, परम प्रतीत प्रवेश ।
दम पर दम हरदम प्रीतम सँग, तुलसी मिटा कलेस ॥

संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी सत्संगके मूल प्रवक्तक । जन्म—आगरा नगरके पन्नागली गृहल्लेमें वि० सं० १८७५ मादों वदी ८ । स्त्री-परिवार ।

[प्रेरक—श्री गानकीप्रसादजी रायनादा 'विद्यारद']

जोड़ी री कोइ सुरत नाम से ॥
यह तन धन कुछ काम न आवै ।
पड़े लड़ाई जाम से ॥
अप तो समय मिला अति सुंदर ।
सीतल हो नच घाम से ॥
सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु ।
मनहि हटाओ काम से ॥
मन इद्री कुल बस कर रागो ।
पियो छूट गुरु जाम से ॥
लगे ठिकाना मिले मुकाम ।
छूटो मन के दाम से ॥
भजन करो छोड़ो सब आलस ।
निकर चलो कलि-ग्राम से ॥
दम दम करो बेनती गुरु से ।
वही निकारें तने चाम से ॥
और उपाव न ऐसा कोई ।
रटन करो सुवद शाम से ॥
प्रीति लाय निल करो साध सँप ।
हट रहो जग के खासो आय से ॥
राधा स्वामी कहे सुनाई ।
लगे जाय सत नाम से ॥
चूनर मेरी मैली मई ।
अब कायै जाउँ धुलान ॥
घाट घाट मैं खोजत हारी ।
धुनिया मिला न सुजान ॥

नइहर रहूँ कस पिया घर जाऊँ ।
गुहृत भरे मेरे मान ॥
नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ ।
कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥
काम दुष्ट और मन अपराधी ।
और लगावें नीचइ नान ॥
का से कहूँ सुने नहिं कोई ।
सप मिल करते मेरी हान ॥
सली सहेली सब बुझ आई ।
लगीं मेद बतलान ॥
राधा स्वामी धुनिया भारी ।
प्रगटे आय जहान ॥

मुरलिया बाज रही । कोइ सुने सत घर ध्यान ॥
सो मुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के बान ॥
पिंडा छोड़ अड तज भागी । सुनी अधर में अपूरब तान ॥
पाया शब्द मिली हसन से । लैंच चढ़ाई सुरत कमान ॥
यह बसी सत नाम बस की । निया अजर घर अमृत पान ॥
भैंकर गुफा दिग सोइ बसी । रीझ रही मैं सुन सुन तान ॥
इस मुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की खान ॥
गई सुरत खोला बड़ द्वाप । पहुँची निज अस्थान ॥
सत पुरुष धुन बीन सुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥
जिन जिन सुनी अगन यह बसी । दूर किया सप मन का मान ॥
सुरत सगुहारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निशान ॥
अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अब उस मैदान ॥

संत पल्लू साहव

• (अयोध्याके सत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—कैजाबाद, इनका स्थिति-काल विक्रमकी १९ वीं शतीके पूर्वार्द्धमें अनुमान किया जाता है । जनि—बनिया, गोविन्द साहबके शिष्य, शरीरान्त अयोध्यामें हुआ ।)

नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥
कैसे उतरै पार पायक विस्वास न आवै ।
लगे नहीं बैराग यार कैसे कै पावै ॥
मन में धरे न शान नहीं सतसगति रहनी ।

बात करै नहीं कान प्रीति निन जैसे कहनी ॥
छूटि डगमगी नाहि सत को बचन न भानै ।
मूरख तजै निवेक चतुरई अपनी आनै ॥
पल्लू सतगुरु शब्द का तनिक न करै विचार ।
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥

धुनिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥
चादर लीजै धोय मैल है बहुत समानी ॥
चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी ॥
चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजै ॥
सतसंगत में सौंद शान का साबुन दीजै ॥
छूटै कल-मल दाग नाम का कलप लगावै ॥
चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भव जल आवै ॥
पलटू ऐसा कीजिये मन नहिं मैला होय ॥
धुनिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा ॥
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिसा भइ सुद्ध बुद्ध भइ निर्मल साची ॥
छुटी कुमति की गाँठि सुमति परगट होय नाची ॥
होत छतीसो राग दाग तिगुन का छूटा ॥
पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा ॥
पलटू अँधियारी मिटी जाती दीन्ही टार ॥
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

देखौ नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥
मिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी ॥
नामहिं के परताप बानरन लंका जारी ॥
नामहिं के परताप जहर मीरा ने खाई ॥
नामहिं के परताप बालक पहलाद बचाई ॥
पलटू हरि जस ना सुनै ताको कहिये नीच ॥
देखौ नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥

हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥
कहै सुनै सो खाक खाक है मुलक खजाना ॥
जोरु बेटा खाक खाक जो साचै माना ॥
महल अटारी खाक खाक है बाग-बगैचा ॥
सेत-सपेदी खाक खाक है हुक्का नैचा ॥
साल-दुखाला खाक खाक मोतिन कै माला ॥
नौबतखाना खाक खाक है समुरा-साला ॥
पलटू नाम खुदाय का यही सदा है पाक ॥
हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥

देत लेत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥
पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा ॥

कौड़ी घर में नाहिं आपु मैं माँगौ भिच्छा ॥
राई परबत करै करै परबत को राई ॥
अदना के सिर छत्र पैज की करै बड़ाई ॥
लीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी ॥
खाहिं खिलावहिं राम देहिं हम को बदनामी ॥
हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर ॥
देत लेत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥

हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥
जन की सही न जाय दुर्वासा की क्या गत कीन्हा ॥
भुवन चतुर्दस फिरै समै दुरियाय जो दीन्हा ॥
पाहि पाहि करि परे जवै हरि चरनन जाई ॥
तब हरि दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुस्साई ॥
मोर द्रोह करि बचै करौं जन द्रोहक नासा ॥
माफ करै अँवरीप बचौगे तब दुर्वासा ॥
पलटू द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्शन खाय ॥
हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना ॥
वैर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी ॥
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी ॥
दुख सुख संपति विपति भाव ना यहु से दूजा ॥
जो बाग्हन सो सुपच दृष्टि सम सब की पूजा ॥
ना जियने की खुसी है पलटू सुए न सोच ॥
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥

तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥
सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजै ॥
आज-काल में कूच मुख नहिं तो कहँ सूझै ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि ब्याज दे करते बूझा ॥
सुखी रहै परिवार सुक्ति में होवत ठठा ॥
तू जानै मैं ठग्यो आप को तुही ठगावै ॥
नाम सजीवन मूरि छोरि के माहुर खावै ॥
पलटू सेखी ना रही चेत करो अय लाल ॥
तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥

भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥
और बात में देर जगत में जीवन थोस ॥
मानुष तन भन जात गोड़ धरि करौ निहोस ॥

संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी मर्मगणे मूल प्रवर्तक । जन्म—आगरा नगरके पश्र्चिमी मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भदौ बरी ८ । सन्निधिवार ।

[प्रेरक—श्रीकृष्णवीरगादजी गयसाह 'प्रेमसागर']

जोड़ी री छोड़ सुख नाम गे ॥
यह ता धन कुछ काम न आवे ।
पड़े लड़ाई जाम से ॥
अब तो समय मिला अति सुख ।
मीतल हो बन घाम से ॥
सुमिरन कर सेवा कर गतगुरु ।
मनहि हयाओ काम से ॥
मन इंद्री जुल बस कर रागो ।
गियो छूट गुरु जाम से ॥
लगे टिकाना मिले मुकाम ।
छूटो मन के दाम से ॥
मज्जा करो छोड़ो सब आलस ।
निकर चलो बलि-ग्राम से ॥
दम दम करो बेनती गुरु से ।
वही निकारो तने घाम से ॥
और उपाव न पेया कोई ।
रदन करो मुगइ शाम से ॥
प्रीति लाय नित करो साथ रोग ।
हट रहो जग के खासो आम से ॥
राधा स्वामी बदे मुनार्द ।
लगो जाय सत नाम से ॥
चूनर मेरी मैली भई ।
अब बापे जाऊँ धुलान ॥
घाट घाट मैं गोजत हारी ।
धुनिया मिला न गुजान ॥

नइर रहूँ कम भिया घर जाऊँ ।
रहुत मेरे मेरे मान ॥
गिन नित तरौँ पल पल तड़पूँ ।
कोइ धोये मेरी चूनर आन ॥
काम छुट और मन आराधी ।
जोर लगारो बीचइ मान ॥
का ये कहूँ मुने नहिं कोई ।
गय मिल करते मेरी हान ॥
सगी सहेली मन जुड़ आई ।
लगीं भेद बतलान ॥
राधा स्वामी धुनिया मारी ।
प्रगटे आय जहान ॥

मुरलिया यात्र रही । कोई मुने सत धर ध्यान ॥
सो मुरली गुरु मोरिं मुनार्द । लगे प्रेम के बान ॥
फिंदा छोड़ अह तज मागी । मुनी अपर मैं अदूर तान ॥
पापा शब्द मिली हसन से । लैंच चढ़ाईं सुख बमान ॥
यह बसी सत नाम बस की । किया अजर घर अमृत पान ॥
भैंवर सुपा दिग सोइ यही । रीस रही मैं मुन मुन तान ॥
इस मुरली का मर्म निजानो । मिली शब्द की खान ॥
गई सुख गोल बड़ द्रव्य । पडूँची निज अस्थान ॥
सच पुरुष धुन बीन मुगइ । अद्भुत जिन की शान ॥
जिन जिन मुनी धान यर बसी । दूर किया सब मन का मान ॥
सुख सगुण निरत निहासत । पाय गई अब नाम निशान ॥
अलख जगम और राधास्वामी । खेल रही अब उत मैदान ॥

संत पल्लू साहव

• (अयोध्याके संत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, बिछा—वैजाबाद, इनका स्थिति-काल क्रि.म.वी १९ वीं शतीके पूर्वार्द्धमें अनुमान किया जाता है । ज्ञानि—बनिया, मेखिन्द्र साहबके शिष्य, शरीरान्त अयोध्यामें हुआ ।)

नाव मिली केरट नहीं कैसे उतरै पार ॥
कैसे उतरै पार पथिक निस्वाच न आवै ।
लगे नहीं बैराग पार कैसे कै पावै ॥
मन में धरै न शान नहीं सतसगति रहनी ।

यात करे नहिं कान प्रीति यिन जैसे कहनी ॥
छूटि डगमगी नाहिं सत धो यचन न मानै ।
मूरख तजे निरक चतुरई अपनी आनै ॥
पल्लू सतगुरु शब्द का तनिक न करै विचार ।
नाव मिली केरट नहीं कैसे उतरै पार ॥

धुनिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥
चादर लीजै धोय मैल है बहुत समानी ।
चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी ॥
चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजै ।
मतसंगत में सौंद ज्ञान का साधुन दीजै ॥
छूटे कल-मल दाग नाम का कलप लगावै ।
चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भव जल आवै ॥
पलटू ऐसा कीजिये मन नहिं मैल होय ।
धुनिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज विराजा ।
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिसा भइ सुद्ध बुद्ध भइ निर्मल साची ।
छुटी कुमति की गाँठि सुमति परगट होय नाची ॥
होत छत्तीसो राग दाग तिगुन का छूटा ।
पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा ॥
पलटू अँधियारी मिटी बाती दीन्ही टार ।
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

देखौ नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥
मिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी ।
नामहिं के परताप बानरन लंका जारी ॥
नामहिं के परताप जहर मीरा ने खाई ।
नामहिं के परताप बालक पहलाद बचाई ॥
पलटू हरि जस ना सुनै ताको कहिये नीच ।
देखौ नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥

हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥
कहै सुनै सो खाक खाक है मुलक खजाना ।
जोरु बेटा खाक खाक जो साचै माना ॥
महल अटारी खाक खाक है बाग-बगैचा ।
सेत-सपेदी खाक खाक है हुक्का नैचा ॥
साल-दुसाला खाक खाक मोतिन कै माला ।
नौबतखाना खाक खाक है समुरा-खाला ॥
पलटू नाम खुदाय का यही सदा है पाक ।
हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥

देत लेत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥
पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा ।

कौड़ी घर में नाहिं आपु मैं माँगौ भिच्छा ॥
राई परवत करैं करैं परवत को राई ।
अदना के सिर छत्र पैज की करैं बड़ाई ॥
लीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी ।
खाहिं खिलावहिं राम देहिं हम को बदनामी ॥
हम सों भया न होयगा साहब करता मोर ।
देत लेत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥

हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥
जन की सही न जाय दुर्वासा की क्या गत कीन्हा ।
भुवन चतुर्दस फिरे समै दुरियाय जो दीन्हा ॥
पाहि पाहि करि परे जबै हरि चरनन जाई ।
तब हरि दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुसाई ॥
मोर द्रोह करि बचै करौ जन द्रोहक नासा ।
माफ करै अँवरीप बचौगे तब दुर्वासा ॥
पलटू द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्शन लाय ।
हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना ।
वैर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी ।
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी ॥
दुख सुख संपति विपति भाव ना यहु से दूजा ।
जो बाग्हन सो सुपच दृष्टि सम सत्र की पूजा ॥
ना जियने की खुसी है पलटू सुए न सोच ।
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥

तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥
सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजै ।
आज-काल में कूच मुख नहिं तो कहँ सूझै ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि ब्याज दे करते ब्रह्मा ।
सुखी रहै परिवार मुक्ति में होवत ठट्ठा ॥
तू जानै मैं ठग्यो आप को तुही ठगावै ।
नाम सजीवन मूरि छोरि के माहुर खावै ॥
पलटू सेखी ना रही चेत करो अय लाल ।
तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥

भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥
और बात में देर जगत में जीवन थोस ।
मानुष तन बच जात गोड़ धरि करी निहोस ॥

कोंचे महल के बीच पया एक बडी रहता ।
 दम दरवाजा खुला उड़न को नित उडि चहता ॥
 भजि लीजै भगवान यही में भल है अपना ।
 आनामौन छुटि जाय जन्म की मिटे कलगा ॥
 पलटू अटक न कीजिये चौरासी घर बेर ।
 भजन आतुरी कीजिये और रात में देर ॥

जहाँ तनिक जल बीछुहै छोड़ि देतु है प्रान ॥
 छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से निरुगारे ।
 देइ दूध में दारि रहे ना प्रान गँवावे ॥
 जाको घड़ी अहार ताहि को का ले दीजे ।
 रहे ना कोटि उपाय और सुख नाता कीजे ॥
 यह लीजे दृष्टान्त सके सो लेइ बिचारी ।
 ऐसो करै मनेह ताहि की में बलिहारी ॥
 पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान ।
 जहाँ तनिक जल बीछुहै छोड़ि देतु है प्रान ॥

जो मैं हारौ राम की जो जीतौ तो राम ॥
 जो जीतौ तो राम राम से तन-मन लावौ ।
 खेलौ ऐसो खेल लोक की लाज बहावौ ॥
 पाया वेंकौ शान नरद विस्वास चलावौ ।
 चौरासी घर फिरै अही पौराह नामौ ॥
 पौराह विरवाय एक घर भीतर रागौ ।
 बच्ची मारौ पाँच रैन दिन सयह भागौ ॥
 पलटू बाजी लाइहौ दोऊ विधि मे राम ।
 जो मैं हारौ राम की जो जीतौ तो राम ॥

दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥
 उस मालिक का नूर कहौ को हँसन जावै ।
 सब में पूर समान दरस घर बैठे पावै ॥
 धरती नभ जल पवन तेही का सचन पवाय ।
 छुटै भस्म की गॉटि सकल घट ठाकुरदाय ॥
 तिल भरि नाहीं कहीं जहाँ नहिं विरजनदाय ।
 बोही आवै नजर पुरा विस्वास हमाय ॥
 पलटू नेरे साच के झूठे से है दूर ।
 दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥

का जानी केहि औसर साहिव ताके मोर ॥
 साहिव ताके मोर मिहर की नजरि निहारै ।
 नुरत पदम-पद देइ औगुन को नाहिं विचारै ॥

राम गरीबनियाज गरीबन सदा निनाजा ।
 छ-बछल माग्या करत भजन के काजा ॥
 गाविल नाई परे साच है ली जर लारै ।
 परा रहे यदि द्वार धनी के धका लावै ॥
 आठ पहर चौकट घरी पलटू परे न भोर ।
 का जानी केहि औसर साहिव ताके मोर ॥

पतियरता को लच्छन सब से रहे अधीन ॥
 सब से रहे अधीन टहल वह सब की करती ।
 साग समुर और भसुर ननद देवर से दरती ॥
 सब का पोषन परे समन की सेज बिछावै ।
 सब को लेय सुताय, पाव तन गिय के जावै ॥
 सूते गिय के पाउ गभन को रागै राजी ।
 ऐसा भन जो होय ताहि की जीती बाजी ॥
 (पलटू) धोले मीठे बच्चा भन में है ली लीन ।
 पतियरता को लच्छन सब से रहे अधीन ॥

हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥
 गुनह करै ना कोय जेही सिधि राखै रहिये ।
 दुग-भुग कैउउ पड़े केहु से तनिक न कहिये ॥
 तेरे मन में और करनवाला है औरै ।
 तू ना करै खराब नाइक को तिस दिन दोरै ॥
 बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटै ।
 आधी को तू जाय धरि में समै पूटै ॥
 पलटू गुनह नियो से भजन माहिं भँम होय ।
 हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥

जौ लागि लागे हाथ ना करम न कीजे त्याग ॥
 करम न कीजे त्याग जत की बूझ बड़ाई ।
 ओट्ट ओर झारै तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥
 उस कुल से व गये नाहिं इत मिला टिकाना ।
 केहु ओर में नाहिं बीच के बीच भुलाना ॥
 जेहु जेहु पावै बस्तु तेहु तेहु करम को छोड़े ।
 खातिर जमा को लेइ जगत से मुहड़ा मोड़े ॥
 पलटू पग पद निरख करि तातें लगी न दाग ।
 जौ लागि लागे हाथ ना करम न कीजे त्याग ॥

पलटू ऐसे दास को भस्म करै सवार ॥
 भस्म करै समार होइ आमन से पका ।
 भली बुरी कोउ कहै रहे सहि सर का धका ॥

धीरज धै संतोष रहै दृढ़ है ठहराई ।
जो कलु आवै खाइ बचै सो देइ छुटाई ॥
लगे न माया मोह जगत की छोड़ै आसा ।
बल तजि निरबल होय सवुर से करै दिलासा ॥
काम क्रोध को मारि कै मारै नींद अहार ।
पलटू ऐसे दास को भरम करै संसार ॥

लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
मारत अपने पाँय पूजत है देई-देवा ।
सतगुरु संत विसारि करै भूतन की सेवा ॥
चाहै कुसल गँवार अमी दै माहुर खावै ।
मने किये से लड़ै नरक में दौड़ा जावै ॥
पाँड़ै जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी ।
परै भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी ॥
पलटू नर तन पाइ कै भजन में हैं अलसाय ।
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥
जाति न पूछै कोय हरी को भक्ति प्रियारी ।
जो कोइ करै सो बड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥
पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई ।
गनिका विद्या रहि विमान पै तुरत चढ़ाई ॥
नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलाई ।
लिया गिद्ध को गोदि दिया वैकुण्ठ पठाई ॥
पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होय ।
हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥

निंदक जीवै जुगन जुग काम हमारा होय ॥
काम हमारा होय विना कौड़ी को चाकर ।
कमर बाँधि के फिरै करै तिहुँ लोक उजागर ॥
उसे हमारी सोच पलक भर नाहिं विसारी ।
लगी रहै दिन रात प्रेम से देता गारी ॥
संत कहैं दृढ़ करै जगत का भरम छुड़ावै ।
निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावै ॥
सुनि के निंदक मरि गया पलटू दिया है रोय ।
निंदक जीवै जुगन जुग काम हमारा होय ॥

साहिब के दास कहाय यारो, जगत की आस न राखिये जी ।
समरथ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न राखिये जी ॥
साहिब के घर में कौन कमी, किस बात को अंतै आखिये जी ।
पलटू जो दुख सुख लाख परै, वहि नाम सुधा रस चाखिये जी ॥

सील सनेह सीतल बचन, यहि संतन की रीति है जी ।
सुनत बात के जुड़ाव जावै, सब से करते वे प्रीति हैं जी ॥
चितवनिचलनि मुसकानि नवनि, नहिं राग द्वेष द्वार जीत है जी ।
पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गावै स्तुति नीत है जी ॥

विना सतसंग ना कथा हरिनाम की,
विना हरिनाम ना मोह भागै ।
मोह भागे विना मुक्ति ना मिलैगी,
मुक्ति विनु नाहिं अनुराग लागै ॥
विना अनुराग के भक्ति न होयगी,
भक्ति विनु प्रेम उर नाहिं जागै ।
प्रेम विनु राम ना राम विनु संत ना,
पलटू सतसंग वरदान माँगै ॥

पलटू नर तन पाइ कै, मूरख भजै न राम ।
कोऊ ना संग जायगा, सुत दारा धन धाम ॥
बैद धनंतर मरि गया, पलटू अमर न कोय ।
सुर नर मुनि जोगी जती, सबै काल बस होय ॥
पलटू नर तन पाइ कै, भजै नहीं करतार ।
जमपुर बाँधे जाहुगे, कहाँ पुकार पुकार ॥
पलटू नर तन जातु है, सुंदर सुभग सरीर ।
सेवा कीजै साध की, भजि लीजै खुबीर ॥
दिना चार का जीवना, का तुम करौ गुमान ।
पलटू मिलिहैं खाक में, घोड़ा बाज निसान ॥
पलटू हरि जस गाइ ले, यही तुम्हारे साथ ।
बहता पानी जातु है, धोउ सिताबी हाथ ॥
राम नाम जेहि मुखन तें, पलटू होय प्रकाश ।
तिन के पद बंदन करौ, वो साहिब में दास ॥
तन मन धन जिन राम पर, कै दीन्हों बकसीस ।
पलटू तिन के चरन पर, मैं अरपत हूँ सीस ॥
राम नाम जेहि उच्चरै, तेहि मुख देहुँ कपूर ।
पलटू तिन के नपर की, पनहीं का मैं धूर ॥
मनसा बाचा कर्मना, जिन के है विस्वास ।
पलटू हरि पर रहत हैं, तिन्ह के पलटू दास ॥
पलटू संख्य छूटिगे, मिलिया पूरा यार ।
मगन आपने ख्याल में, भाड़ पड़ै संसार ॥
अस्तुति निंदा कोउ करै, लगे न तेहि के साथ ।
पलटू ऐसे दास के, सब कोइ नावै माथ ॥
आठ पहर लागी रहै, भजन-तेल की धार ।
पलटू ऐसे दास को, कोउ न पावै पार ॥

वाँचे महल के बीच पवन इक बछी रहता ।
 दस दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चढ़ता ॥
 भजि लीजै भगवान यही में भल है अपना ।
 आवागौन छुटि जाय जन्म की मिटै कल्पना ॥
 पलटू अटक न कीजिये चौरासी घर फेर ।
 भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥

जहाँ तनिक जल बीछुड़ै छोड़ि देतु है प्रान ॥
 छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से बिल्गावै ।
 देइ दूध में डारि रहै ना प्रान गँवावै ॥
 जाको वही अहार ताहि को का लै दीजै ।
 रहै ना कोटि उपाय और सुख नाना कीजै ॥
 यह लीजै दृष्टान्त सकै सो लेइ बिचारी ।
 ऐसो करै सनेह ताहि की मैं बलिहारी ॥
 पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान ।
 जहाँ तनिक जल बीछुड़ै छोड़ि देतु है प्रान ॥

जो मैं हारौं राम की जो जीतौं तौ राम ॥
 जो जीतौं तौ राम राम से तन-मन लावौं ।
 खेलौं ऐसो खेल लोक की लाज बहावौं ॥
 पाना पैंकौं ज्ञान नरद बिस्वास चलावौं ।
 चौरासी घर फिरै अड़ी पौवारह नावौं ॥
 पौवारह सिरचाय एक घर भीतर राखौं ।
 कच्ची मारौं पाँच रैन दिन सत्रह भागौं ॥
 पलटू बाजी लाहवौं दोऊ बिधि से राम ।
 जो मैं हारौं राम की जो जीतौं तौ राम ॥

दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥
 उस मालिक का नूर कहाँ को ढूँढन आवै ।
 सब में पूर समान दरस घर बैठे पावै ॥
 धरती नभ जल पवन तेहीं का सबन पसाव ।
 छुटै भरम की गाँठि सकल घट टाकुरदास ॥
 तिल भरि नाहीं कहीं जहाँ नहिं सिरजनहार ।
 वोही आवै नजर फुल बिस्वास हमारा ॥
 पलटू मेरे साच के झूठे से है दूर ।
 दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥

का जानी केहि औसर साहिब ताकै मोर ॥
 साहिब ताकै मोर मिहर की नजरि निहारै ।
 तुलत पदम पद देइ औगुन को नाहि बिचारै ॥

राम गरीबनिवाज गरीबन सदा निराजा ।
 सच-बडल भगवान करत भक्तन के काजा ॥
 गाफिल नाहीं परै साच है लौ जग लावै ।
 परा रहै बहि द्वार धनी के धक्का खावै ॥
 आठ पहर चाँसठ घरी पलटू परै न मोर ।
 का जानी केहि औसर साहिब ताकै मोर ॥

पतिवरता को लच्छन सब से रहै अधीन ॥
 सब से रहै अधीन टहल वह सब की करती ।
 सास ससुर और भसुर ननद देवर से ढरती ॥
 सब का पोपन करै सभन की सेज बिछावै ।
 सब को लेय सुताय, पास तब गिय के जावै ॥
 सुतै गिय के पास सभन को राखै राजी ।
 ऐमा भक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥
 (पलटू) कोलै मीठे वचा भजन में है लौ लीन ।
 पतिवरता को लच्छन सब से रहै अधीन ॥

हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥
 गुनह करै ना कोय जेही बिधि राखै राहये ।
 दुख-सुख कैसउ पड़ै केहू से तनिक न कहिये ॥
 तेरे मन में और करनवाला है औरै ।
 तू ना करै खराम नाहक को निस दिन दौरै ॥
 वाको कीजै याद जाहि की मारी टूटै ।
 आधी को तू जाय घरहि में सगुमै फूटै ॥
 पलटू गुनह किये से भजन माहि भोग होय ।
 हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥

जौं लगि लागै हाथ ना करम न कीजै त्याग ॥
 करम न कीजै त्याग जत की बूझ बड़ाइ ।
 ओहु ओर डारै तोरि एहर कुछ एक न पाइ ॥
 उत कुल से वे गये नाहिं इत मिला ठिकाना ।
 केहू ओर में नाहिं बीच के बीच भुलाना ॥
 जेहुं जेहुं पावै वस्तु तेहुं तेहुं करम को छोड़ै ।
 खातिर जमा को लेइ जगत से भुइड़ा मोड़ै ॥
 पलटू पग घर निरख करि तातें लगे न दाग ।
 जौं लगि लागै हाथ ना करम न कीजै त्याग ॥

पलटू ऐसे दास को भरम करै सगर ॥
 भरम करै सगर होइ आसन से पका ।
 मली बुरी कोउ कहै रहै सहि सब का धक्का ॥

धीरज धै संतोष रहै दृढ़ ह्वै ठहराई ।
जो कलु आवै खाइ बचै सो देइ लुटाई ॥
लगे न माया मोह जगत की छोड़ै आसा ।
बल तजि निरखल होय सबुर से करै दिलासा ॥
काम क्रोध को मारि कै मारै नौद अहार ।
पलटू ऐसे दास को भरम करै संसार ॥

लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
मारत अपने पाँय पूजत है देई-देवा ।
सतगुरु संत विसारि करै भूतन की सेवा ॥
चाहै कुसल गँवार अमीं दै माहुर खावै ।
मने किये से लड़ै नरक में दौड़ा जावै ॥
पाँड़ै जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी ।
परै भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी ॥
पलटू नर तन पाइ कै भजन मेंहँ अलसाय ।
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥
जाति न पूछै कोय हरी को भक्ति पियारी ।
जो कोइ करै सो बड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥
पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई ।
गनिका बिस्वा रहि बिमान पै तुरत चढ़ाई ॥
नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलाई ।
लिया गिद्ध को गोदि दिया बैकुण्ठ पठाई ॥
पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होय ।
हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥

निंदक जीवै जुगन जुग काम हमारा होय ॥
काम हमारा होय बिना कौड़ी को चाकर ।
कमर बाँधि के फिरै करै तिहुँ लोक उजागर ॥
उसे हमारी सोच पलक भर नाहिं विसारी ।
लगी रहै दिन रात प्रेम से देता गारी ॥
संत कहै दृढ़ करै जगत का भरम छुड़ावै ।
निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावै ॥
सुनि के निंदक मरि गया पलटू दिया है रोय ।
निंदक जीवै जुगन जुग काम हमारा होय ॥

साहिब के दास कहाय यारो, जगत की आस न राखिये जी ।
समरथ स्वामी को जत्र पाया, जगत से दीन न भाखिये जी ॥
साहिब के घर में कौन कमी, किस बात को अंतै आखिये जी ।
पलटू जो दुख सुख लाख परै, वहि नाम सुधा रस चाखिये जी ॥

सील सनेह सीतल बचन, यहि संतन की रीति है जी ।
सुनत बात के जुड़ाय जावै, सब से करते वे प्रीति हैं जी ॥
चितवनिचलनि मुसकानि नवनि, नहिं राग द्वेष हार जीति है जी ।
पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गावै स्तुति नीत है जी ॥

बिना सतसंग ना कथा हरिनाम की,
बिना हरिनाम ना मोह भागै ।

मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलैगी,
मुक्ति बिनु नाहिं अनुराग लागै ॥

बिना अनुराग के भक्ति न होयगी,
भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं जागै ।

प्रेम बिनु राम ना राम बिनु संत ना,
पलटू सतसंग वरदान माँगै ॥

पलटू नर तन पाइ कै, मूरख भजै न राम ।
कोऊ ना सँग जायगा, सुत दारा धन धाम ॥

वैद धनंतर मरि गया, पलटू अमर न कोय ।
सुर नर मुनि जोगी जती, सबै काल बस होय ॥

पलटू नर तन पाइ कै, भजै नहीं करतार ।
जमपुर बाँधे जाहुगे, कहाँ पुकार पुकार ॥

पलटू नर तन जातु है, सुंदर सुभग सरीर ।
सेवा कीजै साध की, भजि लीजै रघुवीर ॥

दिना चार का जीयना, का तुम करौ गुमान ।
पलटू मिलिहँ खाक में, घोड़ा बाज निसान ॥

पलटू हरि जस गाइ ले, यही तुम्हारे साथ ।
बहता पानी जातु है, धोउ सितानी हाथ ॥

राम नाम जेहि मुखन तें, पलटू होय प्रकाश ।
तिन के पद बंदन करौं, वो साहिब मैं दास ॥

तन मन धन जिन राम पर, कै दीन्हों बकसीस ।
पलटू तिन के चरन पर, मैं अरपत हौं सीस ॥

राम नाम जेहि उच्चरै, तेहि मुख देहुँ कपूर ।
पलटू तिन के नफर की, पनहीं का मैं धूर ॥

मनमा बाचा कर्मना, जिन के है विश्वास ।
पलटू हरि पर रहत हैं, तिन्ह के पलटू दास ॥

पलटू संसय छूटिगे, मिलिया पूरा यार ।
मगन आपने ख्याल में, भाड़ पड़ै संसार ॥

अस्तुति निंदा कोउ करै, लगे न तेहि के साथ ।
पलटू ऐसे दास के, सब कोइ नावै माथ ॥

आठ पहर लागी रहै, भजन-तेल की धार ।
पलटू ऐसे दास को, कोउ न पावै पार ॥

मखरि कनहुँ न कीजिये, सत से रनिye हार ।
 पल्लू ऐसे दास को, डरिये गारवार ॥
 मगति ऐसी कीजिये, जहवाँ उपजै शान ।
 पल्लू तहाँ न पैठिये, घर की होय जियान ॥
 सतमगति में जाइ कै, मन सो कीजै सुद ।
 पल्लू उहाँ न जाइये, जहवाँ उपन कुबुद ॥
 गारी आद एउ मे, पल्लू भट अनेक ।
 जो पल्लू पल्लू नहीं, रहै एक की एक ॥
 पल्लू नेरे साँच के, छुटे से है दूर ।
 दिल में आवे साँच जो, साद्वि दाल हजूर ॥
 पल्लू यह साँची कहै, अपने मन को पेर ।
 तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥
 पल्लू में रोचन लगा, हेरि जगत की रीति ।
 जहँ देखो तहँ कपट है, कासों कीजै प्रीति ॥

मुँह मीठो भीतर कपट, तहाँ न मेरो वास ।
 काहू से दिल ना मिलै, तौ पल्लू फिर उदास ॥
 सुन लो पल्लू भेद यह, हँसि बोले भगवान ।
 दुस्र के भीतर मुक्ति है, सुन में नरक निदान ॥
 मन मिहीन कर लीजिये, जब पिउ लगै हाथ ॥
 जब पिउ लगै हाथ नीच है सत से रहना ।
 पच्छापच्छी त्यागि ऊँच बानी नहि कहना ॥
 मान बढ़ाई खोय खाक में जीते मिलना ।
 गारी कोउ देइ जाय छिमा करि चुप के रहना ॥
 सब की करै तारीफ आप को छोटा जानै ।
 पहिल हाथ उठाव सीस पर सत वो आनै ॥
 पल्लू साइ मुहागिनी हीरा झलकै माय ।
 मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लगै हाथ ॥

स्वामी निर्भयानन्दजी

(स्वामी श्रीगुणानन्दजी सरस्वतीके शिष्य ।)

मान मान रे मान मूढ मन । मान लै ।
 सुपना है ससार रात यह जान लै ॥
 गुरु चरनन की धूरि सीस पर धारि लै ।
 सुद नीर सौं मलि मलि पाँय पतार लै ॥
 प्रिय भोग में सुख नहि खूब विचारि लै ।
 दैवी मपति धारि सुद अधिकार लै ॥
 तेर मेर को गेर देर क्यों करत है ।
 हानि लाभ को देख ब्रह्मा क्यों जरत है ॥
 आतम तत्व विचारि क्यों दुख नहि हरत है ।
 दुर्लभ नरतन पाय नहीं क्यों तरत है ॥
 आतम ब्रह्म अनादि अनत अपार है ।
 सब देवों का देव यही सरदार है ॥
 चेतन सुद अखंड सार का सार है ।
 गड़भागी कोइ करत खुला दीदार है ॥
 दरसन करत कालहि पद निरबान लै ।
 सुपना है ससार रात यह जान लै ॥
 तन का टाँचा हाइ मोंस मल राल है ।
 क्या करता भिंगार रायगा काल है ॥

अमल चढ़यो घनघोर बजायत गाल है ।
 नज आतम सुगरूप न जानत हाल है ॥
 'निरभय' आतम ब्रह्म एक पहिचान लै ।
 सुपना है ससार रात यह जान लै ॥
 गोला मारै शान का, सत सिपाही बाय ।
 उत्कट जिग्यासु बनै, अजर उजाला होय ॥
 अजर उजाला होय अंधेरा सपही नावै ।
 अतरमुख हो लखै आतमा अपनो भावै ॥
 कहै 'निर्भयानन्द' होय जिग्यासु भोला ।
 सत सिपाही कोय ग्यान का मारै गोला ॥
 पाता है निज आतमा, निसवन सौं मन रोक ।
 काम क्रोध के बेग की, जो सहि जावै शोक ॥
 जो सहि जावै शोक यार विषेः द्वावै ।
 निद्रा अरु आहार जुक्ति सौं कटू घगवै ॥
 कहै 'निर्भयानन्द' छुटे जाने नाता है ।
 निसवन सौं मन रोक आतमा निज पाता है ॥

अरवा भगत

अकल कला खेलत नर ज्ञानी ।
जैसेहि नाव हिरे फिरे दसो दिमः ध्रुव तारे पर रहत निशानी ॥
चलन बलन अवनी पर बाकी, मन की सुरत ठहरानी ।
तत्त्व समास भयो है स्वतंतर, जैसे हिम होत है पानी ॥

छुपी आदि अंत नहिं पायो, आइ न सकत जहाँ मन बानी ।
ता घर स्थिती भई है जिन की, कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥
अजब खेल अद्भुत अनुपम है, जाकूँ है पहिचान पुरानी ।
गगनहिं गेव भया नर बोले, एहि अरवा जानत कोइ ज्ञानी ॥

भक्त श्रीललितकिशोरीजी

(असली नाम श्रीकुन्दलालजी, जन्म-काल—अज्ञात, लखनऊके साह गोविन्दलालजी अग्रवालके पुत्र और श्रीराधारमणीय गोस्वामी श्रीराधागोविन्दजीके शिष्य, स्थान—वृन्दावन । शरीरान्त—वि० सं० १९३० कार्तिक शुद्ध २)

मन, पछितैहौ भजन विन कीने ।
धन दौलत कछु काम न आवै,
कमलनयन, गुन चित बिनु दीने ॥
देखत कौ यह जगत सँगाती,
तात मात अपने सुख भीने ।
'ललितकिशोरी' दुंद मिटै ना,
आनंदकंद विना हरि चीने ॥

मुसाफिर, रैन रही थोरी ।
जागु जागु, सुख नींद त्यागि दै,
होति वस्तु की चोरी ॥
मंजिल दूरि, भूरि भवसागर,
मान क्रूरमति मोरी ।
'ललितकिशोरी' हाकिम सों डर
करै जोर बरजोरी ॥

लाभ कहा कंचन तन पाये ।
भजे न मृदुल कमलदललोचन,
दुख मोचन हरि हरखि न ध्याये ॥
तन मन धन अरपन ना कौन्हे,
प्राण प्राणपति गुननि न गाये ।
जोवन, धन, कलधौत धाम सब
मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ॥
गुरुजन गर्व, विमुख रँग राते,
डोलत सुख संपति विमराये ।
'ललितकिशोरी' मिटै ताप ना,
विन दृढ़ चिंतामनि उर लये ॥

साधो, ऐसेइ आयु सिरानी ।
लगत न लाज लजावत संतन,
करतहिं दंभ छदंब विहानी ॥

माला हाथ ललित तुलसी गर,
अँग अँग भगवत छाप सुहानी ।
बाहिर परम विराग भजन रत,
अंतस मति पर-जुवति नसानी ॥
मुख सों ग्यान-ध्यान बरनत बहु,
कानन रति नित त्रिपथ-कहानी ।
'ललितकिशोरी' कृपा करौ हरि,
हरि संताप सुहृद सुखदानी ॥

दुनियाँ के परपंचों में हम, मजा कछु नहिं पाया जी ।
भाई-बंधु पिता-माता, पति, सब सों चित अकुलाया जी ॥
छोड़-छाड़ घर, गाँव-नाँव, कुल, यही पंथ मन भाया जी ।
ललितकिशोरी आनंदधन सों अब हठि नेह लगाया जी ॥
क्या करना है संतति-संपति, मिथ्या सब जग माया है ।
शाल-दुशाले, हीरा-मोती में मन क्यों भरमाया है ॥
माता-पिता, पती-बंधू, सब गोरखधंध बनाया है ।
ललितकिशोरी आनंदधन हरि हिरदै कमल बसाया है ॥
बन-बन फिरना बिहतर हम को रतन भवन नहिं भावै है ।
लता तरे पड़ रहने में सुख नाहिंन सेज सुहावै है ॥
सोना कर धरि सीस भला अति तकिया ख्याल न आवै है ।
ललितकिशोरी नाम हरी का जपि-जपि मन सजु पावै है ॥
तजि दीनीं जब दुनियाँ दौलत फिर कोइ के घर जाना क्या ।
कंद-मूल-फल पाय रहैं अब खट्टा-मीठा खाना क्या ॥
छिन में साही बकसैं हम को मोती-माल-खजाना क्या ।
ललितकिशोरी रूप हमारा जानै ना तहँ आना क्या ॥
अर्घासिद्धि नवनिद्धि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती ।
नहीं जवाहिर, सोना-चाँदी, त्रिभुवन की संपति चहती ॥
भावैं ना दुनिया की बातें दिलवर की चरचा स्रहती ।
ललितकिशोरी पार लगावै माया की सरिता बहती ॥

चन्दन-कुल्हाड़ी

काटइ परसु मलय मुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥

ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहुम श्रीखंड ।

अनल दाहि पीठत घनहि परसु बदन यह दंड ॥

—(गोलामी श्रीतुलसीदासजी,

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

संत और विच्छू

विश्वपावनी वाराणसि में सत एक ये करते वास ।
रामचरण-श्रवलीन चित्त ये, नाम निरत, नय निपुण, निरास ॥
नित मुरारि में जगगाहन कर विश्वेदेवर-अर्चन करते ।
क्षमाशील पर-दुख-कातर ये, नहीं किसी से ये डरते ॥
एक दिवस श्रीभागीरथि में ब्राह्मण विदध नहाते थे ।
दयासिंधु देवकिनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे ॥
देखा, एक बड़ा जाता है वृश्चिक जलधारा के साथ ।
दीन समझकर उसे उठाया सत विप्र ने हाथों हाथ ॥
रतकर उसे हथेली पर निज, सत पोंछने लगे निद्रक ।
सल, कृतज्ञ, पापी वृश्चिक ने मारा उनके भीषण डक ॥
क्यों उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जल के बीच ।
लगा दूबने अथाह जल में निज करनी बस निष्ठुर नीच ॥
देखा उसे मुमुर्षु, सत का चित्त करुणा से भर आया ।
प्रबल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया ॥
क्यों ही सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वही दर मारा ।
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की धारा ॥
देखा पुन सत ने उसको जल में बहते दीन मलीन ।
लगे उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिदिशा दीन ॥
नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते हैं आप ।
“हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप ॥
चक्का हाथों हाम किसम फल तब भी करते हैं फिर भूल ।
धर्म देश को हुवा चुका भारत इस कायरता के कूल” ॥
“भाई ! क्षमा नहीं कायरता, यह तो वीरों का बाना ।
स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना ॥

कभी न दूबा क्षमा धर्म से, भारत का वह सच्चा धर्म ।
दूबा, जब भ्रम से या इशने पहना कायरता का वर्म ॥
भक्त राज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आदर्श ।
जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके थे हर्षामर्ष ॥
बोले जब हँसकर यों ब्राह्मण, कहने लगे दूसरे लोग ।
“आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगाता यह योग ॥
कहा सत ने “भाई ! मैंने बड़ा काम कुछ किया नहीं ।
स्वभाव अपना बरता इसने, मैंने भी तो किया वही ॥
मेरी प्रकृति बचाने की है, इसकी हक मारने की ।
मेरी इसे हराने की है, इसकी सदा हारने की ॥
क्या इस हिंसक के बदले में मैं भी हिंसक बन जाऊँ ।
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिदिशा में सन जाऊँ ॥
जितनी बार हक मारेगा उतनी बार बचाऊँगा ।
आखिर अपने क्षमा धर्म से निश्चय इसे हरऊँगा” ॥
संतों के दर्शन, स्पर्शन, मायण अमोघ जगतीतल में ।
वृश्चिक छूट गया सग्यों से संत मिलन से उस फल में ॥
खुले शान के द्वाड़, जन्म जन्मान्तर की स्मृति हो आई ।
छूटा दुष्ट स्वभाव, सरलता, शुचिता सब उस में छाई ॥
सत चरण में लिपट गया वह करने को निज पावन तन ।
छूट गया भव व्याधि विषम से हुआ रुचिर वह भी हरिजन ॥
जब हिंसक जड़ जहू क्षमा से हो सकते हैं साधु मुनि ।
हो सकते क्यों नहीं मनुज जो माने जाते हैं सज्जन ॥
पढ़कर वृश्चिक और सत का यह रुचिर सुगुण सवाद ।
अच्छा लगे मानिये, तब प्रतिदिशा, दिशा, वैर, निमिद ॥

संततिच्छ

चण्डमण्डार

संतका सहज उपकारी स्वभाव

भक्तोंकी क्षमा

भक्तोंकी क्षमा

प्रह्लादकी गुरु-पुत्रपर

जिसके भयसे त्रिभुवन काँपता था, वह स्वयं काँप उठा था पाँच वर्षके बालकके भयसे। सुरगण और लोकपाल जिस हिरण्यकशिपुके भयसे दिन-रात भयभीत रहते थे, वह अपने ही पुत्र प्रह्लादसे डर गया था। उसे आशङ्का हो गयी—‘कहीं मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो।’

‘आप चिन्ता न करें!’ दैत्यराजके पुरोहित आगे आये। ‘यदि इसने हमारी बात न मानी तो हम इसे ठिकाने लगा देंगे।’

पुरोहितोंको अपनी अभिचार-विद्याका गर्व था। प्रह्लाद भगवान्का भजन छोड़ दें, यह तो होना था नहीं। पुरोहितोंने मन्त्र-बलसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। प्रह्लादने तो डरना सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उन्हें निगलने—यह कहना ठीक नहीं है। उसने केवल दौड़नेकी इच्छा की।

जो निखिल-ब्रह्माण्डनायकके चिन्तनमें जागता रहता है, उसके ‘योग-श्रेम’के रक्षणमें वह सर्वसमर्थ तो कैसे सकता है। कृत्याने उत्पन्न होते ही देखा कि वह प्रह्लादकी ओर तो पीछे झपटेगी, उसकी ओर महाचक्र क्षपटा आ रहा है—कोटि-कोटि सूर्य जिसकी किरणोंमें लुप्त हो जायें, वह महाचक्र सुदर्शन। बेचारी कृत्या थी किस गणनामें। लेकिन कृत्या अमोघ होती है। उसे कुछ करना था—अपने उत्पन्न करने-वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अदृश्य हो गयी।

शण्ड और अमर्क—बालक प्रह्लादको मारनेको उद्यत दोनों पुरोहितोंकी लाश पड़ी थी। लेकिन प्रह्लाद भगवान्के भक्त थे न, वे इससे दुखी हुए कि मेरे कारण मेरे गुरुपुत्र मरे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—‘यदि मेरे मनमें अपनेको मारनेवाले, अपनेको विष देनेवाले, अपनेको पर्वतसे फेंकनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेष न आया हो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जायें। यदि मैंने अपनेको कष्ट देनेवाले दैत्यों, सर्पों, हाथियों और सिंहोंमें बिना किसी भेदके आपका दर्शन किया हो तो मेरे दयामय प्रभु! ये गुरुपुत्र जीवित हो जायें।’

गुरुपुत्र जीवित हो गये—वे सचमुच जीवित हो गये। जो भगवान्से विमुख है, वह तो जीवित हो तो भी मृत है। प्रह्लादकी प्रार्थनासे गुरुपुत्रोंमें प्राण ही नहीं आये, उनमें भगवद्भक्ति भी आयी। उन्हें सच्चा जीवन मिला।

× × × ×

अम्बरीषकी दुर्वासापर

भगवान् नारायणके परम प्रिय भक्त महाराज अम्बरीष—

अम्बरीष भगवद्भक्तिमें इतने तन्मय रहनेवाले कि स्वयं श्रीहरिको उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाके लिये अपने चक्रको नियुक्त कर देना पड़ा था। अम्बरीष-जैसे भगवद्भक्त नियमित एकादशी व्रत करें तो क्या आश्चर्य। एकादशीके व्रतका पारण द्वादशीमें होता है। एक पारणके समय दुर्वासाजी पहुँच गये। महाराजने भोजन करनेकी प्रार्थना की श्रुति उसे स्वीकार करके स्नान-संध्या करने चले गये।

द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। द्वादशी थी थोड़ी और दुर्वासाजी संध्या करते हुए ध्यानस्थ होंगे तो कब लौटेंगे, यह कहा नहीं जा सकता था। व्रतकी रक्षा हो और अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेका अपराध भी न हो—ब्राह्मणोंकी आज्ञासे इस धर्म-संकटमें राजाने गङ्गा-जलसे आचमन कर लिया।

दुर्वासाजी लौटे। राजाने जल पी लिया, यह उन्होंने जान लिया। उनका तो नाम ही दुर्वासा ठहरा—क्रोधकी मूर्ति। एक जटा उखाड़कर कृत्या उत्पन्न कर दी राजाको नष्ट करनेके लिये।

राजा बिना हिले-डुले ज्यों-कै-त्यों निर्भय खड़े रहे। भगवान्के चक्रने कृत्याको उत्पन्न होते ही भस्म कर दिया और दौड़ा दुर्वासाके पीछे। अब तो लेनेके देने पड़ गये। प्राण बचानेके लिये भागे दुर्वासा श्रुति, चक्र पीछे पड़ा उनके।

महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक गये तो ब्रह्माजीने दूरसे कह दिया—‘यहाँ स्थान नहीं है।’ कैलास गये तो शंकरजीने रूखा-सा जवाब दे दिया—‘मैं असमर्थ हूँ।’ देवर्षि नारदके कहनेपर वैकुण्ठ गये; किंतु भगवान् नारायणने भी कह दिया—‘मैं विवश हूँ। मैं भी भक्तोंके पराधीन हूँ। अम्बरीषके ही पास जाइये।’

चक्रकी ज्वाला शरीरको जलाये दे रही थी। दुर्वासाजी दौड़े आये और सीधे अम्बरीषके पैरोंपर गिर पड़े। बड़ा संकोच हुआ राजा अम्बरीषको। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे चक्रसे—‘यदि मेरा कुल ब्राह्मणोंका भक्त रहा हो तो ये महर्षि ताम्रहित हो जायें। यदि भगवान् नारायण मुझसे तनिक भी प्रसन्न हों तो महर्षि ताम्रहित हो जायें।’

चक्र शान्त हो गया। राजाने दुर्वासाजीको भोजन कराया पूरे एक वर्ष बाद और तब स्वयं भोजन किया। केवल जल पीकर वे एक वर्षतक महर्षिके लौटनेकी प्रतीक्षा करते रहे थे।

रसिक संत सरसमाधुरी

(जन्म—वि० म० १९१० । जन्म स्थान—मन्दनौर (ग्वालियर राज्य) । पिताका नाम—श्रीश्रीमीरामजी । माताका नाम—देवी । जति—ब्राह्मण ।)

(१)

जय जय श्री युगल विशारी ।
 कुज नृपति नव नागरि नागर,
 रस सागर रसिकन रिझवारी ॥
 अधम उधारन जन निस्तारन,
 तारन तरन मत्त मयहारी ।
 दयामत्त गौर मिशोर किशोरी,
 जोरी भोरी अति सुकुमारी ॥
 विधि हरि हर दिनवत निशि वासर,
 अवतारन हू के अवतारी ।
 कीजिये कृपा कमल पद सेवा,
 सरसमाधुरी शरण तिहारी ॥

(२)

भजो श्री राधे गांविन्द हरी ॥
 युगल नाम जीवन धन जानो, या सम और धर्म नहि मानो ।
 पद पुरानन प्रगट बगानो, जै जोड़ है धन्य घरी ॥
 कलियुग केवल नाम अधारा, नयना भक्ति सज्जल श्रुति सारा ।
 प्रेम परा पद लहै मुग्धारा, रसना नाम लगानो झरी ॥
 नृत्य करै प्रभु के गुन गावैं, गदगद स्वर तन मन पुलकावैं ।
 दहल महल कर न्यि हुलसावैं, सरसमाधुरी रग भरी ॥

(३)

भज मन श्री राधे गोपाल ।
 करुणा निधि कोमल चित तिन को, दीनन को प्रतिपाल ॥
 जिन को ध्यान किये सुख उपजै, दूर होत दुर जाल ।
 माया रहत चरन की चेरी, डरपत जिन सों काल ॥
 विहरत श्रीवृन्दावन माँहीं, दोड गल रैया डाल ।
 बिलसत रास प्रलास रँगिले गावत गीत रमाल ॥
 हँस हँस छीन लेत मन छल कर चक्षल नैन विशाल ।
 सरसमाधुरी शरणागत कों छिन में करें निहाल ॥

(४)

राधिकावल्लभ ध्यान धरो उर, राधिकावल्लभ इष्ट हमारे ।
 राधिकावल्लभ नाम जगो नित, राधिकावल्लभ ही हिय धारे ॥
 राधिकावल्लभ जीवा है मम, राधिकावल्लभ प्राण तैं प्यारे ।
 राधिकावल्लभ नैन रसे सरसमाधुरी होत नहीं छिन न्यारे ॥

(५)

गावैं श्यामा श्याम को, ध्यावैं श्यामा श्याम ।
 निरखैं श्यामा श्याम को, यही हमारो काम ॥
 यही हमारो काम, नाम दपति लौ लागी ।
 निज सेवा सुख रग, महल लीला अनुरागी ॥
 सरसमाधुरी रग रँगो, मदमाते डोलें ।
 मिलें सजाती सग खोल अतस मृदु बोलें ॥

(६)

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ॥
 जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोइ प्रानी ।
 आपा अपन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन मानी ॥
 सुपरे सुखनि सनेह श्याम को, सखित कर्म मन बानी ।
 ओहरि छनि में छनो रहत नित, सोइ सच्चा हरि ध्यानी ॥
 सब में देखे इष्ट आपनो, निज अनन्य पन जानी ।
 नैन नेइ जल द्रवत रहत नित, सर्व अग पुलकानी ॥
 हरि मिलने दित नित उमगे चित, सुख बुध सब विमगनी ।
 विरह व्यथा में व्याकुल निशि दिन, ज्यों मछली विन पानी ॥
 ऐसे भक्तन के वश भगवत, वैदन प्रगट रजानी ।
 सरसमाधुरी हरि हँस भेंटें, भेंटें आवन जानी ॥

(७)

भजन गिन नर मरघट को भूत ।
 श्यामा श्याम रटे रसना से तिन को जान सपूत ॥
 बिन हरि भजन करम सर अकरम, आठों गोंठ कपूत ।
 एक अनन्य भक्ति गिन कीये धुग करनी करतूत ॥
 निश दिन करत कपट छलवाजी, समझे नहीं अकूत ।
 सरसमाधुरी अतकाल में मारेंगे यमदूत ॥

(८)

भजन बिन नर सर पशू समान ।
 खान पान में उमर नितारत, और नहीं कुछ शान ॥
 मिल्खो आय भागन सौ नर तन, अप तो समस्त अजान ।
 मतधगत में बैठ पैंट तज, कर मोहिंद गुण गान ॥
 छिटा पल धड़ी घटत है स्वोसा, बाल रखो सर तान ।
 आय अचानक तक भरोगे, मौत सखी पान ॥
 फेर कछू नहीं गनि आवे, निकस जाय जग प्रा ।
 सरसमाधुरी सब तज हरि भज कही हमारी मान ॥

(९)

जगत में रहना है दिन चार ।
चेत हेत कर हरि सों प्यारे, हरि सुमरन की वार ॥
घरी पलक का नाहिं भरोसा, मौत विछाया जार ।
इन्द्री भोग विषय बस हूये, फँसे सकल नर नार ॥
कर ले भजन संत गुरु सेवा, सब करनी को सार ।
सुकृत सौदा सत्य यही है, जीत जनम मत हार ॥
चला चली लग रही रैन दिन, मन में सोच विचार ।
चला गया कोई चला जात, कोई चलने को तैयार ॥
स्वाँस स्वाँस में सुमिर श्याम को, दया धर्म उर धार ।
सरसमाधुरी नाम नाव चढ़, उतरो भव जल पार ॥

(१०)

जगत में सकल घटाऊ लोग ।
कोई आवत कोई जात यहाँ ते, झूठो सुख संजोग ॥
भुगते करम भरम चौरासी, जनम मरन दुख रोग ।
जो उपजै सो निश्चै बिनसे, काको कीजे सोग ॥
करै भजन निष्काम श्याम को, फिर नहीं होत वियोग ।
सरसमाधुरी सत्य कहत हैं, करे अमर पुर भोग ॥

(११)

थोड़ा जीवन जगत में, सुन मेरे मन यार ।
सरसमाधुरी सबन सों, करो परस्पर प्यार ॥
राजी राखो सबन को, राजी रहिये आप ।
सरसमाधुरी सुदृढता, मेटत त्रयविधि ताप ॥
जग दम्पति सब छाँड़ के, जावे खाली हाथ ।
सुमिरन सेवा भावना, चले जीव के साथ ॥
सुपना यह संसार है, मोह नौद से जाग ।
नेकी करो प्रभु से डरो, हरि सुमरन को लाग ॥
जो जन सुमरे नाम हरि, जागे ताके भाग ।
सरसमाधुरी होइ सुखी, लहै युगल अनुराग ॥
यही ज्ञान अरु ध्यान है, यही योग तप त्याग ।
सरसमाधुरी समझ मन, विषयन में मत पाग ॥

(१२)

जगत यह जान रैन का सपना ।
मात पिता परिवार नारि नर, हरि दिन कोई न अपना ॥
निज स्वारथ के सगे सनेही, त्रिविधि ताप में तपना ।
विछुरन मरन मिलन जीवन में, करिये नहीं कल्पना ॥
माया जाल जीव उरझायो, उपज उपज फिर खपना ।
सरसमाधुरी समझ मूढ मन, साँचा हरि हरि जपना ॥

दोहा

जो सेवा श्रीयुगल की, तन सों वनै न मित्त ।
तो मन सों कर भावना, समय-समय की नित्त ॥
यह वन में जित नित रहो, गहो मानसी सेव ।
‘सरसमाधुरी’ भाव सों, महचरि वन सुख लेव ॥
सुख की दंपति रासि हैं, तिन सों प्रेम बढ़ाव ।
‘सरसमाधुरी’ टहल को, नित-प्रति रख चित चाव ॥
जुगल लगन में मन मगन, राखहु आठों जाम ।
‘सरसमाधुरी’ सुरति सों, सुमिरहु श्यामा-श्याम ॥

श्रीमद्भगवत्-सेवाके वत्तीस अपराध

वाहनादि असवार हो, पहर खडाऊ पाँय ।
पदत्राण को पहर के, हरि मंदिर नहीं जाय ॥
जन्म अष्टमी आदि ले, हरि उत्सव दिन जान ।
सेव करे नहीं श्रीहरी, यह अपराध पिछान ॥
हरि मंदिर में जाय के, करे नहीं परणाम ।
नमन करे नहीं प्रेम सों, श्रीमत श्यामों श्याम ॥
अशुचि अंग जूँटे वदन, लघुशंकादिक जान ।
बिन धोये कर दंडवत, यह अपराध प्रमान ॥
एक हाथ सों ही करे, श्रीहरि चरण प्रणाम ।
युगल हस्त जोड़े नहीं, यह अपराध निकाम ॥
श्रीहरि मूरति सामने, करे प्रदक्षिणा कोय ।
मन में निश्चय कीजिये, यह अपराधहि होय ॥
हरि मूरति के अगाड़ी, बैठे पाँव पसार ।
करे अवज्ञा समझ बिन, पातक लेहु निहार ॥
कमर प्रष्ट घुटनों को, बल्ल बाँध कर जोय ।
सन्मुख बैठे श्रीहरी, यह अपराधहि हाँव ॥
श्री मूरति के सामने, सोवे पाँव पसार ।
यह भी पातक प्रगट है, कियो शान्न निर्धार ॥
श्रीहरि सन्मुख बैठ के, भोजन करे जो आन ।
यह भी पाप प्रत्यक्ष है, समझें संत सुजान ॥
हरि मंदिर में बैठ के, मिथ्या बोले जोय ।
झूठ बखानें वार्ता, यह भी पातक होय ॥
हरि मूरति सन्मुख कोई, करे पुकार वक्काद ।
यह भी है अपराध ही, करनो वाद विवाद ॥
हरि मंदिर में बैठ के, जग चर्चा अनुवाद ।
मनुष्य मंडली जोड़ के, करे सहित उन्माद ॥

मृतक भये प्राणीन को, और जगत सताप ।
 रोने मंदिर बैठ के, सो भी कहिये पाप ॥
 मंदिर माँहीं बैठ के, करे हँपा जोग ।
 द्वेष करे प्राणीन सों, यह भी पातक होय ॥
 हरि मूर्ति के सामने, देदि किमी को दड ।
 मोघ करे मारे हने, यह भी पाप प्रचड ॥
 श्रीठाकुर के सामने, जग लोगन को जान ।
 देवे आशिर्वाद ही, मोहू पाप पिछान ॥
 हरि मंदिर में बैठ के, बोले वचन कठोर ।
 चित्त दुगाने और को, यह पातक किरमोर ॥
 ऊन उपरणा ओढ़ के, हरि सेवा में जाय ।
 बाग्य गिरे मंदिर बिरे, यह अपराध लगाय ॥
 ठाकुर सम्मुख बैठ के, निंदा करे बखान ।
 यह भी पाप पिछानिये, होय पुन्य की हानि ॥
 श्रीहरि मूर्ति सामने, अस्तुति भागे और ।
 करे बड़ाई लोन दित, यह पाप अति घोर ॥
 हास्य करे जिय और की, बोले वचन अयोग ।
 मंदिर माँहीं बैठ के, जीव दुस्तावे लोग ॥
 मंदिर माँहीं बैठ के, छोड़े वायु अपान ।
 शुचि पवित्रता नष्ट हो, यह भी पातक जान ॥
 निज ममर्थ तजि लोभ वश, करे कृपणता जान ।
 सेने नहिं श्रीहरी को, यथाशक्ति दित मान ॥

मिना समर्थ प्रभू के, भोग लगे भिन जान ।
 भगे दस्तु जो जीव यह, सो पातक अनुमान ॥
 ऋतुफल भोग धरे नहीं, श्रीमत राधेश्याम ।
 लड लडा सेने नहीं, सो भी पाप पिछान ॥
 भूत पितर अरु देवता, तिन के भोग लगाय ।
 सोइ ममर्थ प्रभू को, यह भी पाप नदाय ॥
 पीठ फेर के बैठो, श्रीठाकुर की ओर ।
 यही अवज्ञा त्रिमुपता, अतिशय पाप कठोर ॥
 ठाकुर सेवा करत में, जग जिय करे प्रणाम ।
 नमन करे डर लोभ वश, यह पाप को काम ॥
 गुरु महिमा बोक करे, मुनत रहे चुपचाप ।
 निज गुण अस्तुति नाह करे, सो भी कहियत पाप ॥
 और देवता की करे, निंदा आप बखान ।
 यह भी कहियत पाप है, मन में समझ सुजान ॥
 अपने मुख ही सों करे, आप बड़ाई जान ।
 लघुता गुण धारे नहीं, यही पाप ले मान ॥
 यह बत्तीस जो पाप हैं, त्याग करो हरि सेव ।
 अपनावें ताको प्रभो, है प्रसन्न हरि देव ॥
 श्रीनाराद पुराण में, यह सेवा अपराध ।
 इन को तजि के प्रीति सों, भगवत पद आराध ॥
 भक्ति भाव कर मेहये, श्रीअरचा अवतार ।
 मरममाधुरी कर कृपा, मिलें युगल सरकार ॥

संत लक्ष्मणदासजी

[जन्म—१०वीं शताब्दीका पूर्वार्ध, जन्मस्थान—गोंडा जिलेका नगवा ग्राम, जामि ब्राह्मण ।]

(प्रेषक—प्रिन्सिपल श्रीभगवन् प्रसादमिहजी दृष्ट. १०)

लारो नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा ।
 धीर गह्वीर कै आसन मारौ, प्रेम कै दिहौ रगनवा हो ॥
 सौच कै मोनिया माँ जिनिस भरेय हँ, कमिल प्रजान स्मरवा हो ।
 अन्तर के कोठरी माँ ध्यान लगावो, निमिदिन भजन चिन्ता हो ॥
 राति दिग्गज बाँके दम न व्यापित स्थाम हीरा के उजेरवा हो ।
 कहैं लछन जन चलो सतगुरु पर अदुरि बहुरि न गवनवा हो ॥

सौवरो धन धाम लुभार ॥
 जागेश अलस परक अविनाशी खोलेब गगन कवारा ।

तापर दरम दियो प्रभु है है त्रिभुवन छरि उतियाग ॥
 नाद बंद जन बाजन लागे अनन्द मन्द धुकारा ।
 मुनि जन राम नाम रट लागे मतन देत नमारा ॥
 मार मिव गावै मारद खड़ी नाचै, सेष कहत मुक्तना ॥
 देवन नृत्त करत मुरपुर चरि परछत श्रीभगवाना ॥
 अतर गुलाब कुमकुमा केसरि जविर लक्ष दुक मारा ।
 तापर घोरि घोरि रंग मारत चहुँ दिनि कहैं रंग धारा ॥
 लगि बैराट सकल छवि जाको छक्ति भयो मन हमार ।
 लच्छन दाम दया सतगुरु कै स्तुति चरित मिथार ॥

संत श्रीसगरामदासजी

कहे दास सगराम रामरस का ले गटका ।
मत चूके अत्र दाव चार दिन का है चटका ॥
ये चटका चूक्यो पछे मिले न दूजी वार ।
लख चौरासी जोनि में दुख को आर न पार ॥
दुख को आर न पार घणा मारेगा भटका ।
कहे दास सगराम रामरस का ले गटका ॥
कहे दास सगराम सुणो हो सजन मिता ।
सारी बात सँ जाण थने क्यों व्यापै चिंता ॥
क्यों व्यापै चिंता थने सुख-सागर सँ सीर ।

राम भजन त्रिन दिन गया वो सालत है वीर ॥
वो सालत है वीर आप जावे जव चिंता ।
कहे दास सगराम सुणो हो सजन मिता ॥
कहे दास सगराम सुणो धन की धणियाणी ।
कर सुकृत भज राम जाण धन ओस को पाणी ॥
बहते पाणी धोय ले कृपा करी महाराज ।
कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज ॥
करयो जाय तो आज काल की जाय न जाणी ।
कहे दास सगराम सुणो धन की धणियाणी ॥

श्रीस्वामी रामकबीरजी

(प्रेषक—श्रीअच्छू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

बुरे ख्यालोंसे पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ
बहुत उपकारी हैं :—

(१) मालिकसे प्रार्थना करना, (२) आलससेवचना,
(३) कुसङ्गसे दूर रहना, (४) बुरी किताबें, किस्सा-
कहानी न पढ़ना, (५) नाच-तमाशा, चेटक-नाटकमें-
न जाना, (६) अपनी निरख-परख करते रहना, (७)
इन्द्रियोंको बुरे विषयोंकी ओर झुकने न देना, (८) जव

बुरे चिन्तवन उठें तो चित्तसे नोचकर फेक देना, (९)
एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना, (१०)
परमार्थी शिक्षाओंको सदा याद रखना, (११) मौत और
नरकोंके कष्टको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना ।

काम काम सब छोड़ कहे, काम न चीन्है कोय ।
जेती मन की कल्पना, काम कहावत सोय ॥

संत दीनदरवेश

[जन्म १८६३ वि०; स्थान डभोड़ा, गुजरात]

(प्रेषक—श्रीवैद्य बदरहीन राणपुरी)

जितना दीसे थिर नहीं, थिर है निरंजन नाम ।
ठाठ वाठ नर थिर नहीं, नाहीं थिर धन-धाम ॥
नाहीं थिर धन-धाम, गाम-घर-हस्ती धोड़ा ।
नजर आत थिर नाहिं, नाहिं थिर साथ संजोड़ा ॥
कहे दीनदरवेश, कहा इतने पर इतना ।
थिर निज मन सत शब्द, नाहिं थिर दीसे जितना ॥
बंदा कर ले बंदगी पाया नर-तन सार ।
जो अव गाफिल रह गया, आयु बहे झल मार ॥
आयु बहे झल मार, कृत्य नाहिं नेक बनायो ।
पाजी बेईमान, कौन विधि जग में आयो ॥
कहत दीनदरवेश, फँस्यो माया के फंदा ।
पाया नर तन सार बंदगी कर ले बंदा ॥

जिक्र बिना करतार के, जीव न पावत चैन ।
चहुँ दिसि दुख में डूबते, झर रहे दो नैन ॥
झर रहे दो नैन, रैन दिन रोवत वीते ।
हाय अभागी जीव पीव वितु को नहिं मीते ॥
कहत दीनदरवेश फिक्र अव दूर करीजे ।
तब ही आवै चैन, जीव जव जिक्र करीजे ॥
अमल चढ़ावा हो गया, लगी नशा चक्कूर ।
आली क्यों बूझत नहीं, मिल गये साहेब नूर ॥
मिल गये साहेब नूर, दूर हुइ दुविधा मेरी ।
विकट मोह की फाँस, छूट गइ संगति तेरी ॥
कहत दीनदरवेश, अव यहाँ कहाँ रहावा ।
लगी नशा चक्कूर हो गया अमल चढ़ावा ॥

आली अमल छूटै नहीं, लग रहे आठों याम ।
मैं उन मे ही रम रहूँ, कदा और से काम ॥
कदा और से काम, नाम का जाम पिया है ।
जिम को मिल गये आप उसी ने देख लिया है ॥
कहे दीनदरवेश, फिरुँ प्रेमे मतवाली ।
लग रहे आठों याम अमल नहीं छूटै आली ॥

आली पिया के दरस की, मिटै न मन की आस ।
रैन दिनों रोवत फिरुँ, लगी प्रेम की फाँस ॥
लगी प्रेम की फाँस आस-उत्सास सँभारे ।
मैं उन की हुइ रोय, पीव नहीं हुए हमारे ॥
कहत दीनदरवेश, आस नहीं मोहि जिया की ।
मिटै न मन की प्यास, आस मोहि दरस पिया की ॥

मोहि घनघन में बसे, दूजा न बोलनहार ।
देखो जलवा आप का, खाविद रोवनहार ॥
खाविद रोवनहार, नाथ का यही नज़ारा ।
तू कहा जान अबूझ, बागी हविश का प्यारा ॥
कहत दीनदरवेश, फकीरी इल्म बजाने ।
दूजा न बोलनहार माई सैयाँ पहचाने ॥
माया माया करत है, साया सरच्या नौहि ।
आया जैसा जायगा, ज्यूँ बादल की छाँहि ॥
ज्यूँ बादल की छाँहि, जायगा आया जैसा ।
जाया नहीं जगदीश, प्रीत कर जोड़ा पैसा ॥
कहत दीनदरवेश, नहीं है अम्बर काया ।
साया सरच्या नौहि करत है माया माया ॥

बदा बहुत न फूलिए, खुदा रमदा नौहि ।
जार जुलम मत कीजिये मरत लोक के मोहि ॥
मरत लोक के मोहि, तनुर्वा तुरत दिखावे ।
जो नर करै गुमान, वही नर खत्ता ग्यावे ॥
कहत दीनदरवेश भूल मत गाफिल गदा ।
खुदा रमदा नौहि गहुत मत फूले पदा ॥

बदा कहता मैं करूँ करणहार करतार ।
तेरा कहा सा होय नहि, होमी होवणहार ॥
होमी हावणहार, मोक्ष नर ब्रथा उठावे ।
जो बिधि लिख्या लिखार, तुरत बैसा पठ पावे ॥
कहत दीनदरवेश हुसुम से पान हलदा ।
करणहार करतार, तुही क्या करसी बदा ॥

धुरै नगरा कूच का, छिन भर छाना नौहि ।
कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के मोहि ॥
पाव पलक के मोहि, समझ ल मनवा मेरा ।
धरथा रहे धन माल, होय जगल में डेरा ॥
कहत दीनदरवेश जजन कर जीत जमारा ।
छिन भर छाना नौहि कूच का धुरै नगरा ॥

हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम्म ।
एक मूँग दो फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम्म ॥
कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहीं कजिया ।
एक भजत है राम, दुजा रहिमान से रजिया ॥
कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल मिथू ।
सब का साहब एक एक ही मुसलिम हिंदू ॥

बदा बाजी छूट है, मत साची कर माय ।
कहाँ बीखल गग है, कहाँ अकब्यर खान ॥
कहाँ अकब्यर खान, भले की रहे भलाई ।
पतेह सिंह महारान, देख उठ चल गये भाई ॥
कहत दीनदरवेश, सकल माया का धया ।
मत साची कर मान, छूट है बाजी बदा ॥

मर जावेगा मूरखा, क्यूँ न भजे भगवान ।
झूठी माया जगत की, मत करना अभिमान ॥
मत करना अभिमान, बेद शासतर यू कहवे ।
तज ममता, भज राम, नाम नो अम्बर रहवे ॥
कहत दीनदरवेश, फेर असुर कब आवे ।
भज्या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जावे ॥

काल झपट देत है, दिन में बार हजार ।
मूरख नर चेते नहीं, कैसेँ उतरे पार ॥
कैसेँ उतरे पार, मोह में हारथो बानी ।
भज्या नहीं भगवत रह्यो माया में राजी ॥
कहत दीनदरवेश, छोड़ दे कूड़ कपट ।
दिन में बार हजार, देत है काल झपट ॥

राम रुपैया रोकड़ी, खरब्या खूटत नौहि ।
साहेब सरिगा सेठिया, बसे नगर के मोहि ॥
बसे नगर के मोहि, हुडियाँ फिरे न पाछी ।
क्या पैसे की प्रीत, प्रीत श्रीहरि की नाची ॥
कहत दीनदरवेश त्याग वैराग रखैया ।
खरब्या खूटे नौहि, राम है रोक रुपैया ॥

ताकूँ मनवा धिक्क है, साहेब समरथा नाहिं ।
अलख पुरुष नहिं ओलख्यो, पड़यो मोह के माँहिं ॥
पड़यो मोह के माँहिं समझ ले मनवा मेरा ।
पड़या पूतला जान, होयगा सूना डेरा ॥
कहत दीनदरवेश ज्ञान की लगी न धाकूँ ।
साहेब समरथा नाहिं, धिक्क है मनवा ताकूँ ॥

बंदा हरि के भजन बिन, तेरा कोइ न मित्त ।
तूँ क्यूँ भटके बावरे, कर ले नाम से प्रीत ॥
कर ले नाम से प्रीत, वही भवतारक सैयाँ ।
परमानंद को पेख यार ! क्यूँ राह-भुलैयाँ ॥
कहत दीनदरवेश, कटे फिर काल का फंदा ।
जनम-मरण भिट जाय, हरी को भज ले बंदा ॥

मायिक विषय संसार का, देखत मन लोभाय ।
मनहिं खींच हरि चरण में, रखो सदा लव लाय ॥
रखो सदा लव लाय, लगा हरि से निरवाना ।

उन का नाम है योग, भागवत साँइ बखाना ॥
कहत दीनदरवेश, मिले उवरन का आरा ।
कवहुँ न मन लोभाय, देख मायिक संसार ॥

सुंदर काया छीन की मानो क्षणभंगूर ।
देखत ही उड़ जायगा, ज्यूँ उड़ि जात कपूर ॥
ज्यूँ उड़ि जात कपूर, यही तन दुर्लभ जाना ।
मुक्ति पदारथ काज, देव नरतनहिं बखाना ॥
कहत दीनदरवेश, संत दर्शन जन पाया ।
क्षणभंगुर संसार, सुफल भइ सुंदर काया ॥

देवाधिदेव दया करो, आयो तुम्हारे पास ।
भवोभवमें राचा रहूँ, तुम चरणन की आस ॥
तुम चरणन की आस, भक्ति-अनुराग बधैया ।
पल छिन विसरत नाहिं तुम्हीं हो मेरे सैया ॥
कहत दीनदरवेश मिटे संसार उपाधी ।
आयो तुम्हारे पास, दया करो देवदेवाधी ॥

संत पीरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

खालिक बिन दूजा कहाँ, साँइ तेरा अबूझ । मैरम नाम लिखाय तभी हम देखा जागी ॥
नूरे नजर देखे बिना किस विध पावत सूझ ॥ कहत पीरु दरवेश वही है मेरा मालिक ।
किस विध पावत सूझ फिरे हम अंध अभागी । साँइ पेख अबूझ, दूजा नहिं देखिय खालिक ॥

बाबा नबी

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मैं जानूँ हरि अधम उधारन पतित उबारन स्वामी रे । गिरधारी तेरो नाम बड़ो है, जहर मीरा का पीया रे ।
भक्त बत्सल भूधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे ॥ नामदेव की गाय जिवाई, दामा के जीवण जीया रे ॥
प्रथम भक्त प्रहलाद उबारे, ध्रुव को अमर पद दीन्हा रे । सेन काज नाई बनि आये, माधव का मल धोया रे ।
सुदामा के सब संकट काटे, हँस हँस तंदुल लीन्हा रे ॥ ब्रह्मन के घर बास त्यागकर, सदन कसाइ मन मोहया रे ॥
पांचाली को चीर बढ़ायो, पांडव लिये उबारी रे । बहुरंगी तोहे कौन बखाने, गोविन्दजी गर्वहारी रे ।
कौरव कुल को आप विदारें, अर्जुन को रथ धारी रे ॥ दासनबी को सरणै राखो, डूबत नैया तारी रे ॥

बाबा फाज़ल

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

यहुपति कृष्ण मुरार, मोही विदारिये । नैया वहे मँझधार, खेवैया तारिये ।
लंपट मन की चाल, चिदानंद वारिये ॥ फाज़ल अपनो जान, हरी उबारिये ॥

संत नूरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके रामभक्त शिष्य, अन्तिम जीवन संयुक्तपर ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

शबरी भिलनी जानि कै जूँटे खाये बैर ।
नाविक जन मरणे रख्यो कहा यवन सौँ बैर ॥
कहा बनन सौँ बैर जगयू खग थे प्राणी ।
बानर और किरात उबारे जाण अजाणी ॥
नूर फकीर जानै नहीँ जात बरन एक राम ।
तुव चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥

संत हुसैन खाँ

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बालमुमुन्दा माधवा केशव कृष्ण मुरार ।
यमन उधारन जाइये निर्लज नदकुमार ॥
निलज नदकुमार नाथ छाँड़ो निटुराई ।
बूध दही धृत राय यादव तेरी चतुराई ॥
हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा ।
केशव कृष्ण मुरार माधवा बालमुमुन्दा ॥

संत दरिया खान

[संत कमालके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

तेरा जलवा कौन दिगावै ॥
तल न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावै ।
बिज चमकै शिरभिर मेह बरसे नवरँग चीर भिजावै ॥
पल एक पिय दीदार न दीखे जियरा बहु तडपावै ।
दरिया खान को रोज ल्याकर आनहि आर मिलावै ॥

संत झूलन फकीर

[स्थान—अइमदाबाद, दरिया खानके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

ख्वाय को देखके मूल मत रौंचिये,
यह बाजीगर का खेल है जी ।
रूप जोयन दिन चार का देखना,
जय लग दीप में तेल है जी ॥
हम तुम दोनों हिलमिल रहें, यह
मराय पल ठिन का मेल है जी ।
झूलन फकीर पुकारकर कहे
क्यों बदे अब भी बदपेल है जी ॥

संत शम्भुद शेर

[समय सतरहवीं सदी, संत माधवदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

सुहागिन पिय से नाची हो ।
पल इक पीव को विमरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो ॥
रसना तेरी पीव रदन में, नैन पियामी हो ।
जियरा तेरा पिव सँग विरमै, (तेरी) काया काची हो ॥
तन मन झुलझोर बाँधनर पिव रँग राची हो ।
शम्भुद शेर पिय माधव मिलते (हुँ) काल की हॉमी हो ॥

बाबा मलिक

[स्थिति—मुगल बादशाह जहाँगीरके समय, स्थान—गुजरातके
भरौच जिलेमें आनन्दनगर । श्रीसंत हरिदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बाबा मोहे एक तिहारी आस ॥ टेक ॥
धन दौलत मेरे मन नहीं भावे, मे हूँ तिहारो दास ।
तेरा है मैं ठाढ रहा हूँ, मोय राखो चरन के पास ॥
रोजे क्यामत कोइ न मेरा साहेब खासो खास ।
दास मलिक की लेहु राबरीया, एक दिन जगल बास ॥

बाबा गुलशन

[गुरु—ब्रजदास नामक संत, ब्रजवासी मुस्लिम संत ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मनमोहन सूरत मोहन की, देखत जग लागि रहा सपना ।
सुख-चैन न साँवरि सूरत विनु, मोहे कोइ यहाँ न लगे अपना ॥
चित्त चंचल हरि के चरन लग्यो, रसना लागि प्रिय नामहि जपना ।
गुलशन तहकीक कर देख लिया, जग झूठ जँजाल मन की कल्पना ॥

गुलशन काया कारमी कल मिट्टी का ढेर ।
पाक खुदा के जिक्र विन वंदे न पावत लहेर ॥

ठाढ़ी रह ब्रज ग्वालनी गुलशन पूछत तोर ।
ब्रजवासी वो कहाँ गये मुरलीधर चित चोर ॥
पाजी नैन मानै नहीं, गुलशन कह्यो समुझाय ।
इत उत नित भटकत फिरँ स्याम छत्री मन भाय ॥
स्याम छत्री जिन जिन लखी गुलशन चहै न आन ।
मुरलीधर माँ मन लगा, उन्हें वही भगवान ॥

संत दाना साहेब

[समय वि० सं० १७५० से १८००, स्थान चौपानेर, काजी गुलशनके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर स्याम की साँवरी सूरत निरखत नैना छाकि रहे ।
ब्रजवासी हुई ब्रज ठाढ़ि रहूँ, बंसीधर माधुर बेगु बहे ॥
बरसाना कुंज वृंदावनमें, हरि दीसत नहीं कौन कहे ।
दाना ब्रजसे नहीं दूर रहे, यह जन्मत का सुख कौन लहे ॥
दाना के दिल में लगी, पीय दरस की आस ।

विरहिन ब्रज में आइ कै, ठाढ़ी ठौर उदास ॥
मनमोहन ! तुम हो कहाँ, ब्रजवासी सुख दैन ।
सैयाँ तुम्हारे दरस विनु, दाना बहावत नैन ॥
विलखत आयू बीत गइ, बीति जोबन वेश ।
अब तो दरस दिखाइये, दर पै खड़ा दरवेश ॥

संत केशव हरि

[स्थान—सौराष्ट्र, जन्म-संवत् १९०७]

(प्रेषक—श्रीमाली गोमतीदासजी)

जो शांत दांत सुसमाहित वीतराग ।
जेने नयी जगत माँ रतिमात्र राग ॥
जेने सदा परम बोध पवित्र धाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जेनो ययो सफल जन्म नृजाति रूप ।
जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप ॥
जेनो सुखाश्रम विषे समये विराम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥

देखाय तोय पण अन्तर मोहि गूढ़ ।
जेने विवेक विनयादि विचार रुढ़ ॥
जे आत्मलाभ यकि केवल पूर्णकाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी ।
रागी जणाय पण अंतर माँ विरागी ॥
जेनुं सदा रटण केशव राम नाम ।
एने अमे प्रणय थी करिये प्रणाम ॥

संत यकरंगजी

निसिदिन जो हरि का गुन गाय रे ।
बिगड़ी नात बाकी सब बन जाय रे ॥

लाख कहूँ मानै नहि एकहु ।
अब कहो, कवलगा हम समझायँ रे ॥

सोच विचार करो कुछ 'यकरँग' ।

आखिर बनत बनत बन जाय रे ॥

सँवलिया मन भाया रे ॥

मोहिनी मूरत मोहिनी मूरत,

हिरदै बीच समाया रे ।

देस मे हूँदा, विदेस में हूँदा,

अत को अत न पाया रे ॥

काहू में अहमद, काहू में ईसा,

काहू में राम कहाया रे ।

मोच-विचार कहै 'यकरँग' पिया,

जिन हूँदा तिन पाया रे ॥

हरदम हरि-नाम भजो री ॥

जो हरदम हरि-नाम को भजिहौ, मुक्ति है जैहै तोरी ।

पाप छोड़ के पुन्य जो करिहौ, तब बैकुण्ठ मिले री ।

करम से धरम बनो री ॥

'यकरँग' पियसौ जाइ कहौ कोइ, हर धर रँग मचो री ।

सुर नर मुनि सब फाग खेस्त हैं, अरनी-अपनी जोरी ।

खबर कोरि लेत न मोरी ॥

मितवा रे ! नेकी से चेड़ा पार ।

जो मितवा तुम नेकी न करिहौ, बुझि जैहै मैसधार ॥

नेक करम से धरम सुधरिहै, जीवन के दिन चार ।

'यकरँग' जागो खैर हसर की, जासौ हो निस्तार ॥

संत पूरण साहेब

(कबीरपंथी साधु)

नरतन काहे को धरे हो चेतन ।

धन-संपत्ति छिनभग सकल जग, छिनभगी सब मान बढ़ाई ।

पशुवत कर्म करत हो जग मैं, विषयन सग जेर ।

धृक तिन कों जो इन कों मानत, 'पूरन' पारख बिन दुखदाई ॥

मतसंगति चीन्ही नहिं कबहूँ, बहु भ्रम फद परे ॥

सुत दारा परिवार कुटुम मय, मोह-धार मैं परे ।

समुझि बुझि कछु लीजिये मनुआ जग मैं चित्त न दीजिये ॥

'पूरन' परख पाय विन हसा, जनम-मरन न टरे ॥

जो आपुहि बौराय गयो है, ताको सग न कीजिये ।

या तन की केती असनाई ! थारे दिनन मैं माटी मिलार्द ॥

विषयन के मदमाते जियरा, तिनकें ज्ञान नहिं भीजिये ॥

जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समाई ॥

चोखो तीर पखान मैं मारो, नास्ति हेतु नहिं सीझिये ।

मृत्यु स्वभाव अकाम भरो है, तू नहिं जानत चेतन माँद ॥

कहै 'पूरन' मुखरूप परख पद, ताहि अमल रस पीजिये ॥

मीर मुराद

[कविराज नारण काहनदासके शिष्य, स्थान—बड़ोदा राज्यमें बिलवार्ध ग्राम ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर ! मुख मोड़के अथ मत रहियो दूर ।

मुराद दूसरा कोउ नहीं, नाम किया निरवान ॥

मुराद आयो शरण मैं, रखियो हरी हजूर ॥

बिखलत मन हरि के बिना, दरम बिना नहिं चैन ।

स्याम छवी हिरदै लखी, अब कहा निरखूँ आन ।

मुराद हरि के मिलन बिस, बरखा ज्यूँ बहै नैन ॥

संत भाण साहेब

[जन्म—संवत् १७५४ माघी पूर्णिमा, जन्म-स्थान—मौराष्ट्रमें ग्राम वनखीलोड, पिताका नाम—कल्याण भगत, माताका नाम—

अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत ।]

(प्रेषक—साधु दयान्दाम मंगलदास)

साधु नाम साहेबनु, जुहु नहिं जराय ।

भाण कहे भटकीत मा, मयी जोने मोहि ।

भाण कहे प्रेमे भजे, तो भारे कामज थाय ॥

समजीने जो सुइ रहे, तो करखुं नयी कांइ ॥

बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर - पोते ।
अशानी तो आँधलो, अलंगो जइने गोते ॥
एक निरंजन नामज साथे मन लाग्यो छे मारो ।
गुरु प्रताप साधु नी संगत, आव्यो भवनो आरो ॥
कूड़े कपटे कोइ न राचो, सतमारगने चाहो ।
गुरुने बचने ग्यान ग्रहीने, नित्य गंगा मां नाहो ॥

घट प्रकासा गुरुगम लाघी, चौरासीनो छेड़ो ।
जेरे देव ने दूर देखता, नजरे माल्यो नेड़ो ॥
अनंत करोड़ पृथ्वी माँ आतम, नजरे करीने निहालो ।
भ्रांति भ्रमणा भवनी भोगी, शिवे जीव समाणो ॥
जळ झाँझवे कोई ना राचो, जूठो जग संसारो ।
भाणदास भगवंतने भजिये, जेहि सब भुवन पसारो ॥

संत रवि साहेब

[जन्म—संवत् १७९३, स्थान—गुजरात आमादे ताल्लुकेमें नणछा नामक ग्राम । भाणसाहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

राम निरंजन देव भेद जाणै शिव शंकर ।
रात दिवस लव लाय रटत रामहिं निज अक्षर ॥
उनहिं दिया उपदेश रह्या कबहु नहिं शूला ।
राम नाम इक सार तत्व सबही का मूला ॥
रामा रघुवंसी सकल अखिल रूप आनंद है ।
रविदास एक श्रीनाम बिन सकल जगत यह फंद है ॥

रसना राम सँभारिये, श्रवनहिं सुनिये राम ।
नयने निरखहु राम कूँ, रवीदास यहि काम ॥
संत अनेकन जे भये, कीर्नी राम पुकार ।
रवीदास सब छोड़ि के, रामहिं राम उचार ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरहीनजी राणपुरी)

जग जीवन जै शब्द श्रिए सब सृष्टि उपाया ।
ररा रमता राम -ममा निज ब्रह्म की माया ॥
जीव कहै जै राम नाम से अघ सब भागै ।
श्वासो श्वासा रटन स्वपन से सूता जागै ॥
जै श्रीराम मुख उच्चरै हिय माहीं हेते करी ।
रविदास नाम कहि चीन्हताँ योनि जन्मन आवै फरी ॥

दोहा

नैनहिं निरखैं राम कूँ, छए नैन के माहिं ।
राम रमत नित दगन में, रवि कोउ जानत नाहिं ॥
रग-रग राम रमी रह्यो, निर्गुन अगुन के रूप ।
राम-व्याम रवि एक ही, सुंदर सगुन सरूप ॥

राम भजन बिना नहिं निस्तारा रे,
जाग जाग मन क्यूँ सोता ।
जागत नगरी में चोर न लूटे झख मारे जमदूता ॥
जप तप करता कोटि जतन कर कासी जाइ करवत लेता ।
मुवा पीछे तेरी होय न मुकती ले जायगा जमदूता ॥
जोगी होकर बसे जंगल में अंग लगावे भभूता ।
दमड़ी कारण देह जलावे, ये जोगी नहिं रे जगधूता ॥
जाकी सूरत लगी राम से काम क्रोध गर्दन लेता ।
अधर तख्त पै आसन लगावै ये जोगी ने जग जीता ॥
ऊँच्या नर सो गया चौरासी जाग्या सो नर जगजीता ।
कह रविदास भाण परतापे अनुभविया अनुभव पोता ॥

संत मौजूदीन

[जाति पठान, कच्छके भाण साहेबके शिष्य, मस्त फकीर ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

सैयाँ तोहि भावत ना सत्संगा, यहि नाम अमीरस गंगा ॥
हरी बिमुख तेरी छाँह न देखूँ, कबहुँ कलैं ना संगी ।
मंग तिहारे कुबुद्धी उपजत, परत भजन में भंगा ॥
काचा दूध पिलाया निशिदिन, विष नहिं तजै मुजंगा ।
कागा तोहि कपूर न भावे, ज्यों खान नहाये गंगा ॥

मर्कट कहा भूषन पहिनाये, अगव लेप खर अंगा ।
सुरसरिता कहा गज अन्हवाये धूलि चढ़ावत अंगा ॥
काली कमरिया साँई ओढ़े चढ़त न दूजा रंगा ।
भाणसाहेब गुरु भेद बताया, मौज मिले सत्संगा ॥

संत मोरार साहेब

[भारवाड धरा नामक राज्य राजकुमार, रविभाहेबके गिण्य जन्म—मवत् १९०२, समाधिस्थान—खमालिया, सौराष्ट्र ।]

(प्रेषक—साधु दयालनम मगलनम)

मुजरो आय करत मोरार ।
मरनागत सुख मुजम श्रमन
कर आये गरीबनेवाज ॥
जजामील, गज, गनिका तारी
आरत मुनि के अराज ।
मृपि कौ नारि जहल्या तारी
चरन सरन सुख साज ॥

धन्ना, सेना, सजन फसाइ किये सवन के काज ।
व्याध, गीध, पशु पारधि तारे पतितन क सिरताज ॥
पतीतपापन नेह निभावन राजत हो खुराज ।
दाम मोगर मौज यह माँगै दीजे अभयपद आज ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुद्दीनजी रागपुरी)

गोविंद गुण गाथा नहीं, आलस आवी रे अभागी ।
अतर न गली आपदा, जुगते न जोयु जागी ॥
जनम गयो जजाल माँ, शब्दे लक्ष्य न लागी ।
भजन तू भूल्यो रामनु, मोह ममता नव त्यागी ॥
धन रे जीवन नों जोर माँ बोले आँख चढ़ावी ।
सत चरणने मेव्या नहीं, कर्म जुबुद्धि आरी ॥
अखंड ब्रह्मने ओछखो सुंदर मदा रे मोनगी ।
मोरार बहे महापद तो मले, मनवो होय रे बेरागी ॥

संत कादरशाह

[रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शकरलाल राणा)

रवि साहेब मुख सूरमा, काटी भव-जजीर ।
कादर अपनो जानि के, ले गये भव-जल तीर ॥
यह सवार सना लगे, माया लगे विषधार ।
कादर कपनी पहिन के, खोजे खेवनहार ॥
तन पै भस्म रमाय के, लिया फकीरी वेश ।

काका कादर क्या हुआ, कैसे भया दरवेश ॥
हरि सुमिरण में राँच के, छाँडे जग जजाल ।
कादर जब कैसे रह, भज मन श्रीगोपाल ॥
कादर नैना खोलिये, आये खेवनहार ।
पामर बहु पछिताओगे, नैया डूबे (मस्त) भार ॥

संत गंग साहेब

[श्रीम साहेबके सुपुत्र, रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयालनम मगलनम)

आये मेरे आँगन मुकुट भणी ।
जन्म जन्म के यातक छूटे सतमुख शान धुनी ॥
कोटि काम रवि किरणें लाँगे ऐसी शोभा बनी ।
कलीकाल के याणे उठाए शून्य शब्द जब धुनी ॥

कमलनयन कृपा मुक्ष पर कौन्हीं नैनन लिखि लीनी ।
चिच चरण से बिबुरत नाहीं ऐसी आय बनी ॥
गगदास मुख किरपा कौन्हीं मन रवि भाण भणी ।
लीमदास यह शान बताई मिले मोहि धुन धनी ॥

साईं करीमशा

[मोरार साहेबके शिष्य । स्थान—कच्छ ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

तेरो अवसर बीत्यो जाय बावरे, दो दिन को मेहमान ॥ टेक ॥ पचे रहे दिन रात मंद मति, जैसे सूकर खान ॥
बड़े बड़े बादशाह देखे, नूरे नज़र बलवान । इक पल साहेब नाम न लीन्हा, हाथ अभागो जान ।
काल कराल से कौन बचे हैं, मिट गये नाम निशान ॥ पतीतपावन देख पियारे, हो जावे कल्याण ॥
गज घोड़े अरु सेना भारी, नारी रूप की खान । हरिहर छाँड़ आन कहँ भटके रे मन मेरे ! मान ।
मभी एक दिन न्यारे होकर, जा सोये समसान ॥ साईं करीमशा साहेबजी से अब तो कर पहचान ॥
संत ममागम समझ न जाने, रहे विषय गलतान ।

संत बहादुर शा

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुहीन राणपुरी)

अब चौथा पद पाया संतो ॥ चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनहद नाद बजाया ।
नाभि कमल से सुरता चाली सुलटा दम उलटाया । रुनछुन रुनछुन हो रणकारा बामें सुरत ममाया ॥
त्रिकुटि महल की खबर पड़ी जब आसन अधर जमाया ॥ देवी देव वहाँ कछु नाहीं नहीं धूप नहिँ छाया ।
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती जाणी तुरिया तार मिलाया । रामदास चरणे भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया ॥
अन्तर अनुभव ताली लागी शून्य मँडल मैं समाया ॥

संत त्रीकम साहेब

(खीम साहेबके शिष्य ।)

[प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास]

सनमुख हेरा साहब मेरा । यह संसार स्वप्न की बाजी तामें चेत सबेरा ॥
बाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥ आवागमन का फेरा टलिया पल मैं हुआ निरबेरा ।
है तुझ माहीं सफल नाहीं गुरु बिन घोर अँधेरा । त्रीकम संत खीमने चरणे तोड़या जम का जँजीरा ॥

संत लाल साहब

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे पोकार । मोह का सोह में सार नहीं सुद की अंध के धंध में जन्म जाई ॥
शब्द पारखू लालदास, समुझे समझनहार । काल कूँ मारकर कुबुधि कूँ रोधकर भरम का कोट कूँ भौंग भाई ।
चेत बे चेत अचेत क्यूँ आँधरा ! आज अरु काल मैं उठ जाई । खबर कर खबर कर खोज ले नाम कूँ याद कर शब्द संभाल भाई ॥

संत शाह फकीर

ध्यान लगावहु त्रिपुटी द्वार, गहि सुपमना बिहंगम सार । अनहद तानहिँ मनहिँ लगावै, सो भूला प्रभु-लोक सिधावै ।
पैठि पताल में पश्चिम द्वार, चढ़ि सुमेरु भव उतरहु पार ॥ सुनतहिँ अनहद लागै रंग, बरि उठै दीपक बरे पतंग ॥
हफर्त कमल नीके हम बूझा, अठयें विना एको नहिँ बूझा । 'शाह फकीरा' तहाँ समावै, चिरवाँ पानी नदी मिलावै ।
'शाह फकीरा' यह सब घंद, सुरति लगाउ जहाँ वह चंद ॥ मन-कच्छी अति जोर है, मानत नाहीं थीर ।
कड़ा लगाम दै के पकर, सच्चे 'शाह फकीर' ॥

गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं

सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः ।

पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

यत्त तथा ज्ञान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंसे रहित, सभी प्रकारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापोंसे पुष्ट मुक्त दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ १ ॥

संसारसुखसंप्राप्तिसम्मुखस्य विशेषतः ।

बहिर्मुखस्य सततं श्रीकृष्ण शरणं मम ॥ २ ॥

अधिकतर सासारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उद्योगमें तत्पर, मिथ्या सासारिक प्रयत्नोंमें ओतप्रोत हो जानेसे सदा बहिर्मुखी प्रवृत्तिवाले मुक्त दीनके लिये निःसाधन जीवोंके समुद्धर्ता भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ २ ॥

सदा विषयकामस्य देहारासस्य सर्वथा ।

दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३ ॥

सर्वदा विषयोंकी इच्छा रखनेवाले, नितरा दैहिक सुखमें ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा दुग्धता इत्यादि दुष्ट स्वभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुक्त साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ३ ॥

संसारसर्वदृष्टस्य धर्मभ्रष्टस्य दुर्मते ।

लौकिकप्राप्तिकष्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥

साररूपी सौंपसे ढसे हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दुष्टबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये ब्रष्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके समुद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्वीधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः ।

स्वरूपज्ञानशून्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ५ ॥

अपने धर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालसे विकर्तव्य विमृष्ट चित्तवाले, स्वरूपज्ञानसे रहित मुक्त साधनहीन दीनके शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य नहीं ॥ ५ ॥

संसारसिन्धुमग्नस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः ।

दुर्भावकान्नमनसः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ६ ॥

मसारूपी अगाध समुद्रमें डूबे हुए, नष्ट सद्भावनावाले (प्रभुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओंमें संकट अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके निःसाधन जीवोंके समुद्धर्ता श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥

विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य निरन्तरम् ।

विस्मृदकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ७ ॥

विवेक, धैर्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले कार्योंमें सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके बाधन अनुचित कार्योंमें तत्पर सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंका उद्धार किया करते हैं ॥ ७ ॥

विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यहृतसम्मते ।

इन्द्रियाश्चगृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८ ॥

कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीरवाले, परमात्माकी ओर से विमुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रिय रूपी दुष्ट घोड़ोंके अधीन हो जानेवाले, सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्धारक भगवान् श्री कृष्ण ही हैं ॥ ८ ॥

पतदष्टकपाठेन द्योतदुष्कार्यभावनात् ।

निजाचार्यपदाम्भोजसेवको दैन्यमाप्नुयात् ॥ ९ ॥

इस श्रीकृष्ण शरणाष्टकके पाठ करनेसे तथा इस अष्टक में कहे हुए अर्थोंका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आचार्य श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलोंका उपासक दीनताको प्राप्त करता है, जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान्की शरणमें जाता है और व प्रसन्न होकर उस भक्तको अपना लेते हैं । इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही इस अष्टकका प्रधान उद्देश्य है ॥ ९ ॥

भगवान् श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन

अलकावृतललङ्किके विरचितकस्तूरिकातिठके ।

चपलयशोदावाले द्योमितभाके मतिमेंःस्तु ॥ १ ॥

धुँधवाले बालोंसे आच्छादित, अत्यन्त सुन्दर रीतिने किये हुए कस्तूरीके तिलकसे विभूषित रमणीय ललटवाले श्रीयशोदाजीके चञ्चल बालक श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि सदा स्थिर रहे ॥ १ ॥

सुखरितनूपुरचरणे कटिबद्धधुवघण्टिकाभरणे ।

ह्रीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २ ॥

मधुर शब्द करनेवाले नूपुरोंसे सुशोभितचरण; कमरमें बंधी हुई धुवघण्टिकाओं (छोटे-छोटे घुँघरूँओंसे युक्त मेखला) में विभूषित वस्त्रवाले, वाघ-नखसे बनाये हुए आभरणोंको हृदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २ ॥

करधृतनवनवनीते हितकृतजननीविर्भाषिकाभीते ।

रतिसुद्वहताच्चेतो गोपीभिर्दृश्यतां नीते ॥ ३ ॥

ताजे माखनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डाँटसे डरे हुए और गोपिकाओंद्वारा वनमें किये हुए श्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम धारण करे ॥ ३ ॥

बालदशमतिमुग्धे चोरितदुग्धे व्रजाङ्गनाभवनात् ।

तदुपालम्भवचोभयविभ्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥

बाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिसे अत्यन्त मनोहर लगनेवाले, व्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले, गोपियोंके उलाहनोंके भयसे व्याकुल (भयभीत)-नयन श्री-कृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४ ॥

व्रजकर्दमलिताङ्गे स्वरूपसुपमा जितानङ्गे ।

कृतनन्दारङ्गरिङ्गणविविधविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥

व्रजके कीचड़से लयपथ शरीरवाले, अपने शरीरकी मनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय मौन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके आँगनमें अनेकों प्रकारकी गतिसे बाललीला करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ५ ॥

करवरधृतलघुलकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिकासुकुटे ।

नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६ ॥

मनोहर हाथमें सुन्दर तथा छोटी लकुटियाको धारण करनेवाले, मोरपिच्छकी चित्र-विचित्र चन्द्रिकाओंसे बनाये हुए मुकुटको धारण करनेवाले, मोती और मणियोंसे जड़े हुए नक़्क़ेसरको नासिकामें धारण करनेवाले श्रीनन्दकिशोरमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ६ ॥

अभिनन्दनकृतनृत्ये विरचितनिजगोपिकाकृत्ये ।

आनन्दितनिजभृत्ये प्रहसनसुदिते मतिर्मेऽस्तु ॥ ७ ॥

अभिनन्दन किये जानेपर नृत्य करनेवालेपर, अपनी प्रेयसी गोपिकाओंके छोटे-मोटे सभी प्रकारके काम कर

देनेवाले, अपने सेवकोंको अनेक प्रकारकी लीलाओंका आस्वादन कराकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अधिक हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी मति स्थिर रहे ॥ ७ ॥

कामादपि कमनीये नमनीये ब्रह्मरुद्राद्यैः ।

निःसाधनभजनीये भावतनौ मे मतिर्भूयात् ॥ ८ ॥

कामदेवसे भी परम सुन्दर, ब्रह्मा और रुद्र इत्यादिसे भी नमस्कार करने योग्य, साधनहीन मनुष्योंद्वारा भी भजने योग्य, भावनारूपी श्रीअङ्गवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि दृढ़ हो ॥ ८ ॥

चौरासी अमृत-वचन

१-भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसन्न रहे ।

अमङ्गलरूप, उदास न रहे ।

२-श्रीभगवान्के मन्दिरमें नित्य नूतन उत्सव मनाये ।

३-अपने ठाकुरजीकी सेवा दूसरोंके भरोसे न रखे । अपने मस्तकपर जो सेव्य स्वरूप विराजमान हो, उसकी सेवा हाथसे करनी चाहिये ।

४-किसीसे विरोध नहीं रखना । सबके साथ मधुर वचन बोलना ।

५-विषय और तृष्णाका परित्याग करना ।

६-प्रभुकी सेवा भयसहित एवं स्नेह रखकर करनी चाहिये ।

७-अपने देहको अनित्य समझना ।

८-वैष्णवके सत्सङ्गमें रहना ।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवोंमें सख्यभाव रखना ।

१०-अपनी बुद्धिको स्थिर रखना । बुद्धिको विचलित न करना ।

११-श्रीभगवान्के दर्शनमें आलस्य नहीं करना ।

१२-भगवान्के दर्शनमें आलस्य रखे तो आसुरी-भाव उत्पन्न हो ।

१३-जहाँतक सम्भव हो, प्रसाद कम लेना ।

१४-वैष्णवको चाहिये कि अधिक निद्रा न ले ।

१५-भगवदीयके पास स्वयं चलकर जाना चाहिये ।

१६-किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना । क्रोध करनेपर हृदयमेंसे भगवदावेश चला जाता है ।

१७-जहाँपर स्वधर्मके निरुद्ध चच्चा होती है, वहाँ मौन रहना ।

१८-अवैष्णवका मङ्गल न करना ।

१९-श्रीप्रभुकी सेवामें अवैष्णवको शामिल न करना । भगवदीयकी सेवाका भी न्यान रखना ।

२०-सब समयमें धैर्य रखना ।

२१-मन श्रीप्रभुके चरणारविन्दमें रखकर सामारिफ कार्य करते रहना ।

२२-भगवदीयके साथ नृता स्तम्हभाव रखना ।

२३-सेवाके अन्तरमें प्रलाप न करना ।

२४-सेवा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिये ।

२५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनमें किसी भी वस्तुकी याचना नहीं करना ।

२६-श्रीठाकुरजीके नाममें जो वस्तु लायी जाय, उसको प्रथम श्रीठाकुरजीको अङ्गीकार कराया, तदनन्तर प्रसादनूपमें उसका उपयोग करना ।

२७-मनमें भगवदीयोंके प्रति दास भाव रखना ।

२८-किसी भी प्रकार भगवदीयमें द्वेषभाव नहीं रखना ।

२९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।

३०-भगवदीयका भक्त मङ्गल स्मरण करना ।

३१-भार्यकी रीतिक अनुसार प्रभुकी सेवा करना ।

३२-भगवदीयमें छल छिद्र न देखना ।

३३-नयीन वस्तु जो प्राप्त हो, उसको श्रीठाकुरजीकी सामग्रीमें अवश्य घटना ।

३४-लौकिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानपर हर्षित न होना ।

३५-लौकिक कुछ हानि हो जाय वा अन्त करणमें उसका शोक नहीं करना ।

३६-सुख दुःखको समान समझना ।

३७-भगवद्भार्या नित्य नियमपूर्वक करना ।

३८-श्रीसर्वोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिभार्योय वैष्णवोंके लिये यह पाठ गायत्रीके समान है ।

३९-श्रीयमुनादेव प्रभृति ग्रन्थोंका पाठ नित्य नियम पूर्वक करना ।

४०-मुख्य चार जयन्तीका व्रत और एकादशीका व्रत अवश्य करना ।

४१-श्रीठाकुरजीके लिये सामग्री पवित्रतासे सिद्ध करना ।

४२-असमर्पित कोई भी वस्तु नहा लनी ।

४३-मनमें उदार रहना ।

४४-सबके साथ मित्रता रखना ।

४५-स्वधर्म-सम्बन्धी मायोंमें तन, मन और धनमा सहायता करना ।

४६-अहंता ममताका त्याग करना ।

४७-सदैव भ्रमापराधण रहना ।

४८-जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसमें सताप रहना ।

४९-बाहर और भीतरकी शुद्धता रखना ।

५०-अल्पस्यार्हित रहना ।

५१-किसीका पक्षपान नहीं करना अथवा न्याय परायण रहना ।

५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना ।

५३-सामें किसी बातकी इच्छा न करनी ।

५४-सहनमें जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीसे अपना काम चलाया ।

५५-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना ।

५६-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी ।

५७-असत्य भाषण न करना ।

५८-किसीका अपमान न करना ।

५९-निन्दा और स्तुतिको समान समझना ।

६०-स्थिरता रखना । अपने चित्तको वगमें रखना ।

६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना ।

६२-स्त्री, पुत्र, गृहादिमें आसक्ति नहीं रखनी ।

६३-स्त्री, पुत्रादिके सुख दुःखको अपना न मानना ।

६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना ।

६५-आर्जव रखना अथवा कुण्ठितारहित रहना ।

६६-मिथ्याभाषण न करना ।

६७-सदैव सत्य-सम्भाषण करना ।

६८-शान्त चित्त रखना ।

६९-प्राणीमात्रके उपर दया रखनी ।

७०-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी ।

७१-अन्तःकरण कोमल रखना ।

७२-निन्दित कार्य कदापि न करना ।

७३-कोई अपना अपराध करे तो उसका क्षमा करना ।

७४-महापुरुषोंके चरित्र पढ़ना ।

७५-अपने मनमें किसी बातका अभिमान नहीं करना

७६—जिस बातसे दूसरेके मनको दुःख हो, ऐसा वचन सर्वथा नहीं बोलना ।

७७—जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे, ऐसा ही वचन बोलना ।

७८—पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रभुजीरचित ग्रन्थोंका पाठ अवश्य करना ।

७९—जो कर्म करना, उसके फलकी इच्छा मनमें नहीं रखनी ।

८०—श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फलरूप मानना ।

८१—वैष्णवमण्डलीमें नित्य नियमपूर्वक जाना । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और सुनना ।

८२—अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय बाधक है । उससे सदैव डरते रहना ।

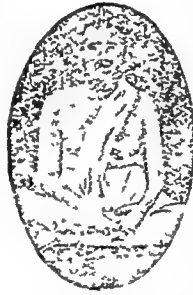
८३—श्रीप्रभुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवतासे किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।

८४—श्रीआचार्य महाप्रभुजी, श्रीगुसाईजी और आपके वंशजोंके समान अन्यको न समझना । उनके समान अन्यको समझना अपराध है और अपने उद्धारमें अन्तराय होता है ।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

(जन्म—२० फरवरी सन् १८३३ ई० । स्थान—जिला हुगली । ग्राम—कामारपुकुर, बंगाल । पिताका नाम—श्रीखुदीराम चट्टोपाध्याय । माताका नाम—श्रीचन्द्रमणि देवी । गुरुका नाम—श्रीतोतापुरीजी महाराज । देहावसान—१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

वाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरोंको भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर दो । केवल वाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा ।

मतलबको न समझकर चलेने उसका अर्थ अक्षरशः लगाया । एक समय जब वह मस्त होकर सड़कपर जा रहा था कि सामनेसे एक हाथी आता दिखलायी पड़ा । महावतने चिल्लाकर कहा, 'हट जाओ, हट जाओ ।' परंतु उस लड़केने एक न सुनी । उसने सोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर है, ईश्वरको ईश्वरसे किस बातका डर । इतनेमें हाथीने सूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि वह एक कोनेमें जा गिरा । थोड़ी देर बाद किसी प्रकार सँभलकर उठा और गुरुके पास जाकर उसने सब हाल सुनाया । गुरुजीने हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है, परंतु जो परमात्मा महावतके रूपमें हाथीपर बैठा तुम्हें सावधान कर रहा था, तुमने उसके कहनेको क्यों नहीं माना ?'

एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे थे । संयोगसे उनके पैरसे एक दुष्ट आदमीका अँगूठा कुचल गया । उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि वे बेचारे मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े । बहुत दवादारु करके उनके चेले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशमें लाये । तब तो एक चेलेने महात्मासे पूछा, 'यह कौन आपकी सेवा कर रहा है ?' महात्माने उत्तर दिया, 'जिसने मुझे पीटा था ।' एक सच्चे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं मालूम होता ।

यह सच है कि परमात्माका वास व्याघ्रमें भी है, परंतु उसके पास जाना उचित नहीं । उसी प्रकार यह भी ठीक है कि परमात्मा दुष्टसे भी दुष्ट पुरुषमें विद्यमान है, परंतु उसका सङ्ग करना उचित नहीं ।

एक गुरुजीने अपने चेलेको उपदेश दिया कि संसारमें जो कुछ भी है, वह सब परमेश्वर ही है । भीतरी

एक किसान ऊखके खेतमें दिनभर पानी भरता था, किंतु सायंकाल जब देखता, तब उसमें पानीका एक बूँद भी दिखलायी नहीं पड़ता था । सब पानी अनेकों छिद्रोंद्वारा बह जाता था । उसी प्रकार जो भक्त अपने मनमें कीर्ति, सुख, सम्पत्ति, पदवी आदि विषयोंकी चिन्ता करता हुआ ईश्वरकी पूजा करता है, वह परमार्थके मार्गमें कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता । उसकी सारी पूजा वासनारूपी बिलोंद्वारा बह जाती है और जन्मभर पूजा करनेके अनन्तर

वह देखता है कि जैसी हालत मेरी पहले थी, वैसी ही अब भी है, उन्नति कुछ नहीं हुई है।

× × × ×

हरि जब सिंहका चेहरा अपने मुँहमें लगा लेता है, तब बड़ा भयकर दिखलायी पड़ता है। उसको लगाये हुए वह अपनी छोटी बहिनके पास जाता है और दहाड़ मारकर उसे डराता है। वह घबराकर एकदम जोरसे चिल्लाने लगती है और सोचती है कि 'अरे! अब तो मैं भाग भी नहीं सकती, यह दुष्ट तो मुझे खा ही जायगा।' किंतु हरि जब सिंहका चेहरा उतार डालता है, तब बहिन अपने भाइको पहचान लेती है और उसके पास जाकर प्रेमसे कहती है, 'अरे, यह तो मेरा प्यारा भाई है।' यही दशा ससारके मनुष्योंकी भी है। वे मायाके झूठे जालमें पड़कर घबराते और डरते हैं, किंतु मायाके जालको काटकर जब वे ब्रह्मके दर्शन कर लेते हैं, तब उनकी घबराहट और उनका डर छूट जाता है। उनका चित्त शान्त हो जाता है। और तब परमात्माको वे होवा न समझकर अपनी प्यारी आत्मा समझने लगते हैं।

× × × ×

पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। बुलबुला पानीसे बनता है और पानीमें तैरता है तथा अन्तमें फूटकर पानीमें ही मिल जाता है, उसी प्रकार जीवामा और परमात्मा एक ही चीज है, भेद केवल इतना ही है कि एक छोग होनेसे परिमित है और दूसरा अनन्त है, एक परतन्त्र है और दूसरा स्वतन्त्र है।

× × × ×

रेलगाड़ीका इंजन वेगके साथ चलकर ठिकानेपर अकेला ही नहीं पहुँचता, बल्कि अपने साथ-साथ बहुत से डिब्बोंको भी खींच-खींचकर पहुँचा देता है। यही हाल अवतारोंका भी है। पापके बोझसे दबे हुए अनन्त मनुष्योंको वे इश्वरके पास पहुँचा देते हैं।

× × × ×

राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार साधारण पुरुष मायाके जालमें पँसकर परमात्माको नहीं देख सकते। केवल परमहंस ही मायाको छोड़कर परमात्माके दर्शन पाकर दैवी सुखका अनुभव करते हैं।

× × × ×

दूसरोंकी हत्या करनेके लिये तलवार और दूसरे शस्त्रोंकी

आवश्यकता होती है, किंतु अपनी हत्या करनेके लिये एक आलसी ही काफी है, उसी प्रकार दूसरोंको उपदेश देनेके लिये बहुत से धर्म ग्रंथों और शास्त्रोंकी पढ़नेकी आवश्यकता है, किंतु आमजानके लिये एक ही महावाक्यपर दृढ़ विश्वास करना काफी है।

× × × ×

जब हाथी खुल जाता है, तब वह वृक्षों और झाड़ियोंको उखाड़कर फेंक देता है, लेकिन महाबल जब उसके मस्तकपर अकुश मार देता है, तब वह तुरत ही शान्त हो जाता है। यही हाल अनियंत्रित मनका है। जब आप उसे स्वच्छन्द छोड़ देते हैं, तब वह आमोद प्रमोदके निस्तार विचारोंमें दौड़ने लगता है, लेकिन विवेकरूपी अकुशकी मारसे जब आप उसे रोकते हैं, तब वह शान्त हो जाता है।

× × × ×

चित्तको एकाग्र करनेके लिये तालियाँ बजाकर हरि का नाम जोर जोरसे लो। जिस प्रकार वृक्षके नीचे तालियाँ बजानेसे उसपर बैठे हुए पक्षी इधर-उधर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि (इश्वर) का नाम लेनेसे कुत्सित विचार मनसे भाग जाते हैं।

× × × ×

जबतक हरि (इश्वर) का नाम लेते ही आनन्दाश्रु न बहने लगे, तबतक उपासनाकी आवश्यकता है। इश्वरका नाम लेते ही निमकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने लगती है, उसे उपासनाकी आवश्यकता नहीं है।

× × × ×

एक लकड़हारा जंगलकी लकड़ी बेच-बेचकर बड़े ही कष्टपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा था। अकस्मात् उस मार्गसे एक मन्थामी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारेके दुःख को देखकर उससे कहा—'बेटा! जंगलमें और आगे बढ़ो, तुमको लाभ होनेवाला है।' लकड़हारा आगे बढ़ा, तब उसे एक चन्दनका वृक्ष मिला। उसने बहुत सी लकड़ियाँ काट लीं और उसे ले जाकर बाजारमें बेचा। इससे उसको बहुत लाभ हुआ। उसने सोचा—'मयासीने चंदनके वृक्षका नाम क्यों नहीं लिया? इतना ही क्या कहा कि 'और आगे बढ़ो।' दूसरे दिन जंगलमें और आगे बढ़ा तब उसे सबेकी एक खान मिली। उसने मन माना ताँवा निकाल और बाजारमें बेचकर रुपया प्राप्त किया। तीसरे दिन वह और

आगे बढ़ा और उसे एक चाँदीकी खान मिली। उसने उस-
मेंसे मनमानी चाँदी निकाली और बाजारमें बेचकर और
अधिक रुपया प्राप्त किया। वह और आगे बढ़ा, उसे सोने
और हीरेकी खानें मिलीं। अन्तमें वह बड़ा धनवान् हो
गया। ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने-
की अभिलाषा होती है। थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करनेपर वे
रुकते नहीं, बराबर बढ़ते जाते हैं। अन्तमें लकड़हारेकी तरह
ज्ञानका कोष पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान् हो
जाते हैं।

× × × ×

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर
करनी पड़ती है। नहीं तो बकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे
नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता
है, तब अनेकों बकरियाँ और गायें स्वच्छन्दताके साथ उसीके
नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियाँ खाती हैं। उसी
प्रकार जबतक तुममें थोड़ी भक्ति है तबतक बुरी संगति और
संसारके प्रपंचसे उसकी रक्षा करनी चाहिये। लेकिन जब
उसमें दृढ़ता आगयी, तब फिर तुम्हारे सामने कुवासनाओंको
आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र
सहवाससे सज्जन बन जायेंगे।

× × × ×

चक्रमक पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर
उसकी अभि-उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। जब आपका जी
चाहे तभी उसे लोहेसे रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा। ऐसा
ही हाल दृढ़ भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है। वे संसारके
बुरे-से-बुरे प्राणियोंके वीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति
कभी नष्ट नहीं हो सकती। ज्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है।

× × × ×

एक मनुष्यने कुआँ खोदना शुरू किया। बीस हाथ
खोदनेपर जब उसे सोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया
और दूसरी जगह कुआँ खोदने लगा। वहाँ उसने कुछ
अधिक गहराईतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला।
उसने फिर तीसरी जगह कुआँ खोदना शुरू किया। इसको
उसने और अधिक गहराईतक खोदा, किंतु यहाँ भी पानी
न निकला। तीनों कुओंकी खुदाई १०० हाथसे कुछ ही कम
हुई होगी। यदि पहले ही कुएँको वह केवल ५० हाथ गहरा-

के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। वही हाल
उन लोगोंका है, जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं।
सफलता प्राप्त करनेके लिये सब ओरसे चित्त हटाकर केवल
एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगानी चाहिये और उसकी
सफलतापर विद्वास करना चाहिये।

× × × ×

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उसके
भीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चिकनी मिट्टी पानीके
स्पर्शसे ही घुलने लगती है। इसी प्रकार भक्तोंका दृढ़ हृदय
कठिन-से-कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता,
लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी
बातोंसे हताश होकर ध्वराने लगता है।

× × × ×

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वरूप क्या है? यह
आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर
परिश्रमके पश्चात् सायंकालको तकियेके सहारे लेटकर आराम
करते समय करता है। चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही
ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा स्वरूप है।

× × × ×

जिस प्रकार हवा सूखी पत्तियोंको इधर-उधर उड़ा ले
जाती है, उनको इधर-उधर उड़नेके लिये न तो अपनी बुद्धि
खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना
पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इच्छासे सब
काम करते रहते हैं, वे अपनी अकल खर्च नहीं करते और
न स्वयं श्रम ही करते हैं।

× × × ×

बहुतोंने वर्षाका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा
नहीं है। उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके गुणोंको
धर्म-ग्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव
नहीं किया। बहुतोंने वर्षाको देखा है लेकिन उसका स्वाद
नहीं लिया, उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेज-
की एक बूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तत्त्वको
नहीं समझा। जिन्होंने वर्षाको खाया है, वे ही उसका स्वाद
बतला सकते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिका लाभ
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका सेवक
बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी भक्त बनकर और कभी
एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही बतला सकते हैं कि

परमेश्वरके गुण क्या हैं और उनकी सगतिके प्रेमरसको आस्वादन करनेमें वैसा आनन्द मिलता है।

× × × ×

हाथीके दो तरहेके दाँत होते हैं, एक दिखलानेके और दूसरे पानेके। उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा साधारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए दूसरोंकी दिखलायी पड़ते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें कमसे मुक्त रहकर निजस्वरूपमें विभ्राम करती रहती हैं।

× × × ×

एक ब्राह्मण और एक सन्यासी सामारिक और धार्मिक विषयोंपर बातचीत करने लगे। सन्यासीने ब्राह्मणसे कहा, 'बच्चा! इस सप्ताहमें कोई किमीरा नहीं है।' ब्राह्मण इसको कैसे मान सकता था। वह तो यही समझता था कि 'अरे मैं तो दिन रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ। क्या ये मेरी महायत्ना समयपर न करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता।' उसने सन्यासीसे कहा, 'महाराज! जब मेरे सिरमें थोड़ी सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख होता है और दिन रात वह चिन्ता करती है, क्योंकि वह मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है। प्रायः वह कहा करती है कि भैयाके सिरमें पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने प्राणतक देनेको तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी सहायता न करे, यह कभी नहीं हो सकता।' सन्यासीने जवाब दिया, 'यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी माँपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो। इस बातका कभी भी विश्वास न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिये प्राणोंका खलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो। घर जाकर पत्नीकी पीड़ाका बहाना करो और जोर-जोरसे चिल्लाओ। मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊँगा।' ब्राह्मणके मनमें परीक्षा करनेकी लालसा हुई, उसने पेट दर्दका बहाना किया। डाक्टर, वैद्य, हकीम सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमारकी माँ, स्त्री और लड़के सभी बहुत ही दुःखी थे। इतनेमें सन्यासी महाराज भी पहुँच गये। उन्होंने कहा, 'बीमारी तो बड़ी गहरी है, जबतक बीमारके लिये कोई अपनी जान न दे तबतक वह अच्छा नहीं होनेका।'।

इसपर सब भौचके हो गये। सन्यासीने माँसे कहा,

'बूढ़ी माता! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरना दोनों एक समान है, इसलिये यदि तुम अपने कमाऊ पुत्रके लिये अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर अपने प्राण दूसरा कौन देगा?'

बुढ़िया स्त्री रोकर कहने लगी—'बाबाजी! आपका कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देनेको तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे-छोटे बच्चे मुझसे बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनको बड़ा दुःख होगा। अरे, मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राण तक नहीं दे सकती।' इतनेमें स्त्री भी अपने सास-ससुरकी ओर देखकर बोल उठी, 'माँ! तुमलोगोंकी वृद्धावस्था देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती।' सन्यासीने घूमकर स्त्रीसे कहा, 'पुत्री! तुम्हारी माँ तो पीछे हट गयी, लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती हो।' उसने उत्तर दिया, 'महाराज! मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-ब्याप मर जायेंगे, इसलिये मैं यह इत्या नहीं ले सकती।' इस प्रकार सब लोग प्राण देनेके लिये बहाना करने लगे। तब सन्यासीने रोगीसे कहा, 'क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देनेको तैयार नहीं है। 'कोई किसीका नहीं है।' मेरे इस कहनेका मतलब अब तुम समझे कि नहीं।' ब्राह्मणने जब यह हाल देखा तो वह भी कुटुम्बको छोड़कर सन्यासीके साथ वनको चल दिया।

× × × ×

लोहा जबतक तपाया जाता है, तबतक लाल रहता है, लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है, तब काल पड़ जाता है। यही दशा सासारिक मनुष्योंकी भी है। जबतक वे मन्दिरोंमें अथवा अच्छी सगतिमें बैठते हैं, तबतक उनमें धार्मिक विचार भी रहते हैं, किंतु जब वे उनसे अलग हो जाते हैं, तब वे फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं।

× × × ×

बालकके हृदयका प्रेम पूर्ण और अखण्ड होता है। जब उसका विवाह हो जाता है, तब आधा प्रेम उसका स्त्री की ओर लग जाता है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो चौथाई प्रेम उन बच्चोंकी ओर लग जाता है। बचा हुआ चौथाई प्रेम पिता, माता, मान, कीर्ति, यश और अभिमान

में बैठा रहता है। ईश्वरकी ओर लगनेके लिये उसके पास प्रेम बचता ही नहीं। अतएव बालकपनसे ही मनुष्यका अखण्ड प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम लगा सकता है और उसे (ईश्वरको) प्राप्त भी कर सकता है। बड़े होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

× × × ×

राईके दाने जब बँधी हुई पोटलीसे नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है।

× × × ×

क्या सब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सबेरे नौ बजे भोजन मिलता है, किसीको दोपहरको, किसीको दो बजे और किसीको सूर्य डूबनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता। इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें हो अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे।

× × × ×

जिस घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें चोर नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर भरोसा रखते हुए) हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्हारे हृदयमें नहीं घुस सकेंगे।

× × × ×

जिस प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

× × × ×

साँप बड़ा जहरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उसे काट लेता है। परंतु जो मनुष्य साँपके विषको मन्त्रसे झाड़ना जानता है, वह साँपको केवल पकड़ ही नहीं लेता, बल्कि बहुतसे साँपोंको गहनोंकी तरह गरदन और हाथोंमें लिपटाये रहता है। इसी प्रकार जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम और लोभका विष नहीं चढ़ता।

× × × ×

संसारमें रहो, लेकिन सांसारिक मत बनो। किसी कविने सच कहा है, 'मैंदकको साँपके साथ नचाओ, लेकिन ख्याल रखो कि साँप मैंदकको निगलने न पाये।'।

× × × ×

एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी रासमणिके कालीजीके मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे। एक दिन उनको कहींसे भोजन न मिला, यद्यपि उनको जेरोसे भूख लग रही थी। फिर उन्होंने किसीसे भी भोजनके लिये नहीं कहा। थोड़ी दूरपर एक कुत्ता जूठी रोटीके टुकड़े खा रहा था। वे चट दौड़कर उसके पास गये और उसको छातीसे लगाकर बोले, 'भैया! तुम मुझे बिना खिलाये क्यों खा रहे हो?' और फिर उसीके साथ खाने लगे। भोजनके अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले आये और इतनी भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने लगे कि सारे मन्दिरमें सन्नाटा छा गया। प्रार्थना समाप्त करके जब वे जाने लगे तो श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय मुकर्जीको बुलाकर कहा—'बच्चा! इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह कहे, उसे मुझसे कहो।' हृदय उसके पीछे-पीछे जाने लगा। साधुने घूमकर उससे पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहा है?' हृदयने कहा, 'महात्माजी! मुझे कुछ शिक्षा दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जब तू इस गंदे षड़ेके पानीको और गङ्गाजलको समान समझेगा और जब इस बाँसुरीकी आवाज और इस जन-समूहकी कर्कश आवाज तेरे कानोंको एक समान मधुर लगेगी, तब तू सच्चा ज्ञानी बन सकेगा।' हृदयने लौटकर श्रीरामकृष्णसे कहा। श्रीरामकृष्णजी बोले—'उस साधुको वास्तवमें ज्ञान और भक्तिकी कुंजी मिल चुकी है। पहुँचे हुए साधु बालक, पिशाच, पागल और इसी तरहके और-और वेषोंमें घूमा करते हैं।'।

× × × ×

पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम) क्या है? पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम) में उपासक ईश्वरको सबसे अधिक नजदीकी सम्बन्धी समझता है। ऐसी भक्ति गोपियोंकी श्रीकृष्णके प्रति थी। वे उन्हें जगन्नाथ नहीं कहती थीं बल्कि गोपीनाथ कहकर पुकारती थीं।

× × × ×

सम्पत्ति और विषय-भोगमें लगा हुआ मन खपड़ीमें चिपटी हुई सुपारीकी तरह है। जबतक सुपारी नहीं पकती तबतक अपने ही रससे वह खपड़ीमें चिपटी रहती है। लेकिन जब रस सूख जाता है तब सुपारी खपड़ीसे अलग हो जाती है और खड़खड़ातेसे उसकी आवाज सुनायी पड़ती है। उसी प्रकार सम्पत्ति और सुखोपभोगका रस जब सूख जाता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है।

× × × ×

को प्रकाश हम दे रहे हैं; किंतु जब तारे निकल आते हैं तो उनका अभिमान चूर्ण हो जाता है और फिर तारे समझते हैं कि हम ससारको प्रकाश देते हैं पर थोड़ी देरमें जब आकाशमें चाँद चमकने लगता है तो तारोंको नीचा देखना पड़ता है और वे कान्तिहीन हो जाते हैं। अब चन्द्रमा अभिमानमें आकर समझता है कि ससारको प्रकाश मैं दे रहा हूँ और मारे खुशीके नाचता फिरता है। पर जब प्रातःकाल सूर्यका उदय होता है तो चन्द्रमाही भी कान्ति पीकी पड़ जाती है। धनी लोग यदि सृष्टिकी इन बातोंपर विचार करें तो वे धनका अभिमान कभी न करें।

× × × ×

ईश्वरकी कृपाकी हवा बराबर बहा करती है। इस समुद्ररूपी जीवनके मल्लाह उससे कभी नहीं लाम उठाते, किंतु तेज और सयल मनुष्य सुन्दर हवासे लाम उठानेके लिये अपने मनका परदा हमेशा खोले रखते हैं और यही कारण है कि वे अति शीघ्र निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हैं।

× × × ×

फूले हुए कमलकी सुगन्ध वायुके द्वारा पाकर भौरा अपने-आप उसके पास पहुँच जाता है। जहाँ मिठाइयाँ रक्खी रहती हैं वहाँ चींटियाँ अपने-आप चली जाती हैं। भौरोंको या चींटियोंको कोई बुलाने नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य जब शुद्ध-अन्तःकरण और पूर्ण शान्ति हो जाता है तब उसके चरित्रकी सुगन्ध अपने-आप चारों ओर फैल जाती है और सत्यकी खोज करनेवाले अपने-आप उसके पास चले जाते हैं। वह स्वयं उनको बुलाने नहीं जाता कि मेरे पास आओ और मेरी बातें सुनो।

× × × ×

एक विद्वान् ब्राह्मणने एक बार राजाके पास जाकर कहा—‘महाराज ! मैंने धर्मग्रन्थोंका अच्छा अध्ययन किया है। मैं आपको भगवद्गीता पढ़ाना चाहता हूँ।’ राजा विद्वान्से अधिक चतुर था। उसने मनमें विचारा कि ‘जिस मनुष्यने भगवद्गीताका अध्ययन किया होगा वह और भी अधिक आत्मचिन्तन करेगा, राजाओंके दरबारकी प्रतिष्ठा

और धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।’ ऐसा विचारकर राजाने ब्राह्मणसे कहा कि, ‘महाराज ! आपने स्वयं गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको शिक्षक बनानेका वचन देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीताका अध्ययन और अच्छी तरह कीजिये।’ ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह बराबर यही सोचता गया कि ‘देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है, वह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं किया और मैं कई बरोंसे उसीका बराबर अध्ययन कर रहा हूँ।’ उसने आकर एक बार गीताको फिर पढ़ा और राजाके सामने उपस्थित हुआ। राजाने पुनः वही बात दोहरायी और उसे विदा कर दिया। ब्राह्मणको इससे दुःख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने मनमें विचारा कि ‘राजाके इस प्रकार कहनेका कुछ-न-कुछ मतलब अवश्य है।’ वह चुपके-से घर चला गया और अपनेको कोठरीमें बंद करके गीताका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे गीताके गूढ़ अर्थका प्रकाश उसकी बुद्धिपर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट मालूम होने लगा कि सम्पत्ति, मान, द्रव्य, कीर्तिके लिये दरबारमें या किसी दूसरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिनसे वह दिन-रात एक चित्तसे ईश्वरकी आराधना करने लगा और राजाके पास नहीं गया। कुछ वर्षोंके बाद राजाको ब्राह्मणका स्मरण आया और उसकी खोज करता हुआ वह स्वयं उसके घर गया। ब्राह्मणके दिव्य तेज और प्रेमको देखकर राजा उसके चरणोंपर गिर पड़ा और बोला—‘महाराज ! अब आपने गीताके असली तत्त्वकी समझा है, यदि मुझे अब अपना चेला बनाना चाहें तो प्रसन्नतासे बना सकते हैं।’

× × × ×

माँ ! मैं यन्त्र हूँ और तू यन्त्री (मशीन चलानेवाली) है। मैं घर हूँ और तू उसमें रहनेवाली स्वामिनी है। मैं भ्यान हूँ और तू तलवार है। मैं रथ हूँ और तू रथी है। मैं बही करता हूँ, जिसके करनेके लिये तू आज्ञा देती है। मैं बही कहता हूँ जो तू कहलती है। मैं दूसरोंके साथ बैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसी तेरी इच्छा होती है। मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है।

× × × ×

चमत्कार दिखलानेवालों और सिद्धि दिखलानेवालोंके पास न जाओ। वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं। उनके मन ऋद्धि और सिद्धिके जालमें पड़े रहते हैं। ऋद्धि-सिद्धि ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोड़े हैं। इन सिद्धियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा न करो।

× × × ×

धनका क्या उपयोग है? उसकी सहायतासे अब, बख और निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैं। बस, उनके उपयोगकी मर्यादा इतनी ही है, आगे नहीं है। निस्संदेह, धनके बलपर ईश्वर तुझे नहीं दिखायी दे सकता। अथवा धनसे कुछ जीवनकी सार्यकता नहीं है। यही विवेककी दिशा है, क्या तू इसे समझ गया?

× × × ×

बिल्लीका बच्चा सिर्फ इतना ही जानता है कि 'म्याँव, म्याँव' करके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चाहिये। फिर आगे क्या करना है, सो सब बिल्लीको मालूम रहता है। वह अपने बच्चोंको, जहाँ उसे अच्छा लगता है, ले जाकर रखती है। घड़ीभरमें रसोईघरमें, घड़ी ही भरमें मालिकके गुदगुदे बिछौनेपर! हाँ, पर बिल्लीके बच्चेको सिर्फ इतना ज्ञान अवश्य होता है कि अपनी माँको कैसे पुकारूँ। इसी न्यायसे, मनुष्य जब अनन्य भावसे अपनी परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है, तब वह तुरंत ही दौड़ता हुआ आकर उसका योगक्षेम सँभालता है। सिर्फ पुकार करना ही उसका काम है! हाँ,

× × × ×

दान और दया आदि गुणोंका आचरण यदि निष्काम बुद्धिसे होता है तो फिर उसकी उत्तमताके लिये कहना ही क्या है। इस आचरणमें यदि कहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी, तब तो फिर ईश्वर-प्राप्तिके लिये और क्या चाहिये? जहाँ दया, क्षमा, शान्ति आदि सद्गुण हैं, वहीं ईश्वरका वास है।

× × × ×

जब हम कदाईमें मक्खन डालकर उसे आँचपर रखते हैं, तब उसमें कबतक आवाज होती है? जबतक उसमें

इतनी उष्णता नहीं आ जाती कि उसका जलंश जल जाय या उसमें पानीका कुछ भी अंश न रहे। मक्खन जबतक अच्छी तरह पूर्णतया नहीं पक जाता, तभीतक वह ऊपरको उबलता है और कल्-कल्—कल्-कल् आवाज करता है।

× × × ×

जो मक्खनकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया है, धी बन गया है, वही ब्रह्मसाक्षात्कार किया हुआ सच्चा ज्ञानी पुरुष है। मक्खनको जिज्ञासु कह सकते हैं। उसमें जो पानीका अंश है, उसे अग्निके संस्कारसे निकाल डालना चाहिये। यह पानीका अंश अहंकार है। जबतक यह अहंकार निकलता नहीं, तबतक कैसा नृत्य करता है! पर जहाँ एक बार वह जलंश—अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया कि बस पक्का धी बन गया। फिर उसमें गड़बड़-सड़बड़ कुछ नहीं।

× × × ×

बुद्धि पड्डु है। श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चलती, वह थककर कहीं-न-कहीं ठहर जाती है। श्रद्धा अघटित कार्य सिद्ध कराती है। हाँ, श्रद्धाके बलपर मनुष्य अपार महोदधि भी लीलासे पार कर सकता है।

× × × ×

पहले हृदय-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा करो, पहले ईश्वरका अनुभवपूर्वक ज्ञान कर लो, तब वक्तृत्व और भाषण भी चाहे करो, इससे पहले नहीं। लोग एक ओर तो संसार-कर्दममें लोटते रहते हैं और दूसरी ओर शाब्दिक ब्रह्मकी खिचड़ी पकाया करते हैं। जब विवेक-वैराग्यकी गन्ध भी नहीं है, तब फिर सिर्फ 'ब्रह्म-ब्रह्म' बकनेसे क्या मतलब? उससे क्या लाभ होगा? मन्दिरमें देवताकी स्थापना तो की नहीं, फिर सिर्फ शङ्खध्वनि करनेसे क्या लाभ?

× × × ×

पहले हृदयमन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। पहले भगवत्प्राप्ति कर लेनी चाहिये। यह न करके सिर्फ 'भौं-भौं' करके शङ्ख बजानेसे क्या होगा? भगवत्प्राप्ति होनेके पहले उस मन्दिरकी सब गंदगी निकाल डालनी

चाहिये । पापलुपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी उत्पन्न की हुई विषयासक्तिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहले चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी शुद्धि हुई कि फिर उस पवित्र आसनपर भगवान् अवश्य ही आ बैठेगा । परन्तु यदि उसमें गदगी बनी रही तो माधव वहा कदापि न आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माधव उस जगह प्रकट होगा । फिर चाहे तो शङ्ख भी न बजाओ । सामाजिक सुधारके विषयमें तुम्हें बोलना है । अच्छा बोलो । परन्तु पहले इश्वरकी प्राप्ति कर लो और फिर वैसा करो । ध्यान रक्खो, प्राचीन कालके ऋषियोंने इश्वरप्राप्तिके लिये ही अपनी गृहस्थीपर तुलसीपत्र रख दिया था । बस, यही चाहिये । अर्थात् जितनी बातें तुम्हें चाहिये, वे सब फिर तुम्हारे पैरोंमें आकर पड़ेंगी ।

X X X X

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले डुबकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले डुबकी लगाकर रत्न हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले अपने हृदय मन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करो, फिर शङ्खध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो, फिर चाहे व्याख्यान झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो ।

X X X X

सारण रहे कि मूल वस्तु एक ही है, केवल नामोंकी भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान् । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है । वस्तु एक है, नाम भिन्न भिन्न हैं ।

X X X X

मेरी माता जगत्का आधार और आश्रय भी है । वही जगत्का निर्मित्त कारण है और उपादान कारण भी है ।

X X X X

आकाश भी दूरसे नीला देख पड़ता है, परन्तु यदि अपने समीपमा आकाश देखा जाय तो उसका कोई रंग ही नहीं है । समुद्रका जल भी दूरसे नीला देख पड़ता है, परन्तु जब उसके पास जाओ और थोड़ा-सा जल हाथमें लेकर

देखो तो मान्दूम होगा कि उस जलमें कोई रंग ही नहीं है । इसी तरह कालीके ममीप—मेरी माताके निकट जाकर उसको देखो, उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, उसका साक्षात्कार लाभ करो, तब यह देख पड़ेगा कि वह निर्गुण और नियंकार ब्रह्म ही है ।

X X X X

सब बातें केवल मनपर ही अवलम्बित होती हैं । यदि तुम्हारा मन रूढ़ है तो तुम भी बद्ध हो जाते हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम भी मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान है, जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रूप हो जायगा । उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दीख पड़ेगा, पीला रंग डालो, पीला हो जायगा । मन स्वयं निर्गुण है । केवल स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दीख पड़ते हैं ।

X X X X

यदि मनको कुसर्गाति लगा जाय तो उसका परिणाम हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट होने लगता है । इसके बदले यदि मनको अच्छी सर्गातिमें—भक्तजनोंके भगवत्प्रेममें लगा दिया जाय तो वह इश्वरचिन्तनमें रमण करने लगता है और फिर इश्वरकी कृपाओंके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता ।

X X X X

यदि कोई मनुष्य भद्रायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वरका नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे, निःसंदेह वह मुक्त हो जायगा । हरिनामके विषयमें ऐसी हृद भावना होनी चाहिये कि मैं ईश्वरका नाम-स्मरण करता हूँ, अब मेरे पास पाप कैसे रह सकते हैं । पापके लिये अब मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है । अब मैं बद्धदशामें नहीं रह सकता ।

सबसे पहले इश्वरकी प्राप्ति कर लनी चाहिये । यही साध्य वस्तु है, यही कर्तव्य है और यही मुख्य उद्देश्य है । इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिये ।

X X X X

ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भगवान्के भक्तको

सांसारिक कार्योंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवान्का भक्त कदाचित् दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान् होता है । शंख, चक्र, गदा और पद्मके धारण करने-वाले भगवान्का दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेवकी कारागृहमें हुआ, तथापि उस समय वे कारागृहसे मुक्त नहीं हुए ।

× × × ×

देह सुखी हो या दुखी; परंतु जो असली भक्त है, वह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मस्त रहता है । पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न—कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी, कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमें भी उन्होंने भगवान्के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा नहीं हटायी । उनके समान जानी और उनके समान भक्त क्या कहीं हैं ?

×× × ×

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा । प्रकृतिका धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो । जब ऐसा ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों किया जायें ? कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो । अनासक्त भावसे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है । अनासक्त कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो ।

× × × ×

भक्तिप्रहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं । वह पङ्क है । कर्मके लिये भक्तिका आधार होता आवश्यक है । भक्तिके ही आधारपर सब कुछ करना चाहिये । धर्मके लिये ही कर्मकी आवश्यकता है । धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ ।

× × × ×

संसारमें रहने और संसारके सब काम करनेमें कुछ दोष नहीं है, केवल दासीके समान अपने मनुका भाव होना चाहिये । जब दासी अपने मालिकके घर आदिके विषयमें 'हमारा घर' 'हमारा बाबू' आदि कहती है, तब वह अपने मनमें भलीभाँति जानती है कि यह कुछ मेरा घर-या बाबू नहीं है । इसी

तरह संसारमें प्रत्येक गृहस्थको अलित भावसे रहना चाहिये और सब काम अलितभावसे ही करते रहना चाहिये । यदि संसारमें रहकर और संसारी काम करनेपर परमेश्वरका विस्मरण न हो, तो इससे अच्छा और कौन साधन हो सकता है ?

× × × ×

जबतक विवेक या सदसद्बिचार और वैराग्य-सम्पत्ति तथा सम्मान और इन्द्रिय-सुखके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है । वैराग्यके अनेक प्रकार हैं । एक मर्कट-वैराग्य होता है । जब संसारी दुःखोंसे शरीर अत्यन्त सताया जाता है, तब यह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता । जब सारा संसारी सुख अनुकूल है और जब इस बातका बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है, केवल दोपहरकी छाया है, अतएव यह सुख मिथ्या है, इससे सच्चे और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ ।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी जिसकी इच्छा है, उसको निरन्तर सत्सङ्ग करना चाहिये । संसारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त हैं । इस व्याधिको दूर करनेके लिये साधुओंके ही विचार ग्रहण करने चाहिये । साधु जो कहते हैं, उनसे सुनकर ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; अपितु जैसा वे कहें, वैसा करना चाहिये । औषध पेटमें जानी चाहिये और कठिन प्रयत्नका पालन करना चाहिये ।

आकाशमें रात्रिके समय बहुत-से तारे दिखलायी पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होनेपर वे अदृश्य हो जाते हैं; इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हैं । उसी प्रकार मनुष्यो ! माया-जालमें फँसनेके कारण यदि परमात्मा न दिखलायी पड़े तो मत कहो कि परमेश्वर नहीं है ।

× × × ×

जल एक ही वस्तु है; परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम दे रखे हैं । कोई पानी कहता है, कोई बारि कहता है

और कोई आव बहता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द है एक, परंतु उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अल्लाहके नामसे पुकारता है, कोई हरिक नाम लेकर याद करता है और कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है।

X X X X

आँख मिचौनीके खेलमें जब एक खिलाड़ी पालेको धू लेता है, तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे सत्कारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते। जिस प्रकार पालेको धू लेनेपर खिलाड़ी अहाँ चाहे, वहाँ निहड घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसने ईश्वरके चरण स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर सत्कारमें किसीका भय नहीं रह जाता। वह सामारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया-मोहमें फिर नहीं पँसता।

X X X X

पारस-पत्थरके स्पर्शसे लोहा एक शर जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फँक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्माके चरण स्पर्शसे निमका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे वह सत्कारके कोलाहलमें रहे अथवा जगलमें एकान्त वास करे।

X X X X

पारस पत्थरके स्पर्शसे लोहेकी तलवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी मूलत वैसी ही रहती है, तथापि लोहेकी तलवारकी तरह उससे लोगोंको हानि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार ईश्वरके चरण स्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी मूल शक्त तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती।

X X X X

समुद्र तलमें स्थित चुम्बककी चेष्टन समुद्रके ऊपर चलनेवाले जहाजको अपनी ओर खींच लेती है, उसकी

कीलें निकाल डालती है, सब पटरोंको अलग-अलग कर देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है। इसी प्रकार जब मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपनेको ही समानरूपसे विश्वभरमें देखने लगता है, तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम सागरमें डूब जाता है।

X X X X

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह तुरंत मिल जाता है, किंतु दूधका भस्वन निकालकर डालनेसे वह पानीमें नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार जब जीवात्माको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह अनेक बद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे सुस्कारोंसे प्रभावित नहीं हो सकता।

X X X X

नयी उसकी तरुणीको जबतक बच्चा नहीं होता, तबतक वह गृहकार्यमें निमग्न रहती है; किंतु बच्चा हो जानेपर गृह-कार्योंसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है और बच्चेकी ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिनभर उसे बड़े प्रेमके साथ चूमती, खाटती और प्यार करती है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानकी दशामें सत्कारके सब कार्योंमें लगा रहता है; किंतु ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाथ खींच लेता है। ईश्वरकी सेवा करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे अत्यन्त आनन्द मिलता है। दूसरे किसी भी काममें उसको ह्रास नहीं मिलता। ईश्वरदर्शनके मुखसे फिर अपनेको खींच नहीं सकता।

X X X X

धरकी छतपर मनुष्य सीढ़ी, बाँस, रस्सी आदि कई साधनोंके योगसे चढ़ सकता है। इसी प्रकार ईश्वरतक पहुँचनेके लिये भी अनेक मार्ग और साधन हैं। सत्कारका प्रत्येक धर्म इन मार्गोंमेंसे एक मार्गको प्रदर्शित करता है।

X X X X

सत्कारमें पाँच प्रकारके सिद्ध पाये जाते हैं—

(१) स्वप्न-सिद्ध—जिसको स्वप्नके ही साक्षात्कारसे पूर्णता प्राप्त होती है । (२) मन्त्र-सिद्ध—जिन्हें दिव्य मन्त्रोंसे पूर्णता प्राप्त होती है । (३) हठात् सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो एकाएक पापोंसे मुक्त हो जाते हैं—जिस प्रकार एक दरिद्रको अकस्मात् द्रव्य मिल जाय या अकस्मात् उसका विवाह एक धनवान् स्त्रीसे हो जाय और वह धनी बन जाय । (४) कृपा-सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें ईश्वरकी कृपासे पूर्णता प्राप्त होती है । जिस प्रकार वनको साफ करते हुए किसी मनुष्यको पुराना तालाब या घर मिल जाय और उसके बनवानेमें उसे फिर कष्ट न उठाना पड़े, उसी प्रकार कुछ लोग भाग्यवश किंचित् परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो जाते हैं । (५) नित्य-सिद्ध वे कहलाते हैं जो सदैव सिद्ध रहते हैं । लौकीकी बेलोंमें फल लग जानेपर फूल आते हैं । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध गर्भसे ही सिद्ध होते हैं, उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके लिये एक नाममात्रका साधन है ।

× × × ×

एक माँके कई लड़के होते हैं । एकको वह जेवर देती है, दूसरेको खिलौना देती है और तीसरेको मिठाई देती है । सब अपनी-अपनी चीजोंमें लग जाते हैं और माँको भूल जाते हैं । माँ भी अपने घरका काम करने लगती है । किंतु इस ब्रीचमें जो लड़का सब वस्तुओंको फेंक देता है और माँके लिये चिल्लाने लगता है, माँ दौड़कर उसको चुप कराती है । इसी प्रकार, मनुष्यो ! तुमलोग संसारके कारोबार और अभिमानमें मस्त होकर अपनी जगन्माताको भूल गये हो । जब तुम इन सबको छोड़कर उसको पुकारोगे, तब वह शीघ्र ही आयेगी और तुमको अपनी गोदमें उठा लेगी ।

× × × ×

परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं । जिस नाम और जिस रूपसे हमारा जी चाहे, उसी नाम और उसी स्वरूपसे हम उसे देख सकते हैं ।

× × × ×

जब मुझे प्रतिदिन अपने पेटकी चिन्ता करनी पड़ती

है, तब मैं उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ ! जिसकी त् उपासना करता है, वह तेरी आवश्यकताओंको अवश्य पूर्ण करेगा । तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रबन्ध कर दिया है ।

× × × ×

भक्त ! यदि ईश्वरकी गुह्य बातोंको जाननेकी तेरी लालसा है तो वह स्वयं सद्गुरु भजेगा । गुरुको ढूँढ़नेमें तुझे कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है ।

× × × ×

मनुष्य तकियेकी खोलीके समान है । किसी खोलीका रंग लाल, किसीका नीला और किसीका काला होता है, पर रूई सबमें है । यही हाल मनुष्योंका भी है । उनमेंसे कोई सुन्दर है तो कोई काला है, कोई सज्जन है तो कोई दुर्जन है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है ।

× × × ×

आराधनाके समय उन लोगोंसे दूर रहो, जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगोंका उपहास करते हों ।

× × × ×

इसमें संदेह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस मनुष्य-के लिये बहुत भयानक है, जिसके अन्तःकरणमें ईश्वरके लिये प्रेम और भक्ति न हो । श्रीचैतन्यदेवने एक बार नित्यानन्दजीसे कहा था कि 'जो मनुष्य सांसारिक विषयोंका गुलाम हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती; परंतु जो मनुष्य परमेश्वरमें श्रद्धा रखता है, उसको कुछ भय नहीं । ईश्वरकी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुष्य इस संसारके सब विषयोंका उपभोग करता रहे तो उसकी कोई हानि न होगी ।' चैतन्यदेवके शिष्योंमें बहुतेरे संसारीजन थे, परंतु नाममात्रके लिये ही 'संसारी' थे ।

× × × ×

काली मेरी माता है । क्या उनका रंग काला है ! नहीं । वह बहुत दूर है—उसका रूप मानवीय ज्ञानके लिये अगम्य है, इसलिये वह कदाचित् काली-सी देख पड़ती हो; परंतु यदि उसका स्वीकार किया जाय—उसकी पूजा की

जाय—उसका ज्ञान हो जाय तो ज्ञान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

X X X X

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी श्रद्धा रहे या न रहे, इस बातका कोई विशेष महत्व नहीं है। इक्षरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या ईसाई) विश्वास होगा, किसीका न होगा, परन्तु भगवान् के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीन आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परन्तु उसे विषयात्मकसे पारान रहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिसे होना चाहिये।

X X X X

“इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मार्गसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही सङ्कुचित हो जाता है। इक्षरका अरण्य चिन्तन होता है। इस युगमें इक्षरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

ज्ञानमार्गसे (सद्भिचारसे अर्थात् ज्ञानविचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्मचरणसे) इक्षरप्राप्ति होगी, परन्तु इस कलियुगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और ज्ञानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न भिन्न हैं।

X X X X

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इस बातका बोध होना, (२) जो शरीर साधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। भाव कष्ट आमके समान है, और प्रेम के आमके तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्ती है। उसीसे वह ईक्षरको बाँधकर अपने वशमें करता है—किंचहुना, अपना दास ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान् को सुनायी दी कि भगवान् दौड़े आते हैं। फारसी

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मांस, मांसके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मज्जा, इसी प्रकार एकके भीतर एक पुनः बतलानर सबके अंदर प्रेम बतलाया है।

X X X X

ईक्षर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

‘साधुसमागम’ यही पहली सीढ़ी है। मत्सङ्गसे ईक्षरके प्रति मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। ‘श्रद्धा’ दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धासे ‘निष्ठा’ होती है। निष्ठा जहाँ जमी कि फिर ईक्षर-कथाके भिवा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा करें। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठालिये यह आवश्यक नहीं कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे तुम्हाण गुरु हो, सगुण ईक्षर हो, निर्गुण ईक्षर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सब एक ही हैं। वैष्णवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान् श्रीकृष्णपर होती है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिये गये हैं।

‘भक्ति’ निष्ठाकी परिपक्वताका परिणाम है। यह चौथी सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्वतासे भाव में परिणत हो जाती है। भावकी अवस्थामें ईक्षर-नाम स्मरण होते ही मनुष्य नि शब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य सज्जरीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है, इसके आगे नहीं जाती।

‘महाभाव’ छठी सीढ़ी है। ईक्षर दर्शनके बाद महाभाव प्राप्त होता है। ‘महाभाव’ भगवद्भक्तिका

आत्यन्तिक स्वरूप है। इस अर्थस्थामें भक्त पागल-सा रहता है। कमी-हँसता है और कमी रोता है। उसे अपने शरीरकी कुछ भी सुध नहीं रहती। साधारण सज्जरी-जीवोंमें देह क्षुब्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता।

‘प्रेम’—यह सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। महाभाव और प्रेम बहुधा साथ-ही-साथ रहते हैं। प्रेम ईक्षर भक्तिका शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गाढ़ प्रेममें निमग्न होता है। इस अवस्थाके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) बाह्य

जगत्की कोई सुध न होना, (२) अपने शरीरकी कुछ ही-अन्य झगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यभिचारिणी स्त्रीके सुध न होना। श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे। वे प्रेमावेशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें स्मृति न रहती थी। कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे। एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'समुद्र' देखकर वे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कूद गये। इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिष्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्राप्ति होती है, उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है।

X X X X

प्रश्न—इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है। इन्द्रियाँ मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं। उनके नेत्रोंके सामने तो अंधेरा ही रहना चाहिये?

उत्तर—ईश्वरकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता। फिर बड़रिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है।

नारद और प्रह्लाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेड़-पर चलते हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कीचड़में गिर जानेका भय रहता है; किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति विदकुल निराली ही रहती है। वे कभी गड्डोंमें नहीं गिर सकते।

X X X X

बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, सचमुच उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है।

X X X X

ईश्वरके चरणकमलोंमें लवलीन हो जानेवाला ही इस संसारमें धन्य है। वह चाहे शूकरयोनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, उसका अवश्य ही उद्धार होता है।

X X X X

यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री अपने गृहकार्यमें मग्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जाकरकी ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्यको अपने सांसारिक कार्योंको करना चाहिये। प्रभु-चरणोंमें रत होकर

ही अन्य झगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यभिचारिणी स्त्रीके गृह-कार्योंमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है।

X X X X

अकबर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पास किसी वनमें एक फकीर रहता था। उसके दर्शनके लिये कई लोग उसकी कुटियापर जाया करते थे। वह चाहता था कि मैं इन लोगोंका कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ। परंतु वह अत्यन्त दरिद्र था, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था। तब एक दिन उसने अपने मनमें सोचा कि 'अकबर बादशाह साधु और फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उससे निवेदन करूँगा तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा, जिससे मैं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा।' इस प्रकार मनमें सोचकर वह बादशाहके पास गया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर भी वहीं जाकर बैठ गया। नमाज पढ़नेके समय अकबर बादशाहने यह प्रार्थना की कि 'ईश्वर! मुझे धन दे, सत्ता दे और दौलत दे।' यह सुनकर फकीर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा। तब बादशाहने उसे संकेतसे बैठनेको कहा।

नमाज पढ़कर बादशाहने फकीरसे पूछा, 'आप मुझसे मिलने आये थे, परंतु बिना कुछ बातचीत किये ही लौटकर चले जा रहे हैं; यह क्या बात है?' फकीरने जवाब दिया, 'मैं हज़ूरके दरबारमें इसलिये आया था कि; परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है।' जब बादशाहने बार-बार आग्रह किया, तब फकीरने कहा, 'मेरी कुटियापर बहुतरे लोग आया करते हैं। मैं दरिद्र हूँ, इसलिये मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता। अतएव कुछ द्रव्य माँगनेके लिये आपके यहाँ आया था।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर बिना कुछ माँगे ही लौटकर क्यों चले जा रहे हैं?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'खुदावंद! आप तो स्वयं भिखारी हैं! आप खुदासे धन और दौलत माँग रहे हैं। जब आपकी यह दशा मैंने देखी, तब मैंने सोचा कि जो स्वयं दरिद्र है, वह मुझे क्या दे सकेगा! यदि कुछ माँगना ही है तो अब मैं भी खुदासे ही माँगूँगा।'

X X X X

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

बड़ा सुन्दर शरीर है। सुधिवर्तने जैसे पूरे समयसे उसे सौन्दर्यमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूसरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोथड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा धिनौना लोथड़ा, जिससे छू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—बमन आ जाय आपको।

वही सुन्दर शरीर—आप कङ्काल किसे कहते हैं? आपका यह कङ्काल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्व है। यह कङ्काल—यह साक्षात् प्रेतके समान कङ्काल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चौंखकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है। देहका बाकी सब धिनौना तत्व तो सड़ जाता है कुछ घंटोंमें। इस कङ्कालको आप सुन्दर कहते हैं! इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, मल आदिका लोथड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोथड़ा चमड़ेसे ढका है।

कङ्कालपर मांस, मेद, मज्जाका लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बँधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँद दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्व! यह शरीर तो चिताकी आहुति है। चिताकी धूँधूँ करती लपटें इधकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

X

X

X

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और सौन्दर्य की यह पुत्तलिका यदि सुसजित हो—उसके सौन्दर्यकी मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है।

भगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन कोई रोग किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इच्छा या सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौन-सा रोग अपना प्राप्त बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—किसी भी क्षण तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलनिन्दक मुख जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बर्के छत्तेका मानचित्र बना दिया जाता है—अपनेको रसिक माननेवाले लोग उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। घरके लोग ही मुँह बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोई ठीक सख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके लिये तो मुँहसे जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं, फिर वही राजरोग कुछ आ टपके? गलित कुष्ठके घाव—छूना तो दूर, लोग देखनातक नहीं चाहते। आकर्षण, मोह और सम्मानका भाजन सौन्दर्य धूणा एव तिरस्कारसे बच नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका? सौन्दर्यके मोहका! सौन्दर्यके आकर्षणका! चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गये हैं। कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौन्दर्य उनके सम्मुख।

वृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरशत्रु है। कोई रोग आये, न आये; वह तो आयेगी ही। लेकिन मृत्यु वृद्धावस्थाकी भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो चाहे जब आ सकती है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चिताका ही है। चिताकी लपटोंमें उसे भस्म होना ही पड़ेगा।

कल्याण

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

स्वामी विवेकानन्द

(जन्म—ता० १२ जनवरी सन् १८६३ ई०, जन्मनाम—नरेन्द्रनाथदत्त, पिताका नाम—विश्वनाथदत्त, देहत्याग—ता० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्णके प्रधान शिष्य ।)

हरेक मनुष्यमें आस्तिक्य-बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं। जो चेतन एक शरीरमें है, वही सब संसारमें है। उस चेतन-की उत्पत्ति या नाश नहीं होता। एक शरीरमें जो चेतन है वह जीवात्मा, और जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा है; दोनों अच्युत हैं।

× × ×

हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अपौरुषेय हैं। किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं, यह सुनकर आपलोगोंको आश्चर्य होगा; पर इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है। वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन सिद्धान्तोंका संग्रह है, जो अदृष्ट या अकाट्य हैं। जिन लोगोंने ऐसे सिद्धान्त ढूँढ़ निकाले, उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषियोंको हम पूर्ण—ईश्वरस्वरूप समझते हैं। यहाँपर इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्त्वविवेचकोंमें कुछ स्त्रियाँ भी थीं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों-के परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि (एक पुरुष) का समष्टि (विश्व) से सम्बन्ध जिन सिद्धान्तोंसे निश्चित हुआ, वे ही सिद्धान्त त्रिकालाबाधित हैं। उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा। मृत्युनके आविष्कारके पहले भी गुरुत्वाकर्षणका नियम रक्का हुआ नहीं था।

× × ×

वेदोंने काल-शार्दूलके पंजेसे छूटनेका उपाय बताया है। भगवान् श्रीकृष्णने, जिन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णावतार मानते हैं, भवसागरसे तारनेकी रीति बतायी है। सृष्टिके सब नियम जिसके अनुरोधसे चलते हैं, जो जड़ और चेतनमें भरा हुआ है, जिसकी आज्ञासे वायु बहता है, आग जलाती है, मेघ जल बरसाते हैं और मृत्यु हरण करती है, उस परमात्माकी पूजा करो। उसीकी ऋषिलोग प्रार्थना करते हैं—
‘हे सर्वव्यापी दयामय ! तू हमारा पिता, तू ही हमारी माता, तू ही बन्धु, मित्र और संसारकी सब शक्तियोंका अधिष्ठाता है। तू सब विश्वका भार सहता है, हम तेरे पास इस जीवन-

का भार सहनेकी शक्तिके लिये याचना करते हैं।’ इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर और किसीपर प्रेम न हो, यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उसकी पूजा करना है। मनुष्यको संसारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये। कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भीगता; इसी तरह कर्म करते हुए भी उससे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखसे यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशासे सामना नहीं करना होगा। सब काम निष्काम होकर करो, तुम्हें कभी दुःख न होगा।

× × ×

आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जड़ शरीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उस आभासको मिटा देनेसे वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा। वेद कहते हैं कि जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही मुक्ति है। उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय बिना हुए नहीं होती। जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्पिण्ड देहका जड़ या त्याज्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है। केवल कल्पना-चित्र देखकर या शब्दाढम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते। दस इन्द्रियोंद्वारा जो न जानी जाती हो, ऐसी किसी वस्तुपर हिंदुओंका विश्वास बिना अनुभव किये न होगा। जड़-सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व है, हिंदू उससे बिना किसी विचवर्धके (प्रत्यक्ष) मिलेंगे। किसी हिंदू साधुसे पूछिये ‘बाबाजी, क्या परमेश्वर सत्य है?’ वह आपको उत्तर देगा ‘निःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे मैंने देखा है।’ आत्मविश्वास ही पूर्णताका बोधक है। हिंदू-धर्म किसी मतको सत्य या किसी सिद्धान्तको मिथ्या कहकर अंधश्रद्ध बलनेको नहीं कहता। हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो कुछ हम कहते हैं, उसका अनुभव करो—उसका साक्षात्कार करो। मनुष्यको परिश्रम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वररूप बनना चाहिये। ईसाई-धर्ममें आसमानी पिताकी कल्पना की गयी है। हिंदू-धर्म कहता है—उसे अपनेमें प्राप्त करो, ईश्वर बहुत दूर नहीं है।

× × ×

इसमें संदेह नहीं कि धर्मका पालन उनमें बाधा डालता है, पर अधश्चा उससे भी भयानक है। इसाइयोंको प्रार्थनाके लिये मन्दिरकी क्या आवश्यकता है? क्रॉमके चिह्नमें पवित्रता कैसे आ गयी? प्रार्थना करते समय आँखें क्यों मूँद लेनी चाहिये? परमेश्वरके गुणोंका वर्णन करते हुए 'प्रॉटेस्टैण्ट' इसाई मूर्तियोंकी कल्पना क्यों करते हैं? 'कैथलिक' पन्थवालोंको मूर्तियोंकी क्यों आवश्यकता हुई? भाइयो! श्वास नि श्वासके बिना जैसे जीना सम्भव नहीं, वैसे ही गुणोंकी किसी प्रकारकी मनोमय मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन होना असम्भव है। हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि हमारा चित्त निराकारमें रीन हो गया है, क्योंकि जड़ विषय और गुणोंकी मिश्र-अवस्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो गया है। गुणोंके बिना जड़ विषय और जड़ विषयोंके बिना गुणोंका चिन्तन नहीं किया जा सकता, इसी तत्त्वके अनुसार हिंदुओंने गुणोंका मूर्तरूप—दृश्यस्वरूप बनाया है। मूर्तियाँ इश्वरके गुणोंका स्मरण करानेवाले चिह्नमात्र हैं। चित्त चञ्चल न होकर सद्गुणोंकी मूर्ति—इश्वर—में तल्लीन हो जाय—इसी हेतुसे मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। हरेक हिंदू जानता है कि परमेश्वरकी मूर्ति इश्वर नहीं है। इसीसे वे पेड़, पत्थी, अग्नि, जल, पत्थर आदि सभी दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते हैं। इससे वे पाषाण-पूजक नहीं हैं। (वह मूर्तिमें भगवान् को पूजता है) आप मुझसे कहत हैं 'परमात्मन्! तुम सर्व व्यापी हो।' परतु कभी इस बातका आपने अनुभव भी किया है? प्रार्थना करते हुए आपके हृदयमें आकाशका अनन्त विस्तार या समुद्रकी विद्यालता क्या नहीं झलकती? वही 'सर्वव्यापी' शब्दका दृश्यस्वरूप है।

X X X

आप हिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहास पढ़ हिंदू धर्मको भयानक समझते होंगे, परतु सतियोंके पवित्र हृदयोंतक अभी आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है। सती होना पति प्रेमका अतिरेक है। उसमें विकृति आनेका दोष धर्मपर क्योंकिर लादा जा सकता है। यूरोपके इतिहासमें देखिये, कुछ शताब्दियोंके पहले धर्मकी आड़ लेकर अग्नेजोंने असंख्य स्त्री पुरुषोंको जीते जी जला दिया था। कइ इसाइयोंने असंख्य स्त्रियोंको 'डाइन' कहकर अग्निनारायणके अधीन कर दिया था। ऐसी अविचारकी बातें हिंदुस्थानमें नहीं होती। सम्भव है कि हिंदू धर्मवालोंके विचार अभीतक सफल न हुए हों, उनसे भूलें हुई हों, पर सर्वजीवहितकारी यदि कोई धर्म है तो मैं

जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू धर्म ही है। हिंदुस्थानकी स्त्रियाँ पतिके मृत देहके साथ अपने शरीरकी आहुति दे सकती हैं, पर कोई हिंदू कभी किसीका अपकार करनेकी भावना मनमें नहीं लाता।

X X X

एक ग्रीकप्रवामीने बुद्धदेवके समयके भारतकी दशाका जो वर्णन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 'भारतकी कोई स्त्री पर पुरुष-ससर्ग नहीं करती और कोई पुरुष अश्रु नहीं बोलता।' हम वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चरित्रका परिचय आपको होगा। कोई बुद्ध धर्मको हिंदू धर्मसे पृथक् समझते हैं, पर उनकी यह भूल है। हिंदू धर्म बुद्धधर्मसे भिन्न नहीं, किंतु दोनोंके संयोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ है। जिस प्रकार यहूदी धर्मसे इसाई धर्मकी उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार हिंदू धर्मका उज्ज्वलस्वरूप स्पष्ट करनेके लिये बुद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। यहूदियोंने इसाई के साथ छल किया, उसे पॉसीर लपकाया, परतु हिंदू धर्मवालोंने बुद्धको अवतार मान कर उसकी पूजा ही की। बुद्धदेवका अवतार हिंदू धर्मको मिटानेके लिये नहा, किंतु उसके तत्त्व और विचार दृश्यस्वरूप में लानेके लिये—समता, एकता और गुप्त तत्त्वज्ञानको प्रकाश करनेके लिये हुआ था। वर्ण या जातिकी विचार न कर सारी मनुष्यजातिका कल्याण करना उनका उद्देश्य था। गरीब, अमीर, स्त्री, शूद्र—सभीको ज्ञानी बनानेके उच्च उद्देश्यमें प्रेरित हो कइ ब्राह्मण शिष्योंके आग्रह करनेपर भी उन्होंने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत भाषामें न रचकर उसी भाषामें रचे जो उस समय बोली जाती थी।

X X X

एक आत्माका जो मूलरूप है, वही सम्पूर्ण विश्वका भी है। यही नहीं, किंतु सब दृश्य-अदृश्य पदार्थएक ही मूलरूपके अनन्त आभास हैं। सूर्यकी किरणें लाल, पीले, सफेद आदि रंगोंके कौंचोंमेंसे जुड़े-जुड़े रंगोंकी भन्ने ही दीख पड़ती हों, वास्तवमें उनका रंग भिन्न नहीं है। वेदान्त कह रहा है—'तत्त्वमसि।' अर्थात् वही तू है, जगत्तूसे तू अपनेको अलग न समझ। तू मनमें द्वैत रखता है, इसीसे तू खल भोगता है। यदि तूसे अखण्ड सुख भोगना हो तो अखण्ड एकताका अनुभव कर। 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस सिद्धान्तसे वेदान्तने सिद्ध कर दिया कि जगत्के सब पदार्थोंमें ब्रह्म भरा है। अधिक क्या, समस्त दृश्यसृष्टि ब्रह्मका ही व्यक्त रूप है। पुरुषमें जो ब्रह्म है, वही स्त्रीमें है। छाती निकालकर चलनेवाले तदण और धनुष

के समान जिनकी कमर छुकी हुई है, उन लाठीके सहारे पैर रखनेवाले बृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम ब्रह्ममें रहते हैं, उसीमें सब व्यवहार करते हैं और उसीके आश्रयसे जीते हैं।

× × ×

ब्रह्मकी उपासना करनेसे आपको किसीका भय न रहेगा। सिरपर आकाश पड़ पड़े या बिजली गिर पड़े, तो भी आपके आनन्दमें कमी न होगी। साँप और शेरोंसे दूसरे लोग भले ही डरें, आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन क्रूर जन्तुओंमें भी आपका शान्तिमय स्वरूप आपको दीख पड़ेगा। जो ब्रह्मसे एकरूप हुआ, वही वीर—वही सच्चा निर्भय है। महात्मा ईसामसीहका विश्वासघातसे जिन लोगोंने वध किया, उन्हें भी ईसाने आशीर्वाद ही दिया। सच्चे निर्भय अन्तःकरणके बिना यह बात नहीं हो सकती। 'मैं और मेरा पिता एक हैं'—ऐसी जहाँ भावना हो, वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस करे। समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है—उसमें तल्लीन होता है, वही सच्चा उपासक है; उसीने जीवनका सच्चा कर्तव्य पालन किया है। हमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट हैं, उससे भी अधिक निकट परमात्मा हैं। उनके अस्तित्वपर ही मन, विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। हरेक वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये हमें ब्रह्मज्ञान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास है। सुख-दुःख, शरीर और युगोंके बाद युग आते और चले जाते हैं; परंतु वह ब्रह्म अमर है। उसीकी सत्तासे संसारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तत्त्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही क्षुद्र कीटमें भी है। यह बात नहीं कि सत्पुरुषोंके हृदयमें उसका वास है और चोरोंके नहीं। जिस दिन हमें इस बातका अनुभव होगा, उसी दिन सब संदेह मिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है, इसका उत्तर 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो सकता है? भौतिक शास्त्रोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, वह सच्चा ज्ञान नहीं; सत्य ज्ञान उनसे दूर है। उनका ज्ञान विशुद्ध ज्ञान-मन्दिरका सोपानभर है। 'सब कुछ ब्रह्ममय है'—यह अनुभव होना ही सच्चा ज्ञान है। यही धर्मका रहस्य है, विवेक बुद्धिके आगे इसी धर्म-ज्ञानकी विजय होगी।

× × ×

परमात्मा सर्वशक्तिमान्, सर्वश, सर्वान्तर्यामी तथा नित्य मुक्त है। यही मुक्त-दद्या और उससे उत्पन्न होनेवाली चिर-शान्ति प्राप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिस अवस्थामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सब धर्मोंकी प्रबल इच्छा है; क्योंकि सच्ची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-पथपर चलते हुए रास्ता भूलकर भटक रहे हैं।

× × ×

संसारकी प्रत्येक वस्तुमें—सूर्य, चन्द्र, अग्नि, तारागणमें तथा हमारे हृदयोंमें प्रकाशित होनेवाला तेज परमात्माका ही है। सारा संसार परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशमान है। संसारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। वह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर हैं। अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पापीके मनमें भी वही—आवश्यकताओंको पार करनेकी—मुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न भले ही हों, एकका मार्ग सुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है; परंतु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमग्न और दूसरा उससे विमुख है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि-भेदमात्र है। जिन भेदोंसे संसारमें भिन्नता दीख पड़ती है, उन्हें हटा दीजिये; सबका मूल एक ही दृष्टिगोचर होगा। उपनिषद्ोंने यही बात सिद्ध की है। गुलाबकी मधुर सुगन्ध, पक्षियोंके चित्र-विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्माके विविध स्वरूप हैं। सब संसार उसीपर अवलम्बित है। वही अमर चेतनरूप है और समस्त संसारका संहारकर्ता भी। व्याधको देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने लगते हैं, हम भी वैसे ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे हैं। खरगोश विलोंमें घुसकर व्याधसे जान भले ही बचा ले, पर सर्वव्यापी परमात्मासे पृथक् होकर हम कहाँ रह सकेंगे?

× × ×

मैं एक बार काशी गया था। वहाँके एक मन्दिरमें बहुत-से दृष्ट-पुष्ट और उपद्रवी वंदर थे। मैं दर्शन कर मन्दिरसे बाहर निकला और ऐसे तंग रास्तेसे चला कि जहाँ एक ओर बड़ा भारी तालाब और दूसरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी। वंदरोंने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। अब मैं वहाँसे भागा। मुझे भागते देख वंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये और

काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमीने कहा—‘आप डरकर भागते क्यों हैं? उनसे निर्भय हो सामना कीजिये, वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे।’ मैंने ऐसा ही किया और सब बदर धीरे धीरे भाग गये। यही बात ससारकी है। अनेक विघ्न-बाधाओंसे—ईश्वरके भयानक रूपसे हम डरकर भाग जायेंगे तो मुक्तिसे हाथ धो बैठेंगे। हम विपत्तियोंसे जितना डरेंगे, उतना ही वे हमें चक्रमें डाल देंगी। भय, दुःख और अज्ञानका डटकर सामना कीजिये। किसी कविने कहा है—

‘नहीं जो धारसे डरते वही उस गुरुको पाते हैं।’

× × ×

परमात्मा सुख और शान्तिमें निवास करता है, यह बात सत्य है, तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय। दुःखोंसे डरना रस्सीको साँप समझकर डरनेके बराबर है। आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक—सभी तरहकी वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब सबसे आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तब किस दुःख या सक्त्की मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। भेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और स्वर्ग एकसे ही सुखदायक हो जायेंगे, तब सब विघ्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे से डटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढाइये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आइये।

× × ×

हम मुँहसे लबी-चौड़ी बातें करते और तत्त्वज्ञानकी सरिता बहा देते हैं। परन्तु सामान्य कारणोंसे क्रोधसे जाल हो अहंकारके अधीन हो जाते हैं। उस समय धुंध देहका अहंकार ही सृष्टिका चेतन बन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना लेना मानवजातिकी उत्पत्तिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें सोचना चाहिये कि मैं निस्सीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोधना कारण भी मैं ही हूँ, फिर व्यर्थ अहंकारके वशीभूत होना क्या मेरे लिये उचित है!

× × ×

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भार उनको सपत्ते हैं और दूसरे ही क्षण क्रोध और अभिमानके वशीभूत होकर उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना होती है? सच्ची पूजा तलवारकी धारपर चलने अथवा खड़े पहाड़पर सीधे चढ़नेके समान कठिन है। इस कठिनताको

तुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, वही स्वानन्द साम्राज्यतक पहुँचता है। विघ्न-बाधाओंसे डरना वैलोक्यविजयी सन्ने वीरका काम नहीं, वह तो ऐसी आपत्तिको डूँढा ही करता है। सन्ने हृदयसे यत्न कीजिये, आपको अमृतके बदले विषकी घूँट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और दैत्य दोनोंके स्वामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये—‘सर्वव्यापिन्। हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप पुण्य, सुख दुःख—सभी तुम्हें समर्पित हैं।’

× × ×

हमारे यत्न हजारों विघ्नोंपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये हो रहे हैं, परन्तु दुःखकी बात है कि हजारों चित्त हमपर ही प्रभुत्व दिया रहे हैं। सुखदायी वस्तुओंका रसास्वाद लेनेकी हमारी इच्छा है, परन्तु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा रही हैं। सृष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार हैं, परन्तु सृष्टि ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी विपरीत बातें क्यों होती हैं? हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं—सृष्टिके जालमें अपने-आप जा फँसते हैं—यही इस विपत्तिका कारण है।

× × ×

कुटुम्बी मित्र, धर्म-कर्म, बुद्धि और बाहरी विषयोंके प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देखी जाती है, वह केवल सुख प्राप्तिके लिये है। परन्तु जिस आसक्तिको लोग सुखका साधन समझ बैठे हैं, उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है। बिना अनासक्त हुए हमें आनन्द नहीं मिलेगा। इच्छाओंका अङ्कुर हृदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाड़कर फेंक देनेकी जिनमें शक्ति है, उनके समीप दुःखोंकी छायातक नहीं पहुँच सकती। अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम नाता तोड़ देनेकी जिसमें सामर्थ्य है, वही प्रकृतिद्वारा अनन्त सुखोंका उपभोग कर सकता है। परन्तु यह दशा तब प्राप्त हो सकती है, जब कि उत्साहसे कार्य करनेकी आसक्ति और उससे पृथक् होनेकी अनासक्तिका बल समान हो। कुछ लोग बिस्कुल अनासक्त देख पड़ते हैं। न उनका किसीपर प्रेम होता है और न वे ससारमें ही लीन रहते हैं। मानो उनका हृदय पत्थरका बना होता है। वे कभी दुखी नहीं दीख पड़ते। परन्तु ससारमें उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका मनुष्यत्व नष्ट हो चुका है। इस दीवारने जम पाकर कभी दुःखका अनुभव न किया होगा और न इसका किसीपर प्रेम ही

होगा। यह आरम्भसे अनासक्त है। परंतु ऐसी अनासक्तिसे तो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा। पत्थर बनकर बैठनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता—यह बात सत्य है; परंतु फिर सुखोंसे भी तो वञ्चित रहना पड़ता है। यह केवल चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है। जड़ बनना हमारा साध्य नहीं है। आसक्ति होनेपर उसका त्याग करनेमें पुरुषार्थ है। मनकी दुर्बलता सब प्रकारके बन्धनोंकी जड़ है। दुर्बल मनुष्य संसारमें तुच्छ गिना जाता है; उसे यशः-प्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये। शारीरिक और मानसिक दुःख दुर्बलतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे आस-पास लाखों रोगोंके कीटाणु हैं; परंतु जबतक हमारा शरीर सुदृढ़ है, तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं होता। जबतक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है, तबतक दुःखोंकी क्या मजाल है जो वे हमारी ओर आँख उठाकर भी देखें। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बलता ही मरण है। मनोबल ही सुखसर्वस्व, चिरन्तन जीवन और अमरत्व तथा दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

X X X

किसी वस्तुपर प्रेम करना—अपना सारा ध्यान उसीमें लगा देना—दूसरोंके हित-साधनमें अपने-आपको भूल जाना—यहाँतक कि कोई तलवार लेकर मारने आये, तो भी उस ओरसे मन चलायमान न हो—इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकारका दैवी गुण है। वह एक प्रबल शक्ति है; परंतु उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी मनुष्यके लिये आवश्यक है; क्योंकि केवल एक ही गुणके बलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता। भिखारी कभी सुखी नहीं रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री जुटानेमें लोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है। यदि हम अपने कर्मका प्रतिफल चाहेंगे तो हमारी गिनती भी भिखारियोंमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा। देन-लेनकी वाणिज्यवृत्ति अवलम्बन करनेसे हमारी हाथ-हाथ कैसे छूट सकती है। धार्मिक लोग भी कीर्तिकी अपेक्षा रखते हैं; प्रेमी प्रेमका बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अपेक्षा या स्पृहा ही सब दुःखोंकी जड़ है। कभी-कभी व्यापारमें हानि उठानी पड़ती है, प्रेमके बदले दुःख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या है? हमारे कार्य अनासक्त होकर किये हुए नहीं होते—आशा हमें फँसाती है और संसार हमारा तमाशा देखता है। प्रतिफलकी आशा न रखनेवालेको ही सच्ची यशः-प्राप्ति होती है।

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारसे विरुद्ध दीख पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं; किंतु विरोधाभासमात्र है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्छा नहीं; ऐसे लोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं; परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले सुखोंके सामने पासंगेके बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईसाने जीवनभर निःस्वार्थ-भावसे परोपकार किया और अन्तमें उन्हें फाँसीकी सजा मिली। यह बात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनासक्ति-के बलपर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था। करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यश उन्हें प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्माको प्राप्त हुए अनन्त सुखके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वथा नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्छा करना ही दुःखोंको निमग्नण देना है। यदि आपको सुखी होना हो तो कर्मके प्रतिफलकी इच्छा न कीजिये।

X X X

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन्म देनेके लिये है, लेनेके लिये नहीं। इसलिये आपको जो कुछ देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखकर दे दीजिये; नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकृतिके नियम इतने कठोर हैं कि आप प्रसन्नतासे न देंगे तो वह आपसे जबरदस्ती छीन लेगी। आप अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनोंतक छातीसे लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपर सवार हो लिये बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है। आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पानेकी इच्छा करेंगे तो दुःखके सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य समुद्रका जल सोखता है तो उसी जलसे पुनः पृथ्वीको तर भी कर देता है। एकसे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर पहलेको देना सृष्टिका काम ही है। उसके नियमोंमें बाधा डालनेकी हमारी शक्ति नहीं है। इस कोठरीकी हवा जितनी बाहर निकलती रहेगी, बाहरसे उतनी ही ताजी हवा पुनः इसमें आती जायगी और इसके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहरसे हवा आना तो दूर रहा; इसीमेंकी हवा विपाक्त होकर आपको मृत्युके अधीन कर देगी। आप जितना अधिक देंगे, उससे हजारगुना प्रकृतिसे आप पायेंगे। परंतु उसे पानेके लिये धीरज रखनी होगी। अनासक्त बनना अत्यन्त कठिन है। ऐसी वृत्ति बननेके लिये महान् शक्ति प्राप्त

होनी चाहिये। हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे हुए हैं। बहुत से साँप, बिच्छू, सिंह, सियार स्वेच्छासे घूम रहे हैं; उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे शरीरको चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़ें, हाथ पैर टूटकर हमारा सारा शरीर लूनसे लयपय क्यों न हो जाय, हमें अपनी मानसिक दृढ़ता क्यों कौन-कौन-कौन बनाये रखनी चाहिये—अपने वर्तव्यपथसे जरा भी न ढिगना चाहिये।

X

X

X

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं—ईश्वरकी ओरसे विमुख कर रहे हैं—कठपुतलियोंकी तरह नचा रहे हैं; परन्तु मोहवश हम पुनः उन्हींके चशुलमें जा पँसते हैं। समारमें सच्चा प्रेम, सच्चा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है—यह जानकर भी हम ससारसे अल्लिप्त रहनेका उद्योग नहीं करते। आत्मिक हमारी जान मार रही है। अम्याससे कौन-सी बात सिद्ध नहीं होती! आसक्तिको भी अम्याससे हम हटा सकते हैं। दुःख भोगनेकी जबतक हम तैयारी न कर लेंगे, तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेंगे। हम खुद दुःखोंके लिये मनमें घर बना रखते हैं। फिर यदि वे उसमें आकर बसें तो इसमें उनका क्या अपराध है! जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा, वहाँ कौए और गीब उसे खाते हुए दीख पड़ेंगे। रोग जब किसी शरीरको अपने बसनेयोग्य समझ लेता है, तभी उसमें प्रवेश करता है। मूर्खता और अभिमानको किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न बनें। जब-जब व्यवहारमें आपने ठोकरें खायी होंगी, तब-तब उसकी तैयारी आपने पहलेसे ही कर रखली होगी। दुःखके मार्गदर्शक हम ही हैं। बाह्यस्थि भी उन्हें हमारे सामने ठकेलती है; पर हम उन्हें सो 'रुनका सद्गुरु' प्रतीकार कर सकते हैं। बाह्य जगत्पर हमारा अधिकार नहीं, परन्तु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिकार है। यदि हम इसी भावनाको दृढ़कर पहलेसे ही सचेत रहें तो हमें दुःखोंसे साधना नहीं करना पड़ेगा।

जब हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तब हम उसका दोष किसी दूसरेपर लादना चाहते हैं, अपनी भूलको नहीं देखते। 'दुनिया अन्धी है,' इसमें रहनेवाले सब लोग गढ़े हैं। यह कहकर हम अपने मनमें सतोष कर लेते हैं। परन्तु मोक्षना चाहिये कि दुनिया मतलबी है—बुरी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं! सबपर यदि गढ़ेका आरोप किया

जा सकता है, तो हम उस विशेषणसे कब छूटते हैं! यह सब कुछ नहीं, ससारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अपना सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिये। ससारको क्या दोष देकर शूठ बोलना सच्चे वीरका लक्षण नहीं है। वीर बनिये और सच बोलिये। आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपसे ढरेगा; क्योंकि वह किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता; आप स्वयं उसे बुलाते हैं।

X

X

X

आप अपने पुरुषार्थकी प्रशंसा करते समय लोगोंको यही दिखानेका यत्न करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ; मैं चाहे सो कर सकता हूँ; मैं शुद्ध—निर्दोष हूँ—ईश्वर हूँ, निष्कलक हूँ; ससारमें यदि कोई स्वार्थत्यागी हो तो वह मैं ही हूँ। परन्तु उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटी-सी ककड़ी पँके तो तोपका गोला लगनेके समान आपको दुःख होता है; छोटे-से बच्चेकी एक यत्पदसे आप आगबबूला हो जाते हैं। आपका मनोबल इतना क्षीण है,—आपकी सहन-शक्ति इतनी अल्प है—तब फिर आप सर्वमर्म कैसे हैं! जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगसे आपकी शान्ति भग हो जाती है, तब दुःख बेचारे आपका पीछा क्यों न करेंगे! परमात्माकी शान्तिके भग करनेकी मला किसमें सामर्थ्य है! यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा ससार भी उल्टा होकर टँग जाय—आपकी शान्ति कभी भग नहीं हो सकती। आप नरकके ओरसे छोटक चले जायें—कभी आपको कष्ट न होंगे। वास्तवमें आप जो कुछ मुँहसे कहते हैं, उसका अनुभव नहीं करते। इसीसे ससारको दोषी ठहराते हैं। आप अपने दोषोंको पहले हटा दीजिये, तब लोगोंको दोषी कहिये। 'अमुक मुझे दुःख देता है,' 'अमुक मेरे कान उमेठता है' यह कहना आपको शोभा नहीं देता। कोई किसीको दुःख नहीं देता, आप स्वयं दुःख भोगते हैं; इसमें लोगोंका क्या दोष है! दूसरोंके दोष देखनेमें आप जितना समय लगाते हैं, उतना अपने दोष सुधारनेमें लगाइये। आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण पवित्र बनायेंगे तो ससार आप ही सुधर जायगा। ससारको सुधारनेके साधन हम मनुष्य ही हैं। जिस दिन आप पूर्ण हो जायेंगे, उस दिन ससार अपूर्ण न रहेगा। आप स्वयं पवित्र बननेके उद्योगमें लगिये, यही कर्मका रहस्य है।

X

X

X

मनुष्यमें विशेषता उत्पन्न करनेवाले नियम योगशास्त्रने

टूट निकाले हैं और वे सब समय, देश तथा पात्रोंके अनुकूल हैं। कोई श्रीमान् हो या दरिद्र, संसारी हो या संन्यासी, कामकाजी हो या आरामतलब—हरेक मनुष्य अपनी विशेषताको—अपने स्वरूपको—टट कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जड़ शालोंके खोजे हुए जड़ नियमोंके सूक्ष्म रूपोंका अब पता लग गया है। 'सर्वे ब्रह्ममयं जगत्'—इस सिद्धान्तसे यह सिद्ध हो चुका है कि जड़ विश्व, सूक्ष्म विश्व, अन्तःसृष्टि आदि भेद झूठे हैं; वे केवल शब्दभेदमात्र हैं। हम अपने या संसारके स्वरूपको शङ्कुकी उपमा दे सकते हैं। शङ्कुका विस्तृत निम्न भाग जड़ विश्व या स्थूल शरीर और सूक्ष्म अग्रभाग चेतन या आत्मा है। उसीको हम ईश्वर कहते हैं। वास्तवमें जीव और शिवमें भेद नहीं है।

× × ×

हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं किंतु सूक्ष्म रूपमें होती है। उसकी गति अत्यन्त शीघ्र होनेसे वह हमें दीख नहीं पड़ती; परंतु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है, तब उसका अनुभव हमें हो चलता है। कोई बलवान् पुरुष जब किसी बोझको उठाता है, तब उसकी नसें पुष्ट दीख पड़ती हैं; परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि बोझा उठानेकी शक्ति उन नसोंमें है। उस पुरुषके ज्ञान-तन्तुओंकी शक्ति उन नसोंद्वारा प्रकट हुई है। ज्ञानतन्तुओंको उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तुको हम विचार कहते हैं। जलके नीचेसे जब बुलबुला उठता है, तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परंतु ज्यों-ज्यों वह

ऊपरको आने लगता है, त्यों-त्यों उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी यही बात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तब हमें उनका अनुभव नहीं होता—हृदयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परंतु मूल-स्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपसे प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें हम अपने चर्मचक्षुओंसे भी देख लेते हैं। लोगोंकी यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही हम उनका नियमन कर सकें—स्थूल कार्योंकी सूक्ष्म शक्तिको अपने अधीन बनाये रहें—तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने काबूमें न रहे। और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे, तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा; क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं। मिट्टीके एक टुकड़ेसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम सहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इसके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनके-से प्रतीत होंगे। मानसिक दुःखोंको मनोनिग्रही पुरुषके पास आनेका साहस न होगा और अपयश तो उसका नाम सुनकर भागता फिरेगा। सब धर्मोंमें नीति और अन्तर्वाह्य पवित्रताका संसारको किस लिये उपदेश किया है? पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनिग्रह ही सब सुखोंका मूल है।

श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

(जन्म—बंगाल सन् १२४८, १९श्रावण; देहत्याग—सन् १३०९, २० ज्येष्ठ; जन्म-स्थान—ग्राम दहकुल, जिला नदिया, बंगाल।)

जो प्रभुको प्राप्त कर लेते हैं, वे कहते हैं—'प्रभु तुम्हारी जय हो। मैं मर जाऊँ।' जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह फिर अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहता, उसका कुछ भी नहीं रहता। 'मैं कर्ता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ'—यह सब चला जाता है। रह जाता है केवल इतना ही कि 'मैं प्रभुका दास हूँ। वे नित्य सत्य हैं। कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है, उनकी आज्ञासे सारा ब्रह्माण्ड चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, नदी, समुद्र, वृक्ष, लता, समस्त प्राणी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रभु साधारण चीज नहीं हैं जो

वाणीसे बताये जा सकें। उनको देखा जा सकता है। वे ही धर्म हैं। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं नितान्त ही अनुपयुक्त हूँ; आपलोग आशीर्वाद करें कि मैं जैसे अपनी माँके पास खड़ा होता हूँ, वैसे ही उनके पास खड़ा हो सकूँ। वे मेरी माँ हैं, जननी हैं,—इस प्रकार कब उन्हें पुकार सकूँगा। मैं आढम्बर नहीं चाहता। हे सत्यदेवता! सब सत्य है। मैं और कुछ भी नहीं चाहता; तुम्हीं घन्य हो, तुम्हीं घन्य हो।

× × ×

दीननाथ, दीनबन्धु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मैं नराधम हूँ, मैं अशोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ। दयामय, तुम्हीं एक मात्र दयालु हो । हे प्रभु ! हे कगालके धन ! बड़े दयालु हो तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ? मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानता । मैं क्या कहूँ ? मेरी इच्छा होती है यह कहने की कि इस शरीरका एक एक दुकड़ा मास भी तुम हो, परतु तुमको अपना अस्थि-मास बताकर भी मुझे तृप्त नहीं । मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो । तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं ।

X X X

मा ! मेरा सब कुछ भुला दो, जान बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब भुला दो, जिमसे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सकूँ । जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्खा था, वैसा ही फिर कर दो । तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है । मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो ।

X X X

माँके सामने प्रार्थना कैसी । इठ करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, माँ मुझको सब देती है । धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, सुलझती है, राज-रजवाड़े कोइ मुझे कुछ भी नहीं देते ।

X X X

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फँककर मुझे जलाने हो—इससे क्या ! मुझे अपना बना लेनेकेलिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ? कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया । उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं । विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ । परतु उसी समय निबोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ ?) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है । गूँगेके स्वप्न-दर्शनकी भाँति ।

X X X

जो धर्मके लिये लालायित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पथर झूलता रहता है कि किसी प्रकार जरा सा अहंकार-अभिमान आते ही सिरपर गिर पड़ेगा । जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उनकी बात दूसरी है । जैसे धानको हवामें उड़ानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान् अच्छे बुरेको पृथक् पृथक् कर देते हैं ।

X X X

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आशा करनेपर वह भाग जायगा । समय समयपर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन है, इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

X X X

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है । जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी ।

X X X

अविश्वासी आदमी इश्वरके पास मन प्राणको बन्धक रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है, परतु पूर्ण विश्वासी अपनेको सगूर्णरूपसे उनके हाथों बेच डालता है ।

X X X

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर । बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना । भीतरसे बहरकी बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना ।

X X X

वास्तविक धर्मका लक्षण है—इश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका सृजन करके उसे चला रहे हैं । उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं । प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपात करनेपर सबमें असीमताका बोध होता है । जिसकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है । फिर हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, सड़, तूफान, गर्मी या वर्षा होनेपर सुश्रुतिकी अतिक्रम करके अपने विचारसे असतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा अविश्वास है । इस अविश्वासकी जड़ क्या है ? परनिन्दा, हिंसा, द्वेष और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति होती है, इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण जानेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म प्रशंसाको विषके समान समझते हैं, हिंसाको हृदयमें स्थान नहीं देते । जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर सतोषसे जीवन

बिताते हैं। असंतोषका जन्म अविश्वाससे होता है; परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुषकी स्थिति है सुखमें रखो या दुःखमें, तुम्हारी दी हुई सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये।

× × ×

विश्वासी भक्त हरि-संकीर्तनके समय भाव-विभोर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है।

× × ×

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। भाँग-गाँजा आदिका नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

(१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुताप, (३) पापमें अप्रवृत्ति, (४) कुसङ्गसे घृणा, (५) सत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रुचि और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

(१) सच बोलो, दलबंदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो।
(२) परनिन्दाका परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
(३) सब जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे सुखी और दुःखसे दुखी होना।
(४) पिता-माताकी सेवा करो।
(५) साधुपुरुषमें भक्ति करो। जो सत्यवादी जितेन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

निषेध

(१) दूसरेका जूँटा मत खाओ।
(२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
(३) माँस मत खाओ।

वाग्द्वारकी रक्षा

जो व्यक्ति सत्यव्रती, मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध, मिथ्या वाक्य, कुटिलता और लोक-निन्दाका सर्वथा त्याग

सं० वा० अं० ६१—

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता है।

सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी बोलो, सत्यका चिन्तन करो, सत्कार्य करो। असार वृथा कल्पना न करो; वृथा वाणी मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत सुनो। जहाँ परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बैठो। दूसरेका दोष कभी मत देखो। अपने दोषोंको सदा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज-खोजकर देखता है, उसमें परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परनिन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण है। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। इससे हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा अत्यन्त मलिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी वह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी बुरी बातोंको बताता है। स्वयं क्रोधित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उससे दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी असम्भव नहीं है, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाप-ताप भाग जाते हैं, शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है हननकी इच्छा। हननका अर्थ है आघात। किसी भी व्यक्तिके प्राणोंपर आघात न लगे, इस तरह चलना चाहिये। काम और क्रोध भी हिंसके समान अपकार नहीं करते।

क्रोध

क्रोध आनेपर मौन रहो। जिसके प्रति क्रोध आया है, उसके मामलेमें हट जाओ। किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीप्नेपर अलग जा बैठो और नाम कीर्तन करो।

अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो? अपनेको सबकी अपेक्षा हीन समझनेपर। जबतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तबतक कुछ नहीं हुआ। कुली-मजदूर, अच्छा बुरा—सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी। सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा। मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है। अभिमान भयानक शत्रु है। मैं कामका त्याग करूँगा, क्रोधका त्याग करूँगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सबकी अपेक्षा बड़ा शत्रु है।

जबतक इन्द्रियोंपर विजय नहीं होती, तबतक अभिमानसे जितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता। इन्द्रिय दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे जितनी हानि होती है।

भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं। जब जो कुछ होता है, भगवान्‌की इच्छासे ही होता है। यदि यथार्थरूपसे शिशुकी भाँति हम रह सकें तो भगवान्‌ मातासी तरह सर्वदा हमारी देख रेख रखते हैं।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है। भगवान्‌ की इच्छापर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान्‌की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान्‌ जब जिस भावमें रखे, उसीमें आनन्द मानना चाहिये। अपनी पसंदगीकी कोई बात नहीं। प्रभो! जैसे बाजीगर काठरी पुतलीको नचाता है, वैसे ही मुझे नचाओ। तुम्हारे मेरे जीवनके आधार हो। (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह करूँ, यह न करूँ।)

चतुरङ्ग साधन

(१) स्वाध्याय—अर्थात् सद्गुरुओंका अध्ययन और नाम-जप।

(२) सत्सङ्ग।

(३) विचार—अर्थात् सर्वदा आत्मगरीबा। अपनी बढाई मीठी लगती है या पिपेके समान, परनिन्दा प्रीतिकर लगती है या अप्रीतिकर। धर्मभावना (दैवी सम्पत्ति और भगवान्‌की ओर रुचि) प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है? यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना सदा आवश्यक है।

(४) दान—शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शब्दका अर्थ है दया। किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश न देना। शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसीके प्राणोंको क्लेश पहुँचानेमें दया नहीं होती। वृद्ध, लता, कीट, पतंग, पशु पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है।

भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीम। जीमके वश हो जानेपर सब कुछ वश हो जाता है। जबतक ओंकार, काम आदि इन्द्रियाँ बाहरी विषयोंकी ओर खिंचती हैं, तबतक शरीरसे लोंघकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भूल नहीं जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान्‌का दर्शन हो जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती। महज ही शरीरको भूल जा सकता है, परन्तु यह स्थिति सबकी नहीं होती। इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा। वह प्रेम होना चाहिये अकृत्रिम और स्वार्थरहित। ऐसे प्रेमकी प्राप्ति के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा। किसीको भी कष्ट न पहुँचाना। मारने, गाली देने, यहाँतक कि सर्वनाश कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना। तन, मन, वचन से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मनसे द्वेष और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोंमें प्रेम आता है, इस प्रेमको किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते रहनेसे सब कुछ भूल जाता है। इस अवस्थामें सहज ही भगवान्‌की प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्यको विशेषरूपसे प्रेम करना धर्म साधनका सर्वप्रधान अङ्ग है।

सेवा

जैसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये व्याकुल होने पर सेवा होती है। शिशुकी सेवा माँ इसी भावसे करती है।

शिशुके अभावकी पूर्तिके लिये माताका अस्थिर होना ही सेवा है। अंदर अनुराग नहीं है, दूसरोंकी देखा-देखी सहायता करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है।

वृक्ष-सेवा, पशु-पक्षी-सेवा, पिता-माताकी सेवा, पति-सेवा, संतान-सेवा, प्रभु-सेवा, राज-सेवा, भृत्य-सेवा, पत्नी-सेवा—इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है। नहीं तो, उसे सेवा कहना उचित नहीं है। अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—जीवकी सेवा। पशु-पक्षीके भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा। यहाँतक कि विष्टाके कीड़ेसे भी घृणा नहीं करना। जैसे तार टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारसे योगियोंका भी हठात् पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। माता-पिताको साक्षात् देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्रीको भगवान्की शक्ति जानकर श्रद्धा करो, उसका भरण-पोषण करो, देख-रेख करो। जो पुरुष पत्नीको साक्षात् देवीके रूपमें नहीं देखता, उसके घरमें शान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विलास-सामग्री अथवा दासी मत समझो।

सब जीवोंपर दया करो। वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मानव—सभीपर दया करो। किसीको भी क्लेश मत पहुँचाओ।

अतिथिका सत्कार करो। अतिथिका नांम-धाम मत पूछो। अतिथिको गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य पूजा करो।

भक्ति

भक्तिको कृपणके धनकी तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रकार युवतीके स्तनोंके साथ उसकी तुलना किया करते हैं। बालिका खुले शरीर धूमती-फिरती है। पर युवती होनेपर वस्त्रके द्वारा स्तनोंको ढक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त—पिता-माता-गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यही रूप है। भक्तिको भी भगवान्के अतिरिक्त सभीके सामने सावधानीके साथ गुप्त रखना चाहिये। पहले, जब भावका उच्छ्वास आरम्भ हुआ, आँखोंसे कुछ जल टपक पड़ता, तब मनमें आता कि लोग इसे देखें। पर पीछे यह चिन्ता हुई कि कैसे इसको छिपाऊँ। तब हृदयके एकान्त स्थानमें इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई, (क्योंकि) भक्ति गोपनीय है।

साधुका लक्षण

साधुका लक्षण और कर्तव्य यही है कि उसके समीप

जो भी विषय आयें, उन सबको वह भगवान्के निकट रख दे, फिर उनमेंसे जिसपर भगवान्की सुस्पष्ट ज्योति पड़ती दिखायी दे, उसीको स्वीकार करे। जो इसी नियमके अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ साधु हैं। साधु सभी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या है—यह समझकर चलते हैं।

जिसके समीप जानेपर हृदयके श्रेष्ठ भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं, भगवान्का नाम अपने-आप ही जीभसे उच्चारित होने लगता है और पापबुद्धि लज्जित होकर भाग जाती है, वही साधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम-जप करते रहनेसे शरीरमें एक नवीन सौन्दर्यका उदय होता है। जिनके प्रत्येक स्वाममें भगवान्के नामका जप होता है, वे धीरे-धीरे भागवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-मांससे—प्रत्येक रोमकूपसे, अस्थिसे अपने-आप ही भगवन्नामका जप होता रहता है।

शिष्योंके प्रति

(१) सत्य बोलो। (२) परनिन्दाका त्याग करो। (३) पिता-माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो। (४) पति और पत्नीमें भगवत्सम्बन्ध स्थापित करो, कभी कोई किसीका भी अनादर, अवहेलना और अपमान मत करो। (५) प्रतिदिन पञ्चयज्ञ—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, मनुष्ययज्ञ और भूतयज्ञ करो। (६) हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव, वैष्णव, संन्यासी, गृहस्थ—सभी साधु भक्तोंकी भक्ति करो। साधुओंके सम्बन्धमें किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत करो। (७) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दलके अंदर मत समझो। जो जिस धर्म या सम्प्रदायमें हों वे उसीमें रहकर साधन करें। (८) सभी प्रकारके मादक पदार्थोंका त्याग करो। ये साधनमें घोर विघ्नरूप हैं। (९) मछली भी न खाओ, उससे (हिंसा) तथा तमोगुणकी वृद्धि होती है। और (१०) उच्छिष्ट मत खाओ।

प्रार्थना

प्रभो ! मैं गलेमें पत्थर बाँधकर सागरमें डूब चुका हूँ। अब मुझमें अपनी शक्ति नहीं रह गयी है। तुम्हीं मेरा उद्धार करो।

तुम्हीं मेरे सब कुछ हो। समस्त ब्रह्माण्ड तुम्हारी रचना है, तुम्हारी दयाका परिचय है। तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं भाई-बहन हो। प्रभो ! तुम्हीं दाता, तुम्हीं राजा-प्रजा हो, साध्वी स्त्री—सभी कुछ तुम हो। चोर-डाकू, साधु-

लम्पट—मभी तुम हो। मारी प्रशमा, स्तुति, प्रेम—मभी तुम्हारा है। तुम वाजिगर हो, केवल जादूके खेल खेलते हो। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खाक धूल—कुछ भी नहीं हूँ। सार तुम हो, यस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो। इहलोक, सुम मेरे घर द्वार हो, तुम मेरे दर्पण हो। तुम मधुर स्वर्गलोक, यमलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, हो, मधुर हो, मधुर हो। मधुर मधुर मधुर मधुरम्।

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—हवडा जिन्हे बराहगढ़के गङ्गाधर । गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशक्तिमूर्धन मान्या । अगाध पण्डित, निष्ठ योगी, महा ज्ञानी और परम भक्त ।)

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं। जीवात्मा परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यन्त्रि मदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और 'विभेद' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको यह बात मालूम नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है, उस उपायका नाम योग है। अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है, अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे मालूम हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है।

(४) सत्योक्तिसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दिन-रातका प्रसार हुआ है, सत्योक्तिसे प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है, सत्योक्तिसे ही प्राणिमात्रका विचलन—सन्तान हुआ करता है, जलका सन्तान होता है, सूर्यका नियम उदय होता है। अगर प्रतिभा प्रतिकूल न हो, तो यह बात समझमें आ जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अंतर्धामिणी है; सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान विज्ञानकी प्रसूति है, प्रवृत्ति निवृत्तिकी नियामिका है।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके, 'मभी जडशक्तिके परिणाम हैं'—ऐसे विश्वासको हृदयमें सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सक्त है और न हो सकेगा ही।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, भद्रापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है, होगी—यही सत्योक्ति है।

(५) जो विश्वके प्राण हैं, जो विश्वके बल हैं, जो विश्वके आत्मद और बलद हैं, जिनका शासन सभी को मानते हैं, देवतालोक भी जिनका शासन माना करते हैं, जिनकी छाया—आश्रय—शरणागति अमृत है (सर्वसुखनिधान मुक्तिका एकमात्र साधन है), जिनका विस्मरण ही मृत्यु है, उन महत्त्वमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर कितनी प्रीतिके लिये कर्म करेंगे !

श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय

(पिताका नाम—श्रीकालीचंद मुखोपाध्याय । हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजीके प्रख्यात पण्डित ।)

उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपा का अनुभव करते हुए प्रसुद्धि रहना—तनिक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वशकी बात होती है।

जीवनमें उतारे बिना, स्वयं

पालन किये बिना—उपदेश व्यर्थ होता है।

शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैं। प्रत्येक हिंदूको उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र विपरीत आचरण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन लोगोंको मृत्युमुखमें जाते देखकर भी

निश्चिन्त है। भगवान्‌को पानेके लिये तनिक भी प्रयास नहीं करता। मानव-जीवन फिर कब मिले, पता नहीं। यह अत्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका उपयोग कर लेना चाहिये।

सत्य परम धर्म है। सत्योक्ति ही जाता है।

दुर्गा, राम और कृष्ण—सभी एक हैं। इन सभी नामोंमें अचिन्त्य शक्ति है। किसी एक नामको अपना बना लो। रात-दिन जपते जाओ। कल्याण निश्चित है।

विश्वासपूर्वक भगवान्‌पर निर्भर रहो। लोक-परलोकका निर्वाह वे करेंगे।

स्वामी रामतीर्थ

(जन्म—वि० सं० १९३०, जन्म-स्थान—पंजाबप्रान्तके गुजरानवाला जिलेके अन्तर्गत मुरारीवाला गाँव, गोसाई-वंशके ब्राह्मण, देहावसान—वि० सं० १९६३ कार्तिकी अमावस्याके दिन जल-समाधि द्वारा। टिहरीके निकट।)

इश्क का मनसब लिखा
जिस दिन मेरी तकदीर में।
आह की नकदी मिली
स्नहरा मिला जागीर में॥

कोई तमन्ना नहीं

न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है।
कि वहदत में साकी न सागर न बू है॥
मिलीं दिल को आँखें जमी मारफत की।
जिघर देखता हूँ, सनम रु बरू है॥
गुलिस्तों में जाकर हर इक गुल को देखा।
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही वृ है॥
मिरा तेरा उट्टा हुए एक ही हम।
रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है॥

× × ×

लावनी

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी।
जास ज्ञान से मोक्ष हो जावे कट जावे जम की फौसी॥
अनादि ब्रह्म अद्वैत द्वैत का जा में नामोनिशान नहीं।
अखंड सदा सुख जा का कोई आदि मध्य अवसान नहीं॥
यही ब्रह्म हूँ, मनन निरन्तर करें मोक्ष-हित संन्यासी।
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी॥
सर्वदेगी हूँ, ब्रह्म हमारा एक जगह अवस्थान नहीं।
रमा हूँ सब में मुझ से कोई भिन्न वस्तु इन्सान नहीं॥
देख बिचारो, सिवा ब्रह्म के हुआ कमी कुछ आन नहीं।
कमी न छूटे पीड़ा-दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं॥

ब्रह्मज्ञान हो जिसे उसे नहीं पड़े भोगनी चौरासी।
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी॥

प्यारेकी गलीमें

ऐ दिल! यहाँ प्यारेकी गली है। यहाँ अपनी जानका दम भी मत मार, अर्थात् जानका घमंड मत कर या जानकी परवा मत कर और अपने प्यारेके आगे जान एवं जहान और दिलका दम मत मार, अर्थात् अपने प्यारेके सामने इन प्राण इत्यादिका घमंड मत कर, या इन्हें प्यारा मत समझ।

जान (अपने प्यारेकी अपेक्षा) अधिक मूल्य नहीं रखती है, इसलिये जानका शोक मत कर। यदि तू अपने प्यारेके रास्तेमें जानपर खेलता है, तो चुप रह (तू इस कामपर भी शेखी मत कर)।

यदि तुझको (अपने प्यारेकी प्रीतिमें) कुछ कष्ट है तो उसकी चिकित्साके विषयमें कुछ चर्चा न कर। उसके कष्टको अर्थात् उसकी प्रीतिकी राहमें जो कष्ट हो, उसे चिकित्सासे भी उत्तम समझ और चिकित्साके विषयमें चर्चा न कर, अर्थात् चुप रह।

जब तुझे विश्वास हो गया, तो संशय-संदेहकी कहानी छोड़ दे। जब उस प्यारेने अपना मुखड़ा दिखा दिया, तो फिर हील और हुजत न कर।

जिनका कोई धर्म ही नहीं है, ऐसे लोगोंका खयाल छोड़ और मूर्खताको तत्त्वज्ञान मत कह, एवं यूनानवालोंके विचारों और उनके आख्यानोंका दम मत मार।

मदिरा-जैसे ओष्ठ, सुन्दर मुखड़ा, मनहरण जुल्फ, मदिरा और प्रियतम तथा शमा और शयनागारके विषयमें भी चर्चा न कर।

तलवार खींची, सोसनको तलवार किसने दी ? तेरी खूँखार नरगिस (पुष्परूपी नेत्र) ने, क्योंकि नेत्रोंकी आकृतिनी तुलना नरगिसके पुष्पसे की जाती है ।

तेरा चमकता हुआ मुखड़ा मेरे प्राणका दर्पण हुआ । इस प्रकार मेरे प्राण और तेरे, दोनों एक ही हुए, क्योंकि तेरे मुखड़ेमे मेरे प्राण और मेरे मुखड़ेमे तेरे प्राण दिखायी देते हैं ।

निजानन्दकी मस्ती

प्रातः कालकी धायुका ठुमक ठुमक चलना ही अपने प्यारे यार (स्वरूप) का सदेश ला रहा है और जय सी ओप भी लगने नहीं देता, क्योंकि आख जग जग लगी जाती है, तो झट उस प्यारे (स्वरूप) की दृष्टि (प्रकाश) का तीर लगाना आरम्भ हो जाता है, जिससे मैं सोने न पाऊँ, अर्थात् उस भूल न जाऊँ ।

अगर अक्स्मात् अङ्ग और होशमे आने लगता हूँ, या मन बुद्धिका सङ्ग करने लगता हूँ तो उसी समय प्यारा छेड़खानी करने लग जाता है, ताकि फिर बेहोश और आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ, अर्थात् मैं पुनः ससारका न रहूँ, तिर्य प्यारे (स्व-स्वरूप) का ही हो जाऊँ ।

(हम छेड़खानीसे) ऐसा मालूम होता है कि प्यारेका हमसे एक मतलब (स्वारथ) के कारण प्यार है और वह मतलब हमारा दिल लेना है । भला सख्तीसे वह क्यों दिल छीनता है, क्या बैठे हमका इन्कार है ? अर्थात् जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैठे हैं, तो फिर वह सख्तीसे क्यों छीनना चाहता है ?

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न लिखनेकी पुरखत रही और न किसी काम काजकी । आप तो वह बेकार (अकता) या ही, अब हमको भी वैसा ही बेकार कर दिया है ।

जब प्रेमका समय आता है, तब वह (प्यारा) झट हमचगल (सङ्ग या मूर्तिमान्) हो जाता है । ऐसी दशामें हम किसपर गुस्सा निकालें, क्योंकि सामने तो वह स्वयं खड़ा है ।

सभी समय वह हाजिर है, जाग्रतमें पृथ्वी जलके रूपमें साथ है, हँसते समय वह साथ मिलकर हँसता है और

रोते समय वह (अभेद हुआ) साथ रोता है, अर्थात् सब दशाओंमें वह ही स्वयं मौजूद है ।

कभी चमकती हुई धिजलीके रूपमे हँसता है और कभी बरसते हुए घने बादलोंके रूपमें रोता है, इस प्रकार प्रत्येक रूप और रगमें वही प्यारा प्रकट हुआ दितायी देता है ।

ऐ प्यारे जिज्ञासु ! इसक (प्रेम) के धनको उत्तम जानो, इसको मत खोओ, बल्कि इस प्रेमकी आगपर सारे घर-बार और धन दौलतको धार दो ।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो अशानी पुरुषको ही मजूर होता है, क्योंकि जब प्रेम ही माशूक (इष्टदेव) हो, तो क्या ऐसी नारोगतामें भी बीमार है ?

इतजार, मुसीबत, बला और जगलका काँटा—उह ! सब उसी समय जलकर गुलनार (आगका पुष्प) हो गये, जिस समय ज्ञानाग्नि भीतर प्रस्वलित हुई ।

दौलत, बल, विद्या और इज्जत तो नहीं चाहिये, उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मवित्) बेपरवाह बादशाहको तो केवल आम्रज्ञान (ब्रह्म विद्या) की ही आवश्यकता है ।

कई वर्षोंकी आशाएँ, जो स्वरूपके अनुभवमें पढ़ें या ओटका काम कर रही हैं, इन सब छोटी बड़ी आशाओंको (आत्मनानमे) जला दो और जब इस तरहसे इच्छाओंकी दीवार उड़ जाय, तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के दर्शनका आनन्द लो ।

मसर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब वह सुलीपर चढ़ाया गया, तब उस समय एक पुरुषने उससे प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुभव करनेका रास्ता पूछा । मसर तो चुप रहा, क्योंकि वह उस समय सुलीपर था, परन्तु सुलीकी नोकने अर्थात् चिरेने, जिसकी बुजाने दार कहते हैं, मसरके दिलमें साफ खुलकर बतला दिया कि यह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलके भीतर जाना ही रास्ता है ।

इस शरीरसे शारीरिक प्राण कूदकर तो अद्वैतकी गङ्गामें पड़ गये हैं । अब इस मृतक शरीर (मुर्दे) को (प्रारब्ध भोग रूपी) पक्षी आर्य और महोत्सव कर लें, क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात् भडारा अर्थात् भोजन दिया जाता है और मस्त पुरुष अपने शरीरको ही सबके अर्पण

करना भंडारा समझता है, इसलिये राम जब मस्त हुए तो शरीरको मृतक देखकर भंडारेके लिये पक्षियोंको बुलाते हैं।

जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मस्तिष्क और हृदयमें वेसुध उमड़ने लगे, तो उस समय अपने पास द्वैत दर्शानेवाली सांसारिक बुद्धि तू मत रख; क्योंकि यह बुद्धि व्यभिचारिणी रांड है।

जब राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि इस शरीरसे अब सम्बन्ध छूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी सिरसे बला टल गयी। अब तो राम खून पीनेवाली तलवार (मुसीबत) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मौत बड़ा स्वाद देती है।

यह देह-प्राण तो अपने नौकर (ईश्वर) के हवाले करके उससे नित्यका ठेका ले लिया है। अब ऐ प्यारे (स्वस्वरूप) ! तू जान, तेरा काम; हमको इस (शरीर) से क्या मतलब है।

नौकर बड़ा खुश होकर काम कर रहा है, राम अब बादशाह हो बैठा है; क्योंकि खिदमतगार (सेवक) बड़ा चतुर मिला हुआ है।

नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रात जरा भी सोता नहीं, मानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम-भर भी उसको सुस्ती नहीं; वह हर घड़ी जगाता ही रहता है।

ऐ राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन है ! मैं क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ! यह क्या आश्चर्यजनक रहस्य है (कुछ नहीं कहा जा सकता)।

-मैं तो अकेला, अद्वैत, नित्य, असङ्ग और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ! यह क्या गलत बोलचाल है।

मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, जल-थलपर मैं अकेला हूँ। वाणी और वाक्-इन्द्रियका मुझतक पहुँचना कठिन है, अर्थात् वाणी इत्यादि मुखे वर्णन नहीं कर सकती।

ऐ दुनियाके बादशाहो ! और ऐ सातों आसमानोंके तारो ! मैं तुम सबपर राज्य करता हूँ। मेरा राज्य सबसे बड़ा है।

मैं अपने प्यारे (स्वरूप) की जादूभरी दृष्टि हूँ, निजानन्दभरी मस्तीकी शराबका नशा हूँ, अमृत-स्वरूप मैं हूँ, भवें (माया) मेरी तलवार हैं।

यह मेरी मायाकी जुल्फें (अविद्याके पदार्थ) पेचदार (आकर्षक) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे असली स्वरूपकी ओर) सीधा आकर देखता है, उसको तो वास्तविक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा (पीछेको) होकर (मेरी मायारूपी काली जुल्फोंको) देखता है, उसको ('राम' शब्दका उल्टा शब्द 'भार') अविद्याका साँप काट डालता है।

अमावसकी रातको एक बजे गुफाके सामने गङ्गीने नरम-नरम विछौना (रेणुकाका) विछा दिया है। राम बादशाह लेट रहा है, गङ्गी चरणोंको छूती हुई बह रही है।

× × ×

गला रुका जाता है

जब लड़की पतिके साथ विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती है, तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य-दशा व्याप्त होनेसे गला रुक जाता है।

लड़कीको फिर घर वापस आनेकी अथवा माता-पिताके घरका ही बने रहनेकी कोई आशा मालूम नहीं देती, इस वास्ते सर्वदाकी जुदाई होते देखकर माता-पिता और लड़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक आता है।

(लड़की फिर मनमें यह कहने लगती है कि) हे माता-पिता ! यह घर-बार तथा संसार तो आपको और मेरा पति मुझको सुवारक हो, पर यह (जुदा होते समयकी) आखिरी छवि (अवस्था) आप जरूर याद रखें कि 'रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।'।

ऐसे ही जब मनुष्यकी वृत्ति-रूपी लड़की (अपने) पति (स्वस्वरूप) के साथ विवाही जाती, अर्थात् आत्मासे तदाकार होती है, तब उसके माता-पिता (अहंकार और बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला मारे बेवसीके रुकता जाता है तथा उस वृत्तिको अब वापस आते न देखकर इन्द्रियोंमें रोमाञ्च हो जाता है। उस समय वृत्ति भी अपने सम्बन्धियोंसे यह कहती मालूम देती है ऐ अहंकार-रूपी पिता ! और बुद्धि-रूपी माता ! यह घर-बार एवं दुनिया अब तुम्हें सुवारक हो और हमें हमारा दुल्हा (स्वस्वरूप) सलामत हो। (अहंकारकी) यह मौत दुनियामें अति उत्तम है और इस मौतके दामपर आनन्दको खरीदो, इसमें चूँ-चपा

(क्यों, कैसे) न करना ही धर्म है। यद्यपि इस (मौत) को परीक्षित समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है।

ऐ प्यारे! जिसे आप जामत् समझ रहे हो, वह तो घोर स्वप्न अथात् सुषुप्ति है, क्योंकि यह सब विषयके पदार्थ तो ब्लेरोफार्म दवाइकी तरह हैं जिमको सूँघने अथात् भोगनेसे सब रोम खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है।

जो इच्छामानको दिलमें रखते हैं, वे पागल कुत्तेको चुम्मा (बोसा) देते हैं, ऐसी फूटी प्रारब्धको देखकर रोमाञ्च हो जाते हैं और गला रुक जाता है।

वहाँमें ऐसा बच्चा पारा बैठ गया है (मस्तीका इतना जोश चढ़ गया है) कि दिलनेकी भी ताकत नहीं रही और न अब विच्छुका डक ही कुछ अरु करता है, बल्कि ऐसी हालत हो रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक जाता है।

प्यारेकी दृष्टि (दर्शन) रूपी अनुभवके प्याळे ऐसे रिक्तकर पिये हैं कि अपने सिर और तनकी भी सुषुप्ति नहीं रही। अब न तो दिन सज्जता और न रात ही नजर आती है, बल्कि रोमाञ्च हो रहे हैं और गला रुक जाता है।

पोंचों ज्ञान हिन्दीमेंके द्वार तो बंद थे, मगर मातृम नहीं कि कित तरफसे यह (मस्तीका जोश) अंदर आकर काबिज हो गया है, जो बलाका नशा है और सितम दा रहा है, जिससे रोमाञ्च खड़े हो रहे हैं और गला रुक जा रहा है।

यह ज्ञानकी मस्तीकी कैसी आँधी आ रही है और निजानन्दका जोश कैसे बढ़ रहा है कि पृथ्वी, चांद, सूर्य, तारेकी भी सुषुप्ति नहीं रही, अर्थात् द्वैत विस्तुल भावमान नहीं हो रहा, बल्कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।

मन रूपी मन्दिरमें जो नाना प्रकारकी इच्छाएँ नाच रही थीं, वे घरके दीपकसे (आमानुभवसे) सब जल गयीं, अथात् अपने अंदर ज्ञान-अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि सब प्रकारक सक्त्प जल गये तथा रोंगटे खड़े हो गये और गला रुक गया।

यह दुनिया शतरजके खेलकी तरह है। इस (शतरज रूपी खेल) को लपेटकर अब गङ्गामें पेंक दिया। वह पीला

भरा और वह थोड़ा भरा, यह देखकर रोम खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।

अब अपना प्यारा छाती पर-छाती रखकर पड़ा है। अब तो कहाँका द्वैत और कहाँकी एकता है। जिसको बतानेकी अब ताकत है, कबल रोंगटे खड़े हैं और गला रुक रहा है।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है?) यह सफलमयी (भासमान) शरीरकी मौतका आनन्द है जो समेटनेसे भी नहीं शिमटता है। अब तो (इस आनन्दके भड़कनेसे) इस पाञ्चभौतिकको उठाना भी कठिन हो गया है, क्योंकि आनन्दके मारे रोम खड़े हैं और गला रुक रहा है।

कलेजे (हृदय) में शान्ति है और दिलमें अब चैन है। खुशीसे रामका हृदय भरा हुआ है और नैन (आनन्द के) अमृतसे लबालब भरे हुए हैं, अर्थात् आनन्दके मारे आँसू टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गला रुक रहा है।

x x x

प्रेम समुद्रकी बाढ़

जब तमला दरिया उलफ्त का, हर चर तरफ आबादी है।
हर रात नई इक शादी है, हर रात मुबारकबादी है॥
खुश खड़ा है रंगी गुल का, खुश शादी शाद मुरादी है।
बन सूरज आप दरखशाँ है, खुद जगल है, खुद बादी है॥
नित राहत है, नित परहत है, नित रगनपआजादी है॥६॥

हर राग रेशे म, हर मू में, अमृत भर भर भरपूर हुआ।
सब कुलपत दूरी दूर हुई, मन शादी मर्ग स चूर हुआ॥
हर बर्ग बघाईयाँ देता है, हर जर्द जर्द तूर हुआ।
जो है सा है अपना मजहर, स्वह आमी मारी बादी है॥
क्या ठढ़क है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है॥

रिम शिम, रिम शिम आँसू बरसे, यह अबर बहारे देता है।
क्या खूब मजे की बारिश में वह लुटक बसल का लेता है॥
जिंदगी मौजों में डूबे है, बदमस्त उसे कब खेता है।
यह गर्कानी है जी ठठना, मत शिस्तकी उप बरबादी है॥
क्या ठढ़क है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है॥

मतम, रंजूरी, बीमारी, गम्ती, कमजारी, नादारी।
ठोकर ऊँचा-नीचा, मिहिनत जाती (है) इन पर जौ बारी॥

इन सब की मददों के बावजूद, चश्मा मस्ती का है जारी ।
गुम शीर कि शीरीं तूफ़ों में, कोह और तेशा फरहादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इस मरने में क्या लज्जत है, जिस मुँह को फाट लगे इस की ।
थूके है शाहंशाही पर, सब नेमत दौलत हो फीकी ॥
मय चाहिये दिल सिर दे फूँको, और आग जलाओ मट्टी की ।
क्या सस्ता वादा विकता है 'ले लो' का शोर मुनादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इल्लत मालूल में मत डूवो, सब कारण-कार्य तुम ही हो ।
तुम ही दफ़्तर से खारिज हो, और लेते चारज तुम ही हो ॥
तुम ही मसरूफ़ बने बैठे, और होते हारिज तुम ही हो ।
तू दावर है, तू बुकला है, तू पापी, तू फरयादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥
दिन शबका झगड़ा न देखा, गो सुरज का चिट्ठा सिर है ।
जब खुलती दीदप-रौशन है, हँगा माण-ख़ाव कहाँ फिर है ॥
आनन्द सखर समुद्र है जिस का आगाज न आख़िा है ।
सब राम पसारा दुनिया का, जादूगर की उस्तादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

अर्थ

जब प्रेमका समुद्र बहने लग पड़ा तो हर तरफ़ प्रेमकी वस्ती नजर आने लग पड़ी और रात-दिन शादी तथा मुबारकवादीने मुँह दिखाना शुरू कर दिया । अब दिल सुन्दर पुष्पकी तरह हँसता और खिलता रहता है; चित्त नित्य आनन्द-प्रसन्न है । आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और आप ही जंगल-घाटी बन रहा है । अहा ! कैसा नित्य आनन्द है, नित्य शान्ति है, नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी हो रही है ।

हर रंग और नाड़ीमें तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी अमृत भरा हुआ है । जुदाईके सब दुःख और कष्ट दूर हो गये और मन इस अहंकारके मरने (मौत) की खुशीसे चूर हो गया है; अब प्रत्येक पत्ता वधाहयाँ दे रहा है; क्योंकि परमाणुमात्र भी इस ज्ञानाग्निसे अग्निके पर्वतकी तरह प्रकाशमान हो गया । अब जो है सो अपना ही झाँकी-स्थान या जाहिर करनेका स्थान है । चाहे वह पानीका प्राणी है, चाहे अग्निका और चाहे हवाका (यह समस्त वास्तवमें मुक्तको ही जाहिर करनेवाले हैं) ।

आनन्दकी वर्षासे आँसू रिम-रिम बरस रहे हैं, और यह

आनन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा है । इस जोरकी वर्षामें वह (चित्त) क्या खूब अमेदता (एकता) का आनन्द ले रहा है । शरीर-रूपी नौका तो आनन्दकी लहरोंमें डूबने लग रही है, मगर वह सच्चा (आनन्दमें) उन्मत्त उसे कब खेता है ! (वह तो शरीरका ख्याल नहीं करता;) क्योंकि उसके लिये यह (देहाध्यासका) डूबना वास्तवमें जी उठना है । इसलिये हे प्यारो ! इस मौतसे मत शिक्षको (क्योंकि शिक्षकनेमें अपनी बरवादी है) । इस मृत्युमें तो क्या ही ठंडक है, क्या ही आराम है, और क्या ही आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है; इसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता ।

रोना-पीटना, शोक-चिन्ता, बीमारी, गलती, कमजोरी, निर्धनता, नीच-ऊँच, ठोकर और पुरुषार्थ, इन सबपर प्राण वारे जा रहे हैं और इन सबकी सहायतासे मस्तीका समुद्र बढ़ रहा है । प्रिया शीरींके इश्कमें फरहादका तेशा पर्वत और शीरीं लोप हो रहे हैं । इस लोप होनेमें क्या शान्ति है, क्या आराम है, क्या आनन्द और क्या ही आजादी हो रही है ।

इस मरनेमें क्या ही आनन्द (लज्जत) है, जिस मुँहको इस लज्जतकी चटक (स्वाद) लग गयी; वह शाहंशाहीपर थूकता है और घन-दौलत (भव) उसे फीका हो जाता है । अगर आपको (आनन्दकी) शराब चाहिये, तो दिल और सिरको फूँककर (इस शराबके वास्ते) उसकी भट्ठी जला दो । वाह ! (निजानन्दकी) शराब (अपने सिरके बदले) क्या सस्ती बिक रही है और (कवीरकी तरह) ले लो, ले लो का शोर हो रहा है । इस शराबका फल क्या ही शान्ति, आराम, आनन्द और आजादी है ।

हेतु (कारण) और फल (कार्य) में मत डूवो, क्योंकि सब कारण-कार्य तुम ही हो; और जो दफ़्तरसे खारिज होता है अथवा जो नौकर होता है, वह सब तुम आप हो । तुम ही सब काममें प्रवृत्त होते हो । तुम ही उसमें विक्षेप डालनेवाले होते हो । तुम ही न्यायकारी, तुम ही वकील और तुम ही पापी और फरयादी होते हो । आहा ! क्या नित्य चैन है, नित्य शान्ति है और नित्य राग-रंग और आजादी है ।

सूर्य यद्यपि आप सफेद है, परंतु दिन-रातका झगड़ा अर्थात् श्वेत-कालेका भेद उसमें नहीं देखा जाता; क्योंकि दिन-रात तो पृथ्वीके घूमनेपर निर्भर है । ऐसे ही जब आ-

खुलती है तो स्वप्न फिर शेष नहीं रहता; वर चारों ओर अनन्त और नित्य आनन्दका समुद्र उमड़ता दिखायी देता है। यह ससार ठीक रामका पमारा है और जादूगर (राम) की उस्तादी है। इसलिये यहाँ वास्तवमें नित्य चैन है, शान्ति है और नित्य राग रग और नयी आजादी है।

X X X

प्यारेके पास पहुँचनेके लिये

जबतक तुम कधीके समान अपने अहंकाररूपी सिरको शानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोगे, तबतक उस प्यारेके सिरके बालोंको नहीं प्राप्त हो सकते।

जबतक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक सच्चे प्रियतमकी आँखोंतक नहीं पहुँच सकते।

जबतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके वानतक नहीं पहुँच सकते।

शानी कुम्हार जबतक तेरी अहंकाररूपी मिट्टीके आवरणों न बना लेगा, तबतक प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा।

जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे, कदापि उस प्यारेकी अँगुलियोंतक नहीं पहुँच सकते।

जबतक मेहँदीके समान पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक प्यारेके चरणोंतक कदापि नहीं पहुँच सकते।

जबतक फूलकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी धरतसे पहुँच नहीं सकते।

बाँसुरीके समान सिरसे धैरतक अहंकारसे खाली हो जाओ, नहीं तो, बाँसुरी बजानेवाले प्यारेके ओझोंका चुम्बन मिल्ना कदापि सम्भव नहीं।

X X X

भारत-प्रेम

ऐ हृवते हुए सूर्य ! तू भारत भूमिपर निकलने जा रहा है। क्या तू कृपा करके रामका यह संदेश उस तेजोमयी प्रतापी माताकी सेवामें ले जायगा ! क्या ही अच्छा हो, यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण आँसू भारतके खेतोंमें पहुँचकर ओसकी बूँदें बन जायें। जैसे एक शैव शिवकी पूजा करता है, वैष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, ईसाई ईसाकी और मुसल्मान मुहम्मदकी, वैसे ही मैं प्रेमार्गमें निमग्नचित्तसे भारतको शैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, मुसल्मान, पारसी, सिख,

सन्ध्यायी, अद्भुत इत्यादि भारत-सतानके प्रत्येक बच्चेके रूपमें देखता और पूजता हूँ। ऐ भारत माता ! मैं तेरे प्रत्येक रूपमें तेरी उपासना करता हूँ। तू ही मेरी गङ्गी है; तू ही मेरी कालीदेवी है; तू ही मेरी इष्टदेवी है और तू ही मेरा शालग्राम है। भगवान् कृष्णचन्द्र, जिनको भारतकी मिट्टी खानेकी बचि यी, उपासनाकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनका मन अव्यक्तकी ओर लप्ता हुआ है, उनके लिये बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अव्यक्तका रास्ता प्रत्येकके लिये अत्यन्त कठिन है।

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण ! मुझे तो अब उस देवताकी उपासना करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक बूँदा बैल, एक टूटी हुई चारपाई, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी राख, नाग और एक खाली खोनड़ी है। क्या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव हैं ! नहीं, नहीं। ये तो धात्वात् नारायण-स्वरूप भूले भारतवासी हैं। यही मेरा धर्म है और भारतके प्रत्येक मनुष्यका यही धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और यही भगवान्की भक्ति होनी चाहिये। केवल कोरी शबासी देने या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिवानेसे काम नहीं चलेगा। भारत माताके प्रत्येक पुत्रसे मैं ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह चारों ओर दिन प्रति दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीवनका संचार कर सके। सतरमें कोई भी बच्चा शिशुमनके बिना युवावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य उस समयतक विराट् भगवान्में अभेद होनेके आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता; जबतक कि समस्त राष्ट्रके साथ अभेदभाव उसकी नस-नसमें पूरा जोश न मारने लगे। भारत माताके प्रत्येक पुत्रकी समस्त देशकी सेवाके लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि 'समस्त भारत मेरा ही शरीर है।' भारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदी, वृक्ष, पहाड़ और प्राणी देवता माना जाता और इसी भावसे पूजा जाता है। क्या अभी यह समय नहीं आया जब हम अपनी मानृभूमि-को देवी मानें और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मर्ममें सम्पूर्ण देशके प्रति देश भक्ति उत्पन्न कर दे ! जब प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदूलोक दुर्गाकी प्रतिमाकी साक्षात् शक्ति मान लेते हैं, तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मानृभूमि की महिमाको प्रकाशित करें और भारतरूपी सच्ची दुर्गामें जीवन और प्राणकी प्रतिष्ठा करें ! आओ, पहले हम अपने हृदयों को एक करें, फिर हमारे सिर और हाथ अपने-आप मिल जायेंगे।

X X X

ईश्वरानुभवके लिये संन्यासीका-सा भाव रखो । भारत-माताकी महान् आत्मासे अपनी लघु आत्माको अभेद करते हुए अपने स्वार्थका नितान्त त्याग करो । ईश्वरानुभव अर्थात् परमानन्दको पानेके लिये सच्चे ब्राह्मण बनो, अर्थात् अपनी बुद्धिको देश-हित-चिन्तनमें अर्पण करो । आत्मानन्दके अनुभवके लिये सच्चे क्षत्रिय बनो, अर्थात् अपने देशके लिये प्रतिक्षण अपने जीवनकी आहुति देनेको तैयार रहो । परमात्माको पानेके लिये सच्चे वैश्य बनो, अर्थात् अपनी सारी सम्पत्तिको केवल राष्ट्रकी घरोहर समझो । इहलोक या परलोकमें राम भगवान् या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप (व्यावहारिक) बनाओ, अर्थात् तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी शूरवीरता धारण करनी होगी । और जो सेवा पहले पवित्र शूद्रोंका कर्तव्य था, उसे अपने हाथ-पैरोंसे स्वीकार करना होगा । अछूत जातियोंके कर्तव्य-पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये । आजकल कल्याणका केवल एक यही द्वार है ।

× × ×

‘यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी बायीं ओर खड़े हो जायँ और मुझे पीछे हटनेको कहें, तो भी मैं उनकी आज्ञा कदापि-कदापि नहीं मानूँगा ।’

हम सूखे ठुकड़े खायेंगे, भारत पर वारे जायेंगे ।
हम सूखे चने चबायेंगे, भारत की बात बनायेंगे ॥
हम नंगे उमर बितायेंगे, भारत पर जान मिटायेंगे ।
सूखों पर दौड़े जायेंगे, काँटों को राख बनायेंगे ॥
हम दर-दर धक्के खायेंगे, आनन्द की झलक दिखायेंगे ।
सब रिश्ते-नाते तोड़ेंगे, दिल इक आतम-सँग जोड़ेंगे ॥
सब विषयों से मुँह मोड़ेंगे, सिर सब पापों का फोड़ेंगे ।

सत्य

सत्य किसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईसाकी जागीर नहीं है; हमें ईसाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना चाहिये । सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है । वह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है ।

सत्य तो वह है जो तीनों कालोंमें एक समान रहता है, जैसा कल था, वैसा ही आज है और वैसा ही सदा आगे रहेगा । किसी घटना-विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ।

आप सत्यको प्राप्त कर सकें, आप ब्रह्मत्वका अनुभव कर सकें, इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यारी अभिलाषाएँ और आवश्यकताएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दी जायँ, आपकी जरूरतें और प्यारी-से-प्यारी ममताएँ, आसक्तियाँ आपसे पृथक् कर दी जायँ और आपके चिर-परिचित अन्धविश्वास मटियामेट कर दिये जायँ । इनसे आपका, आपके शरीरका कोई सम्बन्ध न रहे ।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुढ़ हो, इस बातसे भयभीत मत हो कि अधिकांश लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं ।

सम्पूर्ण सत्यको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें सांसारिक इच्छाओंका त्याग करना होगा, तुम्हें सांसारिक राग-द्वेषसे ऊपर उठना होगा । अपने उन सारे रिश्ते-नातोंको नमस्कार करना पड़ेगा, जो तुम्हें बाँधकर गुलाम बनाते और नीचे घसीटते हैं । यही साक्षात्कारका मूल्य है । जबतक मूल्य अदा न करोगे, सत्यको नहीं पा सकते ।

त्याग

त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थितिमें रखता है; आपको उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है ।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है; आपकी शक्तियोंको कई गुना कर देता है; आपके पराक्रमको दृढ़ कर देता है; नहीं—आपको ईश्वर बना देता है । वह आपकी चिन्ताएँ और भय हर लेता है । आप निर्भय तथा आनन्दमय हो जाते हैं ।

स्वार्थपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याग दो; प्रत्येक-में और सबमें ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येकमें और सबमें ईश्वरके दर्शन करो ।

त्याग क्या है ? अहंकारयुक्त जीवनको त्याग देना । निःसंशय और निःसंदेह अमर जीवन व्यक्तिगत और परिच्छिन्न जीवनको खो डालनेसे मिलता है ।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो ? आपको सदा त्यागकी चट्टानपर ही खड़ा होना पड़ेगा; अपने-आपको इस उत्कर्ष दशामें दृढ़तापूर्वक जमा कर, जो काम सामने आये, उसके प्रति अपने-आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा । तब आप यकेंगे नहीं; फिर कोई भी कर्तव्य हो, आप उसे पूरा कर सकेंगे ।

त्यागका आरम्भ सबसे निकट और सबसे प्रिय वस्तुओंसे

करना चाहिये। जिसका त्याग करना परमावश्यक है, वह है मिथ्या अहंकार अर्थात् 'मैं यह कर रहा हूँ', 'मैं बर्ता हूँ', 'मैं भोक्ता हूँ' यही भाव हममें मिथ्या व्यक्तित्वको उत्पन्न करते हैं—इनको त्याग देना होगा।

त्याग आपको हिमालयके पने जगलों जानेका आदेश नहीं देता, त्याग आपसे कपड़े उतार डालनेका आग्रह नहीं करता, त्याग आपको नगे पाँव और नगे सिर घूमनेके लिये नहीं कहता।

त्याग न तो अन्तर्मण्य, लाचारी और नैराश्रयपूर्ण निर्मलता है और न दर्पपूर्ण तापश्रया ही। ईश्वरके पवित्र मन्दिर अर्थात् अपने शरीरको बिना प्रतिरोध मातादारी निर्दयी भेड़ियोंको पाने देना कोई त्याग नहीं है।

त्यागके अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता, त्यागके बिना न ईश्वर प्रेरणा हो सकती है, न प्रार्थना।

ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं। सत्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं।

अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याग है और वही सौन्दर्य है।

हृदयकी शुद्धतामा अर्थ है अपने आपको सामारिक पदार्थोंकी आसक्तिसे अलग, पृथक् रक्ता। त्यागका अर्थ इससे रचनात्मक कम नहीं।

यह शरीर मेरा है—इस अधिकार भावको छोड़ दो, सारे स्वार्थपूर्ण सम्बन्धोंको, 'मेरे' और 'तेरे' के भावोंको छोड़ दो। इनसे ऊपर उठो।

त्यागके भावको ग्रहण करो और जो कुछ प्राप्त हो, उसे दूसरोंपर प्रकाशित करो। स्वार्थपूर्ण शोषण मत करो। ऐसा करनेसे आप अवश्य ही श्वेत, उज्ज्वल हो जायेंगे।

कामनासे रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पूजन है।

इच्छाका त्याग

इच्छाओंका त्याग कर दो, उनसे ऊपर उठो, आपको दुरागती शान्ति मिलगी—तात्कालिक विभ्रान्ति और अन्तमें इच्छित फल। स्मरण रखो कि आपकी कामनाएँ तभी सिद्ध होंगी, जब आप उनसे ऊपर उठकर परम सत्यमें पहुँचेंगे। जब आप जानकर या अनजाने अपने-आपको ब्रह्मत्वमें लीन

कर देते हैं, तभी और केवल तभी आपकी कामनाओंके पूर्ण होनेका काल सिद्ध होता है।

आपका कर्म सफल हो, इसके लिये आपको उसके परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये, आपको उसके फलकी परवा नहीं करनी चाहिये। साधन और उद्देश्यको मिलाकर एक कर दो, काम ही आपका उद्देश्य या लक्ष्य बन जाय।

बस, परिणाम और फलकी परवा मत करो। सफलता अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है, मुझे काम जरूर करना होगा, क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है। मुझे काम केवल कामके लिये ही करना चाहिये। काम करना मेरा उद्देश्य है, कर्ममें प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरी असली आत्मा स्वयं शक्ति है। अतः मुझे काम करना ही होगा।

परिणामके लिये चिन्ता मत करो, लोगोंसे कुछ भी आशा न रखो, अपने कामपर अनुकूल अथवा प्रतिकूल आलोचनाके विषयमें व्याकुल मत होओ।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल तभी वे सफल होती हैं। जबतक आप अपनी अभिलाषारूपी घनुपटोरीको तनी रखेंगे, अर्थात् इच्छा, आकाङ्क्षा और अभिलाषा करना जारी रखेंगे, तबतक तीर दूसरे पक्षके वज्र स्थलतक कैसे पहुँचेंगा। ज्यों ही आप उसे छोड़ देते हैं, त्यों ही वह सम्बन्धित प्रतिपक्षीके हृदयको भेद देता है।

हृदयको पवित्र करो

मिनोद्वारा और शत्रुओंद्वारा किया हुआ दुःखदायी छिद्रावेपण आपको अपने सच्चे आत्मके प्रति सतेज कर सकता है, जैसे कि रातके भयानक स्वप्न आपको यकायक जगा देते हैं।

आपको इसी क्षण, इसी घड़ी साक्षात्कार हो सकता है। बस, अपनी आसक्तियोंको हटा दो। साथ ही सब प्रकारकी धृणा और इर्ष्याको छोड़ दो, आप मुक्त हैं।

इर्ष्या क्या है, धृणा क्या है? आसक्तिका विलोम या विपर्यय। हम किमीमें धृणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी दूसरेसे मोह होता है।

सदा याद रखिये कि जरूर आप इर्ष्या और द्वेष, छिद्रावेपण और दोषारोपण, धृणा और मित्राके विचार अपनेमे बाहर किसीके प्रति भेजते हैं, तो आप वैसे ही विचार

अपनी ओर बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाईकी आँखमें तिनका खोजते हैं, तभी आप अपनी आँखमें ताड़ खड़ा कर लेते हैं।

छिद्रान्वेषणकी कैंचीसे जब कभी आपकी भेंट हो, तब आप झट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखें कि वहाँ कैसे-कैसे भाव उदय हो रहे हैं।

शरीरसे ऊपर उठो। समझो और अनुभव करो कि मैं अनन्त हूँ, परम आत्मा हूँ और इसलिये मुझपर मनोविकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

अपने चित्तको शान्त रखो, अपने मनको शुद्ध विचारोंसे भर दो। तब कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा दैवी विधान है।

हृदयकी पवित्रताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोंकी आसक्तियोंसे मुक्त कर लेना। उन्हें त्याग देना। हाँ, त्याग, त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं—यही हृदयकी पवित्रताका अर्थ है।

धन्य हैं वे, जिनका हृदय पवित्र है; क्योंकि वे ईश्वरके दर्शन करेंगे। आप भी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये और ईश्वरके दर्शन कीजिये।

दूसरोंके साथ बर्ताव

यदि आप मनुष्यकी पूजा करें; दूसरे शब्दोंमें, यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, ईश्वररूप मानें; यदि आप सभीको ईश्वररूप, परमात्मारूप समझें और इस प्रकार मनुष्यकी उपासना करें, तो यह ईश्वरकी उपासना होगी।

जो कोई आपके पास आवे, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो, परंतु साथ-ही-साथ अपनेको भी अधम मत समझो। यदि आज आप बंदीखानेमें पड़े हैं तो कल आप प्रतापवान् भी हो सकते हैं।

लोग चाहे आपसे भिन्न मत रखें; चाहे आपको नाना प्रकारकी कठिनाइयोंमें डालें और चाहे आपको बदनाम करें; पर उनकी कृपा और कोप, उनकी धमकियाँ, आश्वासनों और प्रतिज्ञाओंके होते हुए भी आपके मनरूपी सरोवरसे दिव्य, पवित्र-से-पवित्र ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये। आपके अंदरसे अमृतका प्रवाह बहना चाहिये, जिससे आपके लिये बुरी बातोंका सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार शुद्ध और ताजा जल-स्रोत पीनेवालोंको विष नहीं दे सकता।

दूसरोंके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? जब लोग बीमार पड़ जायें तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार आप अपने शरीरके घावोंकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार उनके घावोंको अपना घाव समझकर उनकी सेवा-टहल करो।

प्रेम और मैत्री

प्रेमका अर्थ है व्यवहारमें अपने पड़ोसियोंके साथ, उन लोगोंके साथ जिनसे आप मिलते-जुलते हैं, एकता और अभेदताका अनुभव करना।

सच्चा प्रेम सूर्यके समान आत्माको विकसित कर देता है। मोह मनको पालेके समान ठिठुराकर संकुचित कर डालता है।

प्रेमको मोह मत समझो। प्रेम और है, मोह और है। इन्हें एक समझना भूल है।

विषय-वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है।

प्रेम ही एकमात्र दैवी विधान है। और सब विधान केवल सुव्यवस्थित लूटमार हैं। केवल प्रेमको ही नियम भंग करनेका अधिकार है।

‘प्रेम’ इस हदतक गलत समझा गया है कि प्रेम शब्द-के उच्चारणमात्रसे ही प्यारे लोगोंके हृदयोंमें दिव्य ईश्वरीय ज्योतिकी जगह ‘कामुकता’ और ‘मूर्खता’के भावोंका उद्रेक होने लगता है।

जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं किया, वह कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। यह एक तथ्य है।

दिखावटी प्रेम, झूठी भावनाएँ और कृत्रिम भावुकता—ये सब ईश्वरके प्रति अपमान हैं।

आधि-व्याधि क्या है? प्रेमके अभावमें संकोचन या संकीर्ण वृत्ति; केवल परछाईंके हिलने-डुलनेसे पर फड़फड़ाना और दिनके शूटे स्वप्नोंके भयसे चिल्लाना।

यह सत्य है कि बकवादियों, बाहरी नाम-रूपोंमें विश्वास करनेवालों और लज्जाजनक ‘प्रतिष्ठा’के निर्लज्ज दासोंकी संगतिके समान और कोई विषैला पदार्थ नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि जहाँपर प्रेमका डेरा जमता है, वहाँपर कोई भी गुस्ताख आवारा पर नहीं मार सकता।

पहले दिल जीतो, फिर विवेकसे अनुरोध करो। जहाँसे बुद्धि निराश लौटती है, वहाँ फिर भी प्रेमको आशा हो

सकती है। ऐसी कहानी है कि यात्रीके शरीरपरसे आँधी कोट न उतरवा सकी थी, परंतु गरमीने उतरवा दिया था।

ओ तिरस्कार करने योग्य सत्कारभावना ! किसी देशमें उस समयतक एकता और प्रेम नहीं हो सकता, जबतक लोग एक दूसरेके दोषोंपर जोर देते रहेंगे।

ऐसी मित्रताएँ जहाँ हृदयोंका मेल-मिलाप नहीं होता, भीषण धड़ाका करनेवाले द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध होती हैं; क्योंकि अन्तमें ऐसी मित्रतासे भयङ्कर फूट पड़ जाती है।

यदि अपने किसी मित्रके विषयमें कोई अयोग्य बात मालूम हो, तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमें कोई अच्छी बात मालूम हो, तो उसे पौरन कह दो।

सांसारिक वस्तुओंमें विश्वास

संसारकी कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके योग्य नहीं है। उन लोगोंपर परमेश्वरकी अत्यन्त कृपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवल परमात्मापर रखते हैं और हृदयसे सच्चे साधु हैं।

वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं। जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भरोसा करता है (और अपनी प्रसन्नताका निर्भर परमात्मापर नहीं रखता) वह अवश्य हानि उठाता है। संसारके धनी पुरुष बड़ी पोशाकोंवाले नगोंके समान हैं। अर्थात् वे लोग हैं तो बिस्कुल नये और कगाल, परंतु अपने-आपको बड़ी पोशाकोंवाला समझते हैं। ऐसे बड़ी पोशाकोंवाले नगोंसे हमें क्या सुख मिल सकता है।

ज्यों-ही आप बाह्य पदार्थोंकी ओर प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, त्यों-ही वे आपको छलकर आपके हाथसे निकल भागते हैं। किंतु जिस क्षण आप इनकी ओर पीठ फेरोगे और प्रकाशोंके प्रकाशस्वरूप अपने निजात्माकी ओर मुख करोगे, उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें लग जायेंगी। यही दैवी विधान है।

जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तुसे दिल लगाता है; जब कभी मनुष्य किसी पदार्थके साथ उसीके लिये प्रेम करने लगता है; जब कभी मनुष्य उस पदार्थमें सुख ढूँढनेका प्रयत्न करता है; तभी उसको धोखा होता है। इन्द्रियों उसे

उल्टू बना देती हैं। आप सांसारिक पदार्थोंमें आसक्ति रखकर सुख नहीं पा सकते। यही दैवी विधान है।

धर्म

संसारके सभी धर्मग्रन्थोंको हमें उसी भावसे ग्रहण करना चाहिये, जिस प्रकार हम रसायन शास्त्रका अध्ययन करते हैं, जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं।

किसी धर्मपर इस कारण भ्रमा मत करो कि यह किसी बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आईजक न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसकी प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम कलरना असत्य है।

स्मरण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है, पुण्य भी हृदयकी वस्तु है; और पाप भी हृदयसे सम्बन्ध रखता है। वस्तुतः पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी स्थिति और दशापर निर्भर करते हैं।

सच्ची विद्या

सच्ची विद्या उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य समस्त बाहरी सद्धारोंको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अनन्तताकी ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौलिक ज्ञानका एक स्वाभाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान् नवीन-नवीन विचारोंका चश्मा बन जाता है।

सच्ची विद्याका पूर्ण उद्देश्य लोगोंसे ठीक काम कराना ही नहीं, वरं ठीक कामोंमें आनन्द लेना सिखलाना है। केवल परिश्रमी बनाना ही नहीं, वरं परिश्रमसे प्रेम करना सिखलाना है।

सत्सङ्ग—सद्ग्रन्थ

आप अपने असली स्वरूपकी ओर ध्यान करनेका प्रयत्न करें, सम्बन्धियोंकी तनिक भी परवा न करें। सत्यज्ञ, अच्छे ग्रन्थ और एकान्त सेवनद्वारा अपने स्वरूपमें निश्ठा होती है और अपने स्वरूपमें निश्ठा होनेसे सारा संसार सेवक बन जाता है।

सत्सङ्ग, उत्तम ग्रन्थ और भजन बदामी—ये तीन चीजें तीनों लोकोंका राजा बना देती हैं और हमारा कुसङ्ग परमेश्वरको हमसे अप्रसन्न करवा देता है, जिसके कारण हमपर तरह-तरहके कष्ट आते हैं।

व्यावहारिक—अमली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है—

१. साहसपूर्ण आगे बढ़नेवाला परिश्रम, न कि जकड़ देने-वाला आलस्य ।

२. काममें आराम, न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति ।

३. चित्तकी शान्ति, न कि संशयरूपी धुन ।

४. संघटन, न कि विघटन ।

५. समुचित सुधार, न कि लकड़ीके फकीर ।

६. गम्भीर और सत्य भावना, न कि लछेदार बातें ।

७. तथ्य और सत्यभरी कविता, न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ ।

८. घटनाओंके आधारपर तर्क, न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।

९. जीता-जागता अनुभव, न कि जीवनशून्य वचन ।

यही सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

सुधारके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवासियोंमें फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका लाना अत्यन्त कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवनति भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी-भरी फुलवारियाँ इसलिये छुट गयीं कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ नहीं थी । काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ अपने खेतोंके चारों ओर लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बहाने सुन्दर गुलाबके पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो । प्यारे काँटो और झाड़ियो ! तुम सुधारक हो, तुम्हीं इन हरे-भरे लहलहाते हुए खेतोंके रक्षक हो । तुम्हारी इस समय भारतवर्षमें बहुत जरूरत है ।

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! तू भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थनिष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते ।

जो मनुष्य लोगोंका नेता बननेके योग्य होता है, वह अपने सहायकोंकी मूर्खता, अपने अनुयायियोंकी विश्वास-घातकता, मानव-जातिकी कुतन्त्रता और जनताकी गुण-ग्राहक-हीनताकी कभी शिकायत नहीं करता ।

भूले-भटकोंके उद्धारमें लगानेवाले आप कौन हैं ? क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है ?

जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये ।

ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये खड़े होते हैं, त्यों-ही हम संसारके बिगाड़नेवाले बन जाते हैं !

विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है, वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्त्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अवस्था क्या है और असली आत्मा क्या है ।

ऐसे विवाह-सम्बन्ध, जो केवल मुखके रंग-रूप, आकार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उत्पन्न होते हैं, अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानन्द सिद्ध होते हैं ।

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि वह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उच्चतर और सात्त्विक बनाये । विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुरुपयोगसे मनुष्य पय-भ्रष्ट हो जाता है ।

जबतक पति और पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर शुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करते, तबतक संसारभरकी धर्म-पुस्तकें कुछ लाभ नहीं कर सकती ।

जबतक पत्नी पतिका वास्तविक हित-साधन करनेको तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-भ्रमकी वृद्धिके लिये उद्यत न हो, तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है ।

अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अपने-आपको स्वयं लेक्चर नहीं दोगे, दिलकी तपन क्यों बुझनेकी है ?

तो खुद हिजबि-खुदी ऐ दिल ! अज मियाँ वर खेज ।

‘अपना आवरण तू आप बना हुआ है, अतएव ऐ दिल ! अपने भीतरसे तू आप जाग ।’

हमबगल तुझसे रहता है, हर आन ‘राम’ तो ।

वन परदा अपनी वस्त्र में हायल हुआ है तू ॥

अपने हाथोंसे अपना मुँह कबतक ढाँपोगे ?

वर चेहरा-ए तो नकाब ता के ।

वर चदमा ए-खोर-सहाव ताकै ॥

खेरे चेहरेपर परदा कवतक रहेगा, सूर्यपर बादल
क रहेगा ।'

‘एकमेवाद्वितीयम्’

रो-रोवर रुपयाको इकट्ठा करना और उससे जुदा होते
पर फिर रोना, यह रुपयेके पीछे पागल गाना अनुचित
। अपने स्वरूपके धनको सँभालो । बात बातमें ‘लोग
न कहेंगे’, ‘शाय ! अमुक व्यक्ति क्या कहेगा’—इस
से सुखते जाना, औरोंकी आँखोंसे हर बातका अंदाजा
गाना, केवल जनताकी सम्मतिसे सोचना, अपनी निजी
आँख और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना
अनुचित है । मिटाओ द्वैतका नाम और चिह्न और
अपने आपको सँभालो । दीवाली पड़की पैड़लम्के अनुसार
दुःख और सुखमें घरघरते रहना इतना कर देनेवाला
मागलपन है । इसे जाने दो । अपने अकाल स्वरूपमें स्थित
हो जाओ ।

धनमें, भूमिमें, सत्ततिमें, मानमें और ससारकी सैकड़ों
वस्तुओंमें प्रतिष्ठा ढूँढनेवालो ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सबके
सब अशुद्ध हैं । एक ही ठीक उत्तर सब मिलेगा, जब अहंकारको
छोड़, देह और देहाध्यायके भावको ध्वंस कर और द्वैत—भिन्न
दृष्टिको त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापको सँभालोगे । इस
प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता, द्वैत
और नानात्वका चिह्न नाकी नहीं रहता । परम स्वतन्त्र,
परम स्वतन्त्र एकमेवाद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम् ।

× × ×

क्लेश और दुःख क्या है ? पदार्थोंको परिच्छिन्न
दृष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन
करना । केवल इतनी ही विपत्ति ससारमें है और कोई
नहीं । ससारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश
केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है, अन्यथा ससारमें
वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है ।

ससारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम
छोड़ो, यही एक काँटा है ।

मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, शोकमें नितान्त दूर हूँ ।
ससार रूपी बुद्धियाँके नखरे और हाव भावसे मैं नितान्त
मुक्त और परे हूँ । ऐ ससार रूपी बुद्धियाँ ! यह सुन, नखरे
टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं ।'

ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

सफलता प्राप्त करनेके लिये, समृद्धिवाली बननेके लिये
आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहारसे,
अपने शरीर और पुष्टीके कर्मयोगकी प्रयोगाग्निमें भस्म कर
देना होगा, दहन कर देना होगा । आपकी अवस्था ही
उनका प्रयोग करना होगा, आपको अपना शरीर और मन
खर्च करना पड़ेगा । उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा ।
अपने शरीर और मनको कर्मकी सलीवपर चढ़ाओ, कर्म
करो, कर्म करो, और तभी आपके भीतरसे प्रकाश
प्रदीप्त होगा ।

शरीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम और
प्रेममें डूबा रहे, तो आप यही इस जीवनमें पाप और तापसे
मुक्ति पा सकते हैं ।

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे । फिर आपके लिये
कर्तव्य जैसी कोई चीज न रहेगी । ईश्वर आपके भीतरसे
चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो, ईश्वरमें ही रहिये
सहिये, ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये, ईश्वरमें
श्वास लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये । शेष काम अपने
आप होते रहेंगे ।

राम आपसे कहता है, अपना कर्तव्य करो, पर न कोई
प्रयोजन हो और न कोई इच्छा । अपना काम भर करो,
काममें ही रस लो, क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है, क्योंकि
ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है ।

अपने काममें जुट जाओ, क्योंकि काम तो तुम्हें करना
ही होगा । काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा ।
इसके बिना कामका और कोई हेतु न होना चाहिये ।

परमानन्द—सुख

अनन्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवान्में परमानन्द
नहीं होता । जबतक आप अन्तवान् हैं, जबतक आपको
परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता । अनन्त ही
परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है ।

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है । आपके ही भीतर
दिव्यामृतका महासागर है । इसे अपने भीतर ढूँढिये, अनुभव
कीजिये । भान कीजिये कि वह और भीतर है । आत्मा न तन
है, न मन है, न बुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इच्छाएँ हैं, न
इच्छा प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ, आप इन सबसे ऊपर
हैं । ये सब प्रादुर्भावमान्, नाम रूप हैं । आप ही मुसकराते
हुए फूलों और चमकमाते हुए तारोंके रूपमें प्रकट होते हैं । इस

संसारमें ऐसी कौन चीज है, जो आपमें किसी अभिलाषाको उत्पन्न कर सके ।

सोना और लोहा खरीदनेके लिये ही ठीक हैं; वस, इससे अधिक उनका उपयोग नहीं । आनन्द इन भौतिक पदार्थोंकी श्रेणीमें नहीं है, अतः यह सोने और चाँदीसे कदापि, किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता ।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द कुछ विशेष परिस्थितियोंपर अवलम्बित है, वे देखेंगे कि सुखका दिन सदा उनसे दूर-ही-दूर हटता जाता है । अगिया बेतालके समान निरन्तर उनसे भागता रहता है ।

महान् सुखी और धन्य है वह, जिसका जीवन निरन्तर बलिदान है ।

सुखी है वह जो निरहंकार जीवनके स्वासको स्त्री और पुरुषकी भीड़में वैसा ही प्रेरक देखता है जैसा वह गुलाबकी वाटिकाओं और शाहबल्लूतके बागोंमें साँस लेता है । वही संसारको स्वर्गीय उपवनमें बदल देता है ।

परमानन्दका सागर लहरा उठा

ऐ परमानन्दके महासागर ! उठो, खूब मौजसे लहरें लो और तूफान बरपा करो । पृथ्वी और आकाशको एक कर दो । विचारों और चिन्ताओंको डुबा दो, टुकड़े-टुकड़े कर डालो, तितर-बितर कर दो । मुझे क्या प्रयोजन !

हटो ! ऐ संकल्पो और इच्छाओ ! हटो । तुम संसारकी क्षणभंगुर प्रशंसा और धनसे सम्बन्ध रखती हो । शरीर चाहे जिस दशामें रहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं । सारे शरीर मेरे ही हैं ।

अरे, चोर ! अरे, निन्दक, प्यारे डाकू ! आओ, स्वागत, शीघ्र आओ; डरते क्यों हो ?

मेरा अपना आप तेरा है और तेरा अपना आप मेरा है ।

अच्छा जाने दो, यदि तुम चाहो तो, खुशीसे ले जाओ उन वस्तुओंको जिनको तुम मेरी समझते हो । और यदि उचित समझो तो, एक ही चोटसे इस देहको मार डालो, और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो ।

शरीरको ले जाओ और जो कुछ कर सको, कर डालो ।

वस, नाम और यशकी चर्चा मत करो !

ले जाओ इसे ! और कुचल डालो !

फिर भी देखोगे, मैं ही एक अकेला सुरक्षित और स्वस्थ हूँ ।

नमस्कार ! प्यारे ! नमस्कार !

फुटकर वचन

हे सत्यके जिज्ञासुओ ! राम तुमको विश्वास दिलाता है कि यदि तुम आत्मिक परिश्रममें रात-दिन लगे रहोगे, तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निवृत्त पड़ी होंगी । तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने असली आसनको छोड़कर चपरासी और दास लोगोंके कामको अपना धर्म मान बैठो ।

संसारमें नियम है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यका पद ऊँचा होता है, शारीरिक श्रम और स्थूल (मोटे) कामसे उपरामता मिलती जाती है । जैसे जज इस प्रकारका कोई काम नहीं करता, वरं जजकी उपस्थितिसे ही सब काम पड़े होते हैं; जजका साक्षी होना ही चपरासियों, मुकदमे-वाजों और अरजीनवीसों इत्यादिको हलचलमें डाल देता है, वैसे ही कर्ता-भोक्ताकी पूँछको उतारकर सच्चाईके उन्मादमें मग्न और मस्तकी साक्षी-रूप स्थितिका होना ही काम-धंधेको पड़ा चलाता है । जिस साक्षीके भयसे चन्द्र-सूर्य प्रकाश करते हैं, जिसके भयसे नदियाँ बहती हैं, जिसकी आशङ्कासे वायु चलती है, ऐसे साक्षीको कामना और चिन्तासे क्या प्रयोजन ।

× × ×

साहससे काम लो । माया कुछ वस्तु ही नहीं । जरा-से पत्तेकी ओटमें पहाड़को छिपा रहे हो । जब साहसका समुद्र ज्वारपर आता है, तो कौन-सा हिमालय है जिसको कूड़ा-कर्कटकी तरह बहाकर आगे नहीं ले जा सकता । वह कौन-सा समुद्र है जिसे तुम नहीं सुखा सकते । वह कौन-सा सूर्य है जिसे परमाणु नहीं बना सकते ?

वह कौन-सा उकड़ा है जो वा हो नहीं सकता ।

हिम्मत करे इनसान, तो क्या हो नहीं सकता ॥

× × ×

जहाँपर सत्, प्रेम और नारायणका निवास है, वहाँ शोक, मोह, दुःख, दर्द आदिका क्या काम ? क्या राजाके खेमेके सामने कोई लुंडी-बुची फटक सकती है ? सूर्य जिस समय उदय हो जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता । पशुओंकी भी आँखें खुल जाती हैं । नदियाँ जो वर्षकी चादरें ओढ़े पड़ी थीं, उन चादरोंको फेंककर चल पड़ती हैं । इसी प्रकार सूर्यका सूर्य आत्मदेव जब आपके हृदयमें निवास करता, तो वहाँ शोक, मोह और दुःख कैसे ठहर सकते हैं ?

नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़नेसे पतमे आप ही-आप उसके आस पास आने शुरू हो जाते हैं। चमत्ता जहाँ वह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ फिल पड़ा, भौरे आप ही-आप उधर खिंचकर चले आते हैं। इसी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम) रोशन हो जाता है, तो ससारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं। यही कुदरतका कानून है, यही प्रकृतिका नियम है।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना, क्योंकि माताको तो अपने सभी बच्चे, छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने हृदयमें विश्वासकी अग्निको प्रज्वलित रखते बिना, ज्ञानकी मशाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वह समय तुम्हारे रोनेका होगा, क्योंकि इसी प्रकार झूठे पैगम्बरोंके पिताओंने उनकी प्रशंसा की थी।

धन्य हैं वे लोग जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके दर्शन होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर होकर धड़कता है, उतना ही अधिक आपको यह भान होगा कि समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं, जबतक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालती हैं। जिस क्षण हमारे स्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है, उसी क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करें, आप अविलम्ब यह देखकर चकित होंगे कि आपके पैरों तलेकी धास खड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब देखेंगे कि आसपासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीम लगा गयी है और वे बोलते हैं। आप प्रकृतिको, ईश्वरको धोखा नहीं दे सकते। यह अटल सत्य है और यही दैवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा रखो। इस पदार्थपर अथवा उस पदार्थपर भरोसा न करो।

ईश्वरमें विश्वास करो। अपने स्वरूप, अपने आत्मामें विश्वास करो।

जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैसियतसे काम करो, भिक्षुक की हैसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिसे आपका काम विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत बनो, धमड़ी मत बनो। यह कभी मत समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी स्वामी है। सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि व्याधिके समारमें निवास करता है, और चाहे वह बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परतु उसकी बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लट्ठके समान खोखले हैं जिसे दीमकने खा लिया हो।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने आपको पापी कहो, तो अवश्य ही पापी बन जाओगे, अपनेको मूर्ख कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे, अपनेको निर्बल कहो, तो इस ससारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको बलवान् बना सके। अपने सर्वशक्तित्व को अनुभव करो, तो आप सर्वशक्तिमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और सत्कारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

बिना कौटे गुलार नहीं होता, वैसे ही इस ससारमें विशुद्ध मलाई भी अलम्ब्य है। जो पूर्णरूपसे शुभ है, वह तो केवल परमात्मा है।

एक एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा, बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रहके रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोंको त्यागकर विजयी हो जायें।

दैवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वह इसपर सवारी करता है, परतु जो अपनी इच्छाको ईश्वर इच्छा, दैवी विधानके विरोधमें अड़ाता है, वह अवश्य ही कुचला जायगा और उसे (भूतानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गसे आग चुगनेवाले) प्रोमिथियसके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी (जिसका मास मिट्टीसे नुचबाया गया था)।

सुरलीसे मधुर राग निकालना यही है कि अपने सारे

जीवनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो। इसको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय श्वास भर दो।

सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती है, वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियोंसे निकलनेवाले उतने ही वल्लिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त बाहरी कष्टों और चिन्ताओंका स्वागत करो। इन परिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं। वे आपके लिये उपयोगी हो जायँगी और आप उनके स्वामी बन जायँगे।

यदि आप विषय-वासनासे पथभ्रष्ट हो गये हैं, यदि आप कामुकताके दलदलमें फँसे हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी सुदृढ़ संकल्प-शक्तिको जाग्रत करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो और उसे बनाये रखो।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विश्वके स्वामी नहीं बन सकते।

तुम चाहो कि हम संसारका भी मजा लेते रहें, दुनियाके छोटे-मोटे और गंदे विषय-भोगों एवं पाशविक कामनाओंकी भी तृप्ति करते रहें और साथ-ही-साथ ईश्वर-साक्षात् भी कर लें, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है? वह है आपके हृदयमें अज्ञानका ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप अपनेको शरीर और इन्द्रियाँ मान बैठे हैं। इस भ्रमको मिटा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं शक्ति हो जायँगे।

सभा-समाजों और समुदायोंपर भरोसा मत करो। प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे बलवान् हो।

दूसरोंकी आँखोंसे अपने आपको देखनेका स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मश्लाघा कहलाता है।

बुरे विचार, सांसारिक इच्छाएँ झूठे शरीर और झूठे मनसे सम्बन्ध रखती हैं। ये अन्धकारकी चीजें हैं।

श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

(प्रेषक—के० श्रीहनुसंतराव हरणे)

(१) सत्य और नित्य होकर, लौकिक व्यवहारके भ्रमसे परब्रह्म वस्तुको भूलकर, तू अपना विनाश न कर।

(२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, तूने उनमें विश्वास कर रक्खा है। सो (मैं पूछता हूँ) मरणकालमें ये स्वयं तेरे साथ जायँगे अथवा उस द्रव्यको तेरे साथमें भेजेंगे जिसको तूने बटोर-बटोरकर कमाया है? अथवा जो यातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पड़ेंगी, उन यातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या?

(३) (सोच) तेरा जन्म होनेसे पहले तू कौन था और ये कौन थे? तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे? जब तेरा पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे क्या? ये दृश्यप्रपञ्च तो कुतियाके स्वप्नके समान हैं।

(४) यह शरीर तो बिजली-जैसे दीखकर और पानी-के ऊपर रहनेवाले बुलबुलोंके सरीखा क्षणभरमें ही अदृश्य

हो जाता है। तू सत्य, नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी शरीर-सुखके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानो पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।

(५) एकत्र हुए सब लोगोंके चले जानेके बाद जैसे बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तेरा पुण्य समाप्त होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला जायगा। सच्चे मोक्षको छोड़कर लौकिक सुखोंकी आशा करना तो घृतकी आशासे जूँटा खानेके समान ही है।

(६) जैसे मधुकी आशासे उस मधुसे लिपटे हुए तीक्ष्ण खड्गको चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षणका रति-सुख प्राप्त करने जाकर अपार दुःख भोगना पड़ता है। यह जानकर सद्गुरुकी शरण होने और लौकिक व्यवहारको छोड़कर तत्त्वज्ञानको प्राप्त करके दुःख-रहित होकर, उस परमानन्दमें लीन होनेको छोड़कर तू बुरा मत बन।

‘दुःखालयमशाश्वतम्’

ससार ही दुःखालय है। दुःख ही यहाँ निवास करते हैं। किसी भी अवस्थामें यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही है यह। इतना बड़ा भ्रम कि ससारके सभी लोग इसमें भ्रान्त हो रहे हैं।

मुकुमार शिशु—आनन्दकी मूर्ति। कवियोंकी कल्पना बालकके आनन्दकी बात करते सकती नहीं। वृद्ध पुरुष अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गदगद हो उठते हैं। ‘फिर लौट आता बचपन।’ कितनी लालमा भरी है इसमें।

कोई बालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता हो। प्रत्येक बालक ‘बड़ा होने’ को समस्तुक रहता है। क्योंकि वह बालक है—अपनी उम्रकता छिपाये रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। यदि शिशुतामें सुख है—बालक क्यों अपनी शिशुतामें सतुष्ट नहीं रहता।

बालकका अज्ञान—लेकिन बालकमें अज्ञान और असमर्थता न हो तो वह बालक रहेगा। वह चाहता है ज्ञान, वह चाहता है सामर्थ्य। आपको भी स्पष्ट अज्ञान और अशक्तिके लिये नहीं है, यह आप जानते हैं।

अबोध बालक और उसकी अशक्ति—उसे प्यास लगी है—रोता है। भूख लगी—रोता है। शरीरको मच्छर काटें—रोता है। शरीरमें कोई अत पीड़ा हो—रोता है। रोना—रुदन ही उसका सहारा है। रुदन ही उसका जीवन है। रुदन सुखका लक्षण तो नहीं है न।

मुकुमार कभी त्वचा—मच्छर तो दूर, मक्खियाँ भी काटती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता नहीं क्या क्या अग्र-सटर एरा लेती है—उसका परिणाम शिशु भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है, किंतु बता नहीं सकता। कितनी विवशता है। कौन ऐसी विवशता चाहेगा।

क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया। उसका ज्ञान कितना। उसकी सभी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें तो पूरी हों। उसका मा ललचाता है, वह मचलता है और अनेक बार इच्छा पूर्तिक स्थानपर धुड़की या चपत पाता है।

अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है।

X X X

बालक युवक हुआ। उत्साह, साहस और शक्ति

स्रोत फूट पड़ा उसमें। युवक क्या सुखी है। युवावस्था क्या सुगम अवस्था है।

कामनाओंका दावानल हृदयमें प्रज्वलित हो गया। वासनाएँ प्रदीप्त हो उठीं और जग का काम है, क्रोध होगा ही।

वासना, असतोष, अहंकार, क्रोध—युवावस्था इन सबको लिये आती है। चिन्ता, भ्रम, शान्ति, निराशा, द्वेष—युवक इनसे कहीं दूर पाता है।

वासना—वासना तो सतुष्ट होना जानती नहीं और असतोष ही दुःखका मूल है, यह कुछ स्पष्ट करनेकी बात नहीं है।

X X X

युवक वृद्ध हो गया। अनुभव परिपक्व हो गये। ठोकरें खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गये। सोच-समझकर कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी। अनुभवसम्पन्न, समादरणीय वृद्ध—तब क्या बाधक्यमें सुख है।

कोई मूर्ख भी बुढ़ापेमें सुखकी बात नहीं करेगा।

अनुभव क्या काम आवे। समझ आयी, पर उसका आना रहा किस कामका। करनेकी शक्ति तो रह नहीं गयी। शरीर असमर्थ हो गया। रोगोंने घर कर लिया देहमें। आँख, कान, नाक, दाँत, हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ जवाब देने लगीं।

अशक्ति, पीड़ा और चिन्ताको छोड़कर बुढ़ापेमें है क्या। शरीरको रोगोंने पीड़ित कर रखा है और मन अपनी असमर्थतासे पीड़ित है। लोग तिरस्कार करते हैं। चारों ओर दुःख ही दुःख तो है।

X X X

शरीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु—वह मृत्यु जिसका नाम ही दारुण है। मृ युक्ती कल्पना ही कम्पित कर देती है। जिस शरीरपर इतना ममत्व—मृत्यु उसे छीनकर चितापर जलनेके लिये छोड़ देती है।

जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्भ धीरे दुःखसे हुआ और उसका पर्यवसान दुःखमें हुआ। राता आया, रोता गया। निष्का आदि अन्त दुःख है, उसके मध्यमें सुख कहासे आवेगा। उसके मध्यमें भी दुःख ही दुःख है।

“दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम्।”

संसाररूपमें पडा प्राणी

संसार-कूपमें पड़ा प्राणी

भव-कूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है सर्वथा परिपूर्ण । इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-मंडूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्वकारसे ग्रस्त हो रहा है । अहंता और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परिव्याप्त एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात स्वप्नमें भी नहीं सोच पाता ।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा कुआँ है । इस अन्वकूपमें जलका नाम नहीं है । इस दुःखमय संसारमें जल—रस कहाँ है । जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है । यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है । सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युसे ग्रस्त है—अनित्य है ।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएँमें गिर रहा है । कालरूपी हाथीके भयसे भागकर वह कुएँके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुएँमें । लेकिन कबतक लटका रहेगा वह ? उसके दुर्बल बाहु कबतक देहका भार सम्हाले रहेंगे । कुएँके ऊपर मदान्ध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकला और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे ।

कुएँमें ही गिर जाता—कूद जाता; किंतु वहाँ तो महाविपधर फण उठाये फूत्कार कर रहा है । क्रुद्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें पौने दंत तीक्ष्ण विष उँडेल दें ।

अभागा मनुष्य—वह देरतक लटका भी नहीं रह सकता । जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है, दो चूहे—काले और श्वेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं । वे उस लताको ही काट रहे हैं । लेकिन मूर्ख मानवको मुख फाड़े सिरपर और नीचे खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है । वह तो मग्न है । लतामें लगे शहदके छत्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोँको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है ।

यह न रूपक है, न कहानी है । यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्वकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं । मृत्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह जीवन—कालरूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे । मौतरूपी सर्प अपना फण फैलाये प्रस्तुत है । कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं । जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, कटती जा रही है । दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं । क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है । इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है । उसे मृत्यु दीखती नहीं । त्रिपय-सुखरूपी मधुकण जो यदा-कदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींमें रम रहा है वह—उन्हीं-को पानेकी ही चिन्तामें व्यग्र है वह ।

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(काठियावाड़ और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत)

खाटा भीठा देख कै, जिभिया मर दे नीर ।
तब लग जिंदा जानिये, काया निपट कथीर ॥
चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवाँ बेपरवाह ।
जाको बहू न चाहिये, सो जग साहसाह ॥

फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर ।
फिकिर की पाँकी जो करै, उसका नाम फकीर ॥
पेट समाता अन्न लै, देह समाता चीर ।
अधिक समझी ना बने, उसका नाम फकीर ॥

संत रामदास बौरिया

दीपकपर गिरकर पतिंगा स्वयं ही जल जाता है, वह इस हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या नहीं ।
प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ बढावे । साथ ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो सुननेकी भी
हम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि शक्ति रखनी चाहिये ।

श्रीसत्यभोला स्वामीजी

(गोंडा जिला, अंजवलपुर ग्राम)

नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावै ।
करि सेवा बहु भौंति पिया को सोवत जगावै ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि सोइ स्यानी है ।
पिया को लेइ रिश्ताइ पिया मनमानी है ॥
अहै मित्र को धर्म मिताइ चित मैं राखै ।
परै मित्र पर भीर तबै गुन आपन भाखै ॥

कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई ।
परै मित्र पर भीर मित्र है करै सहाई ॥
बिन पनही पोसाक, बसन बिन गहना श्रुठो ।
बिना सुर गौनई, धृत बिन भोजन रुठो ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि लयन बिन व्यजन जैसे ।
भजन निना नर देह जगत मैं सोइत तैसे ॥

स्वामी श्रीसन्तदेवजी

(सत्यभोला स्वामीजीके शिष्यके शिष्य । अंजवलपुरके निवासी)

ऐसो को जेहि राम न भावै केहि सुख राम न आवै जी ।
बिना राम सब काम सकल के कैसे कै बनि आवै जी ॥
भला बुरा मैं राम सहाई, राम मिलै सुख पावै जी ।
'संतदेव' गहै संत राम कों, राम सत गुन गावै जी ॥

कोई निदैं कोई बदै जग मैं मन मैं हरस न माखो जी ।
आठो जाम मस्त मतवारो राम नाम रस खाखो जी ॥
विहँसि मगन मन करो अनदा, सार सब्द सुख भाखो जी ।
'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी ॥

भक्त कारे खाँ

(भक्त मुसल्मान)

छलबल कै याक्यो अनेक गजराज मारी,
भयो बलहीन, जय नेक न छुड़ा गयो । *
कहिबे को भयो करना की, कवि कारे कहै,
रही नेक नाक और सब ही हुबा गयो ॥

पकज से पायन पयादे पलग छौंड़ि,
पाँवरी बिसारि प्रभु एमी पर पा गयो ।
हाथी के हृदय माहिं आधो 'हरि' नाम सोय,
गरे जो न आयो गहड़ेस तौलौ आ गयो ॥

श्रीखालसजी

तुम नाम-जपन क्यों छोड़ दिया ।
क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥
झूटे जग में दिल ललचाकर,
असल वतन क्यों छोड़ दिया ।

कौड़ी को तो खूब सँभाला,
लाल रतन क्यों छोड़ दिया ॥
जिन सुमिरन से अति सुख पावै,
तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया ।
‘खालस’ इक भगवान-भरोसे,
तन-मन-धन क्यों छोड़ दिया ॥

स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[श्रीअयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म—संवत् १८७५ कार्तिक शुद्ध ७ फल्गुनदीके तटवर्ती ईसरामपुर (इस्लामपुर) के सारस्वत ब्राह्मणवंशमें ।]

(प्रेषक—श्रीअन्धूधर्मनाथसहायजी भी०ए०, बा०एल्०)

१—श्रीसीतारामजीके भक्तोंको चाहिये कि ये छः गुण सदा धारण करें—१ मनको सदा वशमें रखें । यह महानीच ठग-चोर है, दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता है । २ मृत्युको सदा समीप जान भजन करनेमें तनिक भी प्रमाद न करे । ३ सदा भगवान्‌के अनुकूल कार्य ही करे । जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, वही काम करे । ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान्‌ मेरा यह कर्म देख रहे हैं, इससे नीच आचरण नहीं होगा । ५ दृश्य पदार्थोंसे मोह न करे जिससे कि भगवान्‌की तरफ मन लगे । ६ दुःखको सुखसे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय ।

२—यह मन महाठग है, अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा यह भजनरूपी धनको हरता रहता है । इसीलिये संतजन सावधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते रहते हैं । प्रथम घरको छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं ।

३—जिज्ञासुके दस लक्षण हैं—१ दया, २ नम्रता, ३ संतस्नेह, ४ दम्भशून्यता, ५ असङ्गता, ६ भावनिष्काम, ७ तीव्र वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एकान्तवास और १० केवल भगवान्‌के लिये ही कर्म करना । सच्चे संतमें ये दसों लक्षण पाये जाते हैं । कोरे वेपथारीमें इनमेंसे एक भी नहीं होता । जबतक जिज्ञासु संतोंके इन स्वाभाविक गुणोंको धारण नहीं करता, तबतक निरे वाग्जालसे भगवान्‌के दर्शन नहीं होते ।

४—मृत्यु निश्चय है, धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं जाता । अतः भगवान्‌का भजन करो—जो सर्वोपरि धर्म है ।

५—सज्जनोंके लक्षण—परायी स्त्री माता, पराया धन

विष, पराया दुःख अपने दुःखके समान । ईश्वर कौन है ! मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? इसका सम्यक् ज्ञान ।

६—शरणागतके मुख्य लक्षण—श्रीभगवान्‌का अखण्ड स्मरण, शान्ति, समता, संत-सेवा, नम्रता, परनिन्दारहित, मानापमानमें सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव ।

७—महामूर्ख वह है जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवश्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विषयासक्त हो श्रीभगवान्‌को भुला देता है ।

८—श्रीराम-भजन और धर्म करनेमें तनिक भी विलम्ब मत करो, जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो जिससे कल प्रसन्नता और उत्साह रहे । मनको सदा काबूमें रखो । निश्चय समझो—यह मन महाधूर्त है ।

९—चार बातें संत भी बच्चोंसे सीखते हैं—१ भोजनादि चिन्ता-त्याग, २ आपसमें लड़कर क्रोधकी गाँठ नहीं रखना, ३ रोगी होनेपर भी भगवान्‌की निन्दा नहीं करना, ४ संगियोंके दुःख-सुखमें आसक्त न होना ।

१०—श्वानके ये दस गुण संत भी लेते हैं—१ भूखा रहता है, यह चिह्न भलोंका है । २ गृह-रहित होता है, यह गुण विरक्तका है । ३ सदा सजग निद्रा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है । ४ मरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण विरक्तका है । ५ कभी स्वामीका द्वार नहीं छोड़ता, यह सच्चे सेवकका गुण है । ६ थोड़ेसे ही स्थानमें निर्वाह कर लेता है, यह दीनताका—अंतोप-वृत्तिका

लक्षण है । ७ जहाँसे कोई उठा दे, वहाँसे उठ जाय; यह गुण प्रसन्न चित्तवालेका है । ८ बुलाये आता है, उठाये जाता है; यह गुण अमानियोंका है । ९ स्वामी जन चाहे दें, माँगता कुछ नहीं; यह गुण तपस्वियोंका है । १० कोई उसकी ओर देखे तो वह धरतीकी ओर देखता है; यह चिह्न भक्तिसिन्धुमें लीन पूर्ण सत्तोंका है ।

आदिहि श्री गुरुदेव सरन हट करि बिश्वास मैंभारे ।
ता पीछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे ॥
इस के बाद नवल मूरत निज नैनन नित्य निहारे ।
श्री युगलानन्यसरन सुदर पथ चलत न सपनेहु हारे ॥

मीताराम नाम ही म धेद सहिता पुरान;
ज्ञान, ध्यान, भावना समाधि सरगतु हैं ।
मीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यय,
पर व्यूह, त्रिभुव स्वरूप परगतु हैं ॥
मीताराम नाम ही में पौंचों भुक्ति, भुक्ति,
वरदायक, विचित्र, एक रस दरगतु हैं ।

युगलअनन्य सीताराम नाम ही में, मोद
विमद भिनोद बार बार चरगतु हैं ॥

दोहा

गद गद वाली पुलक तन, नैन नीर मन पीर ।
नाम रटत ऐसी दमा, होत मिलत रघुनीर ॥
नवधा, दसधा, परा, रस रूपा भक्ति विचित्र ।
विविध भाव अनुराग मुख, नामाधीन सुमित्र ॥
जौ लौ रग रग से नहीं, सुधनि नाम निज सार ।
निकसत परम प्रकाशमय, मधुर मोहभरत प्यार ॥
रटि हौ मन मति लीन सहित श्री नामहि तौलौ ।
श्री युगलअनन्य अमल्य मौज मानस नहीं जौ लौ ॥

है बड़भागी मोद सुनि सत सियावर के अनुरागी अदागी ।
चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति लपटै लख आगी ॥
मोंग के रातमधूकरी धाम में नाम में चित्त लगाय रिछगी ।
युगम अनन्य के पूज्य सदा प्रिय दान हूँ ते जो परो रसरानी ॥
जूझा, जोरी, मसखरी, व्याज, घूम, परनार ।
जो चाहे दीदार को, एती रस्तु निकार ॥

स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान—कैजाबाद जिलानगरंत कलाकरपुर ग्राम, पिताका नाम—नेहरकान मिश्र, सरूपारीण ब्राह्मण, दीक्षागुरु—
श्रीयुगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संवत् १९५८ वि० भावी अमावस्या ।)

चित्त लै गयो चुराय जुलनों में लला ।
हम जानी, वे कृपाविधु हैं; तब उनने भई प्रीति मला ॥
चिरही जनको दुख उपजावत करत नयी नयी अजब कला ।
प्रीतिलता पीतम बेदरदी छाँडि हमें कित गयो चला ॥

स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुम सरि मिल्यौ केवल भगति हित;
ताहि तिसराय धावे भोगन की ओर है ।
गर्म में करार कियौ पावौ अति दुःख जहाँ,
बार बार प्रभु-सनमुख कर जोर है ॥
रावरी सपम नाथ ! रटिहौं सुनाम तब;
नामिये कृपाछु बेगि यहै नरुं घोर है ।
'प्रेमलता' भूलि कै करार रखौ छिपि इत;
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है ॥

नाम को स्वाद लियौ न मुजीब तैं काहे को ताधु भये तजि गेहा ।
जाति जमाति विहाय भली विधि नाम सनेही लों कीन्ह न नेहा ॥

काहे कौं स्वाँग बनायौ पकीर को भावै जो मौज अमीर की येहा ।
'प्रेमलता' सियाराम रटे बिनु भोग रिरत को खान की खेहा ॥

नाम नावपर चढ़ाईं जे, इहि विधि जन कलिकाल ।
सोइ बिनु धम तरि घोर भव, पैहहि श्रीसियालाल ॥
राम नाम सजीवनी, श्रीमिय नाम गिरीस ।
'प्रेमलता' हनुमान रट, ज्यायौ जीव अहीस ॥
रटहि नाम जो जीव जग, जीह पुकारि पुकारि ।
विचरहि महि मन मोद भरि, आमा पास निवारि ॥
रटु मुख मीताराम नित, तजि सुख जाना मग ।
'प्रेमलता' अनुमम अमल, चढ़ाईं सुरग अभग ॥

महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[अयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म प्रायः २०० वर्ष पूर्व पंजाबमें सारस्वत ब्राह्मण, दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी]

(प्रेषक—श्रीअच्युतपूर्णनाथ सहायजी वी० ए०, वी० एल्०)

(१) संसारमें जितना काम करो—लौकिक वा पार-लौकिक—सब नियम-बद्ध होकर करो; क्योंकि नियमसे मन अपने-आप बँधता है ।

नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव ।

जीव जगावे सुरति को, सुरति मिलावे पीव ॥

जैसे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है, वैसे ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है । अतः सपरिवार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम और श्रीमन्त्रराज नित्य-प्रति जपा करो और श्रीमानस-रामायणजीका पाठ भी नियम-पूर्वक कर लिया करो ।

(२) संसारका सब काम करते हुए भजन अहर्निश करते रहो; गाफिल एक क्षणके लिये भी मत रहो । हुकुम है, 'काम-काजमें रहके भजनमें रहे ।'

(३) भजन करें और भजन करावें, धैर्य रखें और सावधान रहें—यही कल्याणका मार्ग है ।

(४) आलस्य अपना शत्रु है, इसे अपने पास कदापि नहीं आने देना चाहिये ।

(५) जबतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं आता तभीतक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख आने न पावे । यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साथ छाती ठोंककर सहन करना चाहिये ।

(६) दुःख आनेपर सरकारसे धैर्यके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । यह नहीं कि दुःख छूट जाय बल्कि दुःख सहन करनेकी शक्ति भगवान्से माँगनी चाहिये ।

(७) धर्मार्थमें आमदनीका दसवाँ हिस्सा सबको लगाना चाहिये । इससे धन, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है ।

(८) भजनके लिये—१—कम बोलना, २—कम खाना, ३—रातको ज्यादा जागना, ४—सत्सङ्ग करना, ५—एकान्तवास करना—बहुत जरूरी है; परंतु जबतक मन काबूमें नहीं, सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं ।

(९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोसा रखता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं । 'रामके गुलामनको कामतर रामदूत' 'तुमरो भजन रामको पावे ।'

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीघाट, अयोध्या]

(प्रेषक—श्रीहनुमानशरणजी सिंघानिया)

१—भगवद्दर्शनके लिये इन बातोंको अवश्य करना पड़ता है—मन्त्र-जप, गुरुसेवा, संतसेवा, उत्साह और धैर्य । मन्त्रानुष्ठानसे दर्शन हो सकते हैं, किंतु गुरुदेवकी पूर्ण कृपा होनी चाहिये । संतोंका भूलकर भी अपराध न करे, प्रबल उत्साहके बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता । अन्नदोष और सङ्गदोषसे वचना चाहिये ।

२—इस संसारमें सदा रहना नहीं है । इसलिये किसीसे मोह नहीं करना चाहिये और किसीसे द्वेष भी नहीं करना चाहिये ।

३—भगवान्की सेवा ही जीवका धर्म है । श्रीहनुमान्जी तथा श्रीलक्ष्मीजी भी इसी बातकी चरित्रोंद्वारा शिक्षा देते हैं । लक्ष्मी और शेषजी भी यही आदर्श दिखला रहे हैं ।

४—मानसी सेवा सेवाओंसे उत्तम है । किंतु बिना शरीरसे सेवा किये हुए मानसी सेवा मिद्ध नहीं होती ।

५—सब साधनोंसे श्रीरामनाम-जप सर्वश्रेष्ठ साधन है । चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीसीताराम-नाम-जप करते रहना चाहिये । चौबीसों घंटे नामजप होनेपर जब काल आयेगा तब सदाके अभ्याससे अन्त समयमें भी नाम स्मरण हो जायगा ।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना आगे बढ़ती है । शरणागतिका मर्म पूर्ण आत्मसमर्पण है । बिना प्रभु-प्रेमके सब साधन ऊसर भूमिमें वर्षाके समान व्यर्थ हो जाते हैं । निष्काम भावना अत्यन्त दृढ़ होनी चाहिये ।

संत श्रीहंसकलाजी

[जन्मस्थान—मारन जिल्ले में गद्दा सरयूके मगमके समीप गगहरा गाँव, जन्म संवत् १८८८, पूर्वाश्रमका नाम नागा पाठक, दीशानुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संवत् आश्विन शुद्ध १२ सं० १९६८]

(प्रेषक—श्रीमन्मूर्धन्यायसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

स्वॉसहु भर या जियन की, करै प्रतीति न कीय ।
ना जाने फिर स्वाँस को, आवन होय न होय ॥
परिजन भाई बापु, देखे देखत नित मरत ।
अमर मोहबस आपु, याते अचरज कवन नइ ॥

छोई निरिद्ध अह त्याज्य सो, जाते बिसरे राम ।
त्याग सूत्र यह राखु मन, विधि जगिबो हरिनाम ॥
जियको फल पिय तबहि जन, आठ पहर तब नाम ।
पिय तेरो सुमिरन बिना, जियबो कबने नाम ॥

संत श्रीरूपकलाजी

[बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ पौष शुद्ध द्वादशी ।]

(प्रेषक—श्रीमन्मूर्धन्यायसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण चिन्ह पियराम के ।
धनि धनि जन जे पूजही, साधु सत श्रीधाम के ॥
तजि कुसंग सत्संग नित, कीजिय सहित विनेक ।
सम्प्रदाय निज की सदा, राखिये सादर टेक ॥
देह खेह उद्ध कर्म मटै, पर यह मानस नेम ।
कर जोड़े सन्मुख सदा, सादर सड़ा सप्रेम ॥
तन मन धन सब बारि, मनचित्त हिय अति प्रेमते ।
सम्मुख आखिन चारि, चित्तहये राजिवनयन छवि ॥
आपु सहित सब धूर, विषय वामना तनु ममत ।
कर्म मनन मजदूर, आपन करता मैं नहीं ॥
सरन सुगद निश्च अचल, अति अनन्य व्रत नेम ।
विय सुभाव स्तुति मगन, नयन चारि मुख प्रेम ॥
वियतम तुम्हरे सामने, काहू की न बसाय ।

अनहोती पिय करि मज्जा, होनिहार मिट जाय ॥
प्रियतम तुम्हरे छोह ते, शान्त, अचञ्चल, धीर ।
बचन अन्तर, अति प्रिय, मृदुल, शुद्ध, सप्रेम, गँभीर ॥
श्रीजानवि पद रज मखि, करहि जासु उर ऐन ।
बिनु प्रयास तैहि पर द्रवडि, रघुनाथ राजिवनैन ॥

होठ पर नाम बड़ी, चित्त वही देह नहीं ।
हाथ में कजवरन, जाप बड़ी आप वहीं ॥
हाथमें रत्न चरन, जार बड़ी आप वहीं ।
इष्ट पर ध्यान वहीं, चित्त वही देह वहीं ॥

खात पियत बीती निशा, अँचवत भा भिनुसार ।
रूपरत्न धिक धिक तोहि, गर न लगायो बार ॥
दोष कोष भोहि जानि पिय, जो कछु करहु सो घोर ।
अस विचारि अपनावहु, समझि आपुनी ओर ॥

संत श्रीरामाजी

(बिहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन (छपरा) जिल्लेके खेड़ाय गाँवमें, श्रीवास्तव कश्यप कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामदासलालजी (श्रीरामप्रियाशरणजी), माताका नाम श्रीलालप्यारीदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ जेठ बदी दूज ।)

१—जीव जय भगवान्जी शरणमें जाता है, तब उसे छः बातोंकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है—(१) मैं आपकी अनुकूल रहूँगा । (२) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा । (३) आप ही मेरे रक्षक हैं । (४) आप मेरी रक्षा अवश्य

करेंगे । (५) मैं आपका हूँ दूसरेका नहीं, सब सरकारका है दूसरेका नहीं । (६) आप हमारे हैं ।

२—चार बातें मदा स्मरण रखनी चाहिये—(१) मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है । (२) मेरा कुछ भी

नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है । (३) छोड़ना नहीं चाहिये । परंतु यह समझना चाहिये कि सब केवल पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है । काम सरकारका ही है । इसे कोई बंद नहीं कर सकता । (४) सरकार ही मेरे अपने हैं, सरकार ही मेरे अपने हैं । हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है । यह समझकर ३—संसारका काम करना मना नहीं है । काम सब काम करने चाहिये ।

संत श्रीरामसखेजी

ये दोउ चन्द्र बसो उर मेरे । चन्द्रवती सिर चँवर डुरावै, चन्द्रकला तन हँसि हँसि हरे ॥
दसरथ सुत अरु जनकनंदिनी, अरुन कमल कर कमलन फेरे ॥ ललित भुजा लिये अरुणपरस झुकि, रहे हैं कैसे कपोलन नेरे ।
बैठे संग कुंज सरजू तट, आस पास ललना घन घेरे । 'रामसखे' अब कहिन परत छत्रि, पान पीक मुख झुकि झुकि हरे ॥

स्वामी श्रीमोहनीदासजी

गहु मन ! चरन-सीताराम ॥ जा चरनतें निकमि सुरसरि भई सिव की बाम ।
जो चरन हर-हृदय-मानम बसत आठौं जाम । 'दास मोहनि' चहत सो पद करहु पूरन काम ॥
जेहि परसि बनिता मुनी की गई है निज धाम ॥

संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिल्की ग्राम—भृगुक्षेत्र । मृत्युतिथि—६ अगस्त सन् १९३३]

(प्रेषक—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया)

१. तन काममें, मन राममें । ४. गृहस्थोंके लिये धनका अर्थ रुपया-पैसा, चाँदी-सोना है । संत-साधुओंके लिये धनका अर्थ योग अर्थात् भगवान्में अपनेको जोड़ना है ।
२. जिसके जन, दास, आश्रित सुखी रहें, उस घर, राष्ट्र एवं समाजका विनाश नहीं होता । ५. जब घरके पालतू जानवर गाय-बैल सुखी रहेंगे, तब घरमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा ।
३. गृहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-सम है । संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान नहीं, संतवेश धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-तुल्य होती है । ६. शूद्र भक्त हो तो वह जातिसे ब्राह्मण नहीं होगा, पर ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरका पात्र बन जायगा ।

श्रीमञ्जुकेशीजी

मानहु प्यारे ! मोर सिखावन ।
बूँदें बूँद तालाव भरत है का भादौं का मावन ॥
तैसहि नाद-त्रिंदु को धारन अंतःसुख सरसावन ।
ध्वनि गूँजै जब जुगल रंघ्र से परसै त्रिकुटी पावन ॥
हिय की तीव्र भावना थिर कर पड़ै दूध में जाँवन ।
'केसी' सुरति न टूटन पावै दिव्य छटा दरसावन ॥

रे मन ! देस आपन कौन ?
जहँ वसै प्रियतम प्रकृति-पति सुमुख सीतारौन ॥

बिना समझे बिना बूझे करै इत उत गौन ।
सुख मिलत नहिं तोहि सपने सदा खोजत जौन ॥
अजहुँ सूझत नहिं तोहि कछु करत आयु हि हौन ।
कहत 'केसी' तहाँ चहु श्रट जहाँ अविचल मौन ॥

राम-रहस के ते अधिकारी ।
जिनको मन मरि गयउ और मिटि गई कल्पना सारी ॥
चौदह भुवन एकरस दीखै, एक पुरुष इक नारी ।
'केसी' बीज मंत्र सोइ जानै, ध्यावै अवधविहारी ॥

जो माने मरी शित मिलन ॥
 (तो) सय कहीं निज मन की बात,
 गहिये हिम तन बधा पात ।
 कमिये मन को सय विधि तात;
 जावों छुट यह आवागमन ॥
 पहिले पानी पृथ्वी पगुरत,
 फिर पर जम नम म विचरत ।
 अवसर आयें जल मैं पैरत,
 (पै) भूलत नहिं निज सीत पन ॥
 करना निधान की बानि हरि,
 पुनि महापत्र गन ध्वनि सौं टेरि ।
 'केसी' मिय स्वाभिनि केरि चेरि,
 समुझावात ध्यायिय मिया-खन ॥

मयम मौला वाओ कन्हिये ॥
 जामें राम मिलन की मुक्ता गजगजन प्रति लहिये ।
 मोहनिता महीं नाद उचाटै चरन सिवा मिव गहिये ॥
 भूर्युय स्व के झांकन तैं बार बार बचि रहिये ।
 नवल नेह नित बाढ़े 'केसी' कहहु और का चहिये ॥

चेतहु चेतन पीर, मरेरे ॥
 इष्ट स्वरूप पिठारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
 एकछत्र करुना मरिधि की अनुछन धारहु धीर ॥
 भक्त विपति भजन रघुनायक मत्र विसद हर पीर ।
 'केसी' प्रीतम पाँव परचारिय दारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, साति एक आधार ॥
 राम सहज स्वरूप झरुत भावयुत शृंगार ।

कहत याओ सिद्ध योगी तिल की ओट पहर ॥
 छाड़ यह दुर्जन नहीं नछु, करत सत विचार ।
 सुखसिंधु सुगमाकद 'केसी' परम पुरष उदार ॥

प्रियरस पान पीक सम त्याग ॥
 नेद कहैं मुनि साधु सिजायें विषय समुद्री आग ।
 को न पान करि भो मतवाला यह ताही को ज्ञाग ॥
 नीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के लग ।
 'केसी' एकमात्र तोहि चाहिय रामचरन-अनुराग ॥

धाय धरो हरिचरन मरेरे ॥
 को जानै कै बार फिरे हम चँरामी के फेर ।
 जन्मत मरत दुखद दुःख सहियत करियत पान घनेरे ॥
 भूलि आनो रूप रूप मये काम कोहके चेरे ।
 'केसी' नेक लही न ह थिरता काठ कर्म के प्रेरे ॥

सारे रहो, मन ॥
 राम भजन विनु सुगति नहीं है, गाँठ आठ दृढ पारे रहो ।
 अभिस्वाम करि दूरि सर्वथा, एक भराभा धारे रहो ॥
 मदा पित्त प्रिय विष रघुनन्दन, जानि दर्प सय दारे रहो ।
 'केसी' राम नाम की ध्वनि प्रिय, एक तार गुजारे रहो ॥

रामलग्न माते जे रहते ॥
 तिन की चरन धूरि ब्रह्मादिक, मिर धारन को चहते ।
 याही ते मानव सगीर की, महिमा बुधजन कहते ॥
 सो नपु पाय भजे नहि रामहि, ते मठ डडडह डहते ।
 'के' तोहि उचित मारग मोड़ जिहि मुनिनायक गहते ॥

श्रीश्यामनायकाजी

(प्रेषक—श्रीअच्छूधमनाय सहायजी बी०ए०, बी०एल्०)

मन क्रम वचन नाम रुचि जेही ।
 सोइ नामी की सत्य सनेही ॥
 मन क्रम वचन नाम को नेमी ।
 चिन्हिये तव नामी पद प्रमी ॥
 नामी रूप प्रेम फुर ताही ।
 मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥

बिहल प्रेम राम जच देही ।
 सुधि बुधि तव एको नहि रहही ॥
 श्रीमिय पद परज गहै, पिय मुख चन्द चकोर ।
 सीताराम सप्रेम जपै, स्वास सुरति मन मोर ॥
 सीयराम मन प्रेम ते, सुमिरौ ध्यान लगाय ।
 सुरति निरतर धरो दृढ, स्वास धृया नहि जाय ॥

भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी

(जन्मस्थान—काशी । जन्म—९ सितम्बर १८५० । देहत्याग—६ जनवरी १८८१ । रसिक भक्त, हिंदी के महान् कवि और लेखक ।)

(१)

सब दीननि की दीनता, सब पापिन को पाप ।
सिमटि आइ मों मे रह्यौ, यह मन समुझहु आप ॥

प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय ।
जयति जगत पावन-करन प्रेम वरन यह दोय ॥
प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय ।
जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय ॥
प्राननाथ के न्हान हित धारि हृदय आनंद ।
प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय ।
आवत सो फिर जात नहीं रहत यहीं को होय ॥
प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाहु नहाय विचारि ।
कछु के कछु है जाहुगे अपने हि आप बिसारि ॥
प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेहु कोय ।
यह मदिरा को कुंड है नहातहि वौरौ होय ॥
प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजौ ख्याल ।
परे रहैं प्यासे मरैं उलटी ह्याँ की चाल ॥
प्रेम-सरोवर-पंथ मैं चलिहैं कौन प्रवीन ।
कमल-तंतु की नाल सों जाको मारग छीन ॥
प्रेम-सरोवर के लग्यौ चम्पावन चहुँ ओर ।
भँवर बिलच्छन चाहिए जो आवै या ठौर ॥
लोक-लाज की गाँठरी पहिले देइ डुवाय ।
प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछें राखै पाय ॥
प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग माँहि ।
जे डूबे तेई भले तिरि तरे ते नाँहि ॥
प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ विधि परमान ।
लोक वेद कों प्रथम ही देहु तिलजलि-दान ॥
जिन पाँवन सों चलत तुम लोक वेद की गैल ।
सो न पाँव या सर धरौ जल है जैहै मैल ॥
प्रेम-सरोवर पंथ मैं कींचड़ छीलर एक ।
ताहाँ इनारु के लगे तट पै वृक्ष अनेक ॥
लोक नाम है पंक को वृक्ष वेद को नाम ।
ताहि देखि मत भूल्यो प्रेमी सुजन सुजान ॥

गहवर वन कुल वद को जहँ छायो चहुँ ओर ।
तहँ पहुँचै केहि भोंति कोउ जा को मारग घोर ॥
तीछन बिरह दवागि सों भसम करत तरुबुंद ।
प्रेमीजन इत आवहीं न्हान हेत सानंद ॥
या सरवर की हाँ कहा सोभा करों बखान ।
मत्त मुदित मन भौर जहँ करत रहत नित गान ॥
कवहुँ होत नहीं भ्रम-निसा इक रस सदा प्रकाश ।
चक्रवाक विचुरत न जहँ रमत एक रस रास ॥
नारद सिव सुक सनक से रहत जहाँ बहु मीन ।
सदा अमृत पी के मगन रहत होत नहीं दीन ॥
नंददास, आनंदधन, सूर, नागरीदास ।
कृष्णदास, हरिवंस, चैतन्य, गदाधर, व्यास ॥
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस ।
तेई या सर के सदा सोभित सुंदर हंस ॥
तिन बिनु को इत आवई प्रेम-सरोवर न्हान ।
फँस्यौ जगत मरजाद मैं बृथा करत जय ध्यान ॥
अरे बृथा क्यों पचि मरौ ज्ञान-गरूर बढ़ाय ।
बिना प्रेम फीको सबै लाखन करहु उपाय ॥
प्रेम सकल श्रुति-सार है प्रेम सकल स्मृति-मूल ।
प्रेम पुरान-प्रमान है कोउ न प्रेम के तूल ॥
बृथा नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि ।
कोऊ काम न आवई करत जगत सब वादि ॥
करत देखावन हेत सब जप तप पूजा पाठ ।
काम कछू इन सों नहीं, यह सब सूखे काठ ॥
बिना प्रेम जिय ऊपजे आनंद अनुभव नाँहि ।
ता बिनु सब फीको लगै समुझि लखहु जिय माँहि ॥
ज्ञान करम सों औरहु उपजत जिय अभिमान ।
हृद निहचै उपजे नहीं बिना प्रेम पहिचान ॥
परम चतुर पुनि रसिकधर कैसोह नर होय ।
बिना प्रेम रुखी लगै बाजि चतुरई सोय ॥
जान्यो वद पुरान मे सकल गुनन की खानि ।
जु पै प्रेम जान्यौ नहीं कहा कियो सब जानि ॥
काम क्रोध भय लोभ मद सवन करत लय जौन ।
महा मोहहू सों परे प्रेम भाखियत तौन ॥

विनु गुन जोवन रूप धन विनु स्वारस हित जानि ।
 सुद कामना तें रहित प्रेम सकल रखानि ॥
 अति सुलभ कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तें सदा निन इक रस भरपूर ॥
 जग में सब कयनीय है सब कछु जान्यौ जात ।
 पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकय अलग्यात ॥
 बँध्यौ सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम ।
 चलत सकल लहि प्रेम कों विना प्रेम नहि छेम ॥
 पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच ।
 प्रेम जानि कछु जानियो बचत न या जग बीच ॥
 दपति सुख अरु विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान ।
 इन सों परे बखानिए सुद्ध प्रेम रस खान ॥
 जदपि मित्र मुत बहु तिय इन में सइज सनेह ।
 पै इन में पर प्रेम नहि गये परे को एह ॥
 एकगी विनु कारने इक रस सदा समान ।
 पियाहि गनै सर्वस्व जो मोई प्रेम प्रमान ॥
 डरै सदा चाहै न कछु सहे सबै जो होष ।
 रहै एक रस चाहि कै प्रेम बखानौ सोष ॥

दशावतार

जयति बेणुधर चक्रधर दालधर,
 पद्मधर गदाधर शृङ्गाधर वेत्रधारी ।
 मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-वटिन धर,
 कठ कौस्तुभ धरन दु खहारी ॥
 मत्स्य को रूप धरि बेद प्रगटित करन,
 कच्छ को रूप जल मथनकारी ।
 दलन हिरनाच्छ शराह को रूप धरि,
 दत्त के अग्र धर पृथ्वि भारी ॥
 रूप नरविह धर भक्त रच्छाकरन,
 हिरनकृष्ण-उदर नख विदारी ।
 रूप बावन धरन छलन बलिज को,
 परसुधर रूप छत्री सँहारी ॥
 राम को रूप धर नाम रावन करन,
 धनुषधर तीरधर जित सुगरी ।
 मुसलधर हलधर नीलपट सुभगधर,
 उलटि करवन करन जमुन बारी ॥
 बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन,
 रूप धर कल्कि कलजुग-सँधारी ।
 जयति दम रूपधर कृष्ण कमलानाथ,
 अतिहि अजात लीला विहारी ॥

गोपधर गोविधर जयति गिरराजधर,

राधिका बाहु पर बाहु धारी ।
 भक्तधर मतधर सोइ 'हरिचंद' धर
 बलभाषीस द्विज वेपकारी ॥

विरह

(१)

सुन्दर स्याम कमलदल लोचन
 कोटिन जुग गीते विनु देखे ।
 तलफत प्राण निकल निशि बाहर
 नैनन हूँ नहिं लगत निमेरे ॥
 कोउ मोहिं ईसत करत कोउ निंदा
 नहिं समुझत कोउ प्रेम परेरे ।
 मेरे लेखे जगत बावरो
 मैं बावरी जगत के लेखे ॥
 ता पै ऊधव शान मुनावत
 कहत करहु जोगिन के भेरे ।
 बलिहारी यह रीझ रावरी
 प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥
 बहुत मुने कपटी या जग मैं
 पै तुम से तो तुमही पेखे ।
 'हरिचंद' कहा दोष तुम्हारे
 भेटे कौन करम की रेखे ॥

(२)

मोहन दरस दिखा जा ।
 ब्याकुल अति प्राण प्यारे दरस दिखा जा ॥
 विछुरी मैं जनम जनम की पिरी सय जग छान ।
 अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है ठान ।
 'हरिचन्द' बिलम न कीजै दीजै दरसन दान ॥

(३)

हम दरसन दिखा जाओ हमारे प्राण के प्यारे ॥
 तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरम रही आँख बरसों से ;
 इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
 सिथिल भई हाय यह काया है जीवन ओठ पर आया ;
 मल अब तो करो माथा मेरे प्राणों के रखवारे ॥
 अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अब भी मत ठानो ;
 बचा लो प्राण दरसन दो अजी वजराज के बारे ॥

(४)

पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥
घनस्याम गोप-गोपी-पति गोकुल-राई ।
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥
वृन्दावन-रच्छक ब्रज-सरबस बल-भाई ।
प्रानहूँ ते प्यारे प्रियतम भीत कन्हाई ॥
श्री राधानाथक जसुदानंद दुलारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ १ ॥

तुव दरसन विन तन रोम रोम दुख पागे ।
तुव सुमिरन विनु यह जीवन बिष सम लागे ॥
तुमरे संयोग विनु तन बियोग दुख दागे ।
अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥
मम दुख-जीवन के तुम ही इक रखवारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ २ ॥

तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई ।
तुम विनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥
तुव देखे ही सुख होत न और उपाई ।
तुमरे विनु सब जग सूने परत लखाई ॥
हे जीवनधन मेरे नैनो के तारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ३ ॥

तुमरे विनु इक छन कोटि कल्प सम भारी ।
तुमरे विनु स्वरगहु महा नरक दुखकारी ॥
तुमरे संग बनहु घर सों बढ़ि बनवारी ।
हमरे तौ सब कुछ तुमही हौ गिरधारी ॥
'हरिचंद' हमारे राखौ मान दुलारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ४ ॥

(५)

इन दुखिया अँखियान कौं सुख सिरजौई नाँहि ।
देखें बने न देखतें विन देखे अकुलाहिं ॥
विनु देखे अकुलाहिं विकल अँसुवन झर लावैं ।
सनमुख गुरुजन-लाज भरी ये लखन न पावैं ॥
चित्रहु लखि 'हरिचंद' नैन भरि आवत छिन छिन ।
सुपन नाँद तजि जात चैन कबहुँ न पायो इन ॥ १ ॥
विनु देखे अकुलाहिं बिरह-दुख भरि भरि रोवैं ।
खुली रहैं दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहिं सोवैं ॥

'हरिचंद' संजोग बिरह सम दुखित सदाहीं ।
हाय निगोरी आँखिन सुख सिरजौई नाहीं ॥ २ ॥
विनु देखे अकुलाहिं वावरी है है रोवैं ।
उधरी उधरी फिरैं लाज तजि सब सुख खोवैं ॥
देखै 'श्रीहरिचंद' नैन भरि लखैं न सखियाँ ।
कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये अँखियाँ ॥ ३ ॥

विनय—प्रार्थना

(६)

तुम क्यों नाथ सुनत नहिं मेरी ।
हम से पतित अनेकन तारे पावन की बिरुदावलि तेरी ॥
दीनानाथ दयाल जगत पति सुनिधे विनती दीनहु केरी ।
'हरिचंद' को सरनहिं राखौ अथ तौ नाथ करहु मत देरी ॥

(७)

अहो हरि वेहू दिन कब ऐहैं ।
जा दिन मैं तजि और संग सब हम ब्रज-वास वसैहैं ॥
संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न अवैहैं ।
सुनत भवन हरि-कथा सुधारस महामत्त है जैहैं ॥
कब इन दोड नैनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहैहैं ।
'हरिचंद' श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहैहैं ॥

(८)

अहो हरि वह दिन वेगि दिखाओ ।
दै अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ ॥
और छोड़ाइ सबै जग-बैभव नित ब्रज-वास वसाओ ।
जुगल-रूप-रस-अमृत-माधुरी निस दिन नैन पिआओ ॥
प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिसि तन की सुधि बिसराओ ।
निस दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाओ ॥
श्री बल्लभ-पद-कमल अमल मैं मेरी भक्ति दृढ़ाओ ।
'हरिचंद' को राधा-माधव अपना करि अपनाओ ॥

(९)

उधारौ दीनबंधु महाराज ।
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिं और सों काज ॥
जौ बालक कपूत घर जनमत करत अनेक विगार ।
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ॥
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार ।
तौ दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥
जौ सेवक सब भाँति कुचाली करत न एकौ काज ।
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि बाँह गहे की लाज ॥

बिनु गुन जोवन रूप धन बिनु स्वारस हित जानि ।
 सुद्ध कामना तें रहित प्रेम सकल रस खानि ॥
 अति सुष्ठुम कोमल अनिहि अति पतये अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥
 जग में सब कयनीय है सब बहुत जान्यो जात ।
 पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकस अलखात ॥
 बँध्यो सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम ।
 चलत सकल लहि प्रेम को बिना प्रेम नहि छेम ॥
 पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओठे नीच ।
 प्रेम जानि बहुत जानियो बचत न या जग बीच ॥
 दपति-मुक्त अरु विषय रस पूजा निग्रा ध्यान ।
 इन सों परे बखानिए सुद्ध प्रेम रस-खान ॥
 जदपि मित्र सुत बहु तिय इन में सज्ज सनेह ।
 पै इन में पर प्रेम नहि गये परे को एह ॥
 एकगी बिनु कारने इक रस सदा समान ।
 प्रियहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरै सदा चाहै न बहुत सदै सबै जो होष ।
 रहै एक रस चाहि कै प्रेम बखानौ सोय ॥

दशावतार

जयति वेणुधर चक्रधर शङ्खधर
 पद्मधर गदाधर शृंगधर चैत्रधारी ।
 मुकुटधर क्रीडधर पीतपट-कठिन धर
 कठ-कौस्तुभ धरन दुःखहारी ॥
 मत्स्य को रूप धरि बेद प्रगटित करन,
 कच्छ को रूप जल मयनकारी ।
 दलन शिरनाच्छ बाराह को रूप धरि,
 दत्त के अग्र धर पृथ्वि भारी ॥
 रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरन,
 हिरनकश्यप उदर नल बिदारी ।
 रूप बावन धरन छलन बलिधर को,
 परसुधर रूप छत्री सँदारी ॥
 राम को रूप धर नाम रावन करन,
 धनुषधर तीरधर जित सुरारी ।
 मुसलधर हलधरन नीलपट मुमगधर
 उलटि करपन करन जमुन बारी ॥
 बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन,
 रूप धर कल्कि कलजुग-मँधारी ।
 जयति दम रूपधर कृष्ण कमलनाथ,
 अतिहि अज्ञात लीला बिहारी ॥

गोपधर गोविधर जयति गिराजधर
 राधिका बाहु पर बाहु धारी ।
 भक्तधर सतधर सोई 'हरिचन्द' धर
 बलभाषीस द्विज वेपकारी ॥

विरह

(१)

सुन्दर स्याम कमलदल लोचन
 कोटिन जुग धीते बिनु देखे ।
 तलफत प्रान विकल निशि बासर
 नैनन हूँ नहि लगन निमेखे ॥
 कोउ मोहि हँसन करत कोउ निंदा
 नहि ममुझत कोउ प्रेम पोखे ।
 मेरे लेखे जगत राखो
 मैं राखी जगत के लेखे ॥
 ता पै ऊधव शन मुनावत
 कहत बहुत जोगिन के भेखे ।
 बलिहारी यह रीझ राखी
 प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥
 बहुत मुने कपनी या जग में
 पै तुम से तो तुमही पेखे ।
 'हरिचन्द' कहा दोष तुम्हारे
 मटै कौन करम की रेखे ॥

(२)

मोहन दरस दिखा जा ।
 भ्याकुल अति प्रान प्यारे दरस दिखा जा ॥
 बिहुरी मैं जनम जनम की फिरी सर जग छान ।
 अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है ठान ।
 'हरिचन्द' बिलस न काँजै दीजै दरसन दान ॥

(३)

हम दरसन दिग्ग जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥
 तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरम रही आँख नरनों से,
 इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
 सिधिल भई हाथ यह काया है जीवन ओट पर आया,
 भला अब तो करो भाषा मेरे प्रानों के रखवारे ॥
 अरज 'हरिचन्द' को मानो लड़कपन अब भी सत ठानो,
 बचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥

(४)

पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥
घनस्याम गोप-गोपी-पति गोकुल-राई ।
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥
वृन्दावन-रञ्जक ब्रज-सरबस बल-भाई ।
प्रानहूँ ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई ॥
श्री राधानाथक जसुदानन्द दुलारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ १ ॥

तुव दरसन त्रिन तन रोम रोम दुख पागे ।
तुव सुमिरन विनु यह जीवन विप सम लागे ॥
तुमे सँयोग विनु तन त्रियोग दुख दागे ।
अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥
मम दुख-जीवन के तुम ही इक रखवारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ २ ॥

तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई ।
तुम विनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥
तुव देखे ही सुख होत न और उपाई ।
तुमे विनु सब जग सूने परत लखाई ॥
हे जीवनधन मेरे नैनों के तारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ३ ॥

तुमे विनु इक छन कोटि कल्प सम भारी ।
तुमे विनु स्वरगहु महा नरक दुखकारी ॥
तुमे सँग बनहू घर सों बढ़ि बनवारी ।
हमे तौ सब कुछ तुमहीं हौ गिरधारी ॥
'हरिचंद' हमारे राखौ मान दुलारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ४ ॥

(५)

इन दुखिया अँखियान कौं सुख सिरजौई नाँहि ।
देखें बने न देखतें विन देखे अकुलाहिं ॥

विनु देखे अकुलाहिं विकल अँसुवन झर लावैं ।
सनमुख गुरुजन-लाज भरी ये लखन न पावैं ॥
चित्रहु लखि 'हरिचंद' नैन भरि आवत छिन छिन ।
सुपन नाँद तजि जात चैन कबहुँ न पायो इन ॥ १ ॥
विनु देखे अकुलाहिं विरह-दुख भरि भरि रोवैं ।
खुली रहैं दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहिं सोवैं ॥

'हरिचंद' संजोग विरह सम दुखित सदाहीं ।
हाथ निगोरी आँखिन सुख सिरजौई नाहीं ॥ २ ॥
विनु देखे अकुलाहिं बावरी है है रोवैं ।
उधरी उधरी फिरैं लाज तजि सब सुख खोवैं ॥
देखै 'श्रीहरिचंद' नैन भरि लखैं न सखियाँ ।
कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये अँखियाँ ॥ ३ ॥

विनय—प्रार्थना

(६)

तुम क्यों नाथ सुनत नहिं मेरी ।
हम से पतित अनेकन तारे पावन की विरुदावाल तेरी ॥
दीनानाथ दयाल जगत पति सुनिये त्रिनती दीनहु केरी ।
'हरिचंद' को सरनहिं राखौ अब तौ नाथ करहु मत देरी ॥

(७)

अहो हरि वेहू दिन कब ऐहैं ।
जा दिन मैं तजि और संग सब हम ब्रज-वास बसेहैं ॥
संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न अवैहैं ।
सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारस महामत्त है जैहैं ॥
कब इन दोउ नैनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहैहैं ।
'हरिचंद' श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहैहैं ॥

(८)

अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओ ।
दै अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ ॥
और छोड़ाइ सबै जग-वैभव नित ब्रज-वास बसाओ ।
जुगल-रूप-रस-अमृत-माधुरी निस दिन नैन पिआओ ॥
प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिसि तन की सुधि बिसराओ ।
निस दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाओ ॥
श्री बल्लभ-पद-कमल अमल मैं मेरी मक्ति दृढ़ाओ ।
'हरिचंद' को राधा-माधव अपनो करि अरनाओ ॥

(९)

उधारौ दीनबंधु महराज ।
जैसे हैं तैसे तुमे ही नाहि और सों ब्रज ।
जौ बालक कपूत घर जनमत कन्त अन्त जिन ।
तौ माता कहा वाहि न पूछत मोन्द कन्त दुन्द ।
कपटहु भेष किए जौ जौचन गुन के दन्द ।
तौ दाता कहा वाहि देत नहिं निज अन्त दन्द ।
जौ सेवक सब भौति कुचात्री कन्त नहिं बन्द ।
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहैं अन्त कन्द ।

विधि निषेध कहु हम नहि जानत एक आस भिखाव ।
अब तो तारे ही बर्हि नहि है जग उपहास ॥
हमरो गुन कोऊ नहि जानत तुमरो प्रन पिष्यात ।
'हरीचंद' गहि लीजै भुज भरि नाहो तो प्रन जात ॥

(१०)

भरोसो रीझन ही लखि मारी ।
हमहुँ को भिखाव होत है, मोहन 'पातल उधारी' ॥
जो ऐसो सुभाव नहि हो तो क्यों अहीर कुल पायो ।
तजिकै कौरतुभ सो मनि गल क्यों गुजा हार धरायो ॥
क्रीट मुकुट निर छाँड़ि पराँआ मोहन को क्या धारयो ।
कैंट कमी टैंगिन पै, मेहन को क्यों स्वाद पितारयो ॥
ऐसी उल्टी रीझि देखिके, उपजति है जिय आस ।
जग निदित 'हरिचंद हुँ' को अपनागहिगे करि दास ॥

(११)

हमहुँ कहुँ मुख सों रहते ।
छाँड़ि जाल सब, निमिदिन मुख सों, केवल कृष्णहि कहते ॥
सदा मगन लीला अनुभव में, हग दोउ अगिचल बहते ।
'हरीचंद' धनस्याम निरह इक, जग दुख तन सम दहते ॥

(१२)

हमें तुम देखी का उतराइ ।
पार उतार देहि जो तुम को करि कै बहुत ऐवाई ॥
जोवन धन रहूँ है तुम्हरे दिग सो हम तेहि छोड़ाई ।
हम तुम्हरे बस हैं मन मोहन चाहो सो करौ कन्दाई ॥
निरजन बन में नाव लगाई करी बेगल मन माई ।
'हरीचंद' प्रभु गोरी नायक जग जीवन ब्रजरई ॥

(१३)

ब्रज के लता पता मोहिं बीजै ।
गोपी पद पकज पावन की रज जा मैं सिर भीजै ॥
आवत जात कुज की गलियन रूप सुधा नित पीजै ।
श्री राधे राधे मुख यह बर 'हरीचंद' को दीजै ॥

(१४)

तुम्हें तो पवितन ही सों प्रीति ।
लोक रु बेद विरुद्ध चलाई क्यों यह उल्टी रीति ॥
सब विधि जानत हो निश्चय करि तुम सों छियौ न नेरु ।
बेद पुरान प्रमान तजन को मेरो यह अभिवेक ॥
महा पवित मन्त्र धर्म विवर्जित शक्तिनिन्दक अघ पात्र ।
मरजादा तैं रहित मनस्वी मानत कहु न प्रमान ॥

जानत भए अजान कहो क्यों रहे सेल दे वान ।
तुम्हें छोड़ि जग का नहि जो मोहिं भिगरयौ करत वसान ॥
बलिहारी यह रीझि रावरी कहाँ खुगानी आस ।
'हरीचंद' सों नेह निवाहत हरि कहु कही न जाय ॥

(१५)

नाथ तुम प्रीति निवाहत सौँची ।
करत इन्गी नेह जनन सों यह उल्टी गति सौँची ॥
जेहि अपनायो तेहि न तय्यौ फिर अहो कठिन यह नेम ।
जेहि पररयौ छोड़त नहि ता को परम निवाहत प्रेम ॥
सो भूले पै तुम नहि भूलत सदा सँवारत काज ।
'हरीचंद' को रापत हो बलि बाँध गदे की लाज ॥

(१६)

प्यारे अब तो तारेहि गनिहै ।
नाहीं तो तुम का काहै जो मेरी गति सुनिहै ॥
लोक बेद में कहत सबै हरि अभय दान के दानी ।
तेहि करिहौ साचो कै झूठो सो मोहिं भापो मानी ॥
मले बुरे जैसे हे तैसे तुम्हरे ही जग जानै ।
'हरीचंद' को तारेहि बनिहै को अब औरि मानै ॥

(१७)

दीनदयाल कहाई कै धाद कै दीनन सो क्यों सनेह बढ़ायो ।
त्यो 'हरिचंद' जू बेदन में कबनानिधि नाम कहो क्यों गनायो ॥
एती रुखाई न चाहिये ताँहि कृपा करिके जेहि को अपनायो ।
ऐसो ही जो पै सुभाव रह्यो सो गरीब नेवाज क्यों नाम धरायो ॥

(१८)

आजु लीं जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब मॉति कहावैं ।
मेरो उराहनो है कहु नाहिँ सयै फल आपुने भाग को पावैं ॥
जा 'हरिचंद' भई सो भद अब प्रान चले चहैं ताछो सुनावैं ।
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की समै सब कठ लगावैं ॥

(१९)

नाथ तुम अपनी ओर निहारो ।
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन मनन बिचारो ॥
जो लपते अब लो जन औगुन अपने गुन विसराइ ।
तौ तरते किमि अजामल से पापी देहु बताइ ॥
अब लौं तो कबहुँ नहि देखे जन के औगुन प्यारे ।
तौ अब नाथ नइ क्यँ ठानत भाखहु बार हमारे ॥
तुव गुन छमा दया सो मेरे अब नहि बड़े कन्हाई ।
ताछो तारि लेहु नँद नदन 'हरीचंद' को धाई ॥

(२०)

मेरी देखहु नाथ कुचाली ।

लोक वेद दोउन सों न्यारी हम निज रीति निकाली ॥
जैसो करम करै जग में जो सो तैसो फल पावै ।
यह मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवै ॥
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब मतवारे मानै ।
नाथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहचय झूठो जानै ॥
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझत तासों नहिं विस्वासा ।
दयानिधान नाम की केवल या 'हरिचंद' हि' आसा ॥

(२१)

अहो हरि अपुने विरुदहि देखौ ।

जीवन की करनी करनानिधि सपनेहुँ जनि अवरेखौ ॥
कहुँ न निवाह हमारो जौ तुम मम दोसन कहँ पेखौ ।
अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखौ ॥
करि करना करनामय माधव हरहु दुखाहि लखि भेखौ ।
'हरिचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहिं लेखौ ॥

(२२)

तुम सम कौन गरीब-नेवाज ।

तुम साँचे साहेब करनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥
सहि न सकत लखि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रजराज ।
बिहल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम वृन्दावन-महाराज ।
'हरिचंद' तजि तुमहिँ और जे जाँचत ते विनु लाज ॥

(२३)

तुमरी भक्त-बछलता साँची ।

कहत पुकारि कृपानिधि तुम विनु,
और प्रभुन की प्रभुता काँची ॥
सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुम,
विनु धाए एकहु छिन बाँची ।
द्रवत दयानिधि आरत लखतहि,
साँच झूठ कछु लेत न जाँची ॥
दुखी देखि प्रह्लाद भक्त निज,
प्रगटे जग जै जै धुनि माँची ।
'हरिचंद' गहि बाँह उबारथौ,
कीरति नटी दसहुँ दिसि नाँची ॥

(२४)

मेरे माई प्रान-जीवन-धन माधो ।

नेम धरम ब्रत जप तप सबही जा के मिलन अराधौ ॥

जो कछु करौं सबै इन के हित इन तजि और न साधौ ।
'हरिचंद' मेरे यह सरवस भजौ कोटि तजि बाधौ ॥

(२५)

तुम विन प्यारे कहूँ सुख नाहीं ।

भटक्यौ बहुत स्वाद-रस-लंघट ठौर-ठौर जग माँहीं ॥
प्रथम चाव करि बहुत पियारे जाइ जहाँ ललचाने ।
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचटत आवत उलटि ठिकाने ॥
जित देखो तित स्वारथ ही की निरस पुरानी बातें ।
अतिहि मलिन व्यवहार देवि कै धिन आवत है तातें ॥
हीरा जेहि समझत सो निकरत काँचो काँच पियारे ।
या व्यवहार नफा पाछें पछतानो कहत पुकारे ॥
सुंदर चतुर रसिक अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो ।
तित स्वारथ अरु कारो चित हम भले सबहि लख लीनो ॥
सब गुन होई जुपै तुम नाहीं तौ विनु लोन रसोई ।
ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अहो मन होई ॥

(२६)

भूलि भव-भोगन झुमत फिरथौ ।

खर कूकर गूकर लौं इत उत डोलत रमत फिरथौ ॥
जहँ जहँ छुद्र लखौ इंद्री-सुख तहँ तहँ भ्रमत फिरथौ ।
छन भर सुख नित दुखमय जे रस तिन में जमत फिरथौ ॥
कबहुँ न दुष्ट मनहि करि निज बस कामहि दमत फिरथौ ।
'हरिचंद' हरि-पद-पंकज गहि कबहुँ न नमत फिरथौ ॥

(२७)

तोसों और न कछु प्रभु जाँचौ ।

इतनो ही जाँचत करनानिधि तुम ही मैं इक राचौ ॥
खर कूकुर लौं द्वार द्वार पै अरथ-लोभ नहिं नाचौ ।
या पाखान-सरिस हियरे पै नाम तुम्हारोइ खाचौ ॥
विस्फुलिंग से जग-दुख तजि तव विरह-अगिन तन ताचौ ।
'हरिचंद' इक-रस तुमसों मिलि अतिअनंद मन माचौ ॥

(२८)

कहाँ लौं निज नीचता बखानौं ।

जब सों तुम सों बिछुरे तब सों अध ही जनम सिरानौं ॥
दुष्ट सुभाव वियोग खिस्याने संग्रह कियो सहाई ।
सखी लकरी बायु पाइ कै चली अगिन उलहाई ॥
जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ बँधाई ।
उठि न सकत गर पीठ टूटि गई अब इतनी गरुआई ॥
बूझत तेहि लैके भव-धारा अब नहिं कछुक उपाई ।
'हरिचंद' तुम ही चाहौ तौ तारो मोहिं कन्हाई ॥

(२९)

प्रभु में सेवक निमग्न हयाम ।
खाइ पाइ के महा मुनैहों करिहों कछु न काम ॥
बात बनेहा लयी चौड़ी गैछ्यौ बैछ्यौ घाम ।
जिनहु नाहि इत उत सरकैहों रहिहो बन्धौ गुलाम ॥
नाम बैचिहों तुमरो करि करि उलगे अघ के काम ।
'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एन घनस्याम ॥

(३०)

उमरि सर दुख ही मोहि मिरानी ।
अपने इनके उनके कारन रोअत रैन रिहानी ॥
जहँ जहँ सुख की आखा बरि कै मन बुधि सह लपटानी ।
तहँ तहँ धन सगुन जनित दुख पायो उलटि महानी ॥
सादर पियो उदर भरि बिष कहँ धोखे अमृत जानी ।
'हरीचंद' माया मंदिर सों मति सब बिधि गौरानी ॥

(३१)

बैस सिरानी रोवत रोवत ।
सपनेहुँ चाकि तनिक नहि जागौ बीती सगही सोवत ॥
गई कमाई दूर सबै छन रहे गाँठ को खोवत ।
औरहु कजरी तन लपटानी मन जानी हम धोवत ॥

(३२)

प्रभु हों अनयो विषद सगहारो ।
जया जोग फल देन जनन की या यल बानि बिसारो ॥
न्यायी नाम छोंड़ि कननानिधि दया निधान कहाओ ।
मेदि परम भरजाद श्रुतिन की कृपा समुद्र बहाओ ॥
अपुनी ओर निहारि साँवरे बिरदहु राखहु थापी ।
जामैं निरहि जौहि बोज़ मिधि 'हरीचंदहु' मे पापी ॥

(३३)

लावनी

वही तुम्हें जाने प्यारे जिस का तुम आन ही बतलाओ ।
देते वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥
क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आँख धोई खोले ।
क्या समझे कोई, जो इस क्षण के गीच आ कर बोले ॥
खयाल के बाहर की बातें भल कोई क्योंकर तोले ।
ताकन क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ॥
वहाँ खाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ ।
देते वही उस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥१॥

गरचे आज तक तेरी बुझजू रामो आम सब किया किये ।
लिली निताबें, हज़ारों लोगों ने देरे ही लिये ॥
बड़े बड़े हागड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये ।
उम्र गुजारी, रहे गल्लों पचों जन तक कि जिये ॥
पर तुम ही वह थे कि किसी के हाथ कभी क्योंकर आओ ।
देते वही उस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥२॥

पहिले तो लाया मैं कोई मिला ही कृपता है इधर ।
अपने ध्यान में, रंग वह चूर घुसा भी कोई अगर ॥
पाम छोड़कर मजहब का प्योआ न किसी ने तुम्हें अगर ।
तुमने हाजिर न पाया कभी किसी ने हर जौ पर ॥
दूर भागते पिये तो कोई कहाँ से पावे रतलाओ ।
देते वही उस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥

कोई छोट कर शान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं ।
कोई आग ही, ब्रह्म उन करके भूल जाते हैं ॥
मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं ।
गरज कि तुझ को, हँदते हैं मर पर नहीं पाते हैं ॥
'हरीचंद' अपनी के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ ।
देते वही उस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥

(३४)

लावनी

चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक बार निगहेंगे ॥
तेरी नजर की तरह फिरगी कभी न मेरी बार नजर ।
अब तो यों ही, निभैगी यों ही जिंदगी होगी बसर ॥
लाव उठाओ कौन उठे है अब न छुटैगा तेरा दर ।
जो गुजरैगी, सहेंगे करेगे यो ही बार गुजर ॥
करेगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कभी उलाहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक बार निगहेंगे ॥१॥

आइ करेंगे तरमोंगे गम खायेंगे चचायेंगे ।
दीन व ईमाँ, बिगाड़ेंगे घर बार हुआयेंगे ॥
फिरेंगे दर दर बेइज्जत हो आवारे कहलायेंगे ।
राएँगे हम, हाल कह औरों को भी हलायेंगे ॥
हाथ हाथ कर खिर पीटेंगे तड़पंग नि कराहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक बार निगहेंगे ॥२॥

खल फेरी मत मिले देखने को भी दूर से तरसाआ ।
इधर न देखो, रकीवों के घर में प्यारे जाओ ॥

गाली दो कोसो झिड़की दो खफ़ा हो घर से निकलवाओ ।
कल्ल करो या, नीम-बिसिल कर प्यारे तड़पाओ ॥
जितना करोगे जुल्म हम उतना उलटा तुम्हें सराहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥३॥

होके तुम्हारे कहाँ जाँय अब इसी शर्म से मरते हैं ।
अब तो यों ही, जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं ॥
मिलो न तुम या कल्ल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ।
मिलेंगे तुम को, वाद मरने के कौल यह करते हैं ॥
'हरीचंद' दो दिन के लिये धवरा के न दिल को डहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥४॥

(३५)

लावनी

जबतक फँसे थे इस में तबतक दुख पाया औ बहुत रोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥
बिना बात इस में फँस कर रंज सहा हैरान रहे ।
मजा बिगाड़ा, अपना नाहक ही को पेशान रहे ॥
इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते वस सर-गरदान रहे ।
अपना खोकर, कहाते बेवकूफो नादान रहे ॥
बोझ फिक्र का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥१॥

मतलब की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है ।
अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है ॥
कोई आज औ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है ।
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है ॥
जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥२॥

जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था ।
भीठा जिसको, जानते थे वह इनारु का फल था ॥
जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था ।
जिन को सच्चा, समझते थे वह झूठों का दल था ॥
जीवन फल की आसा में उलटे हमने थे बिप वोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥३॥

जहाँ देखो वहीं दगा और फरेव औ मक्कारी है ।
दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है ॥
आदि मध्य औ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है ।
कृष्ण-भजन विनु, और जो कुछ है वह खवारी है ॥

'हरीचंद' भव पंक छुटै नहीं बिना भजन-रस के धोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥४॥

उद्बोधन—चेतावनी

(३६)

रखने ! रतु सुंदर हरि-नाम ।

मंगल-करन हरन सब असगुन करन कल्पतरु काम ॥
तू तौ मधुर सलोनो चाहत प्राकृत स्वाद मुदाम ।
'हरीचंद' नहीं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥

(३७)

आय कै जगत बीच काहू सों न करै वैर
कोऊ कछू काम करै इच्छा जौ न जोई की ।
ब्राह्मण की छत्रिन की बैसनि की सूदन की
अन्त्यज मलेछ की न ग्वाल की न भोई की ॥
भले की बुरे की 'हरीचंद' से पतितहू की
थोरे की बहुत की न एक की न दोई की ।
चाहे जो चुनिदा भयो जग बीच मेरे मन
तौ न तू कबहुँ कहूँ निंदा कर कोई की ॥

(३८)

तुझ पर काल अचानक टूटैगा ।

गाफिल मत हो लवा बाज ज्यों हँसी-खेल में लूटैगा ॥
कब आवैगा कौन राह से प्रान कौन बिधि छूटैगा ।
यह नहीं जानि परैगी बीचहि यह तन-दरपन फूटैगा ॥
तब न बचावैगा कोई जब काल-दंड सिर कूटैगा ।
'हरीचंद' एक वही बचैगा जो हरिपद-रस घूटैगा ॥

(३९)

डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई ।
देखो लोद चले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई ॥
अब चलना ही निहचै है तो ले किन माल लदाई ।
'हरीचंद' हरि-पद विनु नहीं तो रहि जैहो मुँह बाई ॥

(४०)

यारो इक दिन मौत जरूर ।

फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में चूर ॥
यही चुडैलें तुम्हें खायँगी जिन्हें समझते हूर ।
माया मोह जाल की फाँसी इससे भागो दूर ॥
जान बूझकर धोखा खाना है यह कौन शऊर ।
आम कहाँ से खाओगे जब बोते गये बवूर ॥

राजा रुक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर ।
जो माँगो बाधित को मारै वही सर भर पूर ॥
झुड़ा झगड़ा झुड़ा टग झुड़ा सभी गरूर ।
'हरीचंद' हरिप्रेम गिना सब अत धूर का धूर ॥

(४१)

चेत चेत रे सोवनवाले फिर पर चोर खड़ा है ।
सारी बैस बीत गई अब भी मद में चूर पड़ा है ॥
सहि अपमान खान सम निरलज जग के द्वार अड़ा है ।
जरा बाद उन समय की भी कर सब से जौन कड़ा है ॥
देखु न पाप नरक में तेरा जीवन जगम मड़ा है ।
'हरीचंद' अज तौ हरि पद भजु क्या जग राख गड़ा है ॥

(४२)

क्यों बे क्या करने जग से तू आया या क्या करता है ।
गरम-बास की भूत गया सुध मरनहार पर मरता है ॥
खाना पीना सोना रोना और विषय में भूला है ।
यह तो मगर में भी हैं तू मानुष बन क्या पूला है ॥
एक बाल पशुओं में नदकर तुझ से पाइ जाती हं ।
तू शानी हो पारी है वहाँ पार गध नहीं आती है ॥
जो विशेष या तुझ में पशु से उभे भूल तू बैठा है ।
तो क्यों नाहक हम मनुष्य हैं हम गरूर में ऐंठा है ॥
जान बूझ अनजान बना है देखो नहीं पतियाता है ।
'हरीचंद' अज भी हरि पद भज क्यों जवगरीह गँवाता है ॥

(४३)

अग्ने को तू समझ जरा क्या भीतर है क्या भूला है ।
तेरा असल रूप क्या है तू जिसके ऊपर पूला है ॥
हड्डी चमड़ी लहू माँ चरबी से देन बनाई है ।
भीतर देखो तो धिन आवै ऊपर से चिकनाई है ॥
लार पीप मल मूत पित्त कफ नकनी खूँट औ पोटा है ।
नीली पीली नम कीड़ों से भरा पेट का लोटा है ॥
तनिक कहीं खुल जाय तू थू थू कर सब पाक छिड़ोईगा ।
जरा गन्धे या पचै मरै तो देख सभी सुँह मोईगा ॥
भरी पेट में मल की गहरी ऊपर न्हाय सुभस्ता है ।
तिसरो छू कर वायु चै तौ नाफ पद नर करता है ॥
मल से उपजा मल से लिपटा यति मलीन तू धूरा है ।
इस शरीर पर इतना पूरा रे अबे मगरूरा है ॥
जिसके छुटते ही तू गदा मिलने ही से सजता है ।
'हरीचंद' उप परमात्म को गददे क्यों नहीं भजता है ॥

(४४)

मना कहीं नहीं पाया जग में नाहक रस भुलाया ।
जिन के मुख की लालच जित तित खान छार टपकाया ॥
यह जग में जिसको अपना कर झुटा भरम बढ़ाया ।
तिन स्वारथ पँसि कूकर सूँघर सब दुतकार बत्ताया ॥
अपना अपना अपना करकै बहुत बढ़ाई माया ।
अत सबै तजि दीनों मल मम जिनको अति अपनाया ॥
सोंचे भीत स्यामसुंदर सों छिनहुँ न नेह बढ़ाया ।
'हरीचंद' मल मूत्र कीट बनि नर जीवनहि गँवाया ॥

गोपीभाव—प्रेम

(४५)

ऊधो जौ अनेक मन होते ।
तौ इक स्याम सुंदर कों देते, इक लै जोग संजोते ॥
एक सों सब यह कारज करते एक सों भरते ध्यान ।
एक सो स्याम रंग रँगते तजि लोक लाज कुल कान ॥
को जर करै, जोग को माधै, को पुनि मुँदै नैन ।
हिये एन रस स्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥
ह्यों तो हुतो एक ही मन सो हरि लै गए चुराई ।
'हरीचंद' मोउ और खोजि कै जोग सिखावहु जाई ॥

(४६)

मली ए नैना गहुत बुरे ।
तब सों भए पराण हरि सों जब सो जाइ बुरे ॥
मोहन के रस रस है डोलत तलपत तनिक बुरे ।
मेरी भीतर प्रीत सब छोड़ी ऐसे ये निगुरे ॥
जग स्त्रीशू नरज्यौ पै ए नहीं हठ सों तनिक बुरे ।
'हरीचंद' देखत कमलन से फिर के बुते बुरे ॥

(४७)

सगरी मन मोहन मेरे मीत ।
लोक वेद कुल कानि छोड़ि हम करी उनहिं सो प्रीत ॥
विगरी जग के कारज सगरे उलझे सधरी नीत ।
अज तौ हम कबहुँ नहीं तजिहँ प्रिय की प्रेम प्रतीत ॥
यहै बाहु-बल आप यहै इक यहै हमारी रीत ।
'हरीचंद' निधरक बिहरणी प्रिय मल दोउ जग जीत ॥

(४८)

हमारे नैन नहीं नदियाँ ।
बीती जानि औधि सब प्रिय की जे हम सों नदियाँ ॥

अवगाह्यो इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो ।
लोक वेद कुल-कानि बहाई सुख न रह्यो खोयो ॥
ह्रवत हैं अकुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी ।
'हरीचंद' पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी ॥

(४९)

पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेरि
रूप-सुधा मधि कीनो नैनहू पयान है ।
हंसनि नटनि चितवनि मुसुकानि
सुघराई रसिकाई मिलि मति पय पान है ॥
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो
'हरीचंद' भेद ना परत कछु जान है ।
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय
हिय में न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥

(५०)

बोल्ह्यो करै नूपुर श्रवन के निकट सदा,
पद-तल लाल मन मेरे विहरयो करै ।
बाजी करै बंसी धुनि पूरि रोम-रोम मुख,
मन मुसुकानि मंद मनहि हँस्यो करै ॥
'हरीचंद' चलनि मुरनि बतरानि चित,
छाई रहै छवि जुग हगन भरयो करै ।
प्रानहू ते प्यारौ रहै प्यारो तू सदाई तेरो
पीरो पट सदा जिय बीच फहरयो करै ॥

(५१)

मारग प्रेम को को समुझै 'हरीचंद' यथार्थ होत यथा है ।
लाभकछू न पुकारन मैं बदनाम ही होन की सारी कथा है ॥
जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबै विरथा है ।
बावरे हैं वृज के सगरे मोहिं नाहक पृच्छत कौन विथा है ॥

(५२)

जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजै
लोक-लाज भलो बुरो भलें निरधारिए ।
नैन श्रौन कर पग सबै पर-बस भए
उतै चलि जात इन्हें कैसे कै सम्हारिये ॥
'हरीचंद' भई सब भौंति सों पराई हम
इन्हें ज्ञान कहि कह्यो कैसे कै निवारिए ।
मन मैं रहै जो ताहि दीजिये विसारि मन
आपै वसै जा मैं ताहि कैसे कै विसारिए ॥

(५३)

व्यापक ब्रह्म सबै थल पूरन हैं हमहूँ पहिचानती हैं ।
पै बिना नंदलाल विहाल सदा 'हरिचंद' न जानहि ठानती हैं ॥
तुम ऊधौ यहै कहियो उन सों हम और कछू नहीं जानती हैं ।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं ॥

(५४)

पहिले बहु भौंति भरोसो दियो अब ही हम लाइ मिलावती हैं ।
'हरिचंद' भरोसे रही उनके सखियाँ जे हमारी कहावती हैं ॥
अब वेई जुदा है रहीं हम मों उलटो मिलि कै समुझावती हैं ।
पहिले तो लगाइ कै आग अरी जल कों अब आपुहि धावती हैं ॥

(५५)

हम तो सब भौंति तिहारी भई तुम्हें छाँड़ि न और सों नेह करौं ।
'हरिचंद' जूछाँड़्यो सबै कछु एक तिहारोई ध्यान सदा ही धरौं ॥
अपने को परायो बनाइ कै लाजहू छाँड़ि खरी विरहागि जरौं ।
सब ही सहीं नाहिं कहीं कछु पै तुव लेखे नहीं या परेखे मरौं ॥

(५६)

पूरन पियूप प्रेम आतव छकी हैं रोम
रोम रस भीन्यो सुधि भूली गेह गात की ।
लोक परलोक छाँड़ि लाज सों वदन मोड़ि
उघरि नची हैं तजि संक तात मात की ॥
'हरीचंद' एतेहू पै दरस दिखावै क्यों न
तरसत रैन दिना प्यासे प्रान पातकी ।
एरे वृजचंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं
एरे घनस्याम तेरे रूप की हौं चातकी ॥

(५७)

छाँड़ि कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी
गुरुजन परिजन लोक-लाज नासी हौं ।
चातकी तृपित तुव रूप-सुधा हेत नित
पल पल दुसह वियोग दुख गाँसी हौं ॥
'हरीचंद' एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो
रूप की तिहारे ब्रज-भूष हों उपासी हौं ।
ज्वाय लै रे प्रानन वचाय लै लगाय कंठ
एरे नंदलाल तेरी मोल लई दासी हौं ॥

(५८)

याकी गति अगन की मति पर गई मद
सख झँझरी सी है कै देह लगी पियरान ।
सावरी सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन लई
मुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥

‘हरीचंद’- राखे बिरह जग दुखमय
भयो कछु और होनहार लागे दियरान ।
नैन कुहिलान लागे बेनहु अथान लागे
आओ प्राननाय अब प्रान लागे मुरझान ॥

(२)

भगवान् श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन

जयति जयति श्रीराधिका चरन जुगल करि नेम ।
जाकी छटा प्रकाश तैं पावत पामर प्रेम ॥
कहैं हरिचरन अगाध अति कहैं मोरी मति थोर ।
तदपि कृपा नल लहि कहत छमिय टिठारै मोर ॥

छप्पय

स्वस्तिक रसदन सख सति सिंहासन सुदर ।
अकुस ऊरध रेख अञ्ज अठकोन अमलतर ॥
बाजी वारन बेनु बारिचर उअ त्रिमल वर ।
कुत उमुद कलधौत कुम कोदड कलाधर ॥
अवि गदा छत्र नवकोन जय तिल निवोन तब तोर गृह ।
हरिचरन चिह्न प्रसन्न लखे अग्रिमुड अहि सैल सह ॥

स्वस्तिक चिह्नका भाव

जे निज उर में पद धरत अमुम तिन्हें कहैं नाहिं ।
या हित स्वस्तिक चिह्न प्रभु धारत निज पद माहिं ॥

रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु जिन सारथिपन हैं कीन ।
प्रगाटित दीन दयालुता रथ को चिह्न नवीन ॥
माया को रन जय करन बैलहु या पै आइ ।
यह दरसावन हेत रथ चिह्न चरन दरसाइ ॥

शङ्खका चिह्न

भक्तन की जय सर्वेश यह दरसावन हेतु ।
सख चिह्न निज चरन में धारत मगजल-मेतु ॥
परम अभय पद पाइहौ यासी सरनन आइ ।
मनहुँ चरन यह कहत है शख बजाइ सुनाइ ॥
जग पावनि गंगा प्रगट याही सों इहि हेत ।
चिह्न सुजल के तत्व को धारत रमा निकेत ॥

शक्ति-चिह्नका भाव

बिना माल की दाधिका सति स्वतन्त्रा नाहिं ।
सत्तिमान हरि याहि तैं भक्ति चिह्न पद माहिं ॥

भक्तन के दुख दलन को विधि की लीक भिटाइ ।
परम सक्ति यामें अहै सोई चिह्न लखाइ ॥

सिंहासन चिह्नका भाव

श्री गीरीजन के सुमन यारैं करैं निवास ।
या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पाव ॥
जो आवै याकी सरन सो जग राजा होइ ।
या हित सिंहासन सुमग चिह्न रखो दुख खोइ ॥

अंकुश-चिह्नका भाव

मन मतग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं ।
एहि हित अकुस धरत हरि निज पद कमलन माहिं ॥
याको सेवक चतुरतर गननायक सम होइ ।
या हित अकुस चिह्न हरि चरनन सोहत सोइ ॥

ऊर्ध्व रेखा चिह्नका भाव

कबहुँ न तिनकी अपोगति जे सेवन पद पन्न ।
ऊरध रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो सन्न ॥
ऊरधरेखा जे मये ते या पद कौं छेद ।
ऊरध रेखा चिह्न यों प्रगट दिखाई देइ ॥
यातैं ऊरध और कछु ब्रह्म भड मैं नाहिं ।
ऊरध रेखा चिह्न है या हित हरि-पद माहिं ॥

कमल चिह्नका भाव

सजल नयन अरु हृदय में यह पद रहिये जोग ।
या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ॥
श्रीलक्ष्मी को बास है याही चरनन तीर ।
या हित रेखा कमल की धारत पद बल्यीर ॥
विधि सों जग विधि कमल सों सो हरि सों प्रगटाइ ।
राधावर-पद कमल में या हित कमल लखाइ ॥
पूत सात्विक दिन लखे सकुचत लखि तम रात ।
या हित श्रीगोपाल पद जलज चिन्ह दरसात ॥

श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की ठौर ।
या हित जल-सुत-चिन्ह श्रीहरिपद जन सिरमौर ॥
बढ़त प्रेम-जल के बड़े घटे नाहिं घटि जात ।
यह दयालुता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात ॥
काठ जान वैराग्य मैं वँध्यो वेधि उड़ि जात ।
याहि न वेधत मन-भ्रमर या हित कमल लखात ॥

अष्टकोण-चिह्नका भाव

आठो दिसि भूलोक कौ राज न दुर्लभ ताहि ।
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवै याहि ॥
अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-धाम ।
अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्याम ॥

अश्व-चिह्नका भाव

हयमेधादिक जग्य के हम ही हैं इक देव ।
अश्व-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥
याही सों अवतार सब हयग्रीवादिक देख ।
अवतारी हरि के चरन याही तैं हयरेख ॥
बैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्वाण ।
या हित केसी-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥

हाथीके चिह्नका भाव

जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास ।
या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवास ॥
सब को पद गज-चरन मैं *सो गज हरि-पग माँहि ।
यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहि ॥
सब कवि कविता मैं कहत गजगति राधानाय ।
ताहि प्रगट जग मैं करन धरयो चिन्ह गज साथ ॥

वेणु-चिह्नका भाव

सुर नर मुनि नर नाह के वंस यहीं सों होत ।
या हित वंसी चिन्ह हरि पद मैं प्रगट उदोत ॥
गाँठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग ।
या हित वंसी चिन्ह पद जानहु सेवक लोग ॥
जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिन को पास ।
या हित वंसी चिन्ह हरि पद मै करत निवास ॥
प्रेम भाव सों जे बिधे छेद करेजे माहि ।
तेई या पद मैं वसैं आइ सकै कोउ नाहि ॥
मनहुँ घोर तप करति है वंसी हरि-पद पास ।
गोपी सह त्रैलोक के जीतन की धरि आस ॥

* सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः ।

श्रीगोपिन की सौति लखि पद-तर दीनी डारि ।
यातैं वंसी चिन्ह निज पद मैं धरत मुरारि ॥
आई केवल ब्रज-बधू क्यों नहिं सब सुर-नारि ।
या हित कोपित होइ हरि दीनी पद तर डारि ॥
मन चोरयो बहु त्रियन को इन श्रवनन मग पैठि ।
ता प्राछित को तप करत मनु हरि-पद-सर वैठि ॥
वेन सरिस हू पातकी सरन गये रखि लेत ।
वेनु-धरन के कमल-पद वेनु चिन्ह यहि हेत ॥

मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल बहु ध्यान सों आवत हृदय मँझार ।
या हित चिन्ह सु-मीन को हरि-पद मैं निरधार ॥
जब लौं हिय मे सजलता तब लौं याको बास ।
सुष्क भए पुनि नहिं रहत शप यह करत प्रकास ॥
जाके देखत ही बढ़ै ब्रज-तिथ-मन मैं काम ।
रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद यातैं धारत स्याम ॥
हरि मनमय कौ जीति कै ध्वज राख्यौ पद लाइ ।
यातैं रेखा मीन की हरि-पद मैं दरसाइ ॥
महा प्रल्य मैं मीन बनि जिमि मनु रच्छा कीन ।
तिमि भवसागर कों चरन या हित रेखा मीन ॥

वज्र-चिह्नका भाव

चरन परस नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत ।
वज्र-चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करत उदोत ॥
पर्वत से निज जनन के पापहिं काटन काज ।
वज्र-चिन्ह पद मैं धरत कृष्णचंद्र महाराज ॥
वज्रनाभ यासों प्रगट जादव सेस लखाहि ।
यापन-हित निज वंस भुवि वज्र चिन्ह पद माहि ॥

वरछी-चिह्नका भाव

मनु हरिहु अव सों डरत मति कहुँ आवै पास ।
या हित वरछी धारि पग करत दूर सों नास ॥

कुमुद-फूलके चिह्नका भाव

श्रीराधा-मुखचंद्र लखि अति अनंद श्रीगात ।
कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट लखात ॥
सीतल निशि लखि फूलई तेज दिवस लखि बंद ।
यह सुभाव प्रगटित करत कुमुद-चरन नंदनंद ॥

स्वर्णके पूर्ण कुम्भके चिह्नका भाव

नीरस यामैं नहिं बसैं बसैं जे रस भरपूर ।
पूर्ण कुंभ को चिन्ह मनु या हित धारत सूर ॥

गोपीजन प्रियहि पुनि निज जन के त्रयनाथ ।
मेहन के हित चरन मैं कुंभ धरत हरि आप ॥
सुरसरि श्रीहरिचरन सौ प्रगटी परम पवित्र ।
या हित पूरन तुम को धारत चिन्ह विचित्र ॥
बन्हुँ अमंगल होत नहिं नित भंगल सुख-साज ।
निज भक्तन के हित पद कुंभ धरत ब्रजराज ॥
श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिबे हेत ।
सुकुच कुंभ को चिन्ह पग धारत रमानिवेत् ॥

धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ क्षम्य नहिं आवहीं आवहीं जे नइ जाहिं ।
धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्णचरन के मोहि ॥
जुरत प्रेम के धन जहाँ दृग बरसा बरसात ।
मन सभ्या पूरत जहाँ तई यह धनुष लखात ॥

चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीसिख सौं निज चरन सौं प्रकट करन हित हेत ।
चंद्रचिन्ह हरिपद बसत निज जन कौं सुख देत ॥
जे या चरनहिं सिर धरै ते नर रुद्र समान ।
चंद्रचिन्ह यहि हेतु निज पद राखत भगवान ॥
निज जन पै रखत सुधा हरत सकल त्रयनाथ ।
चंद्रचिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप ॥
भक्त जनन के मन सदा यामैं करत निवास ।
यातैं मन को देवता चंद्रचिन्ह हरि पास ॥
बहु तारन को एक पति निर्मि ससि तिमि ब्रजनाथ ।
दक्षिणता प्रगटित करन चंद्रचिन्ह पद साथ ॥
जाकी छटा प्रकास तैं हरत हृदय-तम घोर ।
या हित ससि को चिन्ह पद धारत नदकिशोर ॥
निज भगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्यौ मनु आइ ।
चंद्रचिन्ह ब्रजचंद्र पद यातैं प्रगट लखाइ ॥

तलवारके चिह्नका भाव

निज जन के अव-पसुन कौं बधत सदा करि रोस ।
एहि हित असि पग मैं धरत दूर दूरत जन दोस ॥

गदा चिह्नका भाव

काम कलुष कुजर-कदन समर्थ जो सब मोंति ।
गदाचिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन जुत काति ॥
भक्त नाद मोहिं प्रिय अतिहि मन मई प्रगट करत ।
गदाचिन्ह निज कमल पद धारत राधाकृत ॥

छत्रके चिह्नका भाव

भय दुरत आतप सौं तपे तिनको अति प्रिय एह ।
छत्रचिन्ह येहि हेत पग धारत सौंवल देह ॥
ब्रज राख्यो सुरकोप तैं भव-जल तैं निज दाम ।
छत्रचिन्ह पद मैं धरत या हित रमानिवास ॥
याकी छाया मैं बसत महाराज सम होय ।
छत्रचिन्ह श्रीकृष्ण पद यातैं सोहत सोय ॥

नवकोण-चिह्नका भाव

नवो खड पति होत ई सेवत जे पद-कजु ।
चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरिपद मजु ॥
नवधा भक्ति प्रफार करि तब पावत येहि लोग ।
या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत सोग ॥
नव जोगेश्वर जगत तजि यामैं करत निवास ।
या हित चिन्ह सुनोन नव हरिपद करत प्रकास ॥
नव ग्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक ।
याही तैं नवकोन को चिन्ह धरत सविवेक ॥
अष्ट सरिन के संग श्रीपथा करत निवास ।
याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्णपद पास ॥
यामैं नव रस रहत ई यह अनद की खानि ।
याही तैं नवकोन को चिन्ह कृष्णपद जानि ॥
नव को नव गुन लागि गिनौ नवै अक सब होत ।
तातैं रेखा बहत जग यामैं ओत न प्रोन ॥

यय चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह ।
या हित जय को चिन्ह पद धारत सौंवल देह ॥

तिल चिह्नका भाव

याके सरन गए बिना वितरन कौं गति नाहि ।
या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद मोहि ॥

त्रिकोण चिह्नका भाव

स्वीया परकीया बहुरि गनिवा तीनहु नारि ।
सब के पति प्रगटित करत मनमथ-भयन मुरारि ॥
तीनहु गुन के भक्त कौं यह उदरन समर्थ ।
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ ॥
ब्रह्मा हरि हर तीनि सुर याही तैं प्रगटत ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकृत ॥
श्री भू-लौला तीनहु दासी याकी जान ।
यातैं चिन्ह त्रिकोन को पद धारत भगवान ॥

स्वर्ग-भूमि-पाताल मैं विक्रम है गए धाइ ।
याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरसाइ ॥
जो याकै सरनहि गए मिटे तीनहुँ ताप ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ॥
भक्ति-ज्ञान-वैराग हैं याके साधन तीन ।
यातैं चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन ॥
त्रयी सांख्य आराधि कै पावत जोगी जौन ।
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को भौन ॥
वृन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहिं ।
यातैं चिन्ह / त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं ॥
का सुर, का नर, असुर का सब पै दृष्टि समान ।
एक भक्ति तैं होत बस या हित रेखा जान ॥
नित सिव जू बंदन करत तिन नैननि की रेख ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन मैं देख ॥

वृक्षके चिह्नका भाव

वृक्ष-रूप सब जग अहै बीज-रूप हरि आप ।
यातैं तरु को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ॥
जे भव आतप सों तपे तिनहीं के सुख हेतु ।
वृक्ष-चिन्ह निज चरन मैं धारत खगपति-केतु ॥
जहँ पग धरैं निकुंजमय भूमि तहाँ की होय ।
या हित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस कों सोय ॥
यहाँ कल्पतरु सों अधिक भक्त मनोरथ दान ।
वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यातैं श्रीभगवान ॥
श्रीगोपीजन-मन-विहंग इहाँ करैं विश्राम ।
या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं धनस्याम ॥
केवल पर-उपकार-हित वृक्ष-सरिस जग कौन ।
तातैं ताको चिन्ह पद धारत राधा-नौन ॥
प्रेम-नयन-जल सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत ।
बनमाली के चरन में वृक्ष चिन्ह येहि हेत ॥
पाहन मारेहु देत फल सोइ गुन यामैं जान ।
वृक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥

वाण-चिह्नका भाव

सब कटाच्छ ब्रज-जुवति के बसत एक ही ठौर ।
सोई बान को चिन्ह है कारन नहिं कछु और ॥

गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहिं यामैं कछु नेम ।
या हित गृह को चिन्ह जिहि गृह लहैं करि प्रेम ॥

मति हूँ भव-सिंधु मैं यामैं करौ निवास ।
मानहु गृह को चिन्ह पद जनन बोलावत पास ॥
सिव जू के मन को मनहुँ महल बनाये स्याम ।
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद-कंज ललाम ॥
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हेत ।
अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ॥

अग्निकुण्डके चिह्नका भाव

श्री बल्लभ हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात ।
ते मम पद पावत सदा येहि हित कुंड लखात ॥
श्री गोपीजन को विरह रह्यौ जौन श्री गात ।
एक देस में सिमिटि सोइ अग्निकुंड दरसात ॥
मन तपि कै मम चरन मैं कथित धान सम होइ ।
तब न और कछु जन चहै अग्निकुंड है सोइ ॥
जग्य-पुरुष तजि और को को सेवै मतिमंद ।
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यौ ब्रजचंद ॥

सर्प-चिह्नका भाव

निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि ।
काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-साखि ॥
नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पास ।
भक्तन के मन बाँधिवे हित राखी अहि पास ॥
श्री राधा के विरह मैं मति त्रि-अनिल दुख देइ ।
सर्प-चिन्ह प्रभु सर्वदा राखत हैं पद सेइ ॥
याकी सरनन दीन जन सर्पहि* आवहु धाय ।
सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री ब्रजराय ॥

शैल-चिह्नका भाव

सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम ।
शैल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यो श्री धनस्याम ॥
श्री राधा के विरह में पग पग ल्हात पहार ।
शैल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यौ यहै विचार ॥

श्रीगोपालतापिनी श्रुतिके मतसे चरण-चिह्न-वर्णन

परम ब्रह्म के चरन मैं मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र ।
ऊरध अध अज लोक सों सोई है पद अत्र ॥
ध्वजा दंड सो मेरु है बन्यो स्वर्णमय सोय ।
सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय ॥

आतपत्र को चिन्ह जोइ ब्रह्मलोक मो जान ।
येहि विधि श्रुति निरनै करत चरन चिन्ह परमान ॥
रय भिनु अन्व लप्तात है मीन चिन्ह द्वै जान ।
धनुष भिना परतच को यद् कोउ करत प्रमान ॥

चिह्नोंके मिलित भाव

दो चिह्नोंके भेद

हाथी और अङ्गुराके चिह्नका भाव

काम करत गर आपु ही पुनि प्रेरकहू आप ।
या दित अङ्गुन हस्ति दोउ चिन्ह चरन गत पाप ॥

तिल और यक्के चिह्नका भाव

देव-राज अब पितर दोउ याद्री सों भिधि दोइ ।
याके बिन कोउ गति नहीं येहि दित तिल जग दोइ ॥
देव पितर दोउ तिन सों मृत होत तो जीव ।
जो या पद को भेद गच्छ सुखन तो सीव ॥

कुमुद और कमलके चिह्नका भाव

रति दिवस दोउ सम अरे यद् तो स्वयं प्रमान ।
या दित निशि दिन के दोउ चिन्ह कृष्ण-पद मान ॥

तीन चिह्नोंके भेद

पर्वत, कमल और वृक्षके चिह्नोंके भाव

श्री कालिंदी कमल सों गिरि सों श्री निर्गिरान ।
श्री वृन्दावन वृक्ष सों प्रगटत यद् सुख मान ॥
जहाँ जहाँ प्रभु पद धरत तहाँ तीन प्रगटत ।
या दित तीनहु चिन्ह ए भारत राधाकृत ॥

त्रिकोण, नागनेत्र और अष्टभुजके भाव

तीन आठ नव मिलि सगै बीध अक पद जान ।
जीतौ प्रिये बीध सोइ जो सेवत करि ध्यान ॥

चार चिह्नोंके भेद

अमृत-कुम्भ, धनुष, वंशी और गृहके चिह्नोंके भाव

वैद्यक अमृत-कुम्भ सों धनु सों धनु को वेद ।
गात्र वेद यगी प्रगट भिष्य वेद यद् भेद ॥
रिग यजु साम अगर्ग य वे चारहु उरवेद ।
सो या पद सों प्रगट पदि हूँ पित गत भेद ॥

सर्प, कमल, अग्निपुण्ड और गदाके चिह्नोंके भाव
समानुन मत सर्प सों नेत्र अचारज मानि ।
निगारन मत कमल सों रति पद प्रिय जानि ॥
विष्णुस्वामि मत कुंड सों श्रीवल्लभ वपु जान ।
गदा चिन्ह सों मान मत आचारज हनुमान ॥
इन चारहु मत सँ री निरि निरि भगवत ।
कुंड गदा अदि कमल देहि दित अनुर गत गत ॥

शक्ति, सर्प, वरली और अङ्गुराके भाव

सर्प चिन्ह श्री सप्तु को सक्ति सु गिरिज भेद ।
कुत कारतिक आपु है अङ्गुस अद्वै गनेस ॥
प्रिया पुत्र सँग नित्य तिर चरन बसत हैं आप ।
तिन के आयुध चिन्ह सब प्रगटित प्रमल प्रताप ॥

पाँच चिह्नोंके भेद

गदा, सर्प, कमल, अङ्गुरा और शक्तिके चिह्नोंके भाव

गदा विष्णु की शक्ति श्री गिरि जू के साथ ।
दिगंतस्य को व्याप है अङ्गुस है गननाथ ॥
सर्प सगै भेद सगै है सगै पाँचौ देव ।
कमल सगै भेद सगै है सगै गदा सुभ मेर ॥
शक्ति सगै भेद सगै है सगै अत अङ्गुद सगै ॥
[१] सगै भेद सगै है सगै कृष्ण चरन सगै ॥

छा चिह्नोंके भेद

छत्र, सिंहासन, रथ, शंख.

हाथी और धनुषके चिह्नोंके भाव

छत्र सिंहासन बाजि गज रथ धनु सगै भेद ॥
रथ चिन्ह सों सुख है सगै सगै पद दान ॥
जो या पद को मिल भेद सगै करि करि ध्यान ।
महापद तिन को धरत सगै सगै भगवान ॥

सप्त चिह्नोंके भेद

वेणु, मत्स्य, चन्द्र, वृक्ष,

कमल, कुमुद और गिरिके चिह्नोंके भाव

आज्ञान नि वेदु शप काम वदान हैत ।
चत्र सिद्ध-चमन करन तह सुगंधि सग देत ॥
कमल हृदय प्रगुलित करन कुमुद प्रेम दृष्टान्त ।
गिरिगर भेद करन दित भारत राधाकृत ॥

श्रृंगार

[प्राचीन चित्र

ताम्रलसेवन

[प्राचीन चित्र

श्रीतनु नवधा भक्तिमय सोइ नवकोन लखाइ ।
 वृक्ष महावट वृक्ष है रहत जहाँ मुराई ॥
 नेत्र रूप वा मूल को रूप त्रिकोनहि जान ।
 पर्वत मोइ कैलास है जई बिहरत भगवान ॥
 सर्प अभूखन अग के कवन मैं वा सेव ।
 एहि विधि श्री सिव वसरि नित चरन माँहि सुभ बेस ॥
 को इनकी सम करि सकै भक्तन के सरिताज ।
 आमुतोप जो रीझि कै देहि भक्ति सह साज ॥
 जिन निज प्रभु को जा दिवस आत्म-समर्पन कीन ।
 चदन भूपन नगन भय छेज आदि तजि दीन ॥
 भस्म-सर्प गज-छात बिप परवत माँहि निवास ।
 तनयों अगौवत कियो तज्यौ सबै मुखरास ॥

अन्य मतोंके अनुसार चिह्नोंके वर्णन

स्वस्तिक पीवर वर्ण को, पाटल है अठ कोन ।
 स्वेत रंग को छत्र है, हरित कल्पतरु जौन ॥
 स्वर्ण वर्ण को चक्र है, पाटल जब की माल ।
 ऊरध रेखा अरुन है, लोहित ध्वजा बिसाल ॥
 वज्र बीजुरी रंग को, अमुग है पुनि स्याम ।
 सायक त्रय चित्रित बरन, पद्म अरुन अठ धाम ॥
 जम्ब चित्र रँग को बन्यौ, मुकुट स्वर्ण के रंग ।
 सिंहासन चित्रित बरन सोभित मुभग मुदग ॥
 व्योम चैवर को चिन्ह है नील वर्ण अति स्वच्छ ।
 जब अँगुष्ठ के मूल मैं पाटल वर्ण प्रतन्छ ॥
 रेखा पुरुषाक्षर है पाटल रंग प्रमान ।
 ये अष्टादश चिह्न श्री हरि दहिने पद जान ॥
 जे हरि के दक्षिण चरन ते राधापद वाम ।
 कृष्ण वाम पद चिन्ह अथ सुनुहु बिचित्र ललाम ॥
 स्वेत रंग को मत्स्य है, कलस चिन्ह है लाल ।
 अर्ध चद्र पुनि स्वेत है, अरुन त्रिकोन बिसाल ॥
 स्याम बरन पुनि जव फल, काही धनु की रेख ।
 गोखुर पाटल रंग को, सख स्वेत रँग देख ॥
 गदा स्याम रँग जानिये, बिंदु चिन्ह है पीत ।
 रज्ज अरुन पटकोन, जम्ब दड स्याम की रीत ॥
 त्रिवली पाटल रंग की पूर्ण चद्र घृत रंग ।
 पीत रंग चौकोन है पृथ्वी चिन्ह मुदग ॥
 तलवा पाटल रंग के दोउ चरनन के जान ।
 कृष्ण वाम पद चिन्ह सो राधा दक्षिण मान ॥

या विधि चौतिस चिन्ह हैं जुगल चरन जगजात ।
 छौंदि सकल भवजाल को भजौ याहि दे तात ॥

श्रीस्वामिनीजीके चरण चिह्नोंके भाव
 छप्पय

छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प करन अबुज पुनि ।
 अकुस ऊरध रेख अर्ध सभि जब बाँँ गुनि ॥
 पास गदा रथ जग्यवेदि अरु कुडल जानौ ।
 बहुरि मत्स्य गिरिराज सख दहिने पद मानौ ॥
 श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीस घर ।
 'हरिचंद' सीस राजत सदा कलमल-हर कल्याणकर ॥

वाम पद-चिह्न

छत्रके चिह्नका भाव

छत्र गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अत्र ।
 गोप-छत्रपति कामिनी धरयो कमल पद छत्र ॥
 प्रीतम बिरहातप-समन हेतु सकल सुखधाम ।
 छत्र चिन्ह निज कज पद धरत राधिका वाम ॥
 जदुपति व्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान ।
 तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान ॥

चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक्र ब्रजभूमि मैं श्रीराधा को राज ।
 चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चरन बिराज ॥
 मान समै हरि आप ही चरन पलोडत आय ।
 कृष्ण कमल कर चिन्ह सो राधा चरन लखाय ॥
 दहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तम घोर ।
 तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन बित को चोर ॥

ध्वजके चिह्नका भाव

परम विजय सब तियन सों श्रीराधा पद जान ।
 यह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान ॥

लता चिह्नका भाव

पिया मनोरथ को लता चरन बसी मनु आय ।
 लता चिन्ह है प्रगट सोइ राधा चरन दिखाय ॥
 करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत सदा निरधार ।
 लता चिन्ह एहि हेतु सो रहत न बिनु आधार ॥
 देवी बृदा विपिन की प्रगट करन यह नात ।
 लता चिन्ह श्रीराधिका धारत पद जलजात ॥

सकल महौषधि गनन की परम देवता आप ।
सोइ भवरोग महौषधी चरन लता की छाप ॥
लता चिन्ह पद आपु के वृक्ष चिन्ह पद स्याम ।
मनहुँ रेख प्रगटित करत यह संबंध ललाम ॥
चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत ।
लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उदोत ॥
पाग चिन्ह मानहुँ रह्यौ लपटि लता आकार ।
मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु विचार ॥

पुष्पके चिह्नका भाव

कीरतिमय सौरभ सदा या सों प्रगटित होय ।
या हित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तल सोय ॥
पाय पलोटत मान में चरन न होय कटोर ।
कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मति मोर ॥
सब फल याही सों प्रगट सेवहु येहि चित लाय ।
पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत लखाय ॥
कोमल पद लखि कै पिया कुसुम पाँवड़े कीन ।
सोइ श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥

कंकणके चिह्नका भाव

पिय-विहार में मुखर लखि पद तर दीनो डारि ।
कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि ॥
पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत ।
मानिनि-पद मैं वलय को चिन्ह दिखाई देत ॥

कमलके चिह्नका भाव

कमलादिक देवी सदा सेवत पद दै चित्त ।
कमल चिन्ह श्रीकमल पद धारत एहि हित निज ॥
अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल हैं आप ।
नेत्र कमल के दृष्टि की सोई मानौ छाप ॥
कमल रूप वृंदा विधिन बसत चरन मैं सोइ ।
अधिपतित्व सूचित करत कमल कमल पद होइ ॥
नित्य चरन सेवन करत विष्णु जानि सुख-सदा ।
पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥
पद्मादिक सब निधिन को करत पद्म-पद दान ।
यातें पद्मा-चरन मैं पद्म चिन्ह पहिचान ॥

ऊर्ध्व रेखाके चिह्नका भाव

अति सूधो श्री चरन को यह मारग निरुपाधि ।
ऊरध रेखा चरन में ताहि लेहु आराधि ॥

सरन गए ते तरहिंगे यहै लीक कहि दीन ।
ऊरध रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन ॥

अङ्गुशके चिह्नका भाव

बहु-नायक पिय-मन-सुगज मति औरन पै जाय ।
या हित अङ्कुस चिन्ह श्री राधा-पद दरसाय ॥

अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दस ससि-नखन सों मनहुँ अनादर पाय ।
सूखि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह लखाय ॥
जे अ-भक्त कु-रसिक कुटिल ते न सकहिं हत आय ।
अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि हेत चरन दरसाय ॥
निष्कलंक जग-बंध पुनि दिन दिन याकी वृद्धि ।
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या हित करत समृद्धि ॥
राहु ग्रसै पूरन ससिहि ग्रसै न येहि लखि ब्रह्म ।
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक्त ॥

यवके चिह्नका भाव

परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान ।
राजस जव को चिन्ह पद राधा धरत सुजान ॥
भोजन को मत सोच कर भजु पद तजु जंजाल ।
जव को चिन्ह लखात पद हरन पाप को जाल ॥

दक्षिणपद-चिह्न

पाश-चिह्नका भाव

भव-बंधन तिन के कटैं जे आवैं करि आस ।
यह आसय प्रगटित करत पास प्रिया-पद पास ॥
जे आवैं याकी सरन कवहुँ न ते छुटि जाहिं ।
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं ॥
पिय मन बंधन हेत मनु पास-चिन्ह पद सोभ ।
सेवत जाको संभु अज भक्ति दान के लोभ ॥

गदाके चिह्नका भाव

जे आवत याकी सरन पितर सवै तरि जात ।
गया गदाधर चिन्ह पद या हित गदा लखात ॥

रथ-चिह्नका भाव

जामैं श्रम कछु होय नहि चलत समय वन-कुंज ।
या हित रथ को चिन्ह पग सोभित सब सुख-पुंज ॥
यह जग सब रथ रूप है सारथि प्रेरक आप ।
या हित रथ को चिन्ह है पग मैं प्रगट प्रताप ॥

वेदीके चिह्नका भाव

अग्नि रूप है जगत को कियो पुष्टि रस दान ।
या हित वेदी चिन्ह है प्यारी चरन महान ॥
जग्य रूप श्रीकृष्ण है स्वधा रूप हैं आप ।
याते वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप ॥

कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग नूपुर मधुर धुनि सुनिवे के हेत ।
मनहुँ करन पिय के रसे चरन सरन सुर देत ॥
साख्य योग प्रतिपाद हैं ये दोउ पद जलजात ।
या हित कुंडल चिन्ह श्री राधा चरन लखात ॥

मत्स्यके चिह्नका भाव

जल बिनु मीन रहै नहीं तिमि पिय बिनु हम नाहिं ।
यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं ॥

पर्यंतके चिह्नका भाव

सब ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय ।
मह महात्म्य प्रगति करन गिरिवर चिन्ह ललाय ॥

शंखके चिह्नका भाव

कबहुँ पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाला की ताप ।
नीर तल्य को चिह्न पद यातों धारत आप ॥

मत्त मज्ज आदि श्रुति अनुसार वर्णन

जब बँडो अगुष्ठ मध ऊपर मुख को छत्र ।
दक्षिण दिशि को पदहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥
पुनि पताक ताके तले बल्यलता की रेल ।
जो ऊपर दिशि कौ बड़ी देत सखल फल लेख ॥
ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्वच्छ ।
दक्षिण श्री हरि के चरन हतने चिन्ह प्रतच्छ ॥
श्री राधा के बाम पद अष्ट पत्रको पद्म ।
पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को स्रज ॥
अग्र शृंग अकुस करी ताड़ी के ढिग ध्यान ।
नीचे मुख को अर्ध ससि एड़ी मध्य प्रमान ॥
ताके ढिग है बल्य को चिन्ह परम सुग-मूल ।
दक्षिण पद के चिन्ह अब सुनहु हरन भव-मूल ॥
सख रहौ अगुष्ठ मैं ताको मुख अति हीन ।
चार अँगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन ॥
ऊपर सिर सब अग-जुत रस है ताके पास ।
दक्षिण दिशि ताके गदा बाँध सक्ति शिखास ॥

एड़ी पै ताके तले ऊपर मुख को मीन
चरन चिन्ह तेहि माँति श्री राधा-पद लटि लीन ॥

दूसर मतसे श्रीस्वामिनीदेविके चरण चिह्न

बाम चरन अँगुष्ठ तल जब को चिह्न लगाइ ।
अर्ध चरन लौ धूमि कै ऊरध रेखा जाइ ॥
चरन मध्य ध्वज अग्र है पुष्पलता पुनि सोह ।
पुनि कनिष्ठिका के तले अकुस नासन मोह ॥
चक्र मूल में चिन्ह है ककन है अरु छत्र ।
एड़ी में पुनि अर्ध ससि सुनो अरु अन्यत्र ॥
एड़ी में मुख सैल अरु स्यदन ऊपर रान ।
सक्ति गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल बिराज ॥
कनिष्ठिका अँगुठी तले वेदी मुदर जान ।
कुंडल है ताके तले दक्षिण पद पहिचान ॥
तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशके मतानुसार मुगलस्वरूपके चरण चिह्न
छप्पय

ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजावर ।
अकुस कुलिस मुचारी सयीधे चारि जडुघर ॥
अष्टकोन दस एक लछन दहिने पग जानौ ।
बाम पाद आकास शखवर धनुष पिछानौ ॥
गोपद त्रिकोन घट चारि ससि मीन आठ ए चिह्नवर ।
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल बल्यनकर ॥
पुष्प लता जब बल्य ध्वजा ऊरध रेखा बर ।
छत्र चक्र बिधु कलस चार अकुस दहिने धर ॥
कुंडल वेदी सख गदा बरछी रस मीना ।
बाम चरन के चिह्न सप्त ए कहत प्रवीना ॥
ऐसे मगह चिह्न-जुत राधा-पद बहत अमर ।
सुमिरत अधर अनघर नद-मुअन आनदकर ॥

गार्गसहिताके मतानुसार चरण-चिह्न

चक्राकुस जब छत्र ध्वज स्वस्तिक धिंदु नवीन ।
अष्टकोन यवि कमल तिल सख कुम पुनि मीन ॥
ऊरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चद ।
ए उनीस मुख चिन्ह निज चरन धरन नैद नद ॥

अन्य मतानुसार श्रीमतीदेविके चरण-चिह्न

बेनु छत्र स्यदन कमल ऊरध रेखा चक्र ।
अर्ध चद्र कुस बिन्दु गिरि सख सक्ति अति बक्र ॥
लोनी लता लवण की गदा बिन्दु है जान ।
शिखासन पासीन पुनि सोभित चरन बिमान ॥

ए अष्टादस चिह्न श्री राधा-पद में जान ।
जा कहँ गावत रैन दिन अष्टादसौ पुरान ॥
जग्य श्रुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्न मानत हरि-पद कोइ ॥
श्रीराधा-पद मोर को चिह्न कहत कोउ संत ।
द्वै फल की वरछी कोऊ मानत पद कुस अंत ॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह्न
लौवो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान ।
पट अंगुल विस्तार मै याको अहै प्रमान ॥
दक्षिण पद के मध्य में ध्वजा-चिह्न सुभ जान ।
अँगुरी नीचे पद्म है, पवि दक्षिण दिसि जान ॥
अंकुस बाके अग्र है, जब अँगुष्ठ के मूल ।
स्वस्तिक काहू ठौर है हरन भक्त-जन-सुल ॥
तल सों जहँ लौ मध्यमा सोभित ऊरध रेख ।
ऊरध गति तेहि देत है जो बाको लखि लेख ॥
आठ अँगुल तजि अग्र सों तर्जनि अँगुठा बीच ।
अष्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावत नीच ॥
वाम चरन में अग्र सों तजि कै अँगुल चार ।
बिना प्रतंचा को धनुष सोभित अतिहि उदार ॥
मध्य चरन त्रैकोन है अमृत कलस कहँ देख ।
द्वै मंडल को विंदु नभ चिह्न अग्र पै लेख ॥
अर्ध चंद्र त्रैकोन के नीचे परत लखाय ।
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥
एड़ी पै पाठीन है दोउ पद जंबू-रेख ।
दक्षिण पद अँगुष्ठ मधि चक्र चिह्न कों लेख ॥
छत्र चिह्न ताकें तले सोभित अतिहि पुनीत ।
वाम अँगुठा संख है यह चिह्न की रीत ॥
जहँ पूरन प्रागट्य तहँ उल्लिख परत लखाइ ।
अंस कला मै एक द्वै तीन कहँ दरसाइ ॥
बाल-बोधिनी तोषिनी चक्रवर्तिनी जान ।
वैष्णव-जन-आनंदिनी तिनको यहै प्रमान ॥
चरन-चिह्न निज ग्रंथ मै यही लिख्यौ हरिराय ।
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-वचन कों पाय ॥
स्कंद-मुत्स्य के वाक्य सों याको अहै प्रमान ।
हयग्रीव की संहिता बाहू मै यह जान ॥

श्रीराधिकासहस्रनामके मतानुसार चरण-चिह्न

कमल गुलाब अटा सुरथ कुंडल कुंजर छत्र ।
फूल माल अरु वीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र ॥
पूरन ससि को चिन्ह है बहुरि ओढ़नी जान ।
नारदीय के वचन को जानहु लिखित प्रमान ॥

भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न

स्वस्तिक ऊरध रेख कोन अठ श्रीहल-मूसल ।
अहि बाणावर वज्र सुरथ जब कंज अष्टदल ॥
कल्यवृक्ष ध्वज चक्र मुकुट अंकुस सिंहासन ।
छत्र चँवर जम-दंड माल जब की नर को तन ॥
चौबीस चिन्ह ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए ।
'हरिचंद' सोइ सिय वाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥
सरजू गोपद महि जम्बू घट जय पताक दर ।
गदा अर्ध ससि तिल त्रिकोन पटकोन जीव वर ॥
शक्ति सुधा सर त्रिबलि मीन पूरन ससि बीना ।
वंसी धनु पुनि हंस तन चन्द्रिका नवीना ॥
श्री राम-वाम पद-चिन्ह सुभ ए चौबिस धिव उक्त सब ।
सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भजु सब तजु 'हरिचंद' अब ॥

रसिकनके हित ये कहे चरन-चिन्ह सब गाय ।
मति देखै यहि और कोउ करियो वही उपाय ॥
चरन-चिन्ह ब्रजराय के जो गावहि मन लाय ।
सो निहचै भव-सिंधुको गोपद सम करि जाय ॥
लोक-वेद-कुल-वर्म बल सब प्रकार अति हीन ।
पै पद-बल ब्रजराज के परम दिठाई कीन ॥
यह माला पद-चिन्ह की गुही अमोलक रत्न ।
निज सुकंठ मै धारियो अहो रसिक करि जन्त ॥
भटक्यौ बहु विधि जग विपिन मिल्यौ न कहँ विश्राम ।
अब आनंदित है रह्यौ पाइ चरन धनस्याम ॥
दोऊ हाथ उठाइ कै कहत पुकारि पुकारि ।
जो अपनो चाहौ भलौ तौ भजि लेहु मुरारि ॥
सुत तिय गृह धन राज्य हू या मै सुख कछु नाहिं ।
परमानंद प्रकास इक कृष्ण-चरन के माहिं ॥
मोरौ मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल ।
छोरौ सब साधन सुनौ भजौ एक नंदलाल ॥
अहो नाथ ब्रजनाथ जू कित त्यागौ निज दास ।
वेगहि दरसन दीजिये व्यर्थ जात सब साँस ॥

भक्त सत्यनारायण

(जय सं० १९४१ वि० माघ शुद्ध ३, मजभाषाके सफल कवि)

(१)

(३)

माधव, अब न अधिक तरमैए ।

बस, अब नहिं जाति सही ।

जैसी करत सदा सो आये, वही दया दरमैए ॥
मानि लेउ हम बूर कुदगी, कपणी कुण्डिल गँवार ।
कैसे अधरन मरन कहौ तुम, जन के तारनहार ॥
तुम्हरे अछत तीन तेरह यह, देम दसा दरपात्रै ।
पै तुम को यहि जनम धरे की, तनकहुँ लाज न आनै ॥
आरत तुम हि पुनारत हम सब, सुगत न त्रिभुवनराई ।
अँगुरी डारि कान में बैठे, धारि ऐसी निदुराई ॥
अजहुँ प्रार्थना यही आप सो, अनौं निरुद भँवारौ ।
'सत्य' दीन दुखियन की विपदा, आतुर आइ निवारौ ॥

विपुल वेदना विविध भाँति, जो तन मन व्यापि रही ॥
कबलों मई अवधि सहिने बी, बहुत तौ निश्चित कीजै ।
दीनबधु यह दीन दसा लपि, क्यों नहिं हृदय पमीजै ॥
बारन दुखटारन, तारन मे प्रभु, तुम बार न लाये ।
फिर क्यों करुना करत स्वजन पै करुनानिधि अल गये ॥
यदि जो बर्म जातना भोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी ।
तौ करि कृपा बतायो चरियतु, तुम काहे को स्वामी ॥
अथना बिरद बानि अपनी बहुत, कै तुमने तज दीनी ।
या बारन हम मम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनी ॥
वेद बदत गावत पुरान सन, तुम मय ताप नसावत ।
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्है तीर सम लगत ॥
हम से सरनाग्न दुग्री कौं, जाने क्यों निरुदायौ ।
सरनागत बत्सल 'सत' यों ही, कोरो नाम धरायौ ॥

(२)

(४)

अब न सतावौ ।

हे धनस्याम, कहाँ धनस्याम ।

करुनाधन इन नयनन सों, द्वै बुँदियों तौ टपगावौ ॥
सारे जग मो अधिक क्रियौ का, हमने ऐसो पाप ।
नित नव दह निर्दह बनि जो, देत हमें सताप ॥
सौँची तुमी सुनावत जो हम, चाँकत सफल समाज ।
अपनी जाँघ उघाढ़ैं उघरति, रस, अपनी ही लान ॥
तुम आठे, हम बुरे सही, बस, हमरो ही अपराध ।
करनो हो सो अजहूँ कीजै, लीजै पुन्य अगाध ॥
होरी सी जातीय प्रेम यह पूँकि न धूरि उड़ावौ ।
जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, अलग न और लगावौ ॥

रज मँडराति चरन रज नित सों, सीम धरैं अटजाम ॥
खेल पटल लै धन कहैं त्यागी सुरमी सुखद ललाम ।
मोरनि धोर मोर चहुँ सुनियत, मोर मुकुट निहि ठाम ॥
गरजत पुनि पुनि, कहाँ बतावौ मुरली मृदु सुरधाम ।
तहपावत हो तड़ितहि, छिन छिन, पीताम्बर नहि नाम ॥

महंत श्रीराधिकादासजी

(निम्गार्क सम्प्रदायके महात्मा)

स्वधर्मनिष्ठा स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा कार्योंमें प्रधान होना चाहिये ।

श्रीहरितथागुरुकी आज्ञा और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है ।

प्रत्येक मनुष्यको ब्राह्ममुहूर्तमें अपने इष्टदेवका ध्यान, भजन, जप स्वधर्मनिष्ठाके साथ करना चाहिये ।

प्रत्येक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामेंसे कुछ समय भगवत् चिन्तनमें अवश्य लगाना चाहिये । ऐसा करनेसे आत्मविकास होता है ।

भगवत्-आराधनके साथ सत् शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है । ज्ञान प्राप्तिके इच्छुकोंको स्वाध्याय करना चाहिये ।

परोपकार, सेवा, नम्र व्यवहारवाले मनुष्य भगवान् के प्रियजन हैं, ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें समीचीन नित्य अमलाना चाहिये ।

प्राणिमात्र भगवान् के हैं, ऐसा जानकर सभीसे प्रेम करना चाहिये । रागद्वेषकी भावना कभी मनमें नहीं लानी चाहिये ।

देश काल-सर्वादास्तुसार स्वधर्माचरण करते हुए सभीको सबका हित साधन करनेमें तत्पर रहना चाहिये ।

(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्णदासजी

[जन्म-स्थान जयपुर, वि० सं० १९१४ के भाद्रपदमें जन्म, वृन्दावनवासी सिद्ध महात्मा, देहावसान आश्विन कृष्ण ४ संवत् १९९७ वि० ।]

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा)

१—भगवान्का भजन ही सार है, शेष तो सब यों ही मरते रहते हैं। यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया ? भजन करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है। एक बार श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि 'महाराज ! यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या होगा ?' श्रीनारदजी महाराजने कहा कि 'जिस प्रकार कोई चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहाँपर भी जायगा, वहींपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा। इसी प्रकार भजन करते-करते जो मर जायगा, वह अगले जन्ममें भी भजन करेगा। क्या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े घरानेके छोटे-छोटे लड़के घरको छोड़कर भजन करनेके लिये साधु होने आते हैं। यदि इन्हें भजन करनेका चस्का पहलेसे न लगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुमें घर छोड़कर कैसे चले आते ?

२—अब अनुष्ठान तो होते ही नहीं हैं। पहले हमारे सामने बहुत अनुष्ठान हुआ करते थे। अब तो नामका ही सहारा है। देख लो, श्रीवृन्दावनमें अभीतक कहीं कीर्तन होता है तो कहीं रास होता है, कहीं मन्दिरोंमें दर्शन होते हैं। कुछ-न-कुछ होता ही रहता है। फिर भी पहले-जैसा नहीं होता। सब नामकी महिमा है, वह कहीं जाती थोड़े ही है। श्रीअयोध्याजीमें भी श्रीरामजीका कीर्तन-दर्शन खूब होता है। और जगह तो बहुत नास्तिकता आ गयी है।

३—प्रश्न—महाराजजी ! कुछ उपदेश कीजिये !

उत्तर—घरको छोड़कर भजन करो या फिर घरवालोंको भी भजनमें लगाओ। यही उपदेश है और क्या उपदेश है ? भजन करो यह मनुष्यदेह बच्चे पैदा करनेको या खाने-सोनेको नहीं मिली है। यह तो बस, भजन करनेके लिये मिली है, इसलिये भजन करो।

भक्त श्रीराधिकादासजी (पं० रामप्रसादजी) (चिड़ावानिवासी)

(जन्म-स्थान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माघ कृष्ण १९३३ वि०, पिताका नाम श्रीलक्ष्मणारामजी मिश्र, देहावसान श्रावण शुद्ध त्रयोदशी सं० १९८९, वृन्दावनके प्रेमी वृन्दावनवासी संत)

त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजनपरिवारादि निखिलं
त्वया दृष्टं क्वाद्वा जनकजननीत्वादिकपदम् ।
विहायातः सर्वं भज हरिमद्रो वाञ्छसि पदं
यदि त्वं वा याम्यैः सभयमसि दण्डैरयि मनः ॥

तू ही कह, पहले जो स्वजनपरिवारादि तूने देखे थे उनमें कितने रहे हैं ? जिनमें तू पिता-माता आदिका भाव करता था वे सब कहाँ हैं ? इसलिये (वे सब नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे) ऐसा विचार कर । यदि उस भगवद्धाम-प्राप्तिकी इच्छा करता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता है तो श्रीहरिको भज ।

नरदेहमिदं बहुसाधनकं यदवाप्य सनिद्रहृदम्बककः ।
पशुदेहमगोहवनस्थितिकं प्रतिपद्य करिष्यसि किं भजनम् ॥

रे मन ! नाना प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न इस नर-शरीरको प्राप्त करके भी जो तेरे हृदयके नेत्रोंमें निद्रा छायी हुई है तो क्या पशु-शरीरको पाकर भजन करेगा ?

जो मन-मंदिर-अंदर मैं न कहूँ हरि-रूप-घटा-लवि छाई ।
जो न कहूँ ब्रज-वीथिन की श्रुतिमृग्य अहो ! रज सीस चढ़ाई ॥
जो हरिदासन के न उपासक हैं मन सौं तजि मान बढ़ाई ।
दास 'प्रसाद' वृथा तिन की जननी जनि के निज कोस लड़ाई ॥

ठा० श्रीअभयरामजी ब्रजवासी

घन घन बृंदावन के मोर ।

घन घन बृंदावन की चैंटी ।

कुञ्ज ऊपर नृत्य करत हैं, जिन को देखैं नदकिशोर ॥

महाप्रसाद को कनिका लैकै, जाय बिलै मैं बैठी ॥

जिन की बोली लगै सुहाई, वृंछैं नित दिन हरि की ओर ।

है गयो ग्यान ध्यान हिरदै मैं, व्याधि जनम की भेटी ।

‘अभयराम’ येहू बड़भागी, इन के दरमन कीजै मोर ॥

‘अभयराम’ येहू बड़भागिन रज मैं रहैं लपेटी ॥

महात्मा श्रीहेश्वरदासजी

जाल टलै मन जमै गलै, निरमल धारै देह ।

लोभी जै मितखा-जनम, कीजै उत्तम काम ॥

भाग हुवै तो भागवत, साँभलजे श्रवण ॥

राम सँजीवन मंत्र रट, बयणों राम विचार ।

जो जागै तो राम जग, सुवै तो राम सँभार ।

श्रवणों हर गुण समलै, नैणों राम निहार ॥

ऊठत बैठत आतमों, चलताँ ही राम वितार ॥

नारायण रै नाम सँ, प्राणी कर लै प्रीत ।

हर हर करतो हरण कर, आलस मकरै अयाण ।

ओषट बगियाँ आतमा, चक्रभुज आसी चीत ॥

जिण पाँगी सँ पिंड रच पवन बिलगो प्रार्थ ॥

सरब रसायन मैं रसी, हर रस समी न काय ।

नारायण न बिसार जै, लीजै नित प्रत नाम ।

दुक अंतर मैं मेहिहियाँ, सब तन कचन पाय ॥

स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती

(प्रेषक—श्रीसूरजमलजी ईशरका)

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि समस्त अवस्थाओंमें शरीरत्रयसे अत्यन्त विलक्षण, केवल शुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मय, सर्वानुभूः (सबका अनुभव करनेवाला) और अज्ञानादि समस्त अवस्थाओंका अन्तर्यामी साक्षी, कूटस्थ, मुख्य, ब्रह्मस्वरूप आत्मा है । शून्यवादिधर्मोंसे अत्यन्त विलक्षण और विपरीत अनुभव ब्रह्म और आत्माके विषयमें ब्रह्मात्मानुभवी

जीवन्मुक्तका है । आत्मा और परमात्माके नियमों उपर्युक्त मिद्वान्त जीवन्मुक्तोंका स्वानुभविन है । इस गम्भीर और सूक्ष्म रहस्यको जाननेमें असमर्थ अज्ञानियोंने पुत्रात्मवादसे लेकर शून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद विवाद और तर्क-वितर्कोंमें प्रस्त होकर आत्माके नाना स्वरूपोंका प्रतिपादन किया है ।

स्वामीजी श्रीपरिव्राट्जी (जोधपुर-प्रान्तवासी)

(प्रेषक—व्यास श्रीउदेरामजी श्यामलाल)

क्या मन चक्रायो पाई नर देह सजी नहीं नीचता ॥देर॥

कोई की शिक्षा नाहि माने, उलटी तान आपरी ताने,

गरीब होने तो ललचावे, पैसेवाले भी पछतावे,

मैं हूँ समझदार इस जाने ।

कीड़ तरह से जक नहीं पावे ।

हरदम सर की निन्दा करता, घड़ा पाप का हरदम भरता,

नावा दौड़ मचावै, मन मगन सर ही का दीपे,

जम से भी नहीं डरता ॥

लव लाव सब गावे ॥

करी कमाई नरतन पाया, पूँजी खो पीछे पछताया,

मोघासाएँ मन में राखे, भूप मिटे नहीं सब कुछ चाखे,

आळी करणी कर नहीं पायो ।

सेरी करे ऊचण भारे ।

अन्त समय मे रोवे, कह परिव्राट् भजो भगवतने,

योमी करे चडाई, लोम मोह मे दुःख पावे,

वृथा उम्र मत खोवो ॥

पिण तो भी मूँछ चढाई ॥

१-मनके सकल विकल्प । २-हे जीवात्मा । ३-मन कर । ४-बिछने पानीसे इस पिंडकी रच पवनके साथ प्राणोंका सम्बन्ध जोत रक्खा है ।

भजन

किया क्या तुम ने आकर के अगर सोचो तो साची है ।
किया सिणगार काया का मगर काया तो काची है ॥टेर॥
मिले है जो लिखा तेरे, दौड़ झूठी करे हरदम ।
करम के फेर में पड़कर, छोड़ दी बात आली है ॥
फँसा है कर्म के फल में, कर्म भी नहीं बने तुझ से ।
विषय के झोंक में फँसकर, अकर्मों बात जाची है ॥
है थोड़े काल का जीना, श्वास आवे या नहीं आवे ।
आज अब काल करने में, रचेगी क्या यह राची है ॥
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का ।
रहेगा फेर पछितावा, कहै शिव मौत नाची है ॥

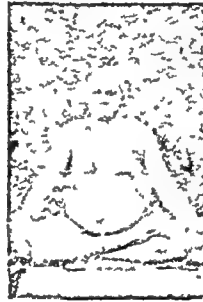
यारो भरोसो भारी, मारा समरय यारो भरोसो भारी ।
मैं हूँ शरण तुम्हारी ॥टेर॥
मैं हूँ अनाथ, नाथ मारो तू है, भूले मत त्रिपुरारी ।
दीन दयाल दया विन करियों, फुरकेला ऑख तुमारी ॥
कोई सबल तपस्या कीनी, वर पायो बहु भारी ।
वासू रीश मुझे मत विसरे, छोटा भक्त उधारी ॥
पाप पुण्य को लेखो नाहीं, मैं हूँ मिनाजी भारी ।
ऐसी गलती देख हमारी, होना मत प्रभु आरी ॥
तारण आप, झूठता मैं हूँ, पकड़ो बौह हमारी ।
कहै शिव-शंकर धणी उवारो, चाहि चाहि भयहारी ॥
यारो भरोसो भारी ०॥

अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[स्यान—गुप्तकुटी (रतलम)]

(प्रेपक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

काहे को सोच रहा रे मूरख नर,
काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥
कीरी कुंजर सब को देत है,
जिन के नहीं व्यापार रे ।
पशु अनेक को घास दिये है,
कीट-पतंग को सार रे ॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नही गौरा रे ।
हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे ॥
जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्भर, उनको क्यों न सँभारा रे ।
छोड़ दे काम-क्रोध, मद-ममता, मान ले कहा हमारा रे ॥
भाग लिखा है उतना पड़ै, यही केशवानंद विचारा रे ॥

सत्संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥टेक॥
सम दम बेल विवेक हराई, तनुमध खेत चलाई हो राम ।
जोत जोत के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥
ऊग गयी बेल निशी-दिन बाढ़ै, सत के टेका दिवाई हो राम ।
श्रद्धा बसंत फुलेला बहुरंग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम ॥
पकि गये फल तर्पित हो गये दिल, मन से वासना उठाई हो राम ।
जरि गये कर्म खुटि गये बीजा, तीनों लोक की चाह मिटाई हो राम ॥
कहत केशवानंद, पायो है आनंद, ऐसी सत्संग महिमा हो राम ।
भाग जिन नहीं मिलती सत्संग, जिन की पूरव कमाई हो राम ॥

आत्मज्योति (गजल)

घटहि में हूँ ले प्यारे ये
बाहर क्या भटकता है ।
अखंड है ज्योति जिस मणि की,
हमेशा वो दमकता है ॥
जले विन तेल याती के,
पवन से नहीं वह बुझता है ।

पाई जिन के सहारे से, वो सूरज भी चमकता है ॥
हुए तमनाश जब घट का, जहाँ पर दीप जरता है ।
विरोधी ज्ञान बाहर के, न अंतर वृत्ति भरता है ॥
मिटे अज्ञान से मूला, कार्य तूला में होता है ॥
जरे 'संचित' तथा 'क्रियमाण', एक प्रारब्ध रहता है ॥
खुटे प्रारब्ध फूटे घट, तबहि महाकाश मिलता है ।
कहे 'केशव' लखे जब ही, गुरु की शरण बसता है ॥

गुरु-शरणागति (होली)

बिना ज्ञान मुक्ति नहीं होई, लाख उपाय करो नर कोई ॥टेक॥
तन सुलाय के पिंजरा कियो है, नख खिल जटा बँधाई ।
अन्न को त्याग फलाहार कियो है, तो भी न चाह उठाई ।
वृथा सब उमर है खोई ॥

ऊपर से बहू त्याग क्रियो है, भीतर आश लगाई ।
 आँखें मूँद ध्यान घर बैठे, भार के आग बमार्द ॥
 देखो ऐसे मूरख लोई ॥
 घर के माँहि अँधार रहत है, कोटिन करे उपाई ।
 बिन प्रकाश के तम नहिं नमि है, चाहे दड मे मारि भगाई ।
 देखो ऐसे भ्रम के लोई ॥
 मल, विषेप दूर सर करके, गुरु शरण जो आई ।
 'अद् ब्रह्म' वेशव ने लख्यो है, ताही से तम है नपाई ।
 कहे वेशवानन्द जनोई ॥

असार संसार (दादरा)

समस्त मन सजने को ससार ॥ देख ॥
 सजने माँहि बहुत सुख पायो, राजपाट परिवार ।
 जाय पड़ा तब लख न लखरु, ज्यों का त्यों निरुधार ।
 मान, तात, भ्राता, सुत, बनिता, मिथ्या सर्व प्रकार ।
 कर सत्संग शान जब जाग्यो, नहिं कोई ग्हारो न थार ॥
 चमक चाम को देखि न भूलो, यह मय माया असार ।
 छुटते ही स्वास सत्रिखर जायेंगे, ज्यों मनके का तार ॥
 कर निष्काम प्रेम भक्ति को, जो चाहो भवभार ।
 सत्य धर्म को करहुँ न त्यागो, वेशवानन्द निरधार ॥

संत जयनारायणजी महाराज

[जन्म-स्थान—आगर (मालवा प्रान्त) । समाधिस्थान—धौमबास]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

जिस प्रकार मयाहकालकी तरी हुई
 रीतीमें पड़े हुए धूतको पीछा उठा लेनेके लिये
 कोई बुद्धिमान् पुरुष ममर्थ नहीं होता, उसी
 प्रकार मनुष्य शरीरका नाश हो जानेपर फिर
 उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य
 शरीरके सिवा अन्य सर्व ऊँच नीच शरीरों
 की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है । जिन स्त्री
 पुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य शरीरको बूया नष्ट
 करता है, उन स्त्री पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं
 है । वह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ
 तहाँ शरीरके समान ही सर बिना प्रयत्नके आशानुसार हो
 जाती है ।

यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त
 होना महाकठिन है । इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य शरीर
 पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त
 होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है ।
 और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते

हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह
 सदाके लिये मुक्त हो जाता है । इसलिये
 मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुष्य
 जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन
 सफल करे ।

X X X

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य शरीर पाकर आत्मसाक्षात्कार
 नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है । श्रुतिमें कहा है—
 इह चेद वेदोद्ध सन्यसमि न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।
 अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द-
 स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष
 जन्म मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-
 स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोक्षरूप अमृत
 को पाता है । यह मोक्ष आत्मज्ञान बिना नहीं होता ।
 श्रुतिमें कहा है—'श्रुते ज्ञानात् मुक्तिः' 'नान्यः पन्था
 विप्रतेऽयनाय' अर्थात् आत्मज्ञानके बिना कभी मुक्ति नहीं
 होती । इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं
 है । एक आत्मज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का परम मार्ग है ।

परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[स्थान—विष्णुपुरी [मालवा प्रान्त]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

मत पड़ रे भरम के कूप रूप लख अपना;

अजी एजी, मनुष-तन तूने पाया है ।

कर देखो तत्त-विचार कौन तू कहाँसे आया है ॥ टेक ॥

यह तन धन सच्चा जानि खेल में लगा,

अजी एजी, विसरि गया अपनी सुधि सारी ।

खान-पान में लग्या, विषयों की बढ़ गई बीमारी ॥

इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या,

अजी एजी, कुपर के पलड़े में झुल्या ।

बकने लग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूल्या ॥

रामनाम (कव्वाली)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भजि उतरो भवपारा ॥ टेक ॥

जिनों ने सुमिरा हरि का नाम, उन्हीं के सब सिध हो गये काम ।

लगी नहिं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥

जगत में पापी तिरे अनेक, लेकर रामनाम की टेक ।

जिनों ने नहिं धारा कोई भेख, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥

ररा सब के माँही समता, ममा कर सब माँही समता ।

जब भाव उदय हो समता, अपने चित में करो विचारा ॥

गुप्त प्रकट में एकहि जान, सीख ले गुप्तगुरु से ज्ञान ।

अब तो मत रख तू अज्ञान, मानमद तजि दो सभी विकारा ॥

(२) तत्त्वज्ञान (लावनी-रंगत ख्याल)

काया मंदिर माँहि पियारे, आत्म ज्योतिर्लिंग रहै ।

मनीराम है तिसका पुजारी, तरह तरह के भोग धरे ॥ टेक ॥

गौण पुजारी और आठ हैं, अपने अपने काज चले ।

शब्द अरु स्पर्श रूप रस गंध को ले के हाजिर खड़े ।

नौ तो पूजा करें ज्ञान से, मन, बुधि, चित, इंकार मिले ।

दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले ।

सब मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पाप दहै ॥

धूप-दीप हैं साधन सारे, अरु जितने पतरा पोथी ।

निज आत्म वितरेक जो क्रिया, और सभी जानें थोथी ।

सत्-चित् आनंद तीन पुण्य धरि, निश्चय में बुद्धी सोती ।

मन वाणी की गम्य नहीं जहँ, मंद होय सब ही जोती ।

आप स्वयं परकाश बिराजे, नेति-नेति कर वेद कहै ॥

जोती सरूप है आप तुही फिर, किस जोती की आस करे ।

अंतर बाहर तीन काल में, सबही का परकाश करे ।

बुद्धी और अज्ञान में आके, तुही रूप आभास धरे ।

‘अहं ब्रह्म’ यह विरती करके, तुही आवरण नाश करे ।

सब तेरी चमक की दमक पड़ी, पवनरु पानी सभी बहै ॥

गुप्तर परघट आप बिराजे, तेरे तो मर्याद नहीं ।

सादि-अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो कोई आदि नहीं ।

वेद शास्त्र में नाना झगड़े, तुझ में तो कोई वाद नहीं ।

माया, आविद्या, जीव ईश में, तुझ में कोई उपाधि नहीं ।

काल का भय नहिं जरा भी तुझ में, काहे को विरथा दुःख सहै ॥

(३) चेतावनी (कव्वाली)

सुनि ले मुसाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेरा ।

करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वरूप तेरा ॥ टेक ॥

योनी छुटे चौरासी, यम की कटे सब फाँसी ।

पावे तुझे अविनाशी, होवे नहीं फिर फेरा ॥

निष्काम कर्म को कीजे, भक्ती के रस को पीजे ।

फिर ज्ञान-तिलक को लीजे, कहना करो अब मेरा ॥

पाकर के अपना रूपा, हो जा भूपन का भूपा ।

सो सब से अजब अनूपा, कछु दूर नाहिं नेरा ॥

यह ज्ञान लखो गुसाई, सुन लीजो बाबू भाई ।

हम कहते हैं समझाई, छुटि जाय पाप का डेरा ॥

(४) रामनाम रस प्याला (भजन)

पीले राम नाम रस प्याला, तेरा मनुवा होय मतवाला ॥

जो कोई पीवे युग युग जीवे, वृद्ध होय नहिं बाला ।

चौरासी के बच्चे फेर ते, कटि जाय यम का जाला ॥

इस प्याले के मोल न लागे, पकड़ हरी की माला ।

जन्म जन्म के दाग छुटें सब, नेक रहे नहिं काला ॥

सतसंगति में सौदा कर ले, वहाँ मिले सबे हाला ।

गुरु-वेद का शस्त्र पकड़ो, तोड़ भरम का ताला ॥

गुप्त ज्ञान का दीपक बालो, जब होवे उजियाला ।

सब ही शत्रू मार गिराओ, कर पकड़ि ज्ञान का माला ॥

अवधूत, महामुनि वापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीगोपीबलभद्रो उपाध्याय)

शानीकी दृष्टि (राग महार)

मो सम कौन बड़ो घरवारी ।

जा घर में सपनेहु दुख नाहीं,

केवल सुख अति भारी ॥टेक॥

पिता हमारा धीरज कहिये,

क्षमा मोर महतारी ।

शान्ति अर्ध अंग सति मोरी, बिसरे नाहिं रिसारी ॥

सत्य हमारा परम मित्र है, बहिन दया सम वारी ।

साधन सम्पन्न अनुज मोर मन, मया करी त्रिपुरारी ॥

शय्या सकल भूमि लेटन को, बसन दिशा दश धारी ।

ज्ञानामृत भोजन रुचि रुचिकरें, श्रीगुरु की बलिहारी ॥

मम सम कुटुम्ब होय तिल जाके, वो जोगी अरु नारी ।

वो योगी निर्मय नित्यानन्द, भयमुक्त दुनिया-दारी ॥

अलौकिक व्यवहार

रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥

बेरगी सो रंग में आया, क्या क्या नाच दिखाया ।

तीनों गुण औ पंचभूत में, साहब हमें बताया ॥

पाँच पचीस को लेकर आया, चौदा भुवन समाया ।

चौदा भुवन से खेले न्याय, यह अचरज की माया ॥

ब्रह्म निरजन रूप गुरु को, यह हरिहर की माया ।

हर घट में काया बिच खेले, बनकर आत्म राया ॥

मात माँत के बेप धरे वो, कहीं धूप कहीं छाया ।

समस्त सेन गुरु कहे नित्यानन्द, रमोज ले अपनी काया ॥

प्रभुस्मरण

जा को नाम लिये दुख छीजे, जैसे पृथ्वी जल बरसन से ।

रोम रोम सब भीजे, जा को नाम लिये दुख छीजे ॥टेक॥

नाम जिन का रम्या ध्रुवजी, मात बचन तिर घर के ।

पलमर उर से नहीं बिसारयो, मर्द तिसी को कहिये ॥

पाँच दरप की अल्प अवस्था, राजघाट सब तज के ।

जाय बसे बन माँहि अकेले, यह राज अटल मोहि दीजे ॥

ऐसी टेर जग मुनी श्रीहरि ने, आय दरस प्रभु दीने ।

वही श्रीमुख से सुनहु ध्रुवजी, ये राज अटल तुम छीजे ॥

ऐसी दृढ़ भक्ति जो करते,

ते जन जग को जीते ।

बहत नित्यानन्द यार चित्त सुन ।

अरु ऐसा अमित रस पीजे ॥

मङ्गल दादरी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ कार रूपा चिति है सदा ॐ ।

न भू उसे है सब का निदा न ॥

मा दागि में प्राण अपान हो मो ।

भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥

गति प्रभावा वह है चिर ग ।

वशी बनो, शुद्ध करो स्वभा व ॥

ते जो मयी में कुछ भी न हो ते ।

वा तां भवार्ता, भय वासवा वा ॥

सुधा चिति प्राण पर चिदा सु ।

दे ती समी वा कुछ भी नहीं दे ॥

वाणी परा ॐ चिति भावना वा ।

य श्रेष्ठ देवो सन को सदा य ॥

[प्रत्येक पक्षिका पहल और अन्तिम अक्षर लेनेसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र बन जाता है ।]

अभिमान

किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारी ॥टेक॥

हाड़ चाम का बना यह पीजरा, सकल पुरुष भज नारी ।

तिस को तुम अपने कर मामों, यही भूल बड़ भारी ॥

बढ़े तू क्यों निन वारी ॥

दो दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहु बिचारी ।

बिन बिचार कबु सार मिले ना, छाँड़ सकल चित यारी ॥

आप तू खुद गिरधारी ॥

दो दिन का है जीना जगत में, सो तू जाने अनारी ।

भवसागर से तिरना होय तो, हो अतिशय दुश्चिारी ॥

तब ही होवे भव पारी ॥

इस में सशय मत मन राखो, यह सत्य भज ले वारी ।

कहे अत्मस्त नित्यानन्द स्वामी, सो सुख है अति भारी ॥

कही तोसे मैं सारी ॥

संत सुधाकर

(प्रेपक—पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

कान्हा तेरी वेणु बजे रस की,
वेणु बजे रस की; मोहन तेरी वेणु बजे रस की ॥
तेरी वेणु को नाद श्रवण कर,
जागी प्यास दरस की ॥ कान्हा० ॥
रैन-दिना चित चैन गहत नहिं,
लागी लगन परस की ॥ कान्हा० ॥
तू मेरो मैं तेरी 'सुधाकर'
वतियाँ अरस-परस की ॥ कान्हा० ॥

एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥
कान्हा मोहन श्याम मनोहर,
गो-ग्वालन सुध लाओ ॥ एक० ॥
भारत के उन्नत होने हित,
गीता-मर्म सुनाओ ॥ एक० ॥
ज्योति दिखा ब्रजभूमि-सुधाकर,
सब का तमस हटाओ ॥
एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥

लीलामय कान्हा को है अद्भुत स्वरूप विस्व
कान्हा की विचित्र छवि सारी जनताई है ।
चन्द्र कान्हा; सूर्य कान्हा; ग्रह कान्हा; तारा कान्हा;
कान्हामय लता-पता भूमि लहराई है ॥

सुधाकर करके विचार नीके देखि लेहु
कान्हा तैं न न्यारी कोई वस्तु दृष्टि आई है ।
कान्हा को भयो है जन्म कान्हा ही प्रमोद छायो
कान्हा को ही देत कान्हा आनन्द-बधाई है ॥

बने दुष्ट कानून रहे ना उच्च धर्म जहँ ।
हो सुनीति का खून सुजन जन दंडित हों जहँ ॥
जहँ न होय सन्मान सत्य का मर्यादा का ।
दुर्जन करैं बखान अमित उच्छृंखलता का ॥
दिन-रात प्रजा की पीर जहँ न कुछ शान्ति-सुख छान दे ।
राज-धर्मका लेश भी तहँ न सुधाकर जान ले ॥

पूजा-पाठ यज्ञ-याग जप-होम भूलि बैठे,
भूलि बैठे देश-धर्म-कर्म की कहानी को ।
भूलि बैठे जाति-धर्म कुल-धर्म देश-धर्म,
भूलि बैठे राज-धर्म वेद-शास्त्र बानी को ॥
भला होगा कलि माँहि कैसे जग मानवों का;
भूलि बैठे प्रेमियों की प्रीति रस-सानी को ।
सुधाकर एक आज अब तो उपाय है यह;
भाव धारै स्यामा-स्याम जग-सुखदानी को ॥

योगी गम्भीरनाथजी

(जन्म-स्थान—जम्मू (काश्मीर), शुरूका नाम—बाबा गोपालनाथजी गोरखपुरवाले, देहावसान—सन् १९१७ ई० २३ मार्च)

वास्तवमें अनेक रूपोंमें एक ही परमात्माका निवास है;
उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । यद्यपि रूप अनेक
हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है ।

भगवान्‌के नामपर भरोसा करना चाहिये । भगवान्‌नाम-
से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी ।

सदा सत्य बोलना चाहिये । छल-प्रपञ्चसे दूर रहना
चाहिये । 'अहम्' मैं नहीं चिपकना चाहिये । दूसरोंको कभी
बुरा-भला नहीं कहना चाहिये । समस्त धर्मों और मत-
मतान्तरका आदर करना चाहिये । भिखारियों, दीन-दुखियों
और असहायोंको बड़े प्रेमसे भिक्षा देनी चाहिये और विचार
करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वरकी ही पूजा कर
रहे हैं ।

सं० वा० अं० ६८—

बीती बातोंको कभी नहीं सोचना चाहिये । जो कुछ
हो गया वह बदला नहीं जा सकता । पीछे न देखकर
आगे बढ़ते रहना चाहिये ।

यदि परमेश्वरसे कभी कुछ माँगनेकी आवश्यकता पड़
जाय तो सदा उनसे प्रेम-भक्तिकी ही याचना करनी चाहिये ।

अपने धर्म-ग्रन्थोंका अवलोकन करते रहना चाहिये ।
इस दिशामें श्रीमद्भगवद्गीता पर्याप्त है । समस्त देश और
कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता एक अचूक पथ-प्रदर्शक है ।

ईश्वरसे शून्य कुछ भी नहीं है; कण-कणमें वे परिव्याप्त
हैं । सारे पदार्थ और रूप उन्हींके हैं ।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें यह विचार करनेकी आवश्यकता
होती है कि क्या सत् है और क्या असत् है; क्या नित्य है

और क्या अनित्य है, आत्मा का क्या स्वरूप है और अनात्मा का क्या लक्षण है, मुक्ति क्या है और ग्रन्थन क्या है, बन्धन के हेतु कौन हैं और उनके नाश के उपाय क्या हैं ? भगवान् जीव और जगत् के बीच क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि-इत्यादि ।

मुक्तिकी इच्छा रखनेवालों को विचारपूर्वक यह हृदयङ्गम कर लेनेकी आवश्यकता है कि विषय कामनाओं जितना ही अपसर दिया जायगा, उतना ही ग्रन्थन और क्लेशकी वृद्धि होती जायगी । भोगवासना का समोच और तत्त्वज्ञान वासना का विकास ही दुःख निवृत्ति और कृतार्थता प्राप्ति का प्रथम तोषान है । वासनाधीन होकर विषय भोग करनेपर सम्पूर्ण प्रसरणे

मनुष्यचक्र की हानि होती है और परमानन्द प्राप्ति का पथ रुद्ध हो जाता है, इस बात का विचार करते करते ही वैराग्य जाग उठता है । इसी के साथ सारासार विचारके द्वारा—परमात्मा ही सार पदार्थ है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ अपार है—इस तत्त्व को समझकर परमात्मा के साथ सजीव सम्बन्ध स्थापन करना होगा । उसके बाद अपने अधिकार का विचार करके कर्म, उपासना, ध्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न माधन मार्गों में से कौन सा मार्ग अपने लिये महज ही परमात्मा के मायाकारों में विशेष अनुकूल होगा, इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुरुषार्थ के साथ उसी पथ पर अग्रसर होनेकी आवश्यकता है ।

श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० स० १८४८ नजरपुरा गाँव (होदगावाड़) । ज्ञानि—नामदीय आज़्ञा । पिताका नाम—श्रीकाशीरामजी ।

देहावसान—वि० स० १९३२ भादों सुदी ११ । उम्र ८४ वर्ष ।]

(प्रेरण—श्रीराधेदेवामात्री पादाशर)

रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण कशे रे मन ॥ टेक ॥
काल चक्र मस्तक पै उदय अस्त महा रे ।
सत शास्त्र कहे बानि ताहि को समझ रे ॥
हरि रस दिन जितने रस सग रस अकाज रे ।
जग विकार मद मति सब ही को तज रे ॥
ध्रीलालजीकूँ भक्तिप्रिय समझ भज रे ।
जात पाँत नाहीं देखि तार लियो गज रे ॥
रक् सदा काल सेवि मतन की रज रे ।
ब्राह्मण तनु पाया सब तनु की तूँ ध्वज रे ॥
जाको प्रभुपद मेन अनुराग, अरे मन ताजे निकट न जैये ॥ टेक ॥
वाकूँ तजिये अत करण मे जानिये काये नाग ।
स्वच्छ न होय अन्त समुद्रागे दूध नहावो माग ॥
मृतक समान जीवत है जग मे जीवन जिनको अकाज ।
रक कहत उर शन न उनके ना छूटे उर दाग ॥

मत दीजो बड़णन रे प्रभु ॥ टेक ॥

पूँजी मेरी बृथा जायगी जोड़ रह्यो कन कन रे ।
वृद्धि पावै रज गुण चढ़पन मो मों नहीं छोट सहन रे ॥
गर्व आवे वामे बहुतेरो ऐसो चाल यो मन रे ।
रंक माँगू याहि प्रभु तुम से लागो रहु चन्दन रे ॥

जिनकी लगन न नाथ मे लागी ॥ टेक ॥

मृतक समान जीवन है जाको पूरव जन्म थो दागी ।
प्रभु जस सुनि बहुत प्रेम न आयो कहा रियो निज त्यागी ॥

रहत प्रपच नाथ पद मूरत ताहि जान बड़ भागी ।
प्रभु जस सुनि मन द्रवत न बबहूँ सो मन जान जमागी ॥
रक कहत प्रभु जस अघनामक ज्यों गजिन कूँ आगी ॥

हरे मन जब लौं न भजे नदनदनको ॥ टेक ॥

तर लौं दाह मिटै नहीं तेरी मिटे न रास भव फदन को ।
ज्यों लौं वृष्णा थके नहीं तेरी त्यो लौं न मुल्लभ भव-बधनको ॥
तब लो नाहि घड़े सत्संगति घड़ेगो सग मति मदन को ।
रक भजन विनु आयसु भोगे बृथा रूप जस चन्दनको ॥
जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सग जग करे बपान ॥ टेक ॥
भुव ते भजन कस्त बेनिश दिन करते दान देत बोलत सत ।
पग ते गमन करत मंदिर मे क्या में साधव बान ॥
हे बैरी ना कहूँ के जग में कोउ करे बैर अकाज ।
उनसे जिनको बुरा भयो नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥
सत् सगत मे आनद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान ।
नाम लोपी वाणी बोले राखे सब को मान ॥
दुग सुग निज लेखे राखर और लाम निज हान ।
रक उनको प्रणाम हमारो बे जन हमारे प्रान ॥
भजन करो जग जानु प्रभु को भजन करो जग जानु ॥ टेक ॥
जोग जग्य तप दान नेम व्रत तीर्थ गमन पहिचानु ।
इन में विषय अनेक प्रसर के मत्त वचन पहिचानु ॥
कुल अभिमान से भजन रनत नहीं तातें फिरत रिगानु ।
भरम डाल रही भरम सबन पर तासु जग बढ़ानु ॥

जोगी जंगी दानि व्रति नेमी ये सुत प्रभु को स्याणुं रे ।
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त वाल है तानुं ॥
ये साधत जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहैत दुशानु रे ।
भक्ति वृच्छ हरि धेनु चरवावे बछोड़ेगी पान्हु ॥
भासत जुग सत त्रेता जप कीन्हु द्वार पूजा ठानुं ।
रंक भक्ति केवल कलि काल मुं श्रीपत को पत जानुं ॥
काया गढ़का वासी मन रे तुखे कहँ लग देउँ शिवापण रे ।
नीच माँग छवि छूटि रह्या तूने जोड़यो कण कण रे ॥
मान बढ़ाई अहंकार में थो वृथा जाय निज तन रे ।

भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलै ना तू जीत शत्रु को रण रे ॥
रंक कहे कुमती आफत से तू हुइ जाइस निरधन रे ।
कामना नाहिं भली मन जान करेगी जमपुर में हैरान ।
जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी ।
ज्ञान राज की मारफत से हुई आलखत यारी ॥
कामना के बश में मन वासव जग मूल भुलाना ।
फेर जनम फिर मरना यारो फिर फिर आना जाना ॥
जिनके कामना अंत बसी है उनके अंत अँधेरा ।
अन्तकाल जम दूत संग है जाता जमपुर घेरा ॥

श्रीदीनदासजी महाराज

[नाम—श्रीसदाशिवजी शुद्ध । आविर्भाव—१८९२ वि० सं० । जन्म-स्थान—रहटगाँव (दोशंगाबाद जिला) । जाति—नार्मदीय
माझण । पिताका नाम—नरोत्तमजी शुद्ध । गुरुका नाम—श्रीकृष्णनन्दजी रंकनाथ ।]

(प्रेषक—श्रीराधेश्यामजी पाराशर)

गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥
रामरस मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे
जाने जिनने पियो दूजो स्वाद लागे सीठो ।
जो नर राम रमायन त्यागे तेखे जमका
दूत कूटी कूटी कर पीठो ॥
राम नाम वाल्मीकि भजन करियारे
लगी समाधि उपर हुई गयो मीठो ।
महामुनि की पदवी पाई भील
करम तन मन से छूट्यो ॥
निश्चय कर आवे तेखे प्रभु पद पावे रे
जैसे गुड़ में लिपटत चींठो ।
मुँड़ की टूटे बाकी चुंगल नहीं घूटे रे
ऐसो भजन में मन कर ढीठो ॥
प्रेम को मंजोगी भाव भक्त को भोगी रे
नहीं सुहात तप पंथ आगी को ।
दीनदास भजन करत है झाँझ
मृदंग करताल लै फूटो ॥

मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥

कहा सोवत नर मोहनी समु काल अचानक डारे क्षपनी ।
प्रेम कुटी मुँ वैठ के मनुवा गल विच डारलो वो नाम कफनी ॥
मूल मंत्र जो श्वास उसास में यहि माला निम दिन जपनी ।
दीनदास धरो राम भरोमो शीतल करे तन की तपनी ॥
राम नाम चित धरतो रे मन भव सागर से तरतो ॥
राम-नाम मारी हिय में धरतो तीन ताप नहीं जरतो ।

राम-रसायन प्रेम कटोरन पी पी आनंद भरतो ॥
राम-रसिक की संगत करतो नहीं भवकूप में परतो ।
दीनदास देखे सब मत मुं नाम बिना नहीं सरतो ॥

तृष्णा बुरी रे बलाय जगत में ॥ टेक ॥

इस तृष्णा ने कई घर घाले ऋषी मुनी समुदाय ।
बड़े बड़े रजधानी लूटे रैयत कर रही त्राहि ॥
ध्यान, वचन दे वाचन सुमिरन प्रभु दर्शन को जाय ।
खान-पान बनितादिक देखे ताहि में ललचाय ॥
या तृष्णा है ऐसी जैसे कार्तिक खान फिराय ।
भटकत भटकत फिरे रैन दिन तोहू न शान्ति लखाय ॥
पहिले सुख लगत है मीठो फिर सिर धुनि पछताय ।
है कोई ऐसी संत शूरमा याहि को देय छुड़ाय ॥
सदा ध्यान रख रामचरण को याही में सुख-सार ।
जिन के चरण-कमल की रजपर दीनदास बलि जाय ॥
जिन के साधन संग नहीं हैत, सो नर मरयो पड़यो भव-खेत ॥ टेक ॥
भजन करत हरपा जो करे तिनको जानियो जीवत-प्रेत ।
नामामृत का त्याग करत है सो गल धिखर सचेत ॥
उपर नम्र अन्न कटिनाई जैसे बगुला स्वेत ।
दीनदास भजो नाम कल्पतरु भवसागर पर सेत ॥

जाग सवेरा चलना वाट ॥ टेक ॥

जाग मवेग नहीं तो होयगा अवेरा, कब उतरोगे भव चौड़ी पाट ॥
मोह कीच भ्रम बम मन फँस गयो मान मनीकी मिर बाँधी गैत ।
यो मन चंचल हाथ न आवत मन छे गठीलो भैया नरते ॥

भजन करार करनि तू आयो भूल गयो धन देखित ठाठ ।
दीनदास रखीर भजन बिन छूटे नहीं तेरे मन की गौठ ॥

पड़े बाँकी बखत कोई आवे नहीं काम ॥ टेक ॥
तन मन से धन धाम सँवारो कियो सग्रह धन कस कर चाम ॥
बात पित कप कठ कु रोकत ठकमक देखत सुत अरु बाम ॥
जब काया में आग लगाई भगे लोग देखे जरतो चाम ॥
बाँकी बखत को राम बसीले सीतापति शुभ सुदर श्याम ।
दीनदास प्रभु कृपा करे जब अत समय मुप आवत राम ॥

रखना राम नाम क्यों नहीं बोलत ॥ टेक ॥
निशि दिन पर-अपवाद बगवानत क्यों पर-अप को तोलत ॥
मत ममागम प्रेम कटोरा राम रमायन धोलत ।

तहाँ जाय कुशब्द उचार के क्यों शुभ रस तूँ टोलत ॥
जो कोई दीन आवे तब सन्मुख मर्म वचन कहि बोलत ।
मर्म वचन में सार न निकसत क्यों कौंदे खु छोलत ॥
नर मुख मंदर सुदर पाय के सुधा वचन क्यों न बोलत ।
दीनदास हरि चरित बरपानत आनद मुख क्यों न डोलत ॥

भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥
या नर देही सुदर पार्न उठो बड़ी परमात ।
राम भजन कर तन मन धन से मान ले इतनी बात ॥
कुटव बधीला मुख के साथी अत कूँ मारत लात ।
दीनदास सुत राम धाम तजि क्यों जमपुर को जात ॥

संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

(जन्म—अहीरपुरनरेशके घर, पंजाब प्रांतीय । स्थान—कानपुर जनपदका वाली राज्य ।)

पड़ी मेरी नहया विकट मैशधार ।
यह भारी अथाह भवसागर, तुम प्रभु करो सहार ॥
आँधी चलत उड़त क्षणक्षर मेघ नीर बौछार ।
झाँझर नहया भारी भार से, केवट है मतवार ॥
किहि प्रकार प्रभु लगूँ किनारे, हेरो दया दीदार ।
तुम समान को पर उपकारी, हो आला सरदार ॥

खुले कपाट यन्त्रिका दिय के, जहँ देखूँ निरङ्कार ।
'नागा' कहै सुनो भाई सतो, सत्य नाम करतार ॥
अब तो चेत मुमाफिर भाई ॥
बार-बार पाइल जगावत, छोड़त नहीं अलसाई ।
अब तो मिलना कठिन प्रिया का, उलटी भसम रमाई ॥
घर है दूर मेरे साई को, जीव जत सब उड़ जाई ।
'नागा' कहै सुनो भाई सतो सत्य नाम की करो दुहाई ॥

सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब लुकिमान

(प्रेषक—श्रीरामानन्दजी)

तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं ।
हुई दूर करो कोई होर नहीं ॥
तुम साधु बनो कोई चोर नहीं ।
तुम आपु लखो तब तुं ही नूँ ही ॥
ना मानो तो कोई जोर नहीं ।

मेरे प्यारे । इस दुनियामें ऐसे रहो
जैसे जेलमें जेलर रहता है । जेलमें जेलर तथा
कैदी दोनों रहते हैं । जेलर आजाद रहता है पर
कैदी बन्धनमें रहता है । तुम जेलरकी भाँति
आजाद होकर अपने आसानी बिलास जानकर
सब काम करते रहो ।

संत अचलरामजी

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरहीनजी राणपुरी)

मुझको क्या हूँटे बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में ॥ पिंड ब्रह्मांड मे व्याप रहा हूँ चौदह लोक भुवन में ॥
अकास वायु तेज जल पृथ्वी इन पाँचों भूतन में । धूर्त चन्द्र मे बिजली तारे मेरा प्रकाश है इन में ॥

सारे जगत का कल्ल उजारा हुआ प्रकाश सब जन में ॥ कमती-ज्यादा नहीं किसी में एक सार हूँ सब में ॥
सब में पूरण एक बराबर पहाड़ और राइ तिल में ॥ रोम रोम रंग-रंग में ईश्वर इन्द्रिय प्राण तन मन में ॥
अचलराम सतगुरु कृपा बिन नहीं आवत लेखन में ॥

पण्डित श्रीपीताम्बरजी

[स्थान—कच्छ देश । जन्मकाल वि० सं० १९०३]

(प्रेषक—श्रीधर्मदासजी)

जय जानत है निज रूपहि कूँ । तब जीवनमुक्ति समीपहि कूँ ॥ तम लेश भजे सद नाशहि कूँ । तज देत प्रपंच अभासहि कूँ ॥
भ्रम बंद निवृत्ति सदेहहि कूँ । सुख सम्पति होवत गेहहि कूँ ॥ सरिता इव सागर देशहि कूँ । चिन् मात्र मिलाय विशेषहि कूँ ॥
विदवान तजै इस देहहि कूँ । तब पावत मुक्ति विदेहहि कूँ ॥ चिद होय भजे अवशेषहि कूँ । नहि जन्म पीतांबर शेषहि कूँ ॥

सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज

(प्रेषक—श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार)

मनुष्यो ! तुमने कभी सोचा है क्या, यह जो विशाल रूपसे विस्मृतिकी कल्पित सृष्टि दीख रही है वह वास्तवमें क्या है ? इसीको तुमने सत्य मानकर मान, अहंकृति, वैभव, विषयाभिलाषासे इस स्वप्नवत् क्षणभंगुर देहको ही अपना सर्वस्व समझ लिया है और केवल विचारहीन पशुवत् आचरण-को ही चातुर्य और प्राज्ञ कहानेका प्रयत्न किया जा रहा है । इस अभिलाषामें न तुमको धर्मकी पहचान है न ईश्वरकी । धर्म और ईश्वरको तुमने विषयाभिलाषाकी पूर्तिका एकमात्र साधन बना लिया है । इतने अन्याय, इतना स्वार्थमय खेल खेलकर भी, तुमने जिस इच्छासे और जिस कामनासे इस अमूल्य मानव-शरीरको धारण किया था, क्या उसमें तुमने कोई सफलता प्राप्त की है ? भाइयो ! इसी भूल और विस्मृतिसे विद्वक्के नियम चक्रमें इस स्थानको प्राप्त करके चौरासी लक्ष योनियोंके दुःखोंको सहन करते हुए तुम्हारा जीवन दुःखमय बन गया है, इसीलिये तुममें सब्दे दुःख और सुखका ज्ञान ही नहीं रहा । अपना जो सुखमय स्वरूप है, उसको तुमने पुराणोंके गढ़ोड़े बतलाया और जिसने दुःखकी प्रज्वलित ज्वाला भड़काकर सारे प्राणियोंको अस्तित्वहीन बना दिया है, उस भौतिक जड़वाद राक्षसको तुमने अपना परम मित्र मान लिया है ! सोचो, विचार करो । भौतिकताका आधार यह शरीर कालके

एक थपेड़ेसे मिट जायगा और तुमने यह जो भौतिकताका रंगीला महल बना लिया है, वह क्षणोंमें जहाँ-का-तहाँ विलीन हो जायगा ! यदि तुम मनुष्य हो तो अपनी ओर मुड़कर देखो, सोचो—यहाँपर तुम्हें क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है । विचारसे देखनेसे तुमको यह सहज मालूम होगा कि विविध रूपोंमें जो विकृतिमय वस्तुएँ हमको दीख रही हैं, वे केवल अस्तित्वहीन और अग्ने स्वरूपपर ही प्रत्यारोपित हैं । प्रत्यारोप उसी अवस्थामें होता है कि जब अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है, जैसे रज्जुके भूलनेसे सर्पका आरोप या सुवर्णके भूलनेसे अलंकारका आरोप होता है । वास्तवमें हम अपने स्वरूपको भूलकर ही जन्म-मृत्युके चक्रमें पीसे जा रहे हैं । स्वरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म-मृत्युका खेल हमको बाल-लीलावत् और हास्यास्पद प्रतीत होगा । मैं सत्य और आन्तरिक प्रेरणासे अखिल मानव-समाजको यह प्रार्थनामय संकेत करना चाहता हूँ कि वे अपने ईश्वरमय स्वरूपकी प्राप्तिके बिना जो कुछ भी करना-कहना चाहते हैं, सब व्यर्थ वाणी-विलास है । मेरी मङ्गलमय स्वात्मारूपी प्रभुसे प्रार्थना है कि वे अखिल मानव-जातिके कल्याणके लिये शीघ्र मङ्गल-प्रभातका प्रादुर्भाव करके अखिल मानव-प्राणीको स्वरूपामृतका पीयूष पिलाकर सबको जन्म-मृत्युकी बाधासे मुक्त कर अजरामर बना दें ।

महाराज चतुरसिंहजी

(उदयपुरके महाराणा फनहसिंहजीके जेठे भाई श्रीधरतसिंहजीके चौथे पुत्र । ज.म-वि० म० १९३६ माघ कृष्ण १४ । परधामगमन-स० १९८६ आषाढ़ कृष्ण ९ । महान् भक्त, विद्वान्, कवि, वैराग्यवान्)

यो समार बिमार चित्त, यो अपार करतार ।
यो करतार मैमार जिन, यो नार ससरार ॥
राम रामरे नाम में वही अनोखी बात ।

दो मूख आम्बर तऊ आम्बर बाद न गत ॥
ना टेरा ते राम को तो देरा भव पार ।
नाहित फेरा जगत का, परि द बारबार ॥

संत टेऊरामजी

(सिन्धके प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके मण्डलाचार्य । देहत्याग सन् १९४९)

उसी देवको पूजत हूँ मैं, त्रिमया दरजा आला है ।
मयके अदर व्याप रहा जो, मय मे रहत निराला है ॥
देह बिना जो परम देव है, जाका नाम अकाला है ।
टेऊँ तिसका ध्यान धरे मैं पाया धाम निशाला है ॥
जो कुछ दीसै सोई है प्रभु, उसरिन और न कोई है ।
नाम रूप यह जगत बना जो, वासुदेव भी वोही है ॥
अस्ति भाति प्रिय रूप जो, मत् चित् आनन्द सोई है ।
कह टेऊँ गुरु भ्रम मिटाया, जहँ देखूँ तहँ ओई है ॥
टेऊँ गफळत नौद मैं, गीते जन्म अनेक ।
मनुष्य जन्म को पाइ के, तजी न मोवन टेक ॥
मात-नर्म मैं सोय पुनि, मोये मा की गोद ।
यौवन मैं तिय मग तुम, मोये किया विनोद ॥

बूढ़पन में खाट पर, मोय रहे दिन रैन ।
अरथी पर चढ अन्त म, कीन चित्त पर सैन ॥
ऐसे मोक्त खोय दी, टेऊँ मानुष देह ।
हाय मले विन हाय कछु, आवत ना फिर एह ॥
मानुष जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने,
आम के उखाड़ तर कीकर ल्हाये हैं ।
पशुवत पेट भरे, हरि का न ध्यान कीना,
भव रूप मोहि पड़ि, बहु दुख पाये हैं ॥
नाम, क्रोध, लोभ, मोहि, आयु सब खोय दीनी,
माधु सग बैठके न हरि गुन गाये हैं ।
कहे टेऊँ तीन लाज, तोड़ के न काज कीना,
आर जाने विन तन रत्न गँशये हैं ॥

स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

(ऋषिकेशनिनामी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संन)

सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्य परम जगु ।
भगवद्भक्तिनिष्ठा हि गीता तत्र समाप्यते ॥
सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ठयो ।
ज्ञानकर्माख्ययोस्तस्माद्गीतान्त उपसंहृता ॥
सर्वेभ्यो वर्णधर्मेभ्यो ह्याश्रमधर्मेभ्यस्तथा ।
भगवद्भक्तिरेकैव सामान्येभ्यो गरीयसी ॥
भगवतो भक्तो यस्मादन्यापेक्षाविरहिण ।
नस्यैवानुग्रहाज्ञानात्कृतार्थो भवति किल ॥
विधेया भगवद्भक्तिरेकैवातो सुमुशुभि ।
धर्मा सन्तु न वा सन्तु सापेक्षे खलु किंच तै ॥

(राजयोगप्रदीपिका, पञ्चम प्रकाश श्लोक ३७०-३७६)

भगवद् भक्तिकी निष्ठाको ही आचार्योंने नमस्त शास्त्रों का

परम रहस्य उतलाया है, श्रीमद्भगवद्गीताका भी भगवद् भक्तिमें ही उपमहार हुआ है । भगवद्भक्ति जाननिष्ठा एवं कर्मनिष्ठा दोनोंका माधन भी है और फल भी । इसीलिये गीताक अन्तमें उनका उपमहार किया गया है । निरुद्धह भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्मों एवं आश्रमधर्मोंमें बड़ी है, क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी कृपासे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है । इसीलिये मोक्ष चाहनेवालोंको एकमात्र भगवद्भक्तिका ही अनुष्ठान करना चाहिये—उपर्युक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो, क्योंकि उन धर्मोंसे क्या होना जाय है, जो मुक्तिक स्वतन्त्र माधन नहीं हैं अस्तु ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते हैं ।

स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी

(वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, आगरा आन्जाले बाबाके शिष्य)

हरिगीत छन्द

मानव ! तुझे नहीं याद क्या ? तू ब्रह्म का ही अंश है ।
कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म तेरा वंश है ॥
चैतन्य है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है ।
जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है ॥
निर्दोष है निस्संग है, बेरूप है विनु टंग है ।
तीनों शरीरों में रहित, साधी सदा विनु अंग है ॥
सुख शान्ति का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है ।
क्यों भूलता है आप को ? तुझ में न कोई द्वन्द्व है ॥
क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों हो रहा मन खिन्न है ? ।
क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है ॥
कारण नहीं है शोक का, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है ।
क्या काम है रे मोह का, तू एक आत्म अनन्य है ॥
तू रो रहा है किस लिये ? आँसू वहाना छोड़ दे ।
चिन्ता चिन्ता में मत जले, मन का जलाना छोड़ दे ॥
आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता ।
अज्ञान है अच्छा नहीं, क्यों व्यर्थ है तू मोहता ? ॥
तू आप अपनी याद कर, फिर आत्म को तू प्राप्त हो ।
ना जन्म ले मर भी नहीं, मत ताप से संतप्त हो ॥
जो आत्म मो परमात्म है, तू आत्म में संतुष्ट हो ।
यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो ॥
तू अज अजर है अमर है, परिणाम तुझ में है नहीं ।
गर्वात् तथा आनन्दधन, आता न जाता है कहीं ॥
प्रज्ञान शाश्वत मुक्त तुझ में रूप है नहीं नाम है ।
कूटस्थ भूमा नित्य पूरण काम है निष्काम है ॥
माया रची तू आप ही, है आप ही तू फँस गया ।
कैला महा आश्चर्य है, तू भूल अपने को गया ॥
संसार-सागर डूब कर, गोते पड़ा है खा रहा ।
अज्ञान से भव मिन्धु में बहता चला है जा रहा ॥
है सर्वव्यापक आत्म तू सब विश्व में है भर रहा ।
छोटा अधिया से बना है, जन्म ले ले मर रहा ॥

माने स्वयं को देह तू, ममता अहंता कर रहा ।
चिन्ता करे है दूरों की, व्यर्थ ही है जर रहा ॥
कर्ता बना भोक्ता बना, जाता प्रमाता बन गया ।
दलदल शुभाशुभ कर्म में निस्संग भी तू सन गया ॥
करता किसी से राग है, माने किसी से द्वेष है ।
इच्छा करे मारा फिरे तू देश और विदेश है ॥
हैं डाल लीन्ही पैर में जंजीर लाखों कामना ।
रोये तथा चिल्लाये है, जब कष्ट का हो मामना ॥
धन चाहता, सुत, दार, नाना भोग है तू चाहता ।
अंधे कुँवों में कर्म के गिर कष्ट नाना पावता ॥
माया नटी के जाल में फँस हो गया कंगाल तू ।
दर-दर फिरे है भटकता, जग में मालामाल तू ॥
तू कर्म वेड़ी में बँधा, जन्मे पुनः मर जाय है ।
ऊँचा चढ़े है स्वर्ग में फिर नरक में गिर जाय है ॥
मजबूत अपने जाल में माया तुझे है बाँधती ।
दे जन्म तुझ को मारती, गर्भाग्नि में फिर बाँधती ॥
चिन्ता क्षुधा भय शोकमय रातें तुझे दिखलावती ।
भव के भयानक मार्ग में बहु भौंति है भटकावती ॥
संसार दलदल माँहि है माया तुझे धमकावती ।
तू जानता ऊँचा चढ़े, नीचे लिये है जावती ॥
ज्ञानाग्नि होली बाल के, माया जली को दे जला ।
ज्ञानाग्नि से जाले बिना, टलनी नहीं है यह बला ॥
यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है ।
ना ज्ञान विन सौ कल्प में भी छूटता संसार है ॥
सब वृत्तियों को रोक कर, तू चित्त को एकाग्र कर ।
कर शांत गारी वृत्तियों, निज आत्म का नित ध्यान कर ॥
जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो, तब तू समाधी पायगा ।
जबतक न होगा चित्त थिर, नहीं मोह तबतक जायगा ॥
जब मोह होगा दूर तब तू आत्म को लंब पायगा ।
जब होय दर्शन आत्म का, कृतकृत्य तू हो जायगा ॥
मन कर्म बागी ने तथा जो शुद्ध पावन होय है ।
अधिकारि मो ही योग का है ज्ञान पाता मोय है ॥

हो तू सदाचारी सदा मन इन्द्रियों को जीत रे ।
ना स्वप्न में भी दूसरों की तू बुराई चीत रे ॥
क्या क्या करूँ कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है ।
तो शास्त्र सत बतायेंगे, जो इष्ट या कि अनिष्ट है ॥
श्रद्धासहित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे ।
निर्दम्भ हो निष्कपट हो, श्रुति सत को सन्मान दे ॥
'मैं' और 'मेरा' त्याग दे, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब का नियता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥
मत मान कर्ता आप को, कर्तार भगवत जान रे ।
तो स्वर्ग द्वारा जाय खुल तेरे लिये सच मान रे ॥

निशि दिन निरंतर बरसती मुख मेघ की शीतल शड़ी ।
भीतर न तेरे जा सके है आइ ममता की पड़ी ॥
ममता अहता त्याग दे, कर्पा सुधा की आयगी ।
ईर्ष्या-जलन बुझ जायगी, चिन्ता तपन मिट जायगी ॥

ममता अहता वायु का झोका न जबतक जायगा ।
विज्ञानदीपक चित्त में तेरे नहीं बुझ पायगा ॥
श्रुति सत का उपदेश तबतक बुद्धि में नहीं आयगा ।
नहिं शांति होगी लेश भी नहिं तत्त्व समझा जायगा ॥

सिद्धान्त सच्चा है यही जगदीश ही कर्तार है ।
सब का नियता है वही ब्रह्माण्ड का आधार है ॥
विश्वेश की मर्जी बिना नहिं कार्य कोई चल सके ।
ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥

'कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ, करता सभी विश्वेश है ।'
ऐसी समझ उत्तम महा, सच्चा यही आदेश है ॥
'पूरा करूँगा कार्य यह, वह कार्य मैंने है करा ।'
पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा ॥

'मैं' क्षुद्र है, 'मेरा' बुरा, 'मुझ' भी मृपा है त्याग रे ।
अपना पराया कुछ नहीं, अभिमान से हट भाग रे ॥
यह मार्ग है कल्याण का हो जाय तू निष्पाप रे ।
देहादि 'मैं' मत मान रे, 'सोह' रिया कर जाप रे ॥

यदि शांति अविचल चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है ।
संशय रहित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान है ॥
मत देह में अभिमान कर, कुल आदि का तज मान दे ।
'नहिं देह मैं' 'नहिं देह मेरा' नित्य इसपर ध्यान दे ॥

है दर्प काला सर्प, फिर उसका कुचल दे, मार दे ।
ले जीत रिपु अभिमान को, निज देह में से टार दे ॥
जो श्रेष्ठ माने आप को, सो मूढ़ चोटें खाये है ।
तू श्रेष्ठ सब से है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिखलाये है ॥
मत तू प्रतिष्ठा चाह रे, मत तू प्रशंसा चाह रे ।
सब को प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे ॥
वाणी तथा आचार में माधुर्यता दिखला सदा ।
विद्या विनय से युक्त होकर सौम्यता सिखला सदा ॥
कर प्रीति शिष्टाचार में वाणी मधुर उच्चार रे ।
मन बुद्धि को पावन बना, ससार से हो पार रे ॥
प्यारा सभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे ।
नि स्वार्थ हो निष्काम हो, जग ज्ञान तू नि छार रे ॥

छोटे बड़े निर्धन धनी, कर प्यार सब को एक सम ।
बड़े सभी मिल एक के, कोई नहीं है बेश कम ॥
मत तू किसी से कर घृणा, सब की मलाई चाह रे ।
तब मार्ग में कौंटे धरे, वो फूल उस की राह रे ॥

हिंसा किसी की कर नहीं, जो बन सके उपकार कर ।
विश्वेश को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥
जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर ।
मत दूसरे को भय दिखा, रह आप भी सब से निडर ॥

नि स्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से ।
जब तक रहेगा मन मलिन, नहिं भेट हो परमार्थ से ॥
जे शुद्ध मन नर होय हैं, वे ईश दर्शन पायें हैं ।
मन के मलिन नहिं स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायें हैं ॥

पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोल रे ।
सकल मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे ॥
ऐसी बिया कर भावना, नहिं दूर तुझ से लेश है ।
रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है ॥

तू शुद्ध मे भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर ।
हो आप भी जा शुद्ध तू, मैला न अपना चित्त कर ॥
हो चित्त तेरा विज्ञ ऐसा शब्द तू मत सुन कभी ।
मत देख ऐसा दृश्य ही, मत सोच ऐसी बात भी ॥

जो नारि नर भगवद्भिमुख ससार में आसक्त हैं ।
विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त हैं ॥
बज्रस कामी दूर जे, परदार-रत पर धन हरे ।
मत पास उन के जा कभी, जो अन्य की निन्दा करें ॥

रह दूर हरदम पाप से, निष्पाप हो निष्काम हो ।
निर्दोष पातक से रहित, निःसंग आत्माराम हो ॥
भगवत् परम निष्पाप हैं, तू पाप अपने धोय रे ।
भगवत् तुरत ही दर्श दें, अधहीन यदि तू होय रे ॥

जे लोक की परलोक की, नहीं कामनाएँ त्यागते ।
संसार के हैं श्रान जे, संसार में अनुरागते ॥
कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ़ किंकर काम के ।
नहिं शान्ति वे पाते कभी, नहिं भक्त होते राम के ॥

रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पास ना ।
बच काम से अरु क्रोध से, कर गर्व से सहवास ना ॥
आलस्य मत कर भूल भी, ईर्ष्या न कर मत्सर न कर ।
हैं आठ ये वैरी प्रबल, इन वैरियों से भाग डर ॥

विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना ।
प्रशंसा तितिक्षा को बढ़ा, प्रियन्याय का कर त्याग ना ॥
गम्भीरता शुभ भावना, अरु धैर्य का सम्मान कर ।
हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥

शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे ।
मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥
सुख शान्ति का यह मार्ग है, श्रुति संत कहते हैं सभी ।
दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥

अभ्यास ऐसा कर सदा, पावन परम हो जाय रे ।
कर सत्य पालन नित्य ही, नहिं झूठ मन में आय रे ॥
छूटे सदा रहते फँसे, मायानटी के जाल में ।
तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत काल के जा गाल में ॥

है सत्य भूमा एक ही, मिथ्या सभी संसार रे ।
तल्लीन भूमा माँहि हो, कर तात ! निज उद्धार रे ॥
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर ।
मत यक्ष राक्षस पूजने में, दिव्य देह समाप्त कर ॥

सच जान जो हैं आलसी, निज हानि करते हैं सदा ।
करते उन्हीं का संग जो, वे भी दुखी हों सर्वदा ॥
आलस्य को दे त्याग तू, मन कर्म शिष्टाचार कर ।
अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उद्धार कर ॥

मधुमक्षिका करती रहे हैं, रात दिन ही काम ज्यों ।
मत दीर्घसूत्री बन कभी, करतू निरन्तर काम त्यों ॥

तन्द्रा तथा आलस्य में, मत खो समय को दृष्ट्या ।
कर कार्य सारे नियम से, रवि चन्द्र करते हैं यथा ॥

हो उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो ।
धारण धमा उत्साह कर, शुभ गुणन का भंडार हो ॥
कर कार्य सर्व विचार से, समझे बिना मत कार्य कर ।
शम दम यमादिक पाल तू, तप कर तथा स्वाध्याय कर ॥

जो धैर्य नहीं हैं धारते, भय देख घबरा जायें हैं ।
सब कार्य उन के व्यर्थ हैं, नहिं सिद्धि वे नर पायें हैं ॥
चिन्ता कभी मिटती नहीं, नहिं दुःख उन का जाय है ।
पाते नहीं सुख लेश भी, नहिं शान्ति मुख दिखलाय है ॥

गरमी न थोड़ी सह सकें, सर्दी सही नहीं जाय है ।
नहिं सह सके हैं शब्द यक, चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥
जिस में नहीं होती क्षमा, नहिं शान्ति सो नर पाय है ।
शुचि शान्त मन संतुष्ट हो, सो नर सुखी हो जाय है ॥

मर्जी करेगा दूसरों की, सुख नहीं तू पायगा ।
नहिं चित्त होगा थिर कभी, विक्षिप्त तू हो जायगा ॥
संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ ।
कर याद अपने राज्य की, स्वाराज्य निष्कण्टक जहाँ ॥

सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा ।
तो कार्य लाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा ॥
कैसे भला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा ।
लाखों जिसे बिच्छू डसें, कैसे बता सो सोयगा ॥

तू न्यायकारी हो सदा, समबुद्धि निश्चल चित्त हो ।
चिन्ता किसी की मत करे, निर्द्वन्द्व हो मन शान्त हो ॥
प्रारब्ध पर दे छोड़ सब जग, ईश में अनुरक्त हो ।
चिन्तन उसी का कर सदा, मत जगत् में आसक्त हो ॥

कर्ता वही धर्ता वही, सब में वही सब है वही ।
सर्वत्र उस को देख तू, उपदेश सच्चा है यही ॥
अपना भला ज्यों चाहता, त्यों चाह तू सब का भला ।
संतुष्ट पूरा शान्त हो, चिन्ता बुरी काली बला ॥

हे पुत्र ! थोड़ा वेग भी यदि दुःख का न उठा सके ।
तो शान्ति अविचल तत्व की, कैसे भला तू पा सके ॥
हो मृत्यु का जब सामना, तब दुःख होवेगा धना ।
कैसे सहेगा दुःख सो, यदि धैर्य तुझ में होय ना ॥

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत हों हैं ।
गिर कूप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहीं सोंय हैं ॥
भटका करें ब्रह्माण्ड में, बहुभाँति कष्ट उठावते ।
मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यक् समझ नहीं पावते ॥

मत मोह में तू फँस कभी, निर्मुक्त हो संमोह से ।
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुःखकर द्रोह से ॥
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा ।
जो जो पड़ेगा शास्त्र तू, सम्यक् समझ में आयगा ॥

आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़, हो शान्त मन एकाग्र से ।
विक्षिप्तता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
कर गर्व विद्या का नहीं, अभिमान से निर्मुक्त हो ।
शानी अमानी सरल गुरु से, पढ़ विनय संयुक्त हो ॥

एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, धैर्यता ।
श्रद्धानुराग, प्रसन्नता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥
मन बुद्धि की चातुर्यता, हों सहायक सर्व ही ।
फिर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या शीघ्र ही ॥

हो बुद्धि निर्मल सात्त्विकी, हो चित्त उत्तम धारणा ।
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयँगी ।
इक बार भी सुन ले जिन्हें, मस्तिष्क से नहीं जायँगी ॥

विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर ।
अभिमान विद्या का बुरा, इस पर सदा ही ध्यान धर ॥
मत वाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर ॥

विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छुटे संसार से ।
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥

गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धायुक्त हो ।
वतलाय है जो शास्त्र, कर आचार संशयमुक्त हो ॥
जो जो बताते शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है ।
संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है ॥

संध्यादि जितने कर्म हैं, सब ही नियम से पाल रे ।
उत्साह से, अनुराग से, मन दोष सारे टाल रे ॥

जे कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर कभी ।
जो जो करे तू कर्म निशिदिन, शुद्ध मन से कर सभी ॥

हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो ।
तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहीं चाह हो ॥
चातुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब कार्य भगवत् हेतु कर, विश्वेश पूजन मान कर ॥

चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म सुहूर्त हो ।
दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥
विश्वेश का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये ।
विश्वेश से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये ॥

जप नाम भगवत् भावप्रिय का, भाव में तल्लीन हो ।
हो प्रेम केवल ईश में, भगवच्चरण मन मीन हो ॥
अपना परया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो ।
आसक्ति सब की छोड़ केवल विष्णु में आसक्त हो ॥

जप नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में ।
हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आवे कान में ॥
विश्वेश को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्याण कर ।
सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥

सुख शान्ति का भंडार तेरे चित्तमें हीं गुप्त है ।
पर्दा हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा संतप्त है ॥
सुख-सिन्धुमें तू मग्न हो, मन-मैल सारा दे बहा ।
हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है भर रहा ॥

पावन परम शुचि शास्त्र में से, मन्त्र पावन सार चुन ।
उनका निरंतर कर मनन, विश्वेश के गा नित्य गुण ॥
जो संत जीवन्मुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये ।
उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये ॥

सद्गुरु कृपा-गुण-युक्त का, उठ प्रात ही धर ध्यान रे ।
निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥
सिर को झुकाकर दण्डवत् कर नमन आठों अंग से ।
कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन संग से ॥

एकान्त में फिर जाय के, तू वेग का परित्याग कर ।
दाँतोंन करके दाँत मल, मुख धोय जिह्वा साफ कर ॥
रवि के उदय से पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू ज्ञान से ।
शुचि वस्त्र तन पर धार के, कर प्रातःसंध्या मान से ॥

कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे शेल ले ।
यह ही अमर पद पाय है, जो कष्ट से नहीं है हले ॥
है दुःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिखलाय है ।
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर धीर बनाय है ॥

बल बुद्धि तेरी को परीक्षा दुःख आकर लेय है ।
जो पाय पहिले जन्म के हैं दूर सन कर देय है ॥
निर्दोष तुझ को देय कर, पाया बनाता है तुझे ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥

तू कष्ट से घबरा न जा रे, कष्ट ही सुख मान रे ।
जो कार्य नहीं हो सिद्ध तो भी लाभ उसमें जान रे ॥
बहु बार पटकें खाय है, तब मल्ल मल्लन पीटता ।
छड़ता रहे जो धैर्य से, माया किला सो जीतता ॥

यदि कष्ट से घबराय के, तू सुद से हट जायगा ।
तो तू जहाँ पर जायगा, बहु भौंति कष्ट उठायगा ॥
जन्मे कहीं भी जायके, नहीं भुक्त होगा सुद से ।
रह सुद बरता धैर्य से, जबतक मिले नहीं सुद से ॥

इस में नहीं सदेह जीवन शक्तियों से युक्त है ।
यह ही यहाँ जय पाय है, जो धैर्य से सयुक्त है ॥
समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ ।
जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहाँ ॥

जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैर्य से ।
उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥
जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे ।
दे मत बिगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से ॥

दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूसरे में ध्यान दे ।
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥
सब धर्म अपने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े ।
मत सत्य से तू ढिग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़े ॥

नि स्वार्थ होकर कार्य कर, बदल कभी मत चाह रे ।
अभिमान मत कर लेश भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो ।
सब कार्य भगवत् हेतु हों, क्या होय जब क्या ध्यान हो ॥

कुछ भी न कर अपने लिये, कर कार्य सब शिव के लिये ।
पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निशि दिन उसी को प्यार कर ।
सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर ॥

सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर ।
'मैं' और 'मेरा' भेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर ॥
निर्द्वन्द्व निर्मल चित्त हो, मत शोक कर मत हर्ष कर ।
सब में उसी को देख तू, मत राग, मत आत्मर्ष कर ॥

मानुष्य जीवन में यदरि आते हजारों विप्र हैं ।
जो युक्त योगी हों हैं, होते नहीं मन खिन्न हैं ॥
हो हसदों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर ।
भगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्बाह कर ॥

विद्या सभी ही भौंति की ले सीख तू आचार्य से ।
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अह धैर्य से ॥
एकाग्र होके पढ़ सदा, सब ओर से मन मोड़ के ।
सब से हटाकर वृत्तियाँ, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥

वेदाङ्ग पढ़, साहित्य पढ़, फिर काव्य पढ़ तू चाव से ।
पढ़ गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव से ॥
इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे ।
वैद्यक तथा पढ़ वेद चारों, योग विद्या पेल रे ॥

सद्ग्रन्थ पढ़ तू भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्धक शास्त्र पढ़ ।
विद्या सभी पढ़ श्रेयकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पढ़ ॥
आदर सहित अनुराग से, सद्ग्रन्थका ही पाठ कर ।
दे चित्त शिक्षाचार में, दुष्टाचरण पर लात धर ॥

क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बतलायेंगे ।
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलायेंगे ॥
आचार्यभी बतलायें जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें ।
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहीं देखने वे चाहियें ॥

पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा ।
वैराग्य के पढ़ ग्रन्थ तू बहुजन्म के अव धोयगा ॥
पढ़ ग्रन्थ सादर भक्ति के, आह्लाद मन भर जायगा ।
अज्ञातहित स्वाध्याय कर, ससार से तर जायगा ॥

जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर ।
श्रुतियाँ भले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥
अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनायगा ।
तो तीव्र प्रज्ञा की मदद से तब तू छत्र पायगा ॥

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत होय हैं ।
गिर कूप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहीं सोय हैं ॥
भटका करें ब्रह्माण्ड में, बहुभाँति कष्ट उठावते ।
मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यक् समझ नहीं पावते ॥

मत मोह में तू फँस कभी, निर्मुक्त हो संमोह से ।
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुःखकर द्रोह से ॥
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा ।
जो जो पढ़ेगा शास्त्र तू, सम्यक् समझ में आयगा ॥

आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़, हो शान्त मन एकाग्र से ।
विक्षिप्तता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
कर गर्व विद्या का नहीं, अभिमान से निर्मुक्त हो ।
शान्ति अमानी सरल गुरु से, पढ़ विनय संयुक्त हो ॥

एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, धैर्यता ।
श्रद्धानुराग, प्रसन्नता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥
मन बुद्धि की चातुर्यता, होवें सहायक सर्व ही ।
फिर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या शीघ्र ही ॥

हो बुद्धि निर्मल सात्त्विकी, हो चित्त उत्तम धारणा ।
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयँगी ।
इक बार भी सुन ले जिन्हें, मस्तिष्क से नहीं जायँगी ॥

विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर ।
अभिमान विद्या का बुरा, इस पर सदा ही ध्यान धर ॥
मत वाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर ॥

विद्या बतताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छुटे संसार से ।
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥

गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धायुक्त हो ।
बतलाय है जो शास्त्र, कर आचार संशयमुक्त हो ॥
जो जो बतते शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है ।
संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है ॥

संध्यादि जितने कर्म हैं, सब ही नियम से पाल रे ।
उत्साह से, अनुराग से, मन दोष सारे टाल रे ॥

जे कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर कभी ।
जो जो करे तू कर्म निशिदिन, शुद्ध मन से कर सभी ॥

हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो ।
तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहीं चाह हो ॥
चातुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब कार्य भगवत् हेतु कर, विश्वेश पूजन मान कर ॥

चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म सुहूर्त हो ।
दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥
विश्वेश का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये ।
विश्वेश से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये ॥

जप नाम भगवत् भावप्रिय का, भाव में तल्लीन हो ।
हो प्रेम केवल ईश में, भगवच्चरण मन मीन हो ॥
अपना पराया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो ।
आसक्ति सब की छोड़ केवल विष्णु में आसक्त हो ॥

जप नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में ।
हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आवे कान में ॥
विश्वेश को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्याण कर ।
सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥

सुख शान्ति का भंडार तेरे चित्तमें ही गुप्त है ।
पर्दा हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा संतप्त है ॥
सुख-सिन्धुमें तू मग्न हो, मन-मैल सारा दे बहा ।
हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है भर रहा ॥

पावन परम शुचि शास्त्र में से, मन्त्र पावन सार चुन ।
उनका निरंतर कर मनन, विश्वेश के गा नित्य गुण ॥
जो संत जीवन्मुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये ।
उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये ॥

सद्गुरु कृपा-गुण-युक्त का, उठ प्रात ही धर ध्यान रे ।
निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥
सिर को झुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंग से ।
कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन संग से ॥

एकान्त में फिर जाय के, तू वेग का परित्याग कर ।
दाँतोंन करके दाँत मल, मुख धोय जिद्धा साफ कर ॥
रवि के उदय से पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू ज्ञान से ।
शुचि वस्त्र तन पर धार के, कर प्रातःसंन्या मान से ॥

उच्चार पावन मन्त्र करु मन मन्त्र में ही जोड़कर ।
कर अर्थ की भी भावना, भव-वागनाएँ छोड़कर ॥
कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे ।
कर क्षीण पावन रत्न पर भी मार दे तू मेर रे ॥

जो कर्म होवे आन का, ले पूर्व से ही सोच सब ।
यह कार्य कैसे होयगा, जिस रीति से हो और सब ॥
जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
जिस जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले ॥

सम्मुख सदा रह ईश के, तेरा सहायक है वही ।
कहना-जलधि हरि की शरण ले भयंकरक है वही ॥
जो लेय कहणानिवि शरण, ससार सो ही तर सके ।
जिस पर कृपा हो इश की साधन वही है कर सके ॥

विशेष की ही ले शरण, समिद्धि तब ही प्राप्त हो ।
केवल उसी का कर भरोसा, मात्र उम का भक्त हो ॥
जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से माँग रे ।
मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥

सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
तो भक्तवत्सल कान में, वह पहुँच श्रुति ही जाय है ॥
विशेष कहणाकर तुरत ही भक्त पर कहणा करे ।
लाखों करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में ही हरे ॥

सच्चे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है ।
नहिं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥
ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा ॥

समार मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहिं राग हो ।
समय नहीं, हरिचरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
कर प्रार्थना विश्वेश से, प्रभु ! भक्ति अपनी दीजिये ।
हो प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये ॥

कर प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये ।
हे नाथ ! मैं भूल हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
मुझ अंध को प्रभु आँख दीजि, दर्श अपना दीजिये ।
निज चरण की रज सेव म, मुझ को लगा प्रभु ! लीजिये ॥

ससारसागर पार मैं नहिं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
मल्लाह मेरी नाव के नहिं आप जनतक हों विभो ! ॥
उठता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
ससारसागर पार मुझ को शीघ्र ही कर दीजिये ॥

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद्, कहणा दया से युक्त हैं ।
स्वामाधिकी बल किया से, प्रभु सहज ही सयुक्त हैं ॥
नहिं मैं हिताहित जानता, प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये ।
भूले हुए मुझ पाथक को, भव पार स्वामी ! कीजिये ॥

प्रभु ! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
फिर आँख से मजूर है, सुख दीजिये दुख दीजिये ।
जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये ॥

हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना ।
सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोल्ना क्या चालना ॥
फिर बोल्ना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला ।
रक्षक तुही भयक तुही, तलवार तू तेरा गला ॥

विशेष प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से ।
या अन्य कोई भाँति से, सच्चे हृदय से प्रीति से ॥
जो होय सच्ची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी ।
विश्वेश की आशा निना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥

फिर कार्य कर अपना सभी, दिन कानियम से ध्यान से ।
एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुख चैन से ॥
धरा न जा, मन शान्त रग, मत क्रोध मन में ला कभी ।
प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी ॥

जब शयन का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर ।
जो कार्य दिन में हो जिया, ले लोच सरमन स्वस्व कर ॥
जो जो हुई हों भूल दिन में, सब लिख ले चित्त पर ।
आगे कभी नहिं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥

जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले ठोक ले ॥
सोचे निना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं ।
जो कार्य करते सोचकर, वे ही मफलता पायें हैं ॥

राजा नहुय जैसे गिरा था स्वर्ग से श्रुतिशाप से ।
आसक्त हों जो भोग में, हों तप्त वे सताप से ॥
सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
आश्रय सदा ले धर्म का, मत क्रुद्ध हो, मत क्रूर तू ॥

हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना ॥
जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर ।
हरभोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न दर ॥

आचार अपना शुद्ध रख, मत हो दुराचारी कभी ।
 मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
 मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
 है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसी की भावना ॥
 पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगत् की छोड़ रे ।
 भय शोकप्रद हैं भोग सब, सुख भोग से तू मोड़ रे ॥
 विश्वेश सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे ।
 रिश्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
 जैसे झाड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है ।
 त्यों ही दया विश्वेश की, सब विश्व जीवनदान है ॥
 सब पर दया है एक-सी, क्या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है ।
 सब के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज्ज्ञ है ॥
 सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है ।
 कुंडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है ॥
 अध्यात्म का अभ्यास कर, संसार से वैराग्य कर ।
 कर्तव्य यह ही मुख्य है, विश्वेश में अनुराग कर ॥
 संसार जीवन से बना, अध्यात्म जीवन अपना ।
 सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःखना, संतापना ॥

जीवन बिता इस भाँति से, नहीं प्राप्त फिर संसार हो ।
 सद् ब्रह्म में तल्लीन होकर सार का भी सार हो ॥
 शिक्षाचरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुढ़ तू ।
 हो शुभ गुणों से युक्त तू, रह अवगुणों से दूर तू ॥
 जो धर्म पर आरुढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी ।
 हैं सत्य निशिदिन पालते, नहीं सत्य से हटते कभी ॥
 यदि पुण्य में रत होगया, तो धीर तू बन जायगा ।
 जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा ॥
 मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर ।
 निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल घर ॥
 हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से ।
 उत्साह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥
 हैं वस्तु सब विश्वेश की, अभिमान तेरा है बूया ।
 निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करें वर्षा यथा ॥
 अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का ।
 अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥
 कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे ।
 मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना ॥

बाँकी छवि छकि छकित रहत चित्त, नितप्रति हरि भजना ।
 जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिबासर दजना ॥
 कर कुकर्म सुभ चहत चित्त नर, आठ पहर लजना ।
 'निरगुन' बेग सम्हार अपनपौ, हरि सम को सजना ॥

जग में काज किये मन भाये ॥

गुन-गोविंद सुने न सुनाये, व्यर्थहि दिवस गँवाये ।
 हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित्त लाये ॥
 काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, परधन चित्त लुभाये ।
 सत्कर्मदिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हँसाये ॥
 ब्रिती ताहि बिसार चित्तसौं, 'निरगुन' तज पछताये ।
 निसिबासर भज नंदनंदन कों, करनी के फल पाये ॥

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिसे तू काहू सन करै मीत !
 भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
 जा मैं सुख रंच है विसाल जाल दुःख ही को,
 लूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है ॥
 सुन लै सकंद माहि कान दै कपोत-कथा,
 जातैं मिटि जाइ महा मोहमई सूल है ।
 तातैं करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
 जग को संवन्ध सबै सेमल को फूल है ॥

काहू की न प्रीति दृढ़ तेरे संग है रे मन,
 कासों हठि प्रेम करि पचि-पचि मरै है ।
 ये तो जग के हैं सब लोग ठग रूप मीत !
 मीठे बैन-मोदक पै क्यों प्रतीति करै है ॥
 मारिहैं प्रपंच बन बीच दगा फाँस डारि,
 काहे मतिमंद मोही दुःख-फंद परै है ।
 प्रेम तू ल्हाउ सुखधाम धनस्याम सों जो,
 नाम के लिये तैं ताप पाप कोटि हरै है ॥

उधार पावन मन कर, मन मन में ही जोड़कर ।
कर अर्थ की भी भावना, भव-वासनाएँ छोड़कर ॥
कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे ।
कर क्षीण पावन रेख पर भी मार दे तू मेख रे ॥

जो कर्म होये आज का, ले पूर्व से ही सोच सब ।
यद कार्य कैसे होयगा, जिस रीति से हो और कब ॥
जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
जिस जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले ॥

सम्पुर्ण सदा रह ईश के, तेरा सहायक है वही ।
करुणा-जलधि हरि की शरण ले भयकारक है वही ॥
जो लेय करुणानिधि शरण, सकारण ही तर सके ।
जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥

विशेष की ही ले शरण, सन्निधि तन ही प्राप्त हो ।
केवल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो ॥
जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से माँग रे ।
मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥

सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
तो भक्त-वत्सल कान में, वह पहुँच शट ही जाय है ॥
विशेष करुणानर तुष्ट ही भक्त पर करुणा करे ।
लारों करोड़ों जन्म के अध, एक क्षण में ही हरे ॥

सच्चे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-नाथ है ।
नहिं भक्त से है दूर चह, रहता सदा ही पास है ॥
ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा ॥

सकार मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहिं राग हो ।
सक्य नहीं, हरि-चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
कर प्रार्थना विशेष से, 'प्रभु ! भक्ति अपनी दीजिये ।
हो प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये' ॥

कर प्रार्थना फिर प्रेम से, 'प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये ।
दे नाथ ! मैं भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
मुझ अध को प्रभु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये ।
निज चरण की रज-सेव मे, मुझ को लगा प्रभु ! लीजिये ॥

सगरसागर पार मैं नहिं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
महाह मेरी नाव के नहिं आप जबतक हों विभो ! ॥
उठता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
सगरसागर पार मुझ को शीघ्र ही कर दीजिये ॥

सर्वश हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं ।
स्वाभाविकी बल क्रिया से, प्रभु सहज ही सयुक्त हैं ॥
नहिं मैं हिताहित जानना, प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये ।
भूले हुए मुझ पाथक को, भव पार स्वामी ! कीजिये ॥

प्रभु ! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
भिर आँख से मज्जू है, मुख दीजिये दुख दीजिये ।
जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये ॥

हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे कर्म में प्रार्थना ।
सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना ॥
फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला ।
रक्षक तुही भयक तुही, बलवार तू तेरा गला ॥

विशेष प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से ।
या अन्य कोई भाँति से, सच्चे हृदय से प्रीति से ॥
जो होय सच्ची प्रार्थना, विशेष सुनता है सभी ।
विशेष की आशा बिना, पत्ता नहीं दिखता कभी ॥

फिर कार्य कर अपना सभी, दिन-कानियम से ध्यान से ।
एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द-मन, सुख-चैन से ॥
धरान न जा, मन शान्त रख, मत क्रोध-मन में ला कभी ।
प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी ॥

जब शयन का आवे समय, एषान्त में तब बैठ कर ।
जो कार्य दिन में हो किया, ले सोच सब-मन-स्वस्थ कर ॥
जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिख ले चित्त पर ।
आगे कभी नहिं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥

जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले ठोक ले ॥
सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं ।
जो कार्य करते सोचकर, वे ही सफलता पायें हैं ॥

राजा नटुप जैसे गिरा या, स्वर्ग से ऋषि-शाप से ।
आसक्त हों जो भोग में, हों तब वे सताप से ॥
सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
आश्रय सदा ले धर्म का, मत क्रुद्ध हो, मत क्रूर तू ॥

हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना ॥
जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर ।
हरलोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न डर ॥

आचार अपना शुद्ध रख, मत हो दुराचारी कभी ।
मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसी की भावना ॥
पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगत् की छोड़ रे ।
भय शोकप्रद हैं भोग सब, सुख भोग से तू मोड़ रे ॥
विशेष सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे ।
रिश्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है ।
त्यों ही दया विश्वेश की, सब विश्व जीवनदान है ॥
सब पर दया है एक-सी, क्या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है ।
सब के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज्ज्ञ है ॥
सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है ।
कुंडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है ॥
अध्यात्म का अभ्यास कर, संसार से वैराग्य कर ।
कर्तव्य यह ही मुख्य है, विश्वेश में अनुराग कर ॥
संसार जीवन से बना, अध्यात्म जीवन अपना ।
सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःख ना, संताप ना ॥

जीवन बिता इस भाँति से, नहिं प्राप्त फिर संसार हो ।
सद् ब्रह्म में तल्लीन होकर सार का भी सार हो ॥
शिष्टाचरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुढ़ तू ।
हो शुभ गुणों से युक्त तू, रह अवगुणों से दूर तू ॥
जो धर्म पर आरुढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी ।
हैं सत्य निशिदिन पालते, नहिं सत्य से हटते कभी ॥
यदि पुण्य में रत होयगा, तो धीर तू बन जायगा ।
जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा ॥
मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर ।
निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल धर ॥
हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से ।
उत्साह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥
हैं वस्तु सब विश्वेश की, अभिमान तेरा है बूया ।
निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करें वर्षा यया ॥
अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का ।
अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥
कर्मन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे ।
मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना ॥

बाँकी छवि छकि छकित रहत चित, नितप्रति हरि भजना ।
जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिवासर दजना ॥
कर कुकर्म सुभ चहत चित नर, आठ पहर लजना ।
'निरगुन' वेग सम्हार अपनपौ, हरि सम को सजना ॥

जग में काज किये मन भाये ॥

गुन-गोविंद सुने न सुनाये, व्यर्थहि दिवस गँवाये ।
हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित लाये ॥
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-यस, परधन चित लुभाये ।
सत्कर्मदिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हँसाये ॥
बीती ताहि विचार चित्तसों, 'निरगुन' तज पछताये ।
निसिवासर भज नंदनंदन कों, करनी के फल पाये ॥

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिसै तू काहू सन करै मीत !
भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
जा मैं सुख रंच है विसाल जाल दुःख ही को,
छूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है ॥
सुन लै सकंद माहिं कान दै कपोत-कया,
जातैं मिटि जाइ महा मोहमई सूल है ।
तातैं करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
जग को संवन्ध सबै सेमल को फूल है ॥

काहू की न प्रीति दृढ़ तेरे संग है रे मन,
कासों हठि प्रेम करि पचि-पचि मरै है ।
ये तो जग के हैं सब लोग उग रूप मीत !
मीटे बैन-मोदक पै क्यों प्रतीति करै है ॥
मारिहैं प्रपंच बन बीच दगा फाँस डारि,
काहे मतिमंद मोही दुःख-फंद परै है ।
प्रेम तू लगाउ सुखधाम घनस्याम सों जो,
नाम के लिये तैं ताप पार कोटि हरै है ॥

उच्चार पावन मन्त्र करु मन मन्त्र में ही जोड़कर ।
कर अर्थ की भी भावना, भव-वालनाएँ छोड़कर ॥
कर ब्रह्म से मन पूर्ण, स्व में ब्रह्म व्यापक देख रे ।
कर क्षीण पापन रेख पर भी मार दे तू मेख रे ॥

जो कर्म होये आज का, ले पूर्व से ही सोच सर ।
यह कार्य कैसे होयगा, जिस रीति से हो और कब ॥
जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
जिस जिस नियम से कार्य करना हो मले निधार ले ॥

सम्मुख सदा रह ईश के, तेरा उदायक है वही ।
करुणा-जलधि हरि की शरण ले श्रेयकारक है वही ॥
जो लेय करुणानिधि शरण, ससार सो ही तर सके ।
जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥

विशेष की ही ले शरण, ससिद्धि तब ही प्राप्त हो ।
केवल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो ॥
जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से माँग रे ।
मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥

सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
तो भक्तबल्लभ कान में, वह पहुँच झट ही जाय है ॥
विशेष करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे ।
एकसौ करोड़ों जन्म के अध, एक क्षण में ही हरे ॥

सच्चे हृदय की प्रार्थना, निश्चय मुने जग-वास है ।
नहिं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥
ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा ॥

ससार मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहिं राग हो ।
ससय नहिं, हरि चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
कर प्रार्थना विश्वेश से, प्रभु । भक्ति अपनी दीजिये ।
ही प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये ॥

कर प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु । मम विनय सुन लीजिये ।
हे नाथ ! मैं भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
मुक्त अध की प्रभु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये ।
निज चरण की रज-सेव में, मुक्त को लगा प्रभु । लीजिये ॥

सगरसागर पार मैं नहिं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
महाद मेरी नाव के नहिं आप जबतक हों विमो ! ॥
उठता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
सगरसागर पार मुक्त को शीघ्र ही कर दीजिये ॥

संश्रु हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं ।
स्वाभाविकी बल किया से, प्रभु सहज ही समुक्त हैं ॥
नहिं मैं हितहित जानता, प्रभु । ज्ञान मुक्त को दीजिये ।
भूले हुए मुक्त पायक को, भव पार स्वामी । कीजिये ॥

प्रभु । आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
मैं कुछ नहीं हूँ भोगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
फिर आँख से मज्जा है, सुख दीजिये दुख दीजिये ।
जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दूर से कीजिये ॥

हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे कर्म में प्रार्थना ।
सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना ॥
फिर बोलना किन्तु माँति हो, है मौन ही सब से भला ।
रक्षक तुही मयक तुही, तलवार तू तेरा गला ॥

विशेष प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इत रीति से ।
या अन्य कोई माँति से, सचे हृदय से प्रीति से ॥
जो होय सच्ची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी ।
विश्वेश की आशा दिना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥

फिर कार्य कर अपना सभी, दिनकानियम से ध्यान से ।
एकाम होकर धैर्य से, आनन्दमन, सुखचैन से ॥
ध्वरा न जा, मन शान्त रम, मत मोह मन में ल कभी ।
प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी ॥

जब शयन का आवे समय, एवान्त में तब बैठ कर ।
जो कार्य दिन में हो किया, ले सोच सरमन स्वस्थ कर ॥
जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिल ले चित्त पर ।
आगे कभी नहिं भूल होने पास ऐसा यत्न कर ॥

जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले ठोक ले ॥
सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं ।
जो कार्य करते सोचकर वे ही सफलता पायें हैं ॥

राजा नहुय जैसे गिरा या, स्वर्ग से श्रुति शाप से ।
आसक्त हो जो भोग में, हों तप्त वे सताप से ॥
सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
आश्रय सदा ले धर्म का, मत क्रुद्ध हो, मत क्रूर तू ॥

हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना ॥
जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर ।
हरपोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न डर ॥

आचार अपना शुद्ध रख, मत हो दुराचारी कभी ।
 मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
 मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
 है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसी की भावना ॥
 पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगत् की छोड़ रे ।
 भय शोकप्रद हैं भोग सब, सुख भोग से तू मोड़ रे ॥
 विश्वेश सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे ।
 रिश्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
 जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है ।
 त्यों ही दया विश्वेश की, सब विश्व जीवनदान है ॥
 सब पर दया है एक-सी, क्या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है ।
 सब के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज्ज्ञ है ॥
 सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है ।
 कुंडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है ॥
 अध्यात्म का अभ्यास कर, संसार से वैराग्य कर ।
 कर्तव्य यह ही मुख्य है, विश्वेश में अनुराग कर ॥
 संसार जीवन से बना, अध्यात्म जीवन अपना ।
 सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःख ना, संताप ना ॥

जीवन बिता इस भाँति से, नहीं प्राप्त फिर संसार हो ।
 सद् ब्रह्म में तल्लीन होकर सार का भी सार हो ॥
 शिष्टाचरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुढ़ तू ।
 हो शुभ गुणों से युक्त तू, रह अवगुणों से दूर तू ॥
 जो धर्म पर आरुढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी ।
 हैं सत्य निशिदिन पालते, नहीं सत्य से हटते कभी ॥
 यदि पुण्य में रत होयगा, तो धीर तू बन जायगा ।
 जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा ॥
 मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर ।
 निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल घर ॥
 हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से ।
 उत्साह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥
 हैं वस्तु सब विश्वेश की, अभिमान तेरा है बूया ।
 निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करें वर्षा यया ॥
 अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का ।
 अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥
 कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे ।
 मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना ॥

बाँकी छवि छकि छकित रहत चित, नितप्रति हरि भजना ।
 जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिवासर दजना ॥
 कर कुकर्म सुभ चहत चित नर, आठ पहर लजना ।
 'निरगुन' बेग सम्हार अपनपौ, हरि सम को सजना ॥

जग में काज किये मन भाये ॥

गुन-गोविंद सुने न सुनाये, व्यर्थहि दिवस गँवाये ।
 हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित लाये ॥
 काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-वस, परधन चित लुभाये ।
 सत्कर्मदिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हँसाये ॥
 गीती ताहि विसार चित्तसौं, 'निरगुन' तज पछताये ।
 निसिवासर भज नंदनंदन कों, करनी के फल पाये ॥

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिवै तू काहू सन करै मीत !
 भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
 जा मैं सुख रंच है विसाल जाल दुःख ही को,
 लूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है ॥
 सुन लै सकंद माहिं कान दै कपोत-कया,
 जातैं मिटि जाइ महा मोहमई सूल है ।
 तातैं करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
 जग को संबन्ध सबै सेमल को फूल है ॥

काहू की न प्रीति हटु तेरे संग है रे मन,
 कातों हठि प्रेम करि पचि-पचि मरै है ।
 ये तो जग के हैं सब लोग ठग रूप मीत !
 मीठे बैन-मोदक पै क्यों प्रतीति करै है ॥
 मारिहैं प्रपंच बन बीच दगा फाँस डारि,
 काहे मतिमंद मोही दुःख-फंद परै है ।
 प्रेम तू लगाउ सुखधाम धनस्याम सों जो,
 नाम के लिये तैं ताप पाप कोटि हरै है ॥

भजनका अधिकार

क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी सतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सच्चा था। कहीं कोई कामना, कोई विषयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवृत्ति इच्छा थी। वृद्ध सतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—‘भुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।’

वृद्ध सतने कहा—‘तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।’

युवक स्नान करने गया और वृद्ध सतने आश्रमके पास झाड़ू देती भगिनको पास बुलाया। वे बोले—‘जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना। वह मारने दौड़ सकता है।’

भगिन जानती थी कि वृद्ध सत सच्चे महात्मा हैं। यह देरती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा। भगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने लग्य। भगिन असावधान नहीं थी। वह झाड़ू पेंचकर दूर भाग गयी।

जो मुझमें आया, युवक बकता रहा। दुबारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। सतने उससे कहा—‘अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्‌का भजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।’

X X X

युवकका वैराग्य सच्चा था। भजनकी इच्छा सच्ची थी, सतमें श्रद्धा भी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर सतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो सतने फिर भगिनको बुलाकर आदेश दिया—‘वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वह पास आवे, झाड़ूकी एकाध सीक उससे पैरोंसे छू जाय। डरना मत, वह मारेगा नहीं। कुछ बहे तो चुपचाप सुन लेना।’

भगिनको आज्ञापालन करना था। स्नान करके लौटते युवकके पैरोंसे भगिनकी झाड़ू छू गयी। एक वर्षकी प्रतीक्षाके पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट भगिन—फिर गाथा दी इसने। युवकको क्रोध नहुत आया, किंतु मारनेकी रात उसके मनमें नहीं आयी। यह केवल भगिनको कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने छोड़ गया।

जब वह सतके पास स्नान करके पहुँचा, सतने कहा—‘अभी भी तुम भूँकते हो। एक वर्ष और नाम जप करो और तब यहाँ आओ।’

X X X

एक वर्ष और बीता। युवक सतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। सतने भगिनको बुलाकर कहा—‘इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँडल देना उत्तरपर। पर देखना टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गद्दी बीज न हो।’

भगिन डरी, किंतु सतने उसे आश्वासन दिया—‘वह कुछ नहीं करेगा।’

आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जय भगिनने कूड़ेकी टोकरी उँडली, युवकने क्या किया? न वह मारने दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह भगिनके सामने भूमिपर मस्तक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला—‘माता! तुम्हीं मेरी गुरु हो। तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोधरूप शत्रुको जीत सका।’

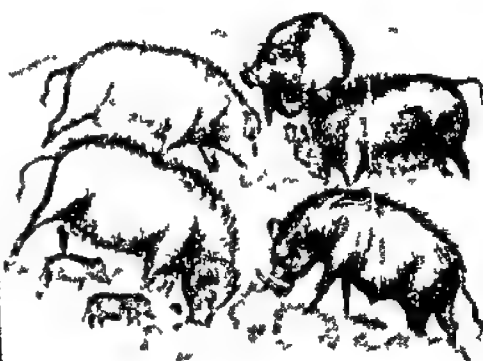
दुबारा स्नान करके युवक जय सतके पास पहुँचा, सतने उसे हृदयसे लगा लिया। वे बोले—‘अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए।’

क्रोध पाप की मूल है, क्रोध आपही पाप।

क्रोध मिटे बिनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप ॥

भजनका अधिकार

भजन बिनु बैल बिराने हैहो

भजन बिनु कूकर सूकर जैसो।

भजन बिनु बैल बिराने हैहो ।

भजन बिनु बैल बिराने हैहौ ।

पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसेँ गुन गैहौ ॥
 चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ न पेट अघैहौ ।
 टूटे कंध अरु फूटी नाकनि, कौ लौं धौं भुस खैहौ ॥
 लादत जोतत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड़ दुरैहौ ।
 सीत, घाम, घन, बिपति बहुत बिधि, भार तरै मरि जैहौ ॥
 हरि-संतन कौ कह्यौ न मानत, कियौ आपुनौ पैहौ ।
 'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गँवैहौ ॥

—सूरदास

भजन बिनु कूकर-सूकर जैसौ ।

जैसेँ घर बिलाव के मूसा, रहत बिषय-बस वैसौ ॥
 बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तैसौ ।
 उनहूँ कै गृह सुत दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसौ ॥
 जीव मारि कै उदर भरत हैं, तिन कौ लेखौ ऐसौ ।
 'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, मनौ ऊँट, बृष, भैंसौ ॥

—सूरदास

परमहंस श्रीबुद्धदेव

(प्रेषक—श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय)

विदेह मुक्त

कुछ करता दीखे नहीं थिर बैठा चुपचाप ॥
थिर बैठा चुपचाप हीरे उद्योग की नाहीं ।
प्रभु शरण चित्त चैन सैन चिन्ता विसराहीं ॥
काम क्रोध अभिमान का दीना बीज जलाय ।

यह देह अब खोलल चाले कुम्भ चक्राय ॥
गर्भवास अब है नहीं, नहीं आवण की आस ।
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वास ॥
‘बुद्ध देव’ निष्कर्म में, नहीं दोष त्रै ताप ।
कुछ करता दीखे नहीं, थिर बैठा चुपचाप ॥

परिव्राजकानन्द रामराजाजी

(प्रेषक—श्रीगिरिजाशंकरजी शास्त्री अवस्थी, पृष्ठ ० पृष्ठ ० पृष्ठ ०)

योग तो वही सराहिये, भोग बिलग है जाय ।
तेल तक्र कोई पड़े, जल तो साफ़ देखाय ॥
आशा जल को साफ़ कर, कोई बासा मान ।
बुद्धिहि तेल सराहिये, मन माठा में आन ॥
मन बुद्धिहि एक ठौर कर, गुनलीजै सब काम ।

रति पति के सयोग से, बीतल सारी याम ॥
बिना द्वैत के रूप नहीं, गुन लीजे मन माहि ।
द्वैत छोड़ि अद्वैत भा, आपे आप लवाहि ॥
कारण सब सम्बन्ध का, जहँ देखो तहँ बन्ध ।
कारण के छूटे बिना, छूटे नहीं सम्बन्ध ॥

महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी

(जन्म—शकाब्द १५२९ पौष मास, जाति—ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीगुरुद्विषर । धरमका नाम—तैलङ्गधर, देहत्याग—शकाब्द १८०९ पौष शुद्ध ११, आयु—२८० वर्ष)

आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग सीखना पड़ता है । इसके लिये गृह-त्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके तदनुरूप आचरण करनेसे योगफल और आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी प्रकारकी कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, केवल उनका ही अनुष्ठान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है, उनको भी सरल योग कहते हैं । योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सब वृत्तियोंका निरोध करना आवश्यक होता है, उनसे किये बिना योगफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उन नियमों और प्रकारों को इस नियमावलीमें स्थान दिया गया है । इस प्रकार आचरण करने और हृदयमें इस प्रकारके भावोंको ग्रहण करने पर निश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है । वे नियम इस प्रकार हैं—

२. जिज्ञा पापकी बातें कहनेमें बहुत ही तत्पर रहती है, उसको सयत करना आवश्यक है ।

३. आलस्य सब अनर्थोंका मूल है, यत्नपूर्वक आलस्यका परित्याग करो ।

४. सत्तार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है, लावधान होकर धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्यका अवलम्बन करो ।

५. किसी धर्मके प्रति अभ्रद्धा न रखो, सभी धर्म सार हैं और उनमें अवश्य ही सत्य निहित है ।

६. दरिद्रको दान दो । धनीको दान देना व्यर्थ है; क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है, इसी कारण वह आनन्दित नहीं होता ।

७. साधुका सद्वास ही स्वर्ग तथा असत्सङ्ग ही नरक वासका मूल है ।

१. असतुष्ट मनुष्य किसीको भी सतुष्ट नहीं कर सकता, जो सर्वदा सतुष्ट रहता है वह सबको प्रसुद्ध कर सकता है ।

८. आत्मज्ञान, सत्तात्रमें दान और सतोषका आश्रय करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

९. जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्रायको जानकर उसका अनुष्ठान नहीं करते, वे पापीसे भी अधम हैं।

१०. किसी भी कार्यके अनुष्ठानके मूलमें धर्म होना चाहिये, नहीं तो सिद्धि न होगी।

११. कभी किसीकी भी हिंसा न करो, सत् या असत् उद्देश्यसे कभी किसी प्राणीका वध न करो।

१२. जो आदमी पाप-कलङ्कको बिना धोये, मिताचारी और सत्यानुरागी बिना हुए गेरुआ वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी बनता है, वह धर्मका कलङ्करूप है।

१३. बिना छप्परके घरमें जैसे वर्षाका पानी गिरता है, चिन्तनरहित मनमें भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं।

१४. पापी लोग इहकालमें अनुतापाग्निसे दग्ध होते हैं, वे जब-जब अपने कुकर्मोंको याद करते हैं, तब-तब उनके प्राणोंमें अनुताप जाग उठता है।

१५. (क) मननशीलता अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग है, मनन-शून्यता मृत्युका मार्ग है।

(ख) गर्व न करो, कामोपभोगका चिन्तन न करो।

१६. शत्रु शत्रुका जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपय-गामी मन मनुष्यका उससे भी अधिक अनिष्ट करता है।

१७. मधुमक्षिका जैसे पुष्पके सौन्दर्य अथवा सुगन्धका अपचय न करके मधुसंग्रह करती है, तुम भी उसी प्रकार पापमें लित न होकर ज्ञान प्राप्त करो।

१८. यह पुत्र मेरा है, यह ऐश्वर्य मेरा है, अति अज्ञानी लोग भी इस प्रकार चिन्तन करके ह्वेश पाते हैं। जब अपना-आप अपना नहीं होता, तब पुत्र और सम्पत्ति किस प्रकार अपने हो सकते हैं ?

१९. कम ही लोग भवसागर पार होते हैं, अधिकांश लोग तो धर्मका ढोंग रचकर किनारेपर ही दौड़-धूप करते रहते हैं।

२०. संग्राममें जिसने लाखों मनुष्योंको जीत लिया है वह मनुष्य वास्तविक विजयी नहीं है। जिसने अपने-आपको जीत लिया है वही वास्तविक विजयी है।

२१. पाप मुझपर आक्रमण नहीं कर सकता—यह सोचकर निश्चिन्त न रहो। एक-एक बूँद जलसे घड़ा भर जाता है, वैसे ही निबोध मनुष्य क्रमशः पापमग्न हो जाते हैं।

२२. किसीकी कठोर वचन मत बोलो, कठोर वचन

बोलनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी। चोट करनेपर चोट सहनी पड़ेगी। रुलनेसे रोना पड़ेगा।

२३. जो लोग वासनाको नहीं जीत सकते, उनका मन नंगे वदन, जटा-धारण, भस्म-लेपन, उपवास, मृत्तिका-शय्या—इत्यादिसे पवित्र नहीं हो सकता।

२४. दूसरोंको जैसा उपदेश देते हो, स्वयं भी वैसे ही बन जाओ, जिसने अपनेको वशीभूत कर लिया है, वह दूसरेको भी वशमें कर सकता है। अपनेको वशमें करना ही कठिन है।

२५. पाप और पुण्य सब निजकृत होते हैं, कोई आदमी दूसरेको पवित्र नहीं कर सकता।

२६. यह जगत् जल-बुद्बुद, मृग-मरीचिकाके समान है, जो इस जगत्को तुच्छ जानता है, मृत्यु उसको नहीं देख पाती।

२७. दौड़ती हुई गाड़ीके समान उत्तेजित क्रोधको जो संयत कर सकता है, वही यथार्थ सारथि है, दूसरे लोग तो केवल रास पकड़े हुए हैं।

२८. प्रेमके बलसे क्रोधको जीतो, मङ्गलके द्वारा अमङ्गलको जीतो, निःस्वार्थताके द्वारा स्वार्थको जीतो तथा सत्यके द्वारा मिथ्याको जीतो।

२९. गुरु जो उपदेश दें, उसको मन लगाकर सुनो और पालन करो।

३०. व्यर्थ मत बोलो करो, जो अधिक बोलता है, वह निश्चय ही अधिक झूठ बोलता है। जहाँतक हो, बात कम करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्राप्त होगी।

X X X X

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता। चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है। वशमें की हुई इन्द्रियादिको इष्टसाधनमें लगानेकी क्षमता जिसमें है, उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं। एकाग्रता योगका प्राण है, इस एकाग्रताके कारण जब जीवात्मा और परमात्मा एकीभूत हो जायेंगे, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये योगाङ्गोंका सहारा नहीं लेना पड़ता; भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है। भक्त भक्तिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है। इसीको 'समाधि' कहते हैं।

समाधिना अर्थ है ब्रह्ममें मनका स्थिर हो जाना, परमात्मा और जीवात्माका एकीकरण, अतएव समाधि योगकी फल स्वरूपा है। जब चित्त वशीभूत होकर मग्न कार्योसे निरुद्ध होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है, तब उसीको समाधि कहते हैं। जब विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा आत्मज्ञा अवलोकन करके आत्मामें ही परिवृत्त होता है, तब साधकको केवल बुद्धिद्वारा प्राप्त, अतीन्द्रिय, आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती है। जिस अवस्थामें स्थित होनेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता, जिस अवस्थामें प्राप्त करनेपर अन्य लाभ लाभ नहीं जान पड़ते, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर गुरुतर दुःख भी विचलित नहीं कर सकते, उसी अवस्थाका नाम योग है।

मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा धीरे धीरे पिरतिका अभ्यास करो, अन्य कोई चिन्तन न करो। चञ्चल स्वभाववाला मन जिन जिन विषयोंमें विचरण करे, उन-उन विषयोंसे उसको लौटाकर आत्मामें वशीभूत करो। रजोगुण और तमोगुणसे विहीन योगी इस प्रकार मनको सर्वदा वशीभूत करके अनायास ही ब्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष समाहित चित्तसे सब भूतोंमें आत्मामें और आत्मामें सब भूतोंको देखते हैं। कामनाशून्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं, वे ही समाधिस्य या मुक्त होने योग्य हैं। ईश्वरमें लीन होकर जीवात्मा और परमात्माके मिलनका नाम 'मुक्ति' है।

परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी

‘तत्त्वमसि’ आदि महावाक्यमें भागत्याग लक्षणा स्वीकृत हुई है। इस सिद्धान्तके ज्ञानके लिये ‘तत्’ और ‘त्व’ पद का वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक इत्यादि धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही ‘तत्’ पदका वाच्यार्थ है। और अल्पशक्तिमान्, अल्पज तथा परिच्छिन्नादि धर्मसे युक्त अविद्याविशिष्ट जीव चेतन्य ही ‘त्व’ पदका वाच्यार्थ है। ये दोनों ही एक हैं, यह ‘असि’ पदके द्वारा मिट्ट होता है। इस प्रकार जीव ब्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तिद्वारा मिट्ट होनेपर भी यह कैसे संगत हो सकती है? क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, व्यापकता और परिच्छिन्नता परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतएव इनकी एकता नहीं हो सकती। अतएव महावाक्यमें लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है। परन्तु जहत् और अजहत् लक्षणा महावाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जहत् लक्षणमें वाच्यार्थ का पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ लक्षित होता है, ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यमें तत्पदका वाच्य ईश्वर चेतन तथा त्व पदका वाच्य जीव चेतन है, अतएव जहत् लक्षणाद्वारा इन दोनों चेतनसत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्य के लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता। इस कारण महावाक्यमें जहत् लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता। अजहत् लक्षणाका प्रयोग भी सङ्गत नहीं हो सकता, क्योंकि अजहत् लक्षणमें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित होता है और महावाक्यस्थित वाच्यार्थ परस्परविरुद्ध भावान्न है। इस विरोधको दूर करनेके लिये अजहत् लक्षणा स्वीकार करनेमें

काम न चलेगा, अतएव महावाक्यमें अजहत् लक्षणाका भी प्रयोग नहीं हो सकता। अन्ततः भागत्याग-लक्षणा ही महावाक्यके अर्थ विचारमें प्रयोग करना होगा। और ‘तत्’ तथा ‘त्व’ पदके अर्थमें स्थित विरोधी भाग सर्वज्ञता और अल्पज्ञतादि धर्म तथा आभाससहित माया और अभ्याससहित अविद्या—इस वाच्याशका त्याग करते हुए ‘तत्’ और ‘त्व’ पदके चेतन अश्वमात्रमें लक्षणा करनी पड़ेगी, अर्थात् सर्वज्ञता और अल्पज्ञतादि धर्मयुक्त एकताविरोधी समष्टि और व्यष्टि भावमें स्थित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन त्रिविध शरीरोंको मिथ्यारूप जानकर इनके आधार, प्रकाशक तथा सम्बन्ध रहित शुद्ध, निर्विकार, अद्वितीय, सच्चिदानन्द ब्रह्मको ही निजस्वरूप निश्चय करना होगा, इसीका नाम भागत्यागलक्षणा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माकी अण्डरूपमें धारणा करनेपर आवरणदोष निवृत्त हो जाता है और यही ‘अपरोध ज्ञान’के नामसे अभिहित होता है। ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यमें भागत्यागलक्षणाद्वारा जीव और ब्रह्मकी एकता कथित हुई है, इस अर्थको दृढ़ करनेके लिये अन्य दृष्टान्त भी कहे जाते हैं। जैसे, ‘समुद्र जलविन्दु ही है।’ इस वाक्यमें समुद्र पदका वाच्यार्थ महद्दर्मयुक्त जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ अल्पधर्मविशिष्ट जलमात्र है, अतएव शक्तिवृत्तिसे इन दोनों की एकता सिद्ध करनेपर भी यह असम्भव जान पड़ता है, क्योंकि महत् और अल्प धर्ममें परस्पर विरोध ही दीप्त पड़ता है, एकता सम्भव नहीं है। इसलिये समुद्र और विन्दुपदका केवल जलमात्रमें भागत्याग लक्षणा करनेपर, समुद्रका महत्

धर्म और जलविन्दुका अल्प धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जलमात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यक्तिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यभागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमसि' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिपन्न होती है।

× × ×
'अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्ववेदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागत्यागलक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अयं' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) इस (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (ऋग्वेदीय) महावाक्यमें 'प्रज्ञान' पदका अर्थ जीव तथा 'ब्रह्म'पदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका ज्ञापक है। सद्गुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-श्रवण करनेसे अखण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यमुक्ति प्राप्त होती है।

× × ×
सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अखण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसका नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगतृष्णाके समान मिथ्या हैं; अतएव आत्माका विजातीय भेद भी नहीं

है, आत्मा यदि सावयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अखण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं, आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार त्रिविध भेदसे रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित है।

× × ×

'तत्-त्वं' और 'त्वं-तत्'—इस प्रकार ओतप्रोत भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और 'त्वं' पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। 'त्वं' पदका अर्थ (साक्षी नित्य आत्मा) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्वं-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिन्नार्थके कारण तत् पदका व्यापकतारूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'आत्मा ब्रह्म' आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मासे पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है, तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरक, पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता, मरभूमिके मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती, मिथ्या सर्प रज्जुको विषाक्त नहीं कर सकता। अतएव समस्त शुभाशुभ क्रियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्चर्यस्वरूपको परमार्थतः अकर्त्ता ही जानो। सारांश यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन त्रिविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, सुख और दुःख—सब अविद्याकल्पित हैं, अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विकृत नहीं कर सकते। ज्ञान-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप था और उसके साथ भूत-वर्तमान-भविष्य, किसी भी कालमें शरीर और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा सदा ही नित्यमुक्त है, ब्रह्मके साथ आत्माका किसी कालमें भी भेद नहीं होता।

स्वामी श्रीएकरसानन्दजी

[जन्म—वि० स० १९२३, भाद्रपद (अविषकमी), पिताका नाम—प० राधाकृष्णजी, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण माताका नाम—श्रीपात्र
वार स्थान—भूमियाणा । देहावसान—आश्विन कृष्ण २, वि० स० १९९५]

१-ससारको स्वप्नवद् जानो—

उमा कहौ मैं अनुभव अपना ।
सत हरि मजन जप्त सब सपना ॥

२-आत हिम्मत रखो—

धीरज धर्म नित्र अरु नारी ।
आपत काल परखिये चारी ॥

३-अवगुण्ड प्रफुल्लित रहो दु खमें भी—

फिरत सनेह मगन सुख अपने ।
हर्ष बिषाद सोक नहि सपने ॥

४-परमात्माका स्मरण करो, जितना बन सके—

दह घर कर यह पल भाई ।
भजिअ राम सब काम बिहाई ॥

५-किसीको दुःख मत दो, बने तो सुख दो—

परहित मरिस धर्म नहि भाई ।
पर पीडा सम नहिं अघमाई ॥

६-समीर अति प्रेम रखो—

सरल स्वभाव सबहि सन प्रीती ।
सग सीतल नहि त्यागहि नीती ॥

७-नूतन बालवत् स्वभाव रखो—

स्वक सुत पितु मातु मरोम ।
रुचै असोच बने प्रभु पासे ॥

८-मर्यादानुसार चलो—

नीति निपुन सोइ परम सयाना ।
श्रुति सिद्धान नीति तहि जाना ॥

९-अखण्ड पुरुषार्थ करो गङ्गा प्रवाहवत्, आत्मी मत
बनो—

करहु अवड परम पुरुषार्थ ।
स्वार्थ मुजस धर्म परमार्थ ॥

१०-जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े, ऐमा काम
मत करो—

गुरु पितु मातु स्वामि सिद्ध पाके ।
चलत कुमग पग परत न स्तार ॥

दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानहिं काम ।

जाने त रघुपति कृपाँ मपनेहुँ मोह न हाय ॥

श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणगसजी)

भारतमें जन्म लेकर भी जो अपने वेद शास्त्रोंको नहीं मानता, वह तो पशुसे भी गया-बीता है। याद रखो, शास्त्र मनुष्योंके लिये ही हैं, पशुओंके लिये नहीं। कुछ मनुष्य कहते हैं कि 'हम शास्त्रोंको क्यों मानें ? हम शास्त्रोंको नहीं जानते।' हम उनसे पूछते हैं कि आप पशु हैं या मनुष्य ? जितन भी कानून हैं, सब मनुष्यके लिये हैं। आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़कपर मल-मूत्र कर दे तो वह पकड़ लिया जाता है, परंतु यदि पशु कर दे तो उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि यह पशु है और इसे शान नहीं है। अतः मनुष्यके

लिये ही शास्त्र हैं और हमें शास्त्रोंको अवश्य ही मानना चाहिये।

हमने अपने चाल-चलन पुराने रहन-सहन आदि सबको छोड़ दिया है इसीसे आज हम पराधीन हो गये हैं। पहिले मनुष्य जप-तपमें, भजन-पूजनमें भी अपना कुछ समय अवश्य लगाते थे और बिना स्नान किये भोजन करनेमें पाप मानते थे, परंतु आजकल तो प्रातः काल बिना स्नान ध्यान किये ही खोग-चाय बिस्कुट खाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह बड़ा अनर्थ है, इससे बचना चाहिये।

पण्डित वही है कि जो विद्वान् होकर भी भ्राद करे,

तर्पण करे, संध्या-वन्दन करे, भजन-पूजन करे और सदाचारी तथा जितेन्द्रिय हो ।

स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोंको सुख पहुँचाना चाहिये । जिस प्रकार नमक अपनेको तो साग-दालमें गला देता है; परंतु साग-दालको अच्छा बना देता है । वैसे ही मनुष्यको परहितके लिये अपनेको गला देना चाहिये ।

सब तो मर जाते हैं परंतु जिसने भगवान्की भक्ति की, वह नहीं मरता; जिसने देशकी सेवा की, वह नहीं मरता; जिसने मंदिर, कुँआ, बावड़ी बनवाया, वह नहीं मरता । ऐसे धर्मात्मा मनुष्योंका नाम सदा अमर रहता है । बेनका नाश हो गया क्यों ? अधर्मसे । और पृथुकी जय हुई क्यों ? धर्मका पालन करनेसे ।

हम आज सर्वथा आत्मविस्मृत हो गये हैं ? हमारे देशके ही मनुष्य अपनी बोली न बोलकर अंग्रेजी बोलते हैं और इसमें शान समझते हैं । हमारा खाना भी आज अंग्रेजी हो गया है और हम होटलोंमें अपवित्र विदेशी खाना खाने लगे हैं ।

परम मन्त्रका जप करो और गो-ब्राह्मणकी रक्षा करो । भगवान् श्रीकृष्णने गो-ब्राह्मणकी ही रक्षा की थी । भगवान्

श्रीरामने भी गो-ब्राह्मणोंकी ही रक्षा की थी । तुम भी गो-ब्राह्मणकी सेवा करो ।

किसी भी देशमें चले जाइये, हमारे भारतके समान कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा । भारतकी तरह कहीं भी आपको श्रीगङ्गाजी नहीं मिलेंगी, जिसके परम पवित्र जलको पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं ।

कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके निवासी अपने देशसे प्रेम न करते हों ? परंतु दुःखकी बात है कि हम आज अपने देशसे प्रेम न कर दूसरोंकी नकल करते हैं । जिन श्रीगङ्गाजीका हजारों कोसकी दूरीपर नाम लेनेमात्रसे पाप कट जाते हैं, हम उसी श्रीगङ्गाजीके पवित्र जलको न पीकर जूठा-गंदा सोडावाटर पीते हैं; बताओ, हमारा कितना पतन हो गया है । पहिले हमें अपने खान-पानको शुद्ध करना चाहिये !

दुःखके साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत-से महामहोपाध्याय और विद्यावाचस्पति लोगोंके लड़के अंग्रेजी कालेजोंमें पढ़ते हैं, इससे बढ़कर पतन और क्या होगा ? हमें अपने लड़कोंका संस्कार कराकर उन्हें सदाचारी बनाना चाहिये, उनसे संध्या-वन्दन कराना चाहिये और उन्हें देववाणी संस्कृत पढ़ानी चाहिये ।

स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज

(प्रेषक—मक्त श्रीरामशरणदासजी)

अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मानुसार चलनेपर ही कल्याण होगा ।

वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, महाभारतको प्राणोंसे प्यारा समझकर इनके अनुसार चलो ।

मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि खाना-पीना तो दूर, इन्हें छूओ भी मत ।

गो-ब्राह्मणोंको, देव-मंदिरोंको प्राणोंसे भी प्यारा समझो और श्रद्धासे सिर झुकाओ, प्रणाम करो, सीधे हाथपर लो । भूलकर भी कभी वंदरोंको मत मारो । मोर, नीलगाय आदि किसी भी जीवको कभी मत सताओ ।

बड़ा भयानक समय आनेवाला है । अपने सनातनधर्मको मत छोड़ना, इसे पकड़े रहना, इसीसे कल्याण होगा ।

हरा वृक्ष कभी मत काटना और पीपलको तो भूलकर भी नहीं, तथा नित्य श्रीतुलसीका पूजन करना । इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं ।

अपने घरोंमें अंडे, प्याज, लहसुन, सलजम, तम्बाकू मत आने देना । ये पापोंकी जड़ हैं ।

जितना बन सके, खूब श्रीभगवन्नामाश्रुतका पान करना, सदाचारी पूज्य ब्राह्मणोंके श्रीचरणोंकी धूलिको मस्तकपर लगाना और धर्मपर दृढ़ रहना ।

भूलकर भी सिनेमा मत देखना, सहभोजमें सम्मिलित मत होना ।

परस्त्रीको भयानक विपके समान मानकर त्याग देना, सर्वथा दूर रहना; इसीमें भलाई है ।

पतितपावनी श्रीगङ्गा-यमुनाका परम पवित्र जल पीना और श्रीगङ्गा-यमुनाका पूजन कर पुण्य दटना ।

देवी-देवताओंका पूजन करना, शाल्जोंमें श्रद्धा रखना, भजन-पूजन करते रहना । यही कल्याणका मार्ग है ।

सनातनधर्म-विरोधीका सङ्ग न करना । इसीमें भलाई है ।

स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
मङ्गलमय देव कौन है ?	परमात्मा ।	श्रेष्ठ जीवन क्या है ?	प्रभु भक्तिसे पूर्ण ।
दया किनपर की जाय ?	दीन जनोपर ।	तत्त्व प्रदर्शक कौन है ?	ब्रह्मविद्या ।
मायाकी पाँसी कैसे छूटे ?	सच्चे ज्ञानसे ।	परम समाधि क्या है ?	ब्रह्मसे एकता ।
गमनताका लक्षण क्या है ?	अभिमानका अभाव ।	जगत् किसने जीता है ?	जिसने मनको जीता ।
कर्म किसे नहीं बाँधते ?	आत्मज्ञानीको ।	उत्तम कर्म कौन सा है ?	भजन-कीर्तन ।
पुण्य क्षीणका हेतु क्या है ?	गुणोंका गर्व ।	शूरीर कौन है ?	कामाविजयी ।
ब्रह्मदर्श कौन होता है ?	उत्तम साधक ।	सुखका उपाय क्या है ?	अनासक्ति ।
शुद्ध भाव क्योंकर हों ?	ममत्वके त्यागसे ।	भारी विष कौन सा है ?	विषय भोग ।
बन्धका कारण क्या है ?	दृढ आसक्ति ।	धन्यवादके योग्य कौन है ?	परोपकारी ।
धन्यवादके योग्य कौन है ?	समदृष्टि पुरुष ।	उत्तम कीर्ति किनकी है ?	भक्त-जनोकी ।
श्रेष्ठ पुरुष कौन है ?	अहंकाररहित ।	निकृष्ट कर्म कौन सा है ?	कामनायुक्त ।
बाँधनेवाली साँकल क्या है ?	भोगवासना ।	मद्गुरु किमको मानें ?	तत्त्वदर्शको ।
सुख कैसे प्राप्त होता है ?	तृष्णाके त्यागसे ।	दुस्तर पीड़ा कौन-सी है ?	आवागमनकी ।
जन्मोंका हेतु कौन है ?	अज्ञान ।	आनन्द कौन पाता है ?	निष्कामी पुरुष ।
नरकके समान क्या है ?	क्रोधादि बुरी वृत्तियाँ ।	उत्तम भूषण क्या है ?	शीलस्वभाव ।
स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ?	जीव दयासे ।	चिन्तनीय वस्तु क्या है ?	ब्रह्मतत्त्व, भगवान् ।
सदा जाग्रत् कौन है ?	विवेकी जन ।	सच्चा शिष्य कौन है ?	गुरु-आज्ञाकारी ।
अत्यन्त शत्रु क्या है ?	विषयरत प्रथल इन्द्रियाँ ।	महान् तीर्थ कौन-सा है ?	आत्म शुद्धि ।
परम मित्र कौन है ?	विजय किया हुआ मन ।	त्याग करने योग्य क्या है ?	दुर्भावनाएँ ।
दरिद्रताका हेतु क्या है ?	तृष्णा ।	क्षमा करनेका फल क्या है ?	दुःखकी निवृत्ति ।
ज्ञानका साधन क्या है ?	पूर्ण वैराग्य ।	सदैव सुनने योग्य क्या है ?	भगवद्गुणानुवाद ।
मृत्युके समान कौन है ?	प्रमाद ।	पाप क्यों होते हैं ?	कामनासे ।
परम प्रेमका विषय क्या है ?	सत्य आत्मा ।	मात्त्विक तप कौन-सा है ?	इन्द्रियसयम ।
सम्पत्तिवान् कौन है ?	सतोषी जा ।	ब्राह्मणोंका धर्म क्या है ?	सर्वथा सतोष ।
दृढ बन्धन कौन सा है ?	विषयासक्ति ।	क्षत्रियका मुख्य धर्म क्या है ?	दीन-रक्षा ।
शीघ्रता किसमें की जाय ?	परमार्थ-साधनम ।	वैश्यका मुख्य धर्म क्या है ?	परोपकार, मात्त्विक दाता ।
मर्दिरामम भादक कौन है ?	धन ।	शूद्रके कल्याणका हेतु क्या है ?	निष्कपट सेवा ।
अन्धा कौन है ?	कामातुर ।	सदैव दुखी कौन है ?	भोग लम्पट ।
धर्मका मूल क्या है ?	दया ।	सर्वथा पूज्य कौन है ?	समदर्शी ।
चित्तनी एकाग्रता कैसे हो ?	प्रभुके ध्यानसे ।	भक्ति क्षीण कैसे होती है ?	भोगेच्छासे ।
सवात्तम लाभ क्या है ?	ब्रह्मकी प्राप्ति ।	माधन ज्ञान कैसे घटता है ?	अहंकारसे ।
सम्रह करने योग्य क्या है ?	श्रेष्ठ गुण ।	सदैव क्या करना चाहिये ?	धर्मका पालन ।
अत्यन्त दुःख कौन है ?	दुराशाएँ ।	ससार दृढ कैसे होता है ?	अति रागसे ।
भरोसा किमपर रखना ?	प्रभु कृपापर ।	सच्चा शापी कौन है ?	भगुपरहित ।

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
भारी पातक क्या है ?	स्त्रीमें कुदृष्टि ।	ज्ञानका लक्षण क्या है ?	एकता और समता ।
जीतेजी मृतक कौन है ?	आलसी ।	पापोंका मूल क्या है ?	स्वार्थ ।
मोह कैसे नष्ट हो ?	भोगोंमें दोषदृष्टि होनेपर ।	स्वार्थका हेतु क्या है ?	अज्ञान ।
दृढ़ फाँसी क्या है ?	विषयोंसे सुखकी आशा ।	सत्यका लक्षण क्या है ?	जो एकरस रहे ।
प्रभु किसके अधीन हैं ?	प्रेमियोंके ।	कर्मोंका प्रेरक कौन ?	अपने संस्कार ।
सुखद आहार कौन-सा है ?	अल्प और सादा ।	ईश्वर क्या करते हैं ?	कर्म-फल-दान ।
उत्तम प्रकृति कैसे हो ?	शान्त वृत्तिसे ।	धर्म सफल कैसे हो ?	सद्भावोंसे ।
संगति किसकी बुरी है ?	दुराचारीकी ।	उत्तम गति कैसे प्राप्त हो ?	सत्संगसे ।
छुटाईका कारण क्या है ?	याचना ।	वाणी पवित्र कैसे हो ?	सत्य भाषणसे ।
महत्त्वका हेतु क्या है ?	अयाचकता ।	सावधान किससे रहे ?	मन-इन्द्रियोंसे ।
उत्तम सहकारी कौन है ?	आत्मिक बल ।	सदा भय किससे करना है ?	दुर्व्यसनोसे ।
स्वर्गका साम्राज्य क्या है ?	तृष्णाका अभाव ।	परमपदका साधन क्या है ?	सदा अभ्यास ।
समाधिका फल क्या है ?	शान्ति-प्राप्ति ।	हानिकारक कौन है ?	व्यर्थ आढम्बर ।
भारी कष्टोंका हेतु क्या है ?	मनके दुर्वेग ।	दुःखोंका कारण कौन है ?	अधिक व्यय ।
भगवान् कैसे रीझते हैं ?	सच्ची प्रार्थनासे ।	श्रद्धा कैसे बढ़ती है ?	निष्कामतासे ।
धर्मका साधन क्या है ?	सरल निष्कपट व्यवहार ।	तप क्षीण किससे होता है ?	क्रोध या दम्भसे ।
साधक क्या त्याग करें ?	कुतर्क दृष्टि ।	पराक्रम कैसे बढ़ता है ?	ब्रह्मचर्यसे ।
प्रेमका स्वरूप क्या है ?	प्रेमास्पदका हो रहना ।	देह दुखी क्यों रहती है ?	मिथ्याहार-विहारसे ।
क्षणभंगुर क्या है ?	संसारके भोग ।	बुद्धि निर्मल कैसे हो ?	स्वाध्यायसे ।
प्रबल शत्रु कौन है ?	न जीता हुआ मन ।	आरोग्यता कैसे रहती है ?	सदाचारसे ।
मन कैसे वशमें हो ?	अभ्यास, वैराग्यसे ।	भक्तिका परिणाम क्या है ?	भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ।

स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज

(प्रेम्क—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

(१) भारतवर्ष भगवान्की अवतार-भूमि है । श्रीभगवान्ने यहाँ विविध रूपोंमें चौबीस अवतार धारण किये हैं । साथ ही यह तपोभूमि भी है । यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनैमिषारण्यमें ८८ हजार सिद्ध महात्माओंने तपश्चर्या की है । ऐसी पुण्यस्थलीमें वे ही लोग नित्य निवास कर सकते हैं और सुखसे जीवनयापन कर सकते हैं जो श्रीभगवद्भक्त और तपोनिष्ठ हों । फिर चाहे वे सद्ग्रहस्थ हों या संतजन । इस पूज्य पद्धतिके विरुद्ध जो किञ्चित् भी अनधिकार चेष्टा करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा । आज कहीं भी रावण, हिरण्यकशिपु, वैन और कंसका अस्तित्व नहीं दिखलायी पड़ता; किंतु विभीषण, प्रह्लाद और ध्रुवके चारु चरित्रोंसे आज भी चतुर्दिक्—दिग्दिगन्त आलोकित हो रहा

है । यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है और अन्ततः रहेगा । आज चाहे जड़वादकी जड़तासे इसे न महत्त्व दें; किंतु इसमें हमारी ही क्षति है, हमारा ही पतन है और हमारा ही सर्वनाश है ।

(२) भारतवर्ष धर्मप्राण देश है । जो धर्मकी खिल्ली उड़ाने हुए धर्मप्राण पुरुषोंका उपहास कर रहे हैं वे सावधान हो जायें और भगवान् श्रीमनुकी इस अमर वाणीको न भूलें—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

और धर्मप्रिय बन्धुओंसे तो मैं यही कहूँगा कि वे सदा-सर्वदा और सर्वथा स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मों

भयावह' इस श्रीभगवद्वाणीकी बार बार आवृत्ति करते हुए धर्मकी उल्लेखीपर अपनेको उत्सर्ग कर दं। यही उक्त धर्म है और ईश्वरीय आदेशका पालन है। ऋषि ऋण ने सत्तिका भी यही महामन्त्र है।

(३) आज सर्वत्र मतगणनाका बाहुल्य है, जन समुदायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण कर्ताओंका प्रेक्षित्य है, किन्तु क्या अनन्त तारागणोंने होते हुए भी अभावस्थाके घोर अन्धकारका आस्पन्तिक ध्वज हो जाया है? नहीं-नहीं, कदापि भी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं। अन्धकारका अन्त तो वास्तवमें एकमात्र मोमके द्वारा ही होता है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रपद्धतिमें पराङ्मुख अनन्त लोगोंका भी प्राधान्य हो जाय तो क्या उसमें शाश्वती शान्ति और स्थायी आनन्दका आविर्भाव हो जायगा? नहीं, कदापि नहीं। एक धर्मात्मा पुरुषके द्वारा, एक तपोनिष्ठ महामाके द्वारा, एक भगवद्भक्त व्यक्तिके द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्का उद्धार हो सकता है। एक प्रह्लाद और एक त्रिभीषणने द्वारा दैत्यकुलका मुक्क उज्ज्वल हो गया और वे भुवनभूषण बन गये। आज यत्र तत्र सर्वत्र प्रत्येक मत्स्या और सम्प्रदाय जन-मत्स्याकी वृद्धिके माधनमें मलग्न हैं। और धर्म निष्ठ पुरुष अँगुलियोंपर गिनने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो क्या इससे उनका महत्त्व कम हो जायगा? अनन्त नदियोंने बीचमें अकेली श्रीगङ्गाजीकी महिमा क्या न्यूनतम है? किसी मनुष्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हों। 'र व हों खोटे, तो उनसे क्या हो सकता है? उन्हींकी तरह एक खरा रुपया हो तो उससे अनेक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र खोटे रुपये रखोके जूमे उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अधर्म करनेवाला अपवादभाजन बनता है और धर्माचरण करनेवाला प्रशस्तका पात्र होता है। अनेकानेक भृगाल जंगलमें दौआ दौआ करते हैं, इसने क्या वागनका कुछ बिगड़ जाता है? किन्तु अकेले उठकर मैदानमें सिंहनाद करनेवाले केशरीका वह प्रबल प्रताप होता है कि सारा वन प्रदेश प्रकम्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल आतङ्कित हो उठता है तथा वहाँके सभी जीव नम्रिमत और मृतप्राय हो जाते हैं।

(४) वैदिक धर्मकी विजय वैजयन्ती पहराते हुए भाष्यकार भगवान् जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजने अकेले होते हुए भी सौद्धर्मीके बाहुल्यका विध्वंस कर दिया

और दमों दिशाओंमें अपने वैदिक सिद्धान्तकी दुन्दुभि बना दी। क्या उन बौद्धोंके सम्मुख उनका महत्त्व कुछ कम था? उनका आदर्श न्यून था? इसी तरह एक भी कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष अनेकानेक अकर्मण्य प्राणियोंको उपहासास्पद बना सकता है और उसका लोहा माननेके लिये सभीको बाध्य होता पड़ता है। अगणित आलसियोंका आधिक्य होनेसे एक कर्तव्यनिष्ठ पुरुषका परामर्श नहीं होता। तब उसकी प्रतिभा और भी प्राचल हो जाती है।

(५) वर्णव्यवस्था वैदिक धर्मका बीज है। वर्णव्यवस्था को माने बिना वैदिक धर्मकी सत्ता ही सिद्ध नही होती। वर्णव्यवस्था ही हिंदूधर्मकी चहारदीवारी है। वृक्ष, लता, पक्ष और पशु पक्षियोंतक वर्णव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, फिर भला इस वैदिक और प्रकृतिसिद्ध वर्णव्यवस्था को कौन मिटा सकता है? हाँ, जो मिटानेपर तुले हुए हैं, सम्भव है वे स्वयं मिट जायें। कर्मणा वर्णव्यवस्थाको मानना क्या है मानो बहुरूपियारा स्वर्ग धारण करना है। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

क्या कोई इस भगवदुक्तिको मिटानेमें समर्थ है? भगवान्ने स्वयं—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहंति॥

(गीता १६। २४)

—कहकर अशुनक लिये शास्त्र व्यवस्थाका विधान किया है और जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम्॥

(गीता १६। २३)

जा पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। वर्णव्यवस्थाको मिगना या कर्मणा वर्णव्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है और इसका परिणाम भी उन्हें भोगना ही होगा।

(६) आज धर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझी जा रही है, किन्तु क्या यह सम्भव है? इस शरीरका धर्म प्राण है जो इसकी सतत सजीवनी है। क्या इसके निष्कासामें

कोई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणोंका नियमन करते हैं, उनका भी प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें सूक्ष्म गतिसे संचालित होता रहता है। क्या उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृत्युस्वरूप न होगा ? रात्रिमें सूर्य-चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्च, बिजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश प्राप्त हो सकता है ? क्या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्थलको खटकता नहीं है ? ठीक इसी तरह आज हम भारतीय वैदिक धर्मको ठुकराकर दूसरोंके नाना वाद-विवादोंको, मतमतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और घृणास्पद नहीं है ? क्या आज धर्म और ईश्वरके अभावने उन अनाथोंको स्पर्धाका विषय नहीं बना रक्खा है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिन्ता करते हैं ? क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण प्रशान्त है ? क्या उनका जीवन सम्यक् सुख-शान्तिमय है ? यदि नहीं तो क्यों ? इसीलिये कि उनका कोई आधार-आधेय नहीं है। हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्माचरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततक रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग बतलाया, उनका कहीं भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वास्तवमें धर्म ही हमारा जीवन-सर्वस्व है, पैतृक सम्पत्ति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं। उनके बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्‌के बिना ये समस्त भोग रोगमय हैं। ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम फल-फूल सकते हैं—उन्हें मिटाकर नहीं। 'नष्टे मूले नैव शाखा न पत्रम्'। धर्मके पथमें चलते हुए हमें जो कुछ धर्म-संकटका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और सदा बद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका प्रतीकार करना चाहिये। सोनेको ज्व तपाया जाता है तभी वह खोटेसे खरा बनकर कुन्दन हो जाता है। हीरेको ज्व खराद-पर चढ़ाते हैं तब उसकी प्रतिभा निखरकर वह महान् मूल्यमय हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती है, वल्कि उसके ऐश्वर्य-सौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके पथमें भी समझना चाहिये। परम पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है—

सिखि दधीच हरिचंद नरेसा । सहे धर्म हित कोटि कलेसा ॥
रंतिदेव बलि मूष सुजाना । सहे धर्म हित संकट नाना ॥

इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये।

(७) धर्मक्षेत्रोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयापन करना चाहिये। यही धर्मशास्त्रकी विशेष आज्ञा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये। लिखा है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति ।

पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है। इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिये।

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सौभाग्य-सूचक है। फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना ही क्या है ? जिसके विषयमें कहा गया है—

अहो मधुपुरी धन्या स्वर्गादपि गरीयसी ।

विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति ॥

उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हुए हों वे चाहे शरणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य निवासी हों, उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवद्धामका सेवन करना चाहिये। मनसा, वाचा, कर्मणा व्रजरजके महत्त्वको समझना चाहिये। 'मथुरा तीन लोकते न्यारी' और 'गोकुल गाँव को पैड़ों ही न्यारो है' इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये। किंचित् भी मर्यादाके विरुद्ध, शास्त्रके विरुद्ध, धर्मके विरुद्ध अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह अनन्त गुना कटुफलदायक सिद्ध होगी। यहाँ सदासे ही वैष्णवताका बोलबाला रहा है, विधर्मापनका नहीं। अतएव हमें विशुद्ध वैष्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुर्दृश्य यहाँ कदापि भी नहीं उपस्थित करना चाहिये। यह भगवान्‌की भव्यभूमि है, जहाँ भगवान्‌की भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लहरा रही है। उसमें अपने आपको अवगाहन कराके सदाके लिये पाप-तापसे मुक्त हो जाना चाहिये और अपने पूर्वार्जित पापोंका पूर्णतः प्रायश्चित्त करके पावन बन जाना चाहिये—कृतार्थ हो जाना चाहिये और एक ही साथ भगवान्‌के नाम-रूप-लीला-धामका रसास्वादन और नित्य लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हींका बनकर उनके श्रीव्रजरजमें मिल जाना चाहिये।

स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

जिस प्रकार पहला ग्रास खाते हैं, तब उस पहले ग्राससे ही तृप्ति शुरू होने लगती है और अन्तिम ग्रासमें अन्तिम तृप्ति होती है, लेकिन तृप्ति शुरूसे ही होने लगती है, इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता है, काल भी हमें उसी दिनसे ही खाने लगता है। हाँ, अन्तिम भ्राष्ट्र उसका अन्तिम ग्रास होता है। अष्ट पुरुष इसीलिये नहीं रोते। वे जानते हैं कि पहलेसे ही खाये जाते रहे हैं अब क्या रोना है !

जिस प्रकार जिसे भूख प्यास लगी हो, वही जब अन्न जल खाये पीयेगा तभी उसकी भूख प्यास दूर होगी, किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने करनेसे ही सब कुछ होगा, दूसरेसे नहीं।

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप ही-आप रह जाओगे। बुराई दूसरेमें तो है ही नहीं, अपनेमें ही है। 'समीप होनेसे' अपनेमें तो मनुष्य बुराई देख नहीं सकता, उसे दूसरेमें प्रतीत होती है। जिस प्रकार अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती है। यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहले साफ करो। फिर दर्पणमें भी आप ही शुद्ध दीखने लगेगा।

प्रश्न—महाराजजी ! मन एकाग्र नहीं होता !

उत्तर—तुमने कौन सा उपाय मनको रोकनेका किया कि जिससे मन एकाग्र नहीं होता ?

भक्त—महाराजजी ! जैसे गध्या वन्दन करने बैठे कि मन चला !

उत्तर—जैसे जगली पशुको एकदम बाँधनेसे वह नहीं रुकता। हाँ, उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर छोड़ा। फिर अगले दिन दो घंटे बाँध दिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल जायगा। इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले

दिन दो मिनिट रोका जाय तो धीरे धीरे आदत पड़ जायगी। गीतामें भी 'चञ्चल हि मन कृष्ण' कहा है। 'चञ्चल मनका वशमें करना एकदम कठिन है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करनेसे वह वशमें हो जाता है।

प्रश्न—कौन सी अवस्थामें गृहस्थको छोड़ देना चाहिये ?

उत्तर—बिना वैराग्यके तीवरी अवस्था बीतनेपर चौथी अवस्थामें गृहस्थका त्याग करे। बाकी जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, उसी दिन गृहस्थका त्याग कर सन्यास ले ले। पर वैराग्य होना चाहिये सच्चा। बिना वैराग्यके सन्यासी होना उचित नहीं है।

जितने सीधे हैं, भोले हैं और छल कपटसे रहित हैं उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं। और जितने चतुर हैं उनमें वह बात नहीं पायी जाती।

आत्माको खींचनेवाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थोंमें तो ग्लानि हो और इधर अभ्यास हो, तभी काम चलता है।

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अँधेरेको अँधेरेसे दूर करना चाहे तो यह असम्भव है, इसी प्रकार बिना अभ्यास और वैराग्यके मनका निग्रह करना भी असम्भव है।

अँधेरेसे अँधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विषयोंके तन्तुओंसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता। यह तो प्रबल अभ्याससे ही वशमें होता है।

बुरे कर्मसे बचना चाहिये। बुरे कर्मका फल यहाँपर भी योगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी। इश्वर यहाँ इसलिये भुगवाते हैं कि जिससे दूरसे लोगोंको भी शिक्षा मिले और कोई बुरे कर्म न करे।

एक उदरसे पैदा हुए भाइयोंमें परस्पर मेल बढ़े ही पुण्यासे होता है। यह कालकाली सद्दिमा है कि आज माई माईमें यी प्रेम नहीं है।

प्रश्न—आत्माका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—सत् चित्-आनन्द—यही आत्माका स्वरूप है।

काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

प्रश्न—बाबा ! हमारा क्लेश कैसे मिटेगा ?

उत्तर—राम-राम जपो। श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

राम नाम विनु सुनहु खगेसा । मिटहिं न जीवन केर कलेसा ॥

श्रीराम-नाम जपनेसे सब क्लेश मिट जायेंगे !

प्रश्न—श्रीमहाराजजी ! हमें क्या करना चाहिये ?

उत्तर—सुबह-शाम श्रीभगवान्का नाम खूब जपो और श्रीमद्भागवतका श्रवण करो । जितने भी भगवद्भक्त या भागवत हुए हैं इसमें प्रायः सभीकी कथा है, इसीसे इसका नाम 'भागवत' है ।

प्रश्न—बाबा ! श्रीभगवान्के नाममें प्रेम कैसे हो ?

उत्तर—निरन्तर सत्सङ्ग करो । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

भक्ति स्वतंत्र सकल गुनखानी । विनु सतसंग न पावहिं प्राणी ॥

बिना सत्सङ्गके भक्तिलाभ नहीं होता और भक्तिसे ही सब लाभ होता है ।

प्रश्न—महाराजजी ! कुछ लोग कहते हैं कि श्रीभगवान्के दर्शनसे विशेष लाभ नहीं होता ?

उत्तर—भगवान्के दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या रह गया ? इससे बढ़कर और लाभ क्या होगा ? भक्ति करो, शुद्ध भाव रखो, श्रीभगवान्का नाम जपो—यही सार है ।

प्रश्न—बाबा ! हमें क्या करना चाहिये ?

उत्तर—शिव-शिव जपो, ॐ नमः शिवाय जपो ।

प्रश्न—बाबा ! शिव-शिव मालापर जपें या उँगलियोंपर ?

उत्तर—मालापर ही जपो या कैसे भी जपो । पर जपो !

प्रश्न—क्या सामने मूर्ति रखनेकी भी जरूरत है ?

उत्तर—हाँ, मूर्ति भी सामने रखो ।

प्रश्न—बाबा ! और कुछ भी करें ?

उत्तर—पहले स्नान करो, फिर मूर्तिको स्नान कराओ और फिर उस मूर्तिका चन्दनादिके द्वारा पूजन करके तब फिर भगवान्का नाम जपो । जपो भगवान्का नाम निष्काम । श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है । जो भी श्रीरामनाम जपता है उसके सब काम पूरे हो जाते हैं और उसे मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है ।

जब श्रीसूर्यनारायण निकलें तो उन्हें दण्डवत् करो और जब स्नान करो, तब श्रीसूर्यनारायणको जल दो । श्रीसूर्यनारायण भगवान्को प्रणाम करके ही श्रीराम-श्रीराम जपना चाहिये ।

प्रश्न—महाराजजी ! हमें भक्ति करनी चाहिये या ज्ञानविषयक ग्रन्थ देखने चाहिये ?

उत्तर—भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानका अर्थ है—भगवान्का दर्शन हो जाना ।

प्रश्न—बाबा ! आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वर्णव्यवस्था कुछ नहीं है, जात-पात कुछ नहीं है इसे नहीं मानना चाहिये ?

उत्तर—कौन है जो मर्यादाको मेटेगा ? जब भगवान्ने मर्यादा बनायी है तो उसे कौन मेट सकता है ? चारों वेद, छः शास्त्र, पुराण सभी वर्ण-विभाग मानते हैं ।

स्वामी श्रीमज्ञानन्दजी

[स्थितिकाल—उन्नीसवीं शताब्दी । समाधिस्थान—ग्राम तिवारीपुर, जिला फतेपुर]

(प्रेषक—डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल, विशारद)

चेतन भिन्न अपर नहीं कोई ।

जो भासे सब सत् चित आनंद दूसर हुवा न कोई ।

आपु आपु में सब कुछ भासै चित विलास है सोई ॥

सर्व यह चेतन जोई ।

आपुहि ब्रह्म ब्रह्म नहीं जानै आपुहि जानै सोई ॥

ममानन्द कछु जतन नहीं है आपा मिटे सुख होई ।

द्वैत नहीं भासै कोई ॥

आपुहि में आप समाया ।

स्वयं प्रकास न सोवत जागत नहीं कहुँ गया न आया ॥

नहि उत्पति नहि परल्य सृष्टि ईश्वर जीव न माया ।

वेद कुरान शिष्य नहिं मुरशिद अलख अरूप अजाया ॥
 नाम रूप क्रिया रज्जु सर्प जिमि अदसुत खेल दिखाया ।
 मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित गुरु दृष्टि दरशाया ॥
 चेतन में चित दृष्टि प्रमासत दृष्टि में सृष्टि अनन्त नई है ।
 दृष्टि के नासत सृष्टि विनासत दृष्टि प्रमासत सृष्टि भई है ॥
 दृष्टि का साक्षी सदा निर्लेप अरूप अजक्रिय मोदमई है ।
 रघुवीर सो ज्ञान अखण्डित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है ॥

निशिदिन अमृत बरसत सारे ।
 मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत
 कोटिन चन्द्र सहस्र उजियारे ॥
 सुरति कदोरी भरि भरि पीये
 पियत पियत छकि अगर जिया रे ॥
 मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित
 पिया हेरत भये आप पिया रे ॥

श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज

साधकके लिये

साधकके लिये विषयी पुरुषोंका सङ्ग और विषयमें प्रेम—
 ये पतनके कारण हैं ।

ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय प्रेम दूर हो जाता है ।

साधकको शरीर स्वस्थ और खान-पानका समय रखना
 चाहिये ।

भजन गुतरूपसे करना चाहिये । अपनेको भजनानन्दी
 प्रकट न करना चाहिये ।

भजनसे कभी वृत्त न होना चाहिये ।

भगवान्से सासारिक विषयकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये ।

छोटे पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन
 करना चाहिये ।

पापकर्म, छल, कपट, मान, धन और स्त्रीका अनुराग,
 परनिन्दा और परचर्चाका प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता
 तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सङ्ग—सदा त्याग
 करना चाहिये ।

परदोषदर्शन भगवत्प्राप्तिमें महान् विघ्न है ।

साधकको साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नहीं पड़ना चाहिये ।

निरन्तर जप, पाठ, पूजन और ध्यानमें समय बिताना
 चाहिये ।

एकान्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये । निद्रा
 या आलस्य सत्तावे तो जैँचे स्वरसे सद्ग्रन्थ पाठ अपना
 भगवन्नामजप करना चाहिये ।

आवृत्ति छोड़कर किये हुए सभी शुभ कर्म भजनमें
 शामिल हैं ।

सब प्रकारके दुःखोंको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये ।

क्रोधीके प्रति क्षमा और बैरीके प्रति प्रेम करना चाहिये
 तथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये ।

अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना,
 किसीका दोष न देखना, किसीसे घृणा न करना, कम
 बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन
 बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया करना,
 विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना, पापोंसे
 सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना—ये साधक-
 के आवश्यक गुण हैं ।

सुवर्ण और स्त्री इन दोनोंसे बचकर रहो । ये भगवान्
 और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुँहमें
 धूल डालता है ।

अविनाशी भगवान् और जीवके बीचमें तीन धाराएँ
 (नदियाँ) हैं—(१) कुल, (२) काश्चन और (३)
 कामिनी । जो इन तीनोंको पार कर लेता है (इनमें आसक्त
 नहीं होता), वह भगवान्के पास पहुँच जाता है ।

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये (१) दीनता,
 (२) आत्मचिन्तन और (३) सद्गुरुसेवा ।

भजनके विघ्न ये हैं—

(१) लोकमें मान प्रतिष्ठा होना ।

(२) देश देशान्तरमें ख्याति होना ।

(३) धन-लाभ होना ।

(४) स्त्रीमें आर्माक होना ।

(५) सकल्यसिद्धि अर्थात् जिस पदार्थकी मनमें इच्छा
 हो वही प्राप्त हो जाना ।

भगवत्प्राप्तिके लिये ये अवश्य करने चाहिये—

(१) सहनशीलताका अभ्यास ।

- (२) समयको व्यर्थ न गँवाना ।
- (३) पदार्थ पास होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना ।
- (४) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना ।
- (५) सद्गुरुकी शरण ग्रहण करना ।

श्रीभगवान् चार मनुष्योंपर अधिक प्रेम करते हैं और चारपर अधिक क्रोध करते हैं ।

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ?

- (१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (२) शूरीपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो शूरीर विचारवान् होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (३) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (४) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो वचपन या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।

किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ?

- (१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (२) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो बुढ़ापेमें पाप करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (३) अहंकारीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो भक्त होकर अहंकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (४) क्रियान्त्रिपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो विद्वान् होकर क्रियान्त्रि होता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।

विश्वास करो, मङ्गलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे हैं । दुखी क्यों होते हो ? दुखी होना अपनेको अविश्वासकी अवस्थामें फँकना है । सारी परिस्थितिके रचयिता ईश्वर हैं । जिस प्रभुने तुम्हें पैदा किया है, जिस प्रभुने तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओंकी सृष्टि की है, जिस प्रभुने सूर्य और चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही प्रभु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा ।

किंतु आवश्यकता है—सर्वतोभावेन अपनेको उसके ऊपर छोड़ देनेकी—मिलावर कर देनेकी । अपनी सारी

अहंता और ममताको उसीके चरणोंमें रख दो । अहंता और ममता ही बन्धन हैं । बन्धनमें क्यों पड़े हो ? इस महा-दुःखदायी बन्धनको अपना महाशत्रु समझ उतारकर फेंक दो ।

भगवत्प्राप्तिके चार उपाय हैं—(१) भगवद्दर्शनकी तीव्र उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (३) विषयोंमें अरुचि, (४) सहनशीलता ।

मैं चार बातें सबको बतलाता हूँ—१—सहनशक्ति, २—निरभिमानता, ३—निरन्तर नामस्मरण और ४—‘भगवान् अवश्य मिलेंगे’ इस बातपर पूर्ण विश्वास । जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया । इन चार बातोंमें जब तुम पास हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया ।

जिस कार्यसे भगवच्चिन्तनमें कमी हो उसको कभी न करे । एक वक्त या दो वक्त भूखे रहनेसे यदि भजन बढ़ता हो तो वही करना चाहिये । जहाँतक हो खर्च कम करे, आवश्यकताओंको न बढ़ावे । विरक्तको तो माँगना ही नहीं चाहिये । साधु दाल-रोटी माँगकर खा ले या गृहस्थके घरमें जो मिले वही खाना चाहिये ।

उपयोगी साधन

प्र०—चित्तशुद्धिका साधन क्या है और यह कब समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ?

उ०—चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनात्माका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर नहीं रह सकता । इसके सिवा इस बातकी भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें ।

जिस समय चित्तमें राग-द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थमें आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषसे मुक्त होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंके प्रति राग होना तो परम आवश्यक है ।

प्र०—राग-द्वेष किन्हें कहते हैं ?

उ०—जिस समय मनुष्य नीतिको भूल जाय, उसे सदाचारके नियमोंका कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिये कि वह राग-द्वेषके अधीन हुआ है । राग-द्वेषका मूल अहंकार

जीवका स्वभाव प्रेम करना है। शनीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम ससारमें होता है और भक्तका प्रेम भगवान्‌में होता है। शनी शिवरूप है, वह कामका शत्रु है, भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मा रूप है, ससार उसकी सतान है।

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यनहारका नाश नहीं करता। दैवी सम्पत्ति ज्ञानको पुण करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिये शुभ कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और काञ्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें थोड़ा-सा भी अनुराग है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी वही है जिसका रूप या शब्दमें बिल्कुल प्रेम न हो।

बगलमें एक कहावत है 'येमनि मन तेमनि भगवान्' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है। भगवान् का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है।

जिस भाषणसे सत्त्वगुण, ज्ञान और भक्तिकी वृद्धि हो तथा मन शान्त हो ऐसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्स्मरण और भगवद्भक्तोंका सङ्ग करना ही भक्तोंका मुख्य कर्तव्य है।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विक्षेप और सदाय—ये सब साधनके विघ्न हैं।

भद्रा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार, आचार, शरीर, वस्त्र और गृह आदिकी पवित्रता, सचिन्ता, इन्द्रिय सयम और सदाचरणका सेवन तथा कुसचिन्ता और कुसङ्गका सर्वथा परित्याग—ये सब सत्त्वगुणको बढ़ानेवाले हैं।

भगवच्चिन्तनमें समय व्यतीत करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। भक्तके लिये भगवान्‌की सम्पत्तिका अपव्यय करना महापाप है।

अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये।

सर्वदा नियम निष्ठामें तत्पर रहना चाहिये, मन प्रसन्न रखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्‌को सर्वव्यापक समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुत्सितभावका त्याग करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये, तथा 'भगवान् सर्वदा मेरे समीप हैं' ऐसा निश्चय रखना चाहिये। सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा सदेह और कपट अवनतिका चिह्न है।

शारीरिक स्वास्थ्य, समय एव भगवत् सेवा ही भगवत्प्राप्ति का मुख्य साधन है।

ससारकी चमकीली वस्तुओंको देखकर अपनेको न भूल जाना चाहिये।

विद्वान् करो, फल अमरय मिलेगा।

रोते रोते आये हो, ऐसा काम करो कि हँसते हँसते जाओ।

न्याय मर्यादाका उल्लङ्घन न करना चाहिये।

हे भगवन्! आप मुझे जिस प्रकार रक्खेंगे मुझे उसी प्रकार रहना स्वीकार है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको न भूँँ।

शरीरके लिये आहार है, आहारके लिये शरीर नहीं।

भक्त सच्छास्त्र, सत्सङ्ग, सदालोचना, सद्बिचार और सत्कर्मकी सहायतासे भगवान्‌के प्रेममयत्व, मङ्गलमयत्व, सर्वमयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्वका अनुभव करनेके योग्य होता है।

यदि मनुष्यको प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रवृत्ति, निरभिमान, श्रोत्रिय और भगवन्निष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है।

भगवत् विषयका प्रभक्तता, उत्तरदाना एव श्रोता तीनों ही पवित्र होते हैं।

हे जगन्मङ्गल! हे परमपिता! मेरी वाणी आपके गुण कीर्तनमें, कर्ण महिमा श्रवणमें, हाथ युगल चरण-सेवामें, चित्त चरण चिन्तनमें, मस्तक प्रणाममें और दृष्टि आपके स्वरूपभूत साधुओंके दर्शनमें नियुक्त रहे।

भगवान्का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका उपाय है।

भक्त मोक्षकी आशा नहीं करता, कामना-रहित भगवत्प्रेम ही उसका एकमात्र प्रयोजन है।

जैसे निरन्तर विषय-चिन्तन करनेसे विषयमें आशक्ति होती है वैसे ही भगवच्चिन्तन करनेसे भगवान्में अनुराग होता है।

भगवान् मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं ऐसा विश्रय करना चाहिये।

मौन, चेष्टाहीनता और प्राणायामसे शरीर, मन और वाणी वशीभूत होते हैं।

गार्हस्थ्यसम्बन्धी कार्य ययासमय नियमानुकूल सम्पादन करनेसे भजनमें सहायता मिलती है।

जवत्तक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोकनिन्दाका भय हमारे हृदयमें विद्यमान रहेगा तवत्तक कठोर तप करनेपर भी भक्ति-लभ करना दुष्कर है।

ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है।

सद्भाषण, सद्भिचार, सद्भावना और न्यायनिष्ठाका परित्याग कर बाह्य आडम्बरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता।

जो भक्त ब्रह्मचर्य धारणकर शेष रात्रिमें ध्यान-भजनका अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं है।

रसास्वादके लोभसे भोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है। रसनेन्द्रिय वशीभूत न होनेसे अन्य इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं।

संध्या-समय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय भाषण न करना चाहिये। भोजनसे पहले हाथ-पैर धोना चाहिये और पवित्र वस्त्र धारणकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर भोजन करना चाहिये। तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है। दूसरोंके अवगुणोंका देखना ही अवनतिका कारण है। प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिकी कारण है।

अहितकारीके प्रति क्षमा तथा सम्पत्-विपत्, मान-अपमान और सुख-दुःखमें समचित्त रहना ही भक्तका लक्षण है।

राग-द्वेष, अल्प ज्ञान और अभिमान जीवके बन्धन हैं।

कुचिन्ता, कुप्रवृत्ति और कुसङ्ग अवनति है तथा सच्चिन्ता, सत्प्रवृत्ति और सत्सङ्ग उन्नतिकी उपाय है।

विश्वास ही फल-लभका उपाय है।

देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तीर्थ, ओपधि और महात्मा—ये सब श्रद्धासे फल देते हैं, तर्कसे नहीं।

अनेक विघ्न होनेपर भी जो धीर पुरुष कर्तव्यसे चलायमान नहीं होता वही भगवान्का कृपापात्र है।

दया, तितिक्षा, संयम, वैराग्य, अमानित्व, अदम्भित्व, शिष्टाचार, सत्यपरायणता, सदाचार, अमूयारहित उत्साह, अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति—ये सब उन्नतिके लिये आवश्यक हैं।

अधिक भाषण करना मिथ्यावादीका चिह्न है।

हास्य-परिहास करना, तमाशा देखना, छलसे बात करना और अन्यायसे दूसरोंका धन हरण करना अभक्तोंका लक्षण है।

दूसरोंकी समालोचना न करना वैराग्यका लक्षण है।

अधिक जप करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार हो जाते हैं।

विद्वान् होकर शान्त रहना अर्थात् वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोंका लक्षण है।

श्रद्धापूर्वक विधिवत् तीर्थभ्रमण करनेसे चित्त-शुद्धि होती है। तीर्थोंमें कुभावनाके उदय होनेसे पाप-संग्रह होता है।

‘मैं दुर्बल हूँ’, ‘मैं अपवित्र हूँ’—यह मनकी दुर्बलताका लक्षण है। धैर्य एवं उत्साहसे कार्यमें तत्पर होना पवित्र मनका लक्षण है।

मनका शान्त रहना ही आरोग्य शरीरका लक्षण है।

प्रातः, मध्याह्न, संध्या-समय और शेष रात्रिमें ध्यान करनेसे विशेष एकाग्रता होती है। मन्त्र-ध्यान स्थूल है, चिन्तामय ध्यान सूक्ष्म है और चिन्तारहित ध्यान परा-भक्ति है।

विधर्म, परधर्म, धर्माभाव, उपधर्म और छलधर्म भी अधर्मकी नाई त्यागने योग्य हैं।

आलस्य, अनुसंधानका त्याग, संसारी मनुष्योंसे भय एवं वासना भगवद्भक्तिके विघ्न हैं।

भक्तकी भगवान्, भजन और गुरुवाक्य इनको छोड़कर और किसीमें श्रद्धा नहीं होती।

काम-क्रोधादि मनकी तरङ्गें हैं; मन शान्त हो जानेसे ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और आनन्द प्राप्त होते हैं।

ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किन्तु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और ध्यानमें चित न लगनेपर जिस पुस्तकमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विघ्न ही है।

वायुरहित स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा आधा घटा बैठनेका अभ्यास करो।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित नीचे जाने की सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रखो।

प्रीति, सतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्भयता भगवत्प्राप्तिके सहायक हैं।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विघ्न होनेपर भी त्यागनेकी सामर्थ्य न हो, उसीको निष्ठा समझना चाहिये। निष्ठा अनेक प्रकारकी है। जैसे—धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा, समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा आदि।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याग्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। बिछौना, ओढ़ना और वासस्थान परिष्कृत रखना चाहिये, किन्तु विलासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दाका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य सबसे अधिक विघ्नकारक है। आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये सुसमय कुसमय, शुचि अशुचि अथवा सुस्थान कुस्थानका विचार न करना चाहिये।

जिस समय विघ्न उपस्थित हो, उस समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय मूर्तिके चरणसे मस्तक-पर्यन्त मनको घुमाना चाहिये और पहले छः मिनिटसे अधिक ध्यान न करना चाहिये।

इष्टदेवसे प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती।

विश्वास और निर्भरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष दूर हो जायेंगे।

जो व्यक्ति कुप्रवृत्तिमें तत्पर, मनुष्यत्व-हीन, ससार

मिश्रका कृमि, पशुधर्मी, मोहान्ध, उन्नतिनी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, मत्तनिष्ठ, सयमशील, शान्ति कामी, तुल्य निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, भ्रष्टा और वीर्यको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवन्नामका ही आभूषण पहनने वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँध लेता है।

जिस प्रकार सुकगतने प्रसन्न बदनसे विष पान कर लिया, किन्तु मत्तका त्याग नहीं किया, हरिदामने काजीके अत्याचार से हरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्लाद विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्य परायण भगवद्भक्तको भगवन्निष्ठसे विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसमूह अत्यन्त विघ्नकारी है तथा ब्रह्म चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिपक्व हो जानेपर लोक समूह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंसे ही उन्नति होती है। वृद्धावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी मर्कट लाभ होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आरम्भ में भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीवके लिये बन्धनकी शृङ्खला हैं।

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानसपूजा अथवा सद्ग्रन्थोंका पाठ करना चाहिये।

मनमें कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके लिये जप अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान एवं मानस पूजाका अभ्यास बढ़ाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मन अधिक ठहरनेसे भगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है। पहले पहल मन ठहरना कठिन होता है। मन न लगे तो मानसिक जप करना चाहिये। कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् थोड़ा थोड़ा आनन्द आने लगता है, फिर कुछ समयतक अभ्यास दृढ़ हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। उसके बाद ध्यानकी मात्रा अधिक हो जानेसे चित्त भगवत्प्रेम में डूब जाता है। यही अवस्था साधनका पूर्ण पद है। इसी अवस्थाको भगवत्साक्षात्कार समझना चाहिये।

साक्षात्कार तीन प्रकारका होता है—(१) इष्टदेवका प्रत्यक्ष दर्शन, (२) स्वप्नदर्शन और (३) तल्लीनता।

इनमें स्वप्नदर्शन अचम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। तल्लीनताके पश्चात् साधक जगत्को स्वप्नवत् देखता है। जबतक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो, तबतक कष्ट सहन करके श्रद्धा और धैर्यके साथ भजन-साधन करना चाहिये। कितने ही साधक संसारी कर्म त्यागकर दिन-रात जप करते रहते हैं; परन्तु किसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर वे उसे सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है। इसलिये जपके साथ ध्यान, मानसपूजा और ईश्वरप्रार्थना भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराजमान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त जप आरम्भ करना चाहिये। नाम-जपसे सम्पूर्ण पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथासाध्य नाम-जप करना ही मङ्गल है। साधकके लिये नाम-जप, सद्ग्रन्थ-पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-पथमें सहायक हैं।

सम्पूर्ण नदियोंका जल गङ्गाजीमें मिलकर गङ्गारूप हो जाता है। भगवान्को निवेदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर है; किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादीको दुर्लभ है।

भक्तके लिये 'संसार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखलायी

देता है वह लीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थान है।

भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा ध्येय-मूर्तिको प्रेमके साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखनेका अभ्यास जितना अधिक होगा, चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मौनसे कोई मुनि नहीं होता। मनकी चञ्चलताके अभावसे मुनि होते हैं।

भजनमें चार विघ्न हैं—लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। लय—ध्यानके आरम्भमें निद्रा-तन्द्रासे ध्येयको भूल जाना ही लय है। विक्षेप—ध्यानके समय अगली-पिछली बातें याद करना विक्षेप है। कषाय—ध्यानके समय राग-द्वेषका सूक्ष्म संस्कार चित्तमें रहनेसे शून्य हो जाना कषाय है। रसास्वाद—स्वल्प आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रसास्वाद है।

सत्कर्म और सच्चिन्तासे अपना और संसारका लाभ है तथा असत्कर्म और असच्चिन्तासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलसे रागद्वेषरहित होकर विधिविधेयरूपी भवसागरको पार कर जाता है।

साधकको स्त्री, धन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी समालोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरायण पुरुषोंको स्त्रियोंसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा स्त्रियोंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म—ई० सन् १९१७ के लगभग ।]

(प्रेषक—श्रीकपूरीकाजी अग्निहोत्री, एम्० ए०)

साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणियोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम व्यक्तियोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी माँगके अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीखेगा।

अपने शब्दोंकी और व्यवहारकी दूसरोंमें होनेवाली प्रतिक्रियाके प्रति सावधान रहते हुए, असफलताओं और दूसरोंके अशोभनीय शब्दों और व्यवहारसे निरुत्साहित हुए बिना दूसरोंकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला मनुष्य शीघ्र ही प्रेम-प्रसारका केन्द्र बन जाता है।

प्रत्येक नारी जगन्माता महाशक्तिका प्रतीक है।

जिस विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार

लिया है, वही दूसरोंका भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो; अपराध है।

अपनेको बदल डालनेके लिये 'रामनाम' से अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दवा मैं नहीं जानता हूँ। इसपर जितना कोई निर्भर करेगा, जितना अधिक जप करेगा, उतने ही शीघ्र अपनेमें उसे परिवर्तनका अनुभव होगा।

विश्वासके साथ ढाल दो अपने आपको उसके श्रीचरणोंपर। प्रत्येक दशामें ईश्वरेच्छाको नम्रतासे स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो। यही शरणागति और समर्पण है।

ध्यान करो—मैं शक्तिमय, ज्ञानमय, आनन्दमय और मङ्गलमय हूँ! राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मङ्गलमय हूँ! मैं राममय हूँ—अमृतमय हूँ!

गृहस्थ संत

सत विरक्त ही हों, यह आवश्यक नहीं है। संतोंका न कोई उर्ग है, न आश्रम। वे सभी वर्गोंमें, सभी आश्रमोंमें, सभी देशोंमें, गृहस्थ विरक्त सभीमें हुए हैं—हो सकते हैं। ती पुरुष सबमें सत होते आये हैं।

अत्रि-अनुसूया

महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी—ब्रह्मा, विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासारूपमें, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य हैं—धन्य है उनकी गार्हस्थ्य। जगज्जननी श्रीजानकीजी को भी जो पातिव्रत धर्मका उपदेश कर सकें—अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है।

महाराज जनक

पूरे राज्यका संचालन करते हुए उससे सर्वथा अनासक्त, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं—इसीमें तो वे 'निदेह' कहे जाते हैं। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय। क्या हुआ जो वे क्षत्रिय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे। उनका तत्त्वज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्भक्ति—जगत् उससे सदा प्रकाश पाता रहेगा।

तुलाधार वैश्य

सत होनेके लिये जैसे निरक्त होना आवश्यक नहीं, वैसे ही अमुक साधन भी आवश्यक नहीं। उपनिषदोंके अध्ययन, योगके अभ्यास, सविधि यज्ञ या देवार्चन तथा माला-झोली लटकाने बिना कोई सत नहीं होगा—ऐसी

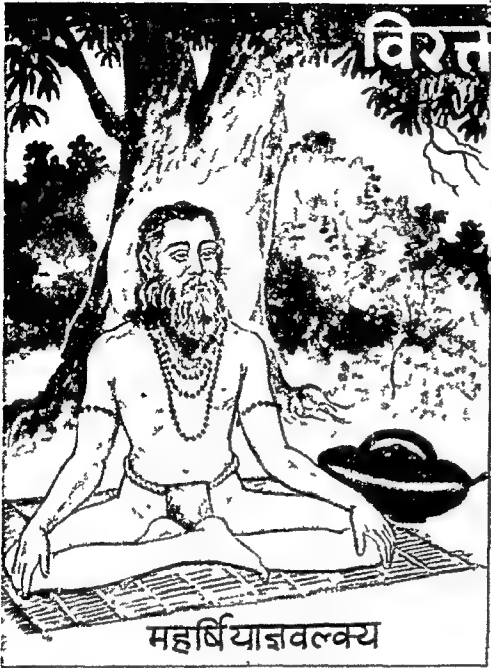
कोई बात नहीं। ये उत्तम साधन हैं, किंतु ये ही साधन नहीं हैं। भगवान् ने गीतामें बताया—

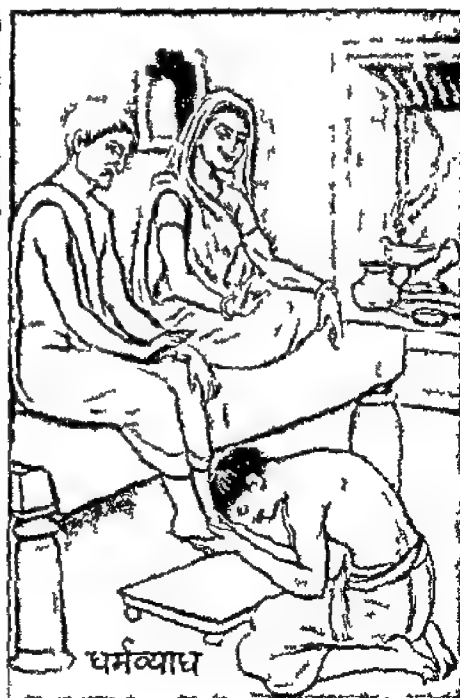
‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।’

तुलाधार वैश्य थे—व्यापार उनका स्वकर्म था और उसीमें वे अर्चन करते थे घटघटविहारी प्रभुका। व्यापार उनके निजी लाभका साधन नहीं था, वह आजीविकाका साधन था—यह गौण बात है। उनके पास ग्राहकोंके नाना रूपमें जो जगन्निघन्ता आते थे, उनकी सेवाका साधन था व्यापार। ग्राहक आया—वे सोचते थे 'ये इस वेशमें प्रभु आये। इस समय इनके इच्छानुसार इनकी सेवा कैसे हो?' ग्राहकका हित, ग्राहकका लाभ—यह था उनके व्यापारका आदर्श और ईमानदारीके इस व्यापारने—इसी साधनने उन्हें सत बना दिया। ऐसे संत बन गये वे कि एक बनगोसी, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण को अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने आना आवश्यक जान पड़ा।

धर्मव्याध

वे शूद्र थे—उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपस्वी ब्राह्मणको आना पड़ा—आना पड़ा धर्मोपदेश प्राप्त करने और उन्होंने अपना परम धर्म प्रत्यक्ष दिखला दिया—‘ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध्य हैं, मैं और कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता।’ यह कहकर उन्होंने अपने माता पिताके दर्शन करा दिये। माता पिताकी तत्परता, प्रियव्रता और श्रद्धापूर्ण सेवा—यही साधन था जिसने उन्हें विप्रबन्ध सत बना दिया था।

विरक्त-संत

महर्षि याज्ञवल्क्य

परम योगीश्वर, ज्ञानियोंके शिरोमणि महाराज जनक-के भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भमें गृहस्थ ही थे। जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थीं, उन्हें अपने शिष्यको उन्होंने हाँक देनेको कहा। शास्त्रार्थमें वे विजयी हुए, सभी ऋषियोंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु ध्यान देने योग्य तो उनकी नम्रता है। उनसे गौएँ ले जाते समय लोगोंने पूछा—‘याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो ?’ उन्होंने सरलतासे उत्तर दिया—‘ज्ञानियोंको तो मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे तो गायोंकी आवश्यकता है, इसलिये ले जा रहा हूँ।’ वही महर्षि समय आनेपर विरक्त हो गये। संन्यासाश्रम स्वीकार किया उन्होंने। एक कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था।

भगवान् ऋषभदेव

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे भगवान् ऋषभदेव। लेकिन वे तो पृथ्वीपर आये ही थे अवधूत-वेशका परम आदर्श विश्वको दिखाने। उन्होंने उपदेश किया था—‘वह गुरु गुरु नहीं, वे खजन खजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाग्य भाग्य नहीं और वह खामी खामी नहीं जो आती मौतसे बचा न सके।’ संसार मृत्यु-प्रस्त है, इसमें सर्वत्र मृत्युकी ही दुर्दमनीय छाया है। यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया। त्यागकी पराकाष्ठा—भोजन और जलतकका त्याग, मुखमें एक पत्थरका टुकड़ा रख लिया उन्होंने और मौन होकर उन्मत्तके समान वनोंमें विचरते रहे। वनमें दावाग्नि लगी—उनकी वह पवित्र देह आहुति बन गयी; किंतु जो शरीर नहीं,

जिसकी शरीरमें तनिक भी आसक्ति नहीं, उसे अग्निका क्या भय। अग्नि हो या काल हो, वह उनकी वन्दना ही तो कर सकता था।

श्रीशुकदेवजी

महाराज परीक्षित जब राज्य त्याग करके मृत्युकी प्रतीक्षामें निर्जल व्रत लेकर भगवती भागीरथीके किनारे आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागवतके समीप आये। उनमें भगवान् परशुराम और भगवान् व्यास थे, समस्त देवता-असुरोंके पिता महर्षि कश्यप थे, परम तेजस्वी महर्षि भृगु थे, सभी देवर्षि-महर्षि थे; किंतु षोडशवर्षीय नवजलधरसुन्दर दिगम्बर अवधूत व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए। सबसे उच्चासनपर महाराजने उन्हें बैठाकर उनकी पूजा की। यह ज्ञान, वैराग्य, त्याग और भक्तिका अपार प्रभाव और ऐसे ऋषियोंके भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या—श्रीमद्भागवत। ‘श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमें अनुराग ही समस्त साधनोंका परम फल है।’ यही उनका अमृतोपदेश है।

श्रीशङ्कराचार्य

उच्छिन्नप्राय वैदिक धर्मकी स्थापना की किसने ? किसने कन्याकुमारीसे हिमालयतक सनातन-धर्मका विजय-घोष कराया ? जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यके अतिरिक्त इसमें भला दूसरा कौन समर्थ था। वे विरक्तशिरोमणि, उन्होंने तो स्पष्ट घोषित किया—‘समस्त दृश्य प्रपञ्च मिथ्या है। अज्ञानी ही मोहवश इसे सत्य मानकर इनमें आसक्त रहता है। सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है। निर्विकार, नित्य, निर्गुण, अनवच्छिन्न, ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसत्ता। उसकी अनुभूति ही ज्ञान है और उस ज्ञानसे ही जीव अपने जीवत्वसे मुक्त होता है।’

स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज

[जन्म सन् १९०३, जन्म-स्थान—काया, उज्जैन]

(प्रेषक—श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र)

भज ले सीताराम फिरत मन काहे भटका ॥ टेका ॥
गुरु पद सेइ सत सगति करि अहंकार को पटका ।
राम नाम को रटहि निरंतर मीखि भजन का लटका ॥
है ससार असार बछू नहि माया मोह में अटका ।
तेहि छूटन का बेगि जतन करु विषय भोग को सटका ॥
छाडि डरासा मन का तन का धन का सुख का खटका ।
निश्चल मन ते प्रेम भाव से लखि ले स्वामी घट का ॥
बीति गई आयुर्दा इतनी हाय न मन को हटका ।

विषय वासना का नहिं छूटा ईतन ते यदि चटका ॥
अन्त समय पछितावा करि है करि करि जग के टोटका ॥
सो आई बछु काम न जूब ही परी यमन का शटका ॥
तीर्थ निरजन वहि समुझावत राम भजन का फटका ।
भव सागर ते पार करदया है बेड़ा बेखटका ॥
दोहा—आत्मा में परमात्मा लखहु मुमिरि ओंकार ।
ज्योति सरूप हिय ध्यान करि उतर जाय भव पार ॥

स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती

(भार्यसनायके प्रसिद्ध प्रवर्तक)

जैसे शीतसे आतुर पुरुषका अग्निके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वरकी समीपता प्राप्त होनेसे भी सब दुःख दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण, कर्म, स्वभावके सदृश जीवके भी गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिये परमेश्वरकी भक्ति अर्थात् स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये।

परमेश्वरकी निरवप्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्याचित होकर अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम-भक्तिये परमेश्वरकी उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकोंको परम कल्याणमय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षरूपी सुख प्रदान कर सदाके लिये आनन्दका भागी बनाते हैं।

परमेश्वरकी उपासना अर्थात् योगवृत्ति ही सब फलेशों-का विनाश करनेवाली और सब शान्ति आदि गुणोंको प्रदान करनेवाली है।

वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्योंका उपास्यदेव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरेकी उपासना करता है, वह पशुके समान बनकर सब दिन दुःख भोगता रहता है। इसलिये प्रभुप्रेममें अत्यन्त मग्न हो, अपनी आत्मा और मनको परमेश्वरमें जोड़कर सब मनुष्योंको पवित्र वेदमन्त्रों-द्वारा भगवान्की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये।

जो ब्रह्म विमल सुखकारक, पूर्णकाम, सदा तृप्त और जगत्में व्याप्त है, वही सब वेदोंसे प्राप्य है। जिसके

मनमें इस ब्रह्मकी प्रकटता अर्थात् यथार्थ ज्ञान है, वही मनुष्य भगवान्के आनन्दका भागी है और वही सदैव सबसे अधिक सुखी है। ऐसे मनुष्यको धन्य है। जो नर इस ससारमें अत्यन्त प्रेम, धर्म, विद्या, सत्सङ्ग, सुविचारता, निर्वैरता, जितेन्द्रियता आदि शुभ गुणों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परमेश्वरका आश्रय लेता है, वही जन सौभाग्य-शाली है; क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण दुःखोंसे छूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य सङ्गरूप, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। फिर वह जन्म-मरणरूपी दुःख-सागरको प्राप्त नहीं होता। परन्तु जो विषयलम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सङ्गसे रहित, छल, कपट, दुराग्रहादि दुष्ट गुणोंसे युक्त है, वह कभी भी मोक्षसुखको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह ईश्वर भक्तिये विसुख है। ऐसा जन जन्म मरण आदि पीड़ाओंसे पीड़ित होकर सदा दुःखसागरमें ही डूबा रहता है। इसलिये सब मनुष्योंको उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आज्ञाके विरुद्ध कभी भी कोई आचरण न करें। अपितु परमेश्वर तथा उसकी आज्ञामें सदा तत्पर होकर इस लोक तथा परलोककी सिद्धि यथावत् करें। यही मनुष्य-जीवनकी कृतकृत्यता है।

योगाभ्यासद्वारा भगवान्के समीप होने और उसको सर्वान्तर्यामीरूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो साधन हैं, वे साधकको अवश्य करने चाहिये। अतः जो भक्त उपासनाका

आरम्भ करना चाहे उसके लिये उचित है कि वह किसीसे वैर न रखे, सबसे प्रीति करे। सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले। चोरी न करे, सत्यका व्यवहार करे। जितेन्द्रिय हो, विषयलम्पट न हो। निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। राग-द्वेष छोड़ भीतर और बाहर पवित्र रहे। धर्म-पूर्वक पुरुषार्थ करनेसे न लाभमें प्रसन्नता और न हानिमें अप्रसन्नता प्राप्त करे। आलस्यको छोड़ सदा प्रसन्न होकर पुरुषार्थ किया करे। सदा सुख-दुःखका सहन करे। धर्मका ही अनुष्ठान करे। सदा सत्-शास्त्रोंको पढ़े-पढ़ावे। सत्पुरुषोंका सङ्ग करे और 'ओ३म्' परमात्माके इस पवित्र नामका अर्थ-विचारसहित नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा-को परमात्माके आज्ञानुसार समर्पित कर दे।

× × × ×

प्रार्थना

हे सच्चिदानन्द ! हे नित्यशुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ! हे अद्वितीयानुपम जगदादिकारण ! हे करुणाकराऽऽस्पृता ! हे परम सहायक ! हे सकलानन्दप्रद ! सकलदुःख-विनाशक ! हे अविद्यान्धकारनिर्मूलक ! विद्याके प्रकाशक ! हे अधमो-द्धारक, पतितपावन ! हे विश्वविनोदक ! निरञ्जन ! निर्विकार ! सर्वान्तर्यामिन् ! दीनदयाकर ! सत्यगुणाकर ! परम सुखदायक ! राजविधायक ! प्रीतिसाधक ! निर्वलपालक ! इत्यादि अनेक अनन्तविशेषणवाच्य मङ्गलप्रद प्रभो ! आप सर्वदा सबके निश्चित मित्र हो। हमको सत्य सुखदायक सर्वदा आप ही हो। हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ! आप सबसे परमोत्तम हो ! अतः हमको परम सुख देनेवाले आप ही हो। प्रभो ! हम जो कुछ माँगेंगे सो आपसे ही माँगेंगे; क्योंकि सब सुखोंका देनेवाला आपके सिवा और कोई नहीं। हमलोगोंको सर्वथा आपका ही आश्रय है, अन्य किसीका नहीं। इसलिये हमलोग सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयामय सबसे बड़े पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कभी न लेंगे। भगवन् ! आपका तो यह स्वभाव ही है कि अङ्गीकृत-को कभी नहीं छोड़ते। हे मित्र ! जो (भक्त) आपको आत्मादि दान (आत्मसमर्पण) करता है, आप उसको व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते हो। हे प्राणप्रिय ! स्वभक्तोंको परमानन्द प्रदान करना आपका सत्यव्रत है। प्रभो ! यही आपका स्वभाव हमको सदा

सुखदायक है। हे परमैश्वर्यवान् प्रभो ! हम हृदयसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक आपको गावें, आपकी यथावत् स्तुति करें। आपकी कृपासे हमारा परमैश्वर्य सदा बढ़ता रहे और हम परमानन्दको प्राप्त हों। हे प्रभो ! आपकी कृपासे हम उत्तम विद्वानों तथा दिव्य गुणोंसहित उत्तम प्रीतियुक्त होकर सदा आपमें रमण तथा आपका ही सेवन करनेवाले हों। हे प्रभो ! आप देवोंके भी देव तथा उनको भी आप ही परमानन्द प्रदान करनेवाले हो। आप सबके अत्यन्त आश्चर्ययुक्त मित्र, सर्व-सुखकारक तथा सबके सखा हो। हे सहनशीलेश्वर ! आपके समान हमलोग भी परस्पर प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरेके रक्षक हों, आपकी कृपासे सदैव आपकी ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनेवाले हों। आपको ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, सहायक, सुखद, सुहृद् तथा गुरु जानें। क्षणमात्र भी आपको भूलकर न रहें। आपके तुल्य वा अधिक कभी किसीको न मानें। आपके अनुग्रहसे हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान्, रक्षक, सहायक तथा परम पुरुषार्थी हों। एक दूसरेके दुःखको न देख सकें। सब मनुष्योंको परस्पर निर्वैर, अत्यन्त प्रीतिमान् तथा पाखण्डसे रहित करें। हे प्रभो ! आप हमको अपने अनन्त परमानन्दके भागी करें। अपने उस दिव्यानन्दसे हमको एक क्षण भी अलग न रखें। हे प्रभो ! हम परस्पर प्रेम, परम वीर्य और पराक्रमसे निष्कलंक चक्रवर्ती राज्यको भोगें। हम सब सज्जन नीतिमान् हों, हममें परस्पर विद्वेष अर्थात् अप्रीति न रहे; किंतु अपना तन, मन और धन तथा विद्या—इन सबको परस्पर सबके सुखभोगमें ही परम प्रीतिसे ल्या दें। हे कृपासागर ! आप हमारे आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन त्रिविध तापोंको शीघ्र दूर करें जिससे कि हमलोग अत्यानन्दमें तथा आपकी अखण्डोपासनामें सदा रत रहें। हे विश्वगुरो ! मुझको असत्य और अनित्य पदार्थों-से तथा असत्य कार्योंसे छुड़ाकर सत्य तथा नित्य पदार्थों और श्रेष्ठ व्यवहारमें सदा स्थिर करें। हे न्यायाधीश प्रभो ! आप अपनी कृपासे मुझको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, विषय-तृष्णा, नैष्टुर्य, अभिमान, दुष्टस्वभाव तथा अविद्या आदि दुर्गुणोंसे छुड़ा सदा श्रेष्ठ कार्योंमें ही यथावत् स्थिर करें। मैं अति दीन होकर आपसे यही माँगता हूँ कि मैं आप और आपकी आज्ञासे भिन्न पदार्थोंमें कभी भी प्रीति न करूँ। इत्यादि।

संत श्रीराजचन्द्र

[जन्म-स्थान बवाणिया (सीताष्ट), जन्म-स० १९२४ वि०, देहावसान स० १९५७ ।]

(शेषक-वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)

बहु पुण्य केरा पुज थी
शुभ देह मानव नो भयो ।
तो ये अरे भव चक्र नो
आँटो नही एके टल्यो ॥
सुख प्राप्त करताँ सुख टले
छे लेश ये लये लहो ।
क्षण क्षण भयकर भाव मरणे
का अहो राची रहो ॥

लक्ष्मी अने अधिकार बधता
शु बधु ते तो कहो ।
शु जुटुन के परिचार थी
गधनागु एनेय ग्रहो ॥
बधवागु मसार नु नर
देह ने हारी जवो ।
एमा विचार नहीं अहो हो
एक पल तमने हवो ॥

बाबा किनारामजी अघोरी

(जन्म बनारस जिलेके चन्दौली नहसीलमें रामगढ़ गाँव । पिताका नाम श्रीकबरासह । दीक्षागुरु श्रीकालुराम अघोरी । सिद्ध संत एवं अघोरमतके प्रचारक ।)

सतो माई मैं भूल्यो कि जग बौरानो, यह कैसे परि कहिये ।
याही बड़ो अचमो लगत, समुझि समुझि उर रहिये ॥
कथै ग्यान अखान जाय व्रत, उर में कपट ममानी ।
प्रगट छोड़ि करि दूर बतावत, सो कैसे पहचानी ॥
हाड़ चाम अरु माख रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहिँ खाय पडित कहलावत, वह कैसे हम मानी ॥
पढे पुराण कोरान वेद मत, जीव दया नहिँ जानी ।
जीवनि भिन्न भाव करि भारत, पूजत भूत भवानी ॥
वह अर्द्ध सूझै नहिँ तनिकौ, मन में रहै रिसानी ।
अघहिँ अघा डगर बतावत, बहिरहिँ बहिरा बानी ।
‘राम किना’ संतगुरु सेवा बिनु, भूलि मरयो अम्यानी ॥

X X X

शब्द का रूप सौँचो जगत पुरुष है,
शब्द का भेद कोई संत जानै ।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष,
संत गुरु शब्द सुविचार आनै ॥
चंद में जोति है, जोति में चंद है,
अरथ अनुभौ करे, एक मानै ।

‘राम किना’ अगम यह राह बौकी निपट,
निकट को छोड़ि कै प्रीति ठानै ॥

साँचि कहिय सौँचो मुनिय, सौँचो करिय विचार ।
सौँच समान न और बहुत, सौँचो सग सम्हार ॥
पाँच तत्व गुन तीनै लै, रच्यौ सबकु ब्रह्म ।
निंद माहँ सो देखिये, भुवन गहित नष खड ॥
सो सब प्रभु महँ रमि रखौ, जड़ चेतन निज ठौर ।
तातैं राम सँभारि गहू, सब नामन को और ॥
नहीं दूरि नहिँ निकट अति, नहौ कहुँ अस्थान ।
बेदी पै हट राहि करे, जपै सो अज्ञा जान ॥
आपु विचारै आपु मैं, आपु आपु महँ होय ।
आपु निरंतर रमि रहै, यह पद पावै सोय ॥
यथा योग्य व्यवहार को, जानि रहै निस्प्रेह ।
अभय असक अमोच है, जानै अज्ञा येह ॥
अनुभव सोह जानिये, जो नित रहै विचार ।
राम किना संत शब्द राह, उत्तर जाय भौ पार ॥
चौह चमारी चूहड़ी, सब नीचन ते नीच ।
तूँ तो पूजन ब्रह्म या, चाह न होती बीच ॥

श्रीकौलेशर बाबा

[स्थान — सारन जिला, बिहार]

(प्रेषक—श्रीमन्मूर्धन्याय सहायजी, वी० ए०, वी० एल्०)

(१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवान्की प्राप्ति सहजमें हो सकती है। प्रेमका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीसे मनुष्य ईश्वरको प्राप्त कर सकता है। पर प्रेम सच्चा होना चाहिये 'रामहि केवल प्रेम पिआरा'।

(२) संत तो संत ही हैं, जीवमात्रकी सेवा करना ही उनका जीवन है।

(३) हृदयसे बुरी वासनाओंको निकाल रखना। जितना ही हृदय शुद्ध, कोमल, पवित्र, सात्त्विक और साफ रहेगा, उतने ही जल्दी भगवान् उसमें आयेंगे।

'जेकर घर मइल, तेकर घर गइल।

जेकर घर साफ, तेकर घर आप ॥'

(४) 'झुटमुट खेले सचमुच होय। सचमुच खेले विरले कोय ॥

जो कोई खेले मन चित लाय। होते होते होइए जाय ॥'

(५) जब बूझे तब सूझे, जब ना बूझे तब जूझे।

(६) कहता तो बहुत मिला, गहता मिला न कोय।

सो कहता वहि जान दे, जो नहीं गहता होय ॥

सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे कामी काम।

एक पलक बिसरे नहीं, निसिदिन आठों याम ॥

पुन्यवान नर होइ जे, तिन कर यह पहचान।

ईश्वर डर जाके सदा, पुन्यवान सोइ जान ॥

नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होय।

जो यह रूप हृदय बसे, लुधा रहे नहीं कोय ॥

(७) भगवान्के इस वचनको याद रखो—

जो 'तू' होगा मेरा, तो जगत कलंगा तेरा।

जो 'तू' नहीं मेरा, तो जम मार बहुतेरा ॥

महात्मा श्रीमंगतरामजी

(प्रेषक—संगत समतावाद)

निःवैरी निष्कामता, सत्युत्सो से हेत।

दुर्लभ पाइय संतजन, 'मंगत' मस्तक टेक ॥

धर्मोपदेशकोंके लक्षण

(१) जबतक अपना अन्तःकरण बिल्कुल शुद्ध न हो, अर्थात् वासनारूपी विकारसे निर्मल न हो चुका हो, तबतक उसे किसीको उपदेश करनेका कोई हक नहीं है।

(२) जो व्यक्तिगत स्वार्थके लिये अर्थात् अपने गुजरानके लिये अथवा मानके लिये उपदेश करता है वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्मको बिगाड़नेवाला है।

(३) जिसके अंदर सत्य, आत्म-निर्माण करनेकी शक्ति, निष्कामता और उदासीनता नहीं है, वह बड़े-से-बड़ा

विद्वान् भी मूर्ख है।

(४) उपदेशकके लिये विद्या और निदिध्यास—दोनों आवश्यक हैं। निर्मानता और निष्कामताको धारण करनेवाला उपदेशक ही संसारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है।

(५) जिसने स्वयं अपने मनको पापोंसे रहित किया है, ईश्वरीय प्रेम, और

विश्वासको हढ़ किया है, जो हर समय ईश्वरका स्मरण करता है, दुनियासे स्वतन्त्र होकर एक ईश्वरपर ही भरोसा रखता है और सब जीवोंको ईश्वरका स्वरूप मानकर उनको सुख पहुँचाना अपना परम धर्म समझता है, वही उपदेशक धर्मका यथार्थ प्रकाश करनेवाला है।

साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय

(जन्म मिर्जापुर जिलेमें चन्द्रप्रभाके तटपर पसही नामक गाँव)

पूतके कुपूत होनेपर भी माता कुमाता नहीं होती। माताका हृदय तुम्हारे पास नहीं, इसलिये उसके प्यारका तुम्हें अनुभव नहीं। माँके बनो, माँको याद करो, माँको

पुकारो—निरापद हो जाओगे तुम। विश्वास करो—यह ध्रुव सत्य है।

रामचरितमानसका पाठ करो। जितना कर सको,

करो । दो ही दोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत ।
पाठ करते जाओ । श्रीराममें मन लगेगा । श्रीराममें मन
लगनेका अर्थ जगत्से मुक्ति है ।

दो घंटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो, जप करो ।
यह न हो सके तो गा गाकर धीरे-धीरे प्रभु प्रार्थना करो ।
सोनेके पहले भी प्रार्थना करो ।

सत्पङ्क ढूँढते रहो । तीर्थोंमें जाते रहो । साधु-महात्मा
ओंंरी सेवा करते रहो । तुम अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त माने
जाओगे ।

पापसे डरो, झूठ मत बोलो । परायी स्त्रीपर कुदृष्टि कभी
भी मत डालो । सर्वत्र भगवान्को देखनेका प्रयत्न करो ।
तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ।

संत श्रीपयोहारी बाबा

(जन्म—सिलौग ग्राम जिला बनारस । उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गांगी नामक छोटी-सी नदीके सटपर सिसौना नामक
गाँवमें कुीपर निवास । केवल दूध (पय) लेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया ।)

जिन्होंने ससारको ही सर्वस्व मान लिया है, उनकी बात
नहीं, पर जो ससारके उस पारपर भी विश्वास करते हैं—
उन्हें भगवान्का भजन करना आवश्यक है । भजनमें बड़ा
सुख है, पर जयतक भजन नहीं किया जाय, कैसे पता चचे ।

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । बिना मनके नाम
रटो, रटते जाओ । अन्याससे तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने
लगाती है । भगवन्नाम तो बहुत मधुर है ।

रात दिन सोनेमें ही मत बिताओ । कितने जन्म और

कितने कालसे सोते आये हो । अब जग जाओ, सजग हो
जाओ । भगवान्को पानेके लिये चल दो, दुरत चलो । नहीं
तो सदा रोते ही रहोगे ।

मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रहो ।

भगवान्का गुण गाओ, सुनो । भगवान्का सभी गुण
गान करें—इसके लिये प्रयत्न करो । पर पहले स्वयं गुणगान
करो । तुम्हारा मङ्गल होगा ।

परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती

[जन्म—सन् १८७२]

(प्रेषक—दी० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल)

जब लग्य लखै न आप को, तब लग्य नहीं जुझात ।
आप लखे शीतल भयो, नहीं कहूँ आवत जात ॥
हिय मन्दिर शोधा नहीं, करे अन्य की सेव ।
मृगवृष्णा में भरमि के, लख्यो न आतमदेव ॥
नव खिड़की का पीजरा, चिड़िया बोल अमोल ।

कुछ दिन में उड़ जायगी, रहा पोल का पोल ॥
मन दर्पण काट लगी, नहीं दरसत है ज्ञान ।
जैसे घन की ओट में छिपा रहत है भान ॥
जब लग्य फुरना प्राण में, तब लग्य झूठा ज्ञान ।
अचल भयो फुरना नहीं, बूँद में सिन्धु समान ॥

श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज

१. पहले अपनेको बनाओ, फिर दूसरेकी चिन्ता करो ।
२. धर्म इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करता है इसीलिये इन्द्रियोंके
मुलम धर्मको होआ समझते हैं ।
३. धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमें स्थायी सफलताका मार्ग है ।
४. धर्मका खण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है ।

५. एकको (भगवान्को) मजबूतीसे पकड़ लो तो
अनेकोंकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी ।
६. दुर्जनके लिये दुर्जन मत बनो । दुर्जनकी दुर्जनता
को अपनी सज्जनतासे दमाओ ।
७. सिद्धियोंके चक्रमें ठोकरें खाते मत फिरो । भगवान्का

भजन करो; सिद्धियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंमें ठोकर खायँगी । पराधीनताका नहीं; स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है । इस-लिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ । व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।

९. परमात्मा व्यापक है; तुम्हारे अंदर भी है । पासकी चीजको दूर देखोगे तो हूँदनेमें देर लगेगी ।

१०. जो काम स्वयं कर सको; उसीमें हाथ लगाओ । दूसरोंके बलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी ।

११. अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तशक्ति और अखण्डानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सब शक्ति क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ ।

१२. कहीं भी किसी भी परिस्थितिमें रहो; मनमें कमजोरी मत आने दो । जहाँ रहो मस्त रहो ।

१३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें संदेह मत करो । फाँसीकी सजाका जो मुल्जिम होता है, उसको फाँसीके पहले इच्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती है ।

१४. कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार लेना चाहिये । दुराग्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरोंकी भी हानि होगी ।

१५. भगवान्का भजन करो; पर उनसे कुछ माँगो मत; क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैसियतके अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्की हैसियतसे देंगे । इसलिये इसीमें लाभ है कि शुभ कर्म करो और उसका फल कुछ माँगो मत; भगवान्पर छोड़ दो; जैसा वे चाहें करें ।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भीतर-भीतर प्रसन्न होना चाहिये; उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम बिना प्रयत्नके ही पापोंसे मुक्त हो रहे हो । इसलिये निन्दकको परमार्थमें सहायक ही मानना चाहिये । इसीलिये कबीर कहते थे—

निन्दक नैर राखिये आँगन कुटी छवाय ।

१७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें नहीं पँसेगा । क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट् दो गाँवकी सीरकी इच्छा कर सकता है ?

१८. ऐसा करो कि गर्भवासमें फिर न आना पड़े; तभी मनुष्य-जन्म सार्थक होगा ।

१९. मालीसे सम्बन्ध रखोगे तो पूरी वाटिकासे लाभ उठा सकोगे । भगवान्से सम्बन्ध बना लो तो भगवान्की वाटिकारूप यह सारा संसार तुम्हारा हो जायगा ।

२०. कोई काम हो सोच-समझकर करो । आतुरता चाहे जिस काममें हो, अच्छी नहीं । सत्सङ्ग भी सोच-समझकर करना चाहिये; क्योंकि साधुवेपमें भी न जाने कितने सी० आई० डी० और चोर-डाकू भरे पड़े हैं, जिनके सम्पर्कसे हानि हो सकती है । इसलिये सतर्क रहना आवश्यक है ।

२१. विषयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे अधिक भयावह है । विषय तो साक्षात् अग्नि है और विषयी अग्निके सम्पर्कमें रहनेवाले चिमटेके समान है । अग्नि (अङ्गार) को हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलोगे; पर यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर फफोला अवश्य पड़ जायगा । इसलिये चिमटोंसे सदा बचते रहो ।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी और दुर्जनोंसे व्यवहार न करना पड़े । पर यदि कोई कार्य आ ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रखो जैसा पाखानेसे रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पाखानेमें जाते हो; पर काम हुआ कि वहाँसे हटे; जल्दी-से-जल्दी बाहर आनेकी कोशिश करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लेकर जल्दी-से-जल्दी दूर हट जाना चाहिये ।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रखो । ऐसा नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया, उसीके दरवाजे पूँछ हिलाने लगे । उदर-पोषणके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रखो । किसीके दबावमें आकर अनुचित कार्य करके पापका संग्रह मत करो; क्योंकि जब उस पापका फल तुम्हारे पास आयेगा तब तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा । उस समय कोई हिस्सा बँटाने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पाप-पुण्यका विचार करके करो । ऐसा बीज मत बोओ जिसमें काँटे फलें ।

२४. ठगो मत चाहे ठगा जाओ; क्योंकि संसारमें हमेशा नहीं रहना है; जाना अवश्य है और सब कुछ नहीं जायगा—

यह भी निश्चित है। यदि किसीको ठग लेंगे तो ठगी हुई वस्तु तो नष्ट हो जायगी या यहाँ पड़ी रह जायगी, पर उसका पाप तुम्हारे माथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा माथ तो वह ले नहीं जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यही चीज थी, धोनेसे तुम्हारे पाप आ गयी थी, अब ठीक अपनी जगह पहुँच गयी। या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला श्रावण उसका तुम्हारे ऊपर या सो अब चुक गया। इस विचारसे ठग जानेमें ज्यादा हानि नहीं, ठगनेमें ज्यादा हानि है।

२५. साधन रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिसके लिये चलते समय पड़ताना पड़े। यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते। समारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा।

२६. शासन-सत्ताही सन बातें मानो, पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो; क्योंकि—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

यह स्वाभाविक नियम है कि जो वेद शास्त्रोक्त अपने धर्मकी अवहेलना करता है, वह नाशको प्राप्त होता है। और जो धर्मानुसारी आचरण करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी दृष्टिसे ही हमारा यद् कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो, उसकी सन बातें मानो, पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो। राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिकी प्रश्न है, हम सर्वथा सहमत हैं, परतु यदि सरकार धर्मका विरोध करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंशमें हम उससे सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्म पालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है, क्योंकि यह नीति है कि—

विषये योजयेच्छु मित्र धर्मेण योजयेत्।

अर्थात् शत्रुको विषयकी ओर प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिसकी भलाई चाहते हो उसको स्वधर्म पालनमें लगाओ। इसलिये यदि शासनाधिकारी प्रजाकी भलाई चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्मपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७. धर्महीन शिक्षा ही समाजमें बढ़ते हुए नैतिक पतनका कारण है।

२८. शासन-सत्ता साधन रहे। भौतिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील होनेके साथ-साथ यदि शिक्षा में धार्मिक, दार्शनिक

और यौगिक तत्त्वोंका प्राधान्य न दिया गया तो देशमें केवल अर्थ और सामग्री प्रवृत्तियाँ जागेंगी और समाजको पशुभावमय भोगप्रधान बनाकर समाजमें पहुँचा देंगी।

२९. मौखिक उपदेश उतना प्रभावशाली और स्थायी नहीं होता जितना चरित्रका आदर्श। इसलिये यदि दूसरों पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् बनो। चरित्र शुद्ध होनेसे मन्त्रालय चल उठता है और सत्त्व शक्ति ही क्रिया सिद्धिका कारण होती है।

‘क्रियामिद्धि सत्त्वे भवति महता बोधकरणे’

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

३०. यदि हम श्रीभगवान्नामका श्रीभगवान्ने लिये ही उपयोग करते हैं, उनके प्रेमके लिये ही लगाते हैं तो ठीक करते हैं और यदि श्रीभगवान्नामको समारी चीजोंके लिये लगाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीभगवान्नाम का तो बस, भगवान्के लिये ही उपयोग करो। यदि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत नहीं, उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत है। नाम तो भगवान्के लिये ही होना चाहिये।

३१. श्रीभगवान्नाम बहुत सुन्दर है, परतु वह भी सत्यको चाहता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

रमा विलास राम अनुरागी। तजन बसन इव नर बडभागी॥

आज देरनेमें आ रहा है कि जो श्रीरामभक्तिकी डींग मारते हैं, वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किसी प्रकार हमें धन मिले—इसीकी चिन्तामें डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सनको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपये कमाना तथा उन रुपयोंको चाहे जहाँ विलास वागनामें खर्च करना—यही रह गया है। आजकल धर्मको ओटमें सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं करते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मादम है कि जो विरक्त महात्मा हैं, उनके पीछे लक्ष्मी क्यों टौड़ती है? इसीलिये कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवान्को छोड़ दे। इसे बड़ा विघ्न समझना चाहिये और इससे बचना चाहिये। जो सच्चे महात्मा हैं, उनके लिये यह लक्ष्मी तुच्छाति तुच्छ है। लोगोंके सामने भक्त बनकर रोना हँसना और उनसे धन लेना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना हँसना तो एक वेदया भी कर सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्यान देकर ऐसा कोई भी कर सकता है।

३२. श्रीभगवन्नाम तो सबको अवश्य स्मरण करना चाहिये परन्तु साथ ही पाखण्डने गर्वया दूर रहना चाहिये। तभी विशेष लाभ होगा।

३३. हम अपनेको मनातनधर्मों भी कहते जायँ और फिर वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध भी चलते जायँ यह बड़े दुःख तथा आश्चर्यकी बात है। वे अपनेको मनातनधर्मों कैसे कहते हैं ? यह टीक नहीं कि दिनभर माला भी घुमाते रहें और मिय्या भी खूब बोलते रहें।

३४. गुरुओंका कर्तव्य है कि वे अपने शिष्योंकी बुद्धिको शुद्ध करें। यह जानते हुए भी कि शिष्य झूठ बोलता है, अन्य पाप करता है, उससे कुछ भी न कहकर उल्टे वह कह दें कि 'कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो ही जायगा।' बड़ा ही अनर्थ है। वेद-शास्त्रको नामने रखना और अत्याचार-अनाचार करना उचित नहीं है। प्रभु घट-घटकी देख रहा है। वह अंधानहीं है। इसे याद रखना चाहिये।

३५. एक मनुष्यने हमसे प्रश्न किया कि 'महाराजजी ! जब श्रीभगवन्नामसे ही सब काम हो सकता है तो फिर हम संन्यास, तर्पण, यज्ञ और दान आदि क्यों करें ?' हमने उत्तर दिया—'हाथी भी खेतोंमें हल चला सकता है; फिर बैलसे ही हल क्यों चलाया जाता है ? हाथी एक हल नहीं, दस हल चला सकता है; परन्तु हाथीसे कोई हल नहीं चलाता, बैलसे ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटेसे कामके लिये भगवन्नाम-जैसे महान् साधनकी क्या जरूरत है ?

३६. शास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिये आज्ञा है कि वह एकमात्र अपने पूज्य पतिकी ही सेवा करे। इसीमें स्त्रीका कल्याण है। एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते-करते उसकी वृत्ति तदाकार हो जायगी। मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा, इससे वह स्त्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिमें प्राप्त हो जायगी और पुरुष बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शास्त्रोंने स्त्रियोंके लिये पति-सेवा करनेकी आज्ञा उनके साथ द्वेष करके नहीं दी है, बल्कि स्त्रियोंके कल्याणके लिये ही यह विधान है। स्त्रियोंको अपने पतिसे कहना चाहिये कि 'पतिदेव ! आप तो परमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो जायँ और स्थिर में आका ध्यान करके स्त्री-योनिसे मुक्त हो जाऊँगी। इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा।

३७. पतिको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये, स्त्रीका नहीं। वह यदि स्त्रीका ध्यान करेगा और स्त्रीका ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा।

३८. हमारा यही कहना है कि स्त्रियोंका पति-सेवाने ही कल्याण हो सकेगा। स्त्रियोंको उतना लाभ श्रीकृष्णभक्तिमें भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति-सेवाने हो सकेगा। हमारे शास्त्रोंमें इसीसे पति-सेवापर जोर दिया गया है। स्त्रीको जब भी यच्चा होता है, तभी उसे मृत्युका सामना करना पड़ता है। पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती है। इस बार-बारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुषकी सेवा करनी चाहिये और आगे पुरुष-शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त हो और सदाके लिये मुक्ति मिल जाय।

(प्रेषक—श्रीशारदाप्रसादजी नेचरिया)

३९. भगवान्का भक्त होकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, यह हमारा अनुभव है।

४०. ईश्वरप्राप्तिकी वासना जबतक दृढ़ नहीं होगी तबतक अनेक वासनाओंके चक्करमें पतंगेकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ उड़ते फिरोगे।

४१. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन् ! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाय, भविष्यमें फिर ऐसा नहीं होगा। परन्तु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान्का भजन भी—भगवान्की कृपाके बलपर पाप करनेका विधान नहीं है।

४२. पेटके लिये धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अंधा बनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो। चरित्रवान् यनो, पार करनेसे डरो।

४३. शास्त्र-मर्यादाओंको लिये रहोगे तो लोकमें ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोकको उज्ज्वल बना देंगे।

४४. राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकारसे राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है।

४५. मनमें मदा भगवान्का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उल्लंघन न हो, यही महात्मागन है।

४६. जगत्के व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्धि रखनी, उसमें दृष्ट बुद्धि मत रखनी—यानी संगमर्मे कमल-पत्रवत् बने रहो।

४७. मनसे कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो।

४८. मनुष्य-जीवनकी गारन्ती भगवन्-श्रद्धामें है। यह तन बार-बार मिलनेका नहीं। हमलिये आगेकी साक्षात् लिये, अभीमें भगवन्-भजनस्त्री धन साथ ले लो।

महर्षि रमण

(घरका नाम—श्रीवेंकटरामन । जन्म—३० दिसम्बर भन् १८७९ ई० । पिताका नाम—श्रीमुद्गरम्बर । देहावसान—१४ अप्रैल १०५० ई०)

समर्पणका सच्चा अर्थ समझनेके बाद ही समर्पण सफल होता है । ऐसा ज्ञान बार-बार विचार करने और अनुशीलन करनेके बाद ही होता है । निश्चितरूपमें उसका परिणाम आत्मसमर्पण है । मन, वचन और कर्मसे किये हुए किसी समर्पण और ज्ञानमें अन्तर नहीं है । समर्पण तभी सम्पूर्ण हो सकता है जब यह सदेहरहित हो । यह सौदेका विषय नहीं है । भगवान्से कुछ माँगा भी नहीं जा सकता । ऐसे समर्पणमें सब समा जाता है । ज्ञान या वैराग्य वही है, भक्ति और प्रेम भी वही है ।

किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेका नाम ही मुक्ति है, फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रयमें टिने रहते हैं । इसलिये एकका नाश दूसरेके नाशका कारण बन जाता है । मन वाकसे अगोचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करने के लिये अहंकारको निकाल देना ज्ञानमार्ग है और ममताको मार भगाना भक्तिमार्ग है । इन दोनोंमेंसे जो एक मार्ग पर्याप्त है । भक्ति और ज्ञानमार्गका परिणाम भी समान है । इसके विषयमें शङ्का करनेका कोई कारण नहीं है ।

स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीब्रह्मरत्नजी)

१—मनको शुभ गुणोंसे सरकृत करना हो तो उसके मल—हिंसा, असत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है ।

२—हिंसा त्यागके बिना दान दिखलावा या दम्भमात्र हो जाता है, जिसका चतुर मनुष्य भोले लोगोंको ठगनेके लिये दुरुपयोग करते हैं ।

३—ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका विवेकच्युत मनुष्य दुरुपयोग नहीं करता ? चोरोंके भयसे धनोपार्जन नहीं त्याग जा सकता ।

४—मनको यज्ञादि कर्मोंमें लगाये रखना ही उसके अनर्थकारी प्रचल वेगको रोकनेका सफल उपाय है ।

५—जो इहलौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझता है उसके कर्तव्य ज्ञानकी नींव बहुत निर्बल होती है और वह लोभादिके हल्लेसे आघातसे ही गिर सकती है ।

६—इहलौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझनेसे साधारण सामाजिक व्यवहारोंमें शुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टिका लोप हो जाता है ।

७—सामान्य सुख दुःखोंसे उपरामकी वृत्ति, उदासीनता, सहनशीलता, अनासक्ति आदिको भी प्राणी किसी अन्य विलक्षण नित्यसुखके लिये अपनाता है ।

८—नवजात शिशुके सुख दुःखका क्या कारण है ? बिना किसी बुद्धि-ब्राह्म प्रत्यक्ष कारणके सुख दुःखकी धारा अकस्मात्

क्यों टूट जाती है ? मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं ? यह जीवनधारा क्यों और कहाँसे आती है ? और कहाँ कैसे चली जाती है ?—इत्यादि प्रश्नोंका समाधान, देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अस्तित्व यादद्वारा नहीं हो पाता ।

९—शालीय प्रवृत्तिमार्ग लौकिक सुखवस्थाका साधक है और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंकी सहायता करता है ।

१०—शालीय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही लक्ष्यके परम माधन होनेसे परस्पर सहकारी हैं, विरोधी नहीं ।

११—निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने तप, शुद्धाचरण तथा ब्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डलकी सामान्यतया अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रवृत्तिमार्गीयोंके लिये परम लक्ष्यका निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल भोग लिप्ताका ही कारण बनकर ससारका संहार करनेवाला बन जाय ।

१२—मानव जीवनके उच्च आदर्शको प्राप्त करनेमें धन और शक्ति आवश्यक माधन हैं । परन्तु ध्यान रहे इनकी प्राप्ति का आधार दम्भ, झूठ, दुराचार, अन्याय और देशद्रोह नहीं होना चाहिये ।

१३—ज्ञानी मूक भाषाद्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश करता है । ज्ञानीसे सामान्य लौकिक सेवाका कार्य लेना आयुर्वेद विद्यामें प्रवीण धन्वन्तरिसे ओषधि कुटवानेके समान ही है ।

१४—ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्रीय दृष्टिकोण प्राप्तिके लिये द्वार है।

१५—जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं, अतएव साक्षात् परम लक्ष्यके मार्गपर नहीं चल सकते, उनके लिये शास्त्रीय प्रवृत्तिरूपी गृहस्थाश्रम है।

१६—ब्रह्म-साक्षात्कारद्वारा परम इष्टकी सिद्धि करना और इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्श वातावरण बनाना ही वान-प्रस्थ तथा संन्यासका कर्तव्य है।

१७—परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और वाणीके भी व्यापाररूपी विक्षेपका निरोध आवश्यक है।

१८—पशु व्यवहारके औचित्य और अनौचित्यका निर्णय अपने शारीरिक बलके आधारपर ही किया करता है।

१९—परम ज्ञानीकी स्वाभाविक रुचि और शास्त्रादेशमें कुछ अन्तर नहीं रह जाता।

२०—सामान्य मानवीय या शास्त्रीय परिभाषाओं जिसे धर्म कहा जाता है, वही ज्ञानीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति।

२१—ज्ञानीसे आत्म-अनात्मकी ग्रन्थि खोलनेके लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश लेनेमें ही संसारका हित है।

भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार

(प्रे०—श्रीविमलकृष्ण 'विचारदा')

‘मरण, देहका मरण तो है ही, पर मैं सियार-कुत्तेकी मौत नहीं मर्लंगा। श्रीभगवान्का स्मरण करते-करते ही मर्लंगा।’ पहलेसे ही इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा करो। ‘सदा श्रीभगवान्का स्मरण करूँगा’ इसे बार-बार प्रतिदिन स्मरण करो। कभी भूलो नहीं।

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता है, उसी भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु भगवती गीताकी कृपा बिना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर सकता है? कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, ‘जो गीतासे प्रेम करता है, गीतामें प्रेम करता है और गीताके प्रेमका अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करता है।

यदि समीप ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाय, तो समझना बहुत दूर है। ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल जाय तो समझना कि अभी विलम्ब है और जब समीप या दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है।

आलस्य, अनिच्छा और मंद इच्छाको प्रश्रय मत देना। इतनेपर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अशुभ प्राक्तन मुझे अशुभ कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है; मुझे असम्बद्ध प्रलापमें डाल रहा है। अशुभ घड़ी आते ही प्रणाम करते-करते, प्रार्थना करते-करते पुरुषार्थका बल बढ़ाना।

हताश मत होओ। आश्वस्त होओ। विश्वास रखो।

जीवित रूपसे प्रभुको पुकारो। मनुष्यके सामने अपने दुःखकी बात मत कहो। उनके साथ बातें करनेका अभ्यास करो। उनके साथ जो लोग हैं, उनको जनाओ। वे तुम्हें मार्ग दिखा देंगे।

जो चाहते हो, वह मिलेगा ही। गुरुसे भ्रम जानकर उस भ्रमको दूर करनेके लिये तपस्या करो। तपस्या ही भारतकी विशेषता है। इस तपस्याको छोड़कर दूसरी तरफ चेष्टा करनेसे कुछ भी मङ्गल नहीं होगा।

साधनामें सच्चमुच कष्ट है। परंतु साधनासे उनकी निश्चय ही प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास होनेपर सारे कष्ट अग्राह्य हो जाते हैं।

जिसका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उसीको आनन्द है, निश्चय ही आनन्द है। तुम हम ‘अल्प’ को लेकर सोचते हैं, आनन्द मिल गया। परंतु वह आनन्द नहीं है। आनन्दके आभासका लेप लगा लेनेसे तो दुःख ही होगा।

नाम-कीर्तन करो। दूसरी चिन्ता जितनी ही जोरसे मनमें उठे, उतने ही धने-धने उच्चस्वरसे नाम-कीर्तन करो। लय कट जायगा।

नाम-जप करो। सब कुछ मिलेगा। जब नाम-जपमें रुचि न हो, तब समझना पाप है। साधु-सङ्गमें नामकी महिमा श्रवण करो।

प्रभु श्रीजगद्वन्धु

(जन्म—सन् १८७१ ई० । जन्म-स्थान—बाहाणा (मुर्शिदाबाद), ब्राह्मण कुल । देहावसान—अपनी कुटी श्रीमन्नमें १७ सितम्बर १९२१ ई० ।)

दूसरेकी चर्चा विषयत् छोड़ो, न स्वयं करो, न कानोंसे सुनो । निन्दासे धर्म नहीं होता, केवल पाप मिलता है । परचर्चा और बाह्यदृष्टि सदाके लिये त्याग करो । दूसरेके बाधत ख्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होता है । मालिन्य दूर करो । घरकी दीवारपर लिख रखो—'परचर्चा निषेध, बाह्यदृष्टि त्याग ।'

निन्दया नैधते धर्म पाप लभ्यं हि केवलम् ।

ततो निन्दा न कुर्वन्ति महाभागवता जना ॥

जीवहिंसासे मनुष्यकी उन्नति कभी नहीं होती । हिंसा करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । अहिंसाके साथ सिद्धिक्रमसे चलो । तुम किसीको आघात न करो । जीवदेहसे नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आघात करना

मानो नित्यानन्दको ही आघात करना है । मय जीनोंसे नित्यानन्दके स्वरूप समझो ।

जा मसयमसे ही आत्मरक्षा होती है, सदा पवित्रता सदा निष्ठा । आत्मशौचसे शरीररक्षा होती है । निष्ठा ही आरोग्य है, अनिष्टामें व्याधि और मृत्यु है । किसीकी हवा अङ्गपर न लगने दो । नैष्ठिक होनेसे कोई भी उसके काममें बाधा नहीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम कहो ।

श्रीकृष्ण सब जानते हैं, तो भी अपने मुलसे सयमो कहना चाहिये, निर्जनमें स्थिरचित्त होकर प्रार्थना और निवेदन करना चाहिये । उनको न जाननेसे, उनके पास न जानेसे वे कुछ नहीं कर सकते । अचलकी भाँति पड़े रहते और देखते रहते हैं ।

महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर

[जन्म—बगला सन् १२७२ की १८ वीं अषाढ़ । जन्म-स्थान—सोनमुखी गाँव (बाकुड़ा जिला) । पिताका नाम—जयराम बन्धोपाध्याय (के औरस) । माताका नाम—श्रीमगवती सुन्दरी देवी ।]

श्रीकृष्ण-प्रेम

सदा हरिप्रेममें मस्त रहो, हरिनाममें रमते रहो, परोपकारके वृत्ति बने रहो, अवश्य ही श्रीकृष्ण कृपा करेंगे । श्रीकृष्णका मोल वस्तु एक लालसा है, अन्य कोई धन या रत्न देकर श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जलबल, तपबल, व्रत, अध्ययन आदि किसी वस्तुसे उन्हें वशमें नहीं किया जा सकता, इसीलिये कहता हूँ प्रेम बना रहे । श्रीकृष्णके लिये सब समान हैं । जगत्को अपना समझो; जगत् कृष्णका है, कृष्ण हमारे हैं, इसलिये उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी । जगत्को जगत् रूपसे मत प्यार करो, जगत्को श्रीकृष्णका जानकर प्यार करो, ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका द्वेष न होगा, क्योंकि जब किसी वस्तुको कोई दूसरेकी समझ लेता है तब उसे कभी अपनी नहीं समझ सकता । चरवाहे अपने

मालिककी गौओंको चराते हुए आपसमें उन गौओंको अपनी कहकर बतलाया करते हैं, कहते हैं—माइ, हमारी गौओंको घेर लाओ, मेरी गौ श्रीमार है, मेरी गौके बछड़ा हुआ है, इत्यादि । पर यह सब कहते हुए भी इसका सुख दुःख उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने दिलमें वे जानते हैं कि गौएँ उनकी नहीं हैं, केवल मुँहसे अपनी बतलाते हैं । इसी प्रकार

यदि यह बात मनको जँच जाय कि यह सब जो कुछ है श्रीकृष्णका है, तो किसी भी वस्तुमें आत्मिक न होगी और फिर भी सब वस्तुओंको अपनी कह सकेंगे । इसीका नाम सन्यास, आत्मसयम आदि है । इसीके चिन्तनसे जीव मुक्त होता है, ऐसा जीव ही जीवमुक्त होता है । इसलिये सदा इसी भावमें रहो । इसी भावमें रहते हुए परोपकार करनेसे कभी अहंकार नहीं होगा । अहंकारके न होनेसे अभिमानरहित होंगे और

निताईको पानेसे चैतन्य करतलगत होंगे, तब तुम निश्चिन्त हो जाओगे। तब केवल तुम ही आनन्दमें मगन होओगे, सो नहीं; बल्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानन्दमें प्रवाहित होंगे, कितनोंको तुम प्रेममें डुबा दोगे।

श्रीकृष्णनाम

सर्वदा ही ईश्वरके नाममें मत्त बने रहो; कभी भी मनमें शुचि तथा अशुचिका विचार मत आने दो। इस संसारमें अशुचि कुछ है ही नहीं; यदि कुछ हो भी तो वह श्रीकृष्णके नाम-स्पर्शसे शुचितम हो जाता है। इसीलिये कहता हूँ कि शयनमें, स्वप्नमें सदा इसी नाममें डूबे रहो। यह नाम ही मन्त्र है, नाम ही तन्त्र और नाम ही ईश्वर है। नामसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। श्रीकृष्णका नाम श्रीकृष्णसे भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम महामन्त्रके उच्चारणसे भवरोग निवारण होता है, दैहिक व्याधियोंका तो पूछना ही क्या! किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। नामोच्चारण करो—सारा संसार तुम्हारा ही हो जायगा—तुम इसके हो जाओगे। चिदानन्दमें मग्न रहोगे—निरानन्दकी छाया भी देखनेको न मिलेगी। तुम्हें आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक किसी प्रकारका भय न रहेगा, सभी भय भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदाके लिये तुम निश्चिन्त हो जाओगे। इसीसे कहता हूँ कि नाम लेना जीवोंका एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य है। नाम भूल जानेपर इन्द्रका इन्द्रत्व भी महानरक-भोगमें परिगणित होता है। श्रीकृष्णको भूलनेसे ही मायाके दास और श्रीकृष्णको स्मरण करनेसे ही जीवन्मुक्त हो जाओगे। जिसे जितने क्षण जीना हो, उसे श्रीकृष्णका नाम लेकर जीवन सार्थक बनाना चाहिये। श्रीकृष्णको भूल जानेपर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख-दुःख क्षणस्थायी हैं, इनके फेरमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूल जाना विपपान करनेके बराबर है।

श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रीकृष्णका नाम अधिक शक्ति-शाली तथा परम शान्तिदायक है। ऐसा सजीव महामन्त्र दूसरा कोई भी नहीं है। दृढ़ विश्वासके साथ नाम लेते रहो, बिना श्रद्धाके भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस क्षणस्थायिनी पृथ्वीको चिरशान्तिका स्थान समझकर भुलवेमें पड़ जाना ठीक नहीं। इस पृथ्वीपर हम जो कुछ देखते हैं, सर्वत्र वे-ही-वे हैं। उनके चिरस्थायी होनेपर भी हमारे लिये वे क्षणस्थायी हैं; क्योंकि पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही है किंतु हम तो

चिरकालतक किसी भी रूपमें नहीं रह सकते। मैं अभी हूँ सम्भव है एक क्षणमें न रहूँ। इसीलिये कहता हूँ कि दो दिनकी पृथ्वीको चिरकालीन मानकर जिसमें हमलोग उस अनन्त शान्ति-निकेतनको न भूल जायें। उस दयामयसे हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमारी मानसिक आकाङ्क्षाको अवश्य पूरी करेंगे। इसलिये कहता हूँ कि चिरकाल तथा सभी अवस्थाओंके निष्कपट बन्धु श्रीकृष्णको और सदाके सम्बन्धी श्रीकृष्ण-नामको भूलकर दो दिनके पार्थिव सुख-दुःख, पुत्र-परिवारको अपना समझकर हम कहीं भूल न कर बैठें। नाम न भूलना सभी शक्तियोंके आधार तथा बीजस्वरूप नाममें विश्वास करना तथा कायमनोवाक्यसे उसीका आश्रय ग्रहण करना सबका कर्तव्य है। जिस मित्रके निकट रहनेसे सदा ईश्वरका नाम लेना पड़े, उसे सच्चा मित्र समझना चाहिये और जो लोग पृथ्वीके बन्धनोंको और भी दृढ़ और कड़ा करनेकी चेष्टा करते हैं, वे कभी भी पवित्र बन्धुपदको प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँके जो-जो कर्तव्य हैं, उन्हें कर्तव्यज्ञानके विचारसे करो और नामको अपना परम अङ्ग और प्रीतिदायक निज-स्व मानकर उसे प्राणोंसे भी प्रिय समझो। किसीको भी अपने प्राण अर्पण न करो। पृथ्वीके शरीरको पृथ्वीको ही प्रदान कर दो और श्रीकृष्णके प्राण और मनको उन्हें ही प्रदान कर सुखी होओ। कष्टकातर न होओगे, तो किसीका भी भय न रहेगा। जो संसारके बीज तथा संसारके मूल कारण हैं, उन्हें प्रेम करनेसे सबका प्रेम करना होता है, जैसे वृक्षकी जड़में जलसिञ्चन करनेसे उसके सभी अङ्गोंका विकास होता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णसे प्रेम करनेपर सभीसे प्रेम करना होता है। जिसके वे मित्र हैं, उसके स्थावर, जङ्गम सभी मित्र हैं, इसलिये सभी कारणोंके कारण उन श्रीकृष्णसे प्रेम करना सबका कर्तव्य है। इसीसे शाल्लोने कहा है कि, 'जो मनुष्य श्रीकृष्णका भजन करता है वह बड़ा चतुर है।'

भगवान्को प्राप्त करनेके दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, किंतु कलियुगमें इससे अधिक सुगम और कोई नहीं है; क्योंकि इस युगमें दुष्टोंका सबसे अधिक भय होता है। जो उपाय दूसरे युगमें बताये गये हैं, वे अब इस युगमें लाभदायक नहीं हो सकते। जब दुष्ट शक्तियाँ संख्यामें बहुत हो जाती हैं तब भगवान्का केवल नाम लेनेसे ही उनका नाश हो जाता है।

‘दयालु परमात्मन् ! हमें नाम लेनेसे प्रेम करना सिखलाइये और प्रेमके भावसे प्रसन्न बनाइये। अन्य किसी

वस्तुके लिये आपसे क्या प्रार्थना करें ! आपने हमें सब कुछ दिया है और अब भी आप हरेक वस्तु, जिसकी हमको आवश्यकता होती है, दे रहे हैं । हम नहीं जानते कि आपके पास क्या क्या अमूल्य रत्न हैं । हम तो सदैव आपकी कृपा चाहते रहते हैं ।

उस मनुष्यको भगवान्‌से कुछ नहीं माँगना चाहिये जो केवल उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है । हमेशा अपने मनमें भगवान्‌को स्मरण रखना चाहिये और उनसे ही अपने दुःख प्रकट करना चाहिये । वे ही केवल हमारे दुःखभरे शब्दोंको सुनते हैं । जब मनुष्य हर समय उनको याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवश्य सुनेंगे, वे अपने भक्तोंके शोकभरे अश्रुओंको कदापि नहीं देख सकते हैं ।

सत्सङ्गति तथा सद्‌विचारोंका प्रभाव

यदि मनुष्य बुरी सङ्गतिमें पड़ जाते हैं तो वे प्रायः अपनी इच्छाके विरुद्ध भी बुरे काम कर डालते हैं, इसलिये मनुष्यको सदैव कुमङ्गतिसे घृणा करनी चाहिये और सदैव अच्छी सङ्गतिकी खोजमें रहना चाहिये । अच्छे मित्र न मिल सकें तो अकेले रहना ही उचित है । मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे सदैव अच्छी सङ्गति करनी चाहिये । दुष्ट मनुष्योंकी सङ्गति ध्यानमें न लानी चाहिये । मनुष्यके परम प्रिय मित्र बुरे स्थानोंमें जानेके लिये और दुष्ट जनोंकी सङ्गति करनेके लिये विवश करें तो उनके प्रति भी घृणा करनी चाहिये ।

यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उसपर विचार करनेसे भी डरना चाहिये । ऐसे कामसे दूर रहना चाहिये जिनके केवल स्मरण करनेसे चित्त दुःखी होता है । बुरे विचार बुरे कामोंमें अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिये ऐसे विचार पूर्णतया मनसे निकाल देने चाहिये । मनुष्यको अपने विचार सदैव पवित्र बनाने चाहिये । यदि विचार अच्छी तरह पवित्र बन जायेंगे तो उनका प्रकाश बिजलीके समान अंधेरी कोठरीमें भी प्रकाश करेगा । विचारकी शक्ति सचमुच महान् है । विचार इतने बलवान् होते हैं कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य मनमें आ जाते हैं जिनकी ओर मनुष्यका मन जा भी नहीं सकता । साधारण विचार शरीरका नाश कर देते हैं; किंतु भगवान्‌को समर्पित हुए सब विचार हृदय, शरीर और आत्माको प्रसन्न बनाते हैं । जिस प्रकार स्वच्छ

साबुनसे शरीर साफ हो जाता है, उसी प्रकार सद्‌विचारोंसे हृदय शुद्ध हो जाता है । जितना अधिक निर्मल साबुन होता है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है । इसी प्रकार मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं, उतना ही अधिक उसका हृदय शुद्ध बन जाता है ।

जीवनकी समस्या

इस ससारमें हरेक पदार्थ नाशवान् है । जो आज है वह कल न रहेगा; अतएव यदि मनुष्य इस ससारके किसी पदार्थपर आवश्यक्तासे अधिक प्रेम करते हैं तो वे बहुत भूल करते हैं । कुछ मनुष्य अज्ञानवश अपने बच्चोंको बहुत ही अधिक प्यार करते हैं और ऐसा करनेपर भी उनकी आशाने बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं; तब उनको निछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है । यह सत्तार कुछ दिनोंके लिये है और इससे दुःख-सुख भी थोड़े समयके लिये हैं, इसलिये मनुष्यको यह कदापि उचित नहीं है कि वह सासारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुखको भूल बैठे । भगवान् ही केवल सर्वकालमें हमारे सच्चे मित्र हैं, वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं, इसलिये उन्हें कभी न भूलना चाहिये । नितनी बार हमको माता, पिता, पुत्र, कन्या, स्त्री तथा पति मिले । हम क्षणभरके लिये अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते हैं और वे भी हमको भूल गये हैं ।

इस समारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है । जो कुछ आज दिया गया है, कल ले लिया जायगा । जो देता है वही फिर उसे वापस ले लेता है । कुछ समयके लिये हम उसको अपनी रक्षामें रखते हैं, इसलिये हम उसको अपना समझने लगते हैं, किंतु जब हम उससे पृथक् होते हैं, तब हमको शोक होता है । कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अपना कहकर पुकार सकें । यहाँतक कि यह नाशवान् शरीर भी ईश्वरका है और जब वे चाहें तब ले सकते हैं । आश्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तिको अपनी समझते हुए जब हम उसमें अलग होते हैं तब हम दुःखी होते हैं । अतएव चतुर ज्ञानवान् मनुष्यको किसी प्रकारका दुःख-सुखका चिन्तन न करते हुए केवल कर्म करना चाहिये । उसको किसी मनुष्यके विषयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये और न किसी वस्तुसे अधिक मोह करना चाहिये, तभी वह सदाके लिये सुखी बन सकता है ।

प्राणिमात्रके प्रति प्रेम

यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह दूसरेके वच्चोंको अपने वच्चोंके समान समझे। इस प्रकार सांसारिक रीतिकी सीमाका उल्लङ्घन करता हुआ वह भगवान्का प्रेमपात्र बन सकता है। दीनोंके दुःखको भोजन तथा अन्य पदार्थोंके द्वारा यथाशक्ति दूर करना चाहिये।

भगवान्ने सार्वजनिक प्रेम उत्पन्न करनेके लिये अपने पड़ोसियोंके प्रति तथा दूरवालोंके प्रति प्रेमका सम्बन्ध स्थापित किया है। मनुष्य पहले अपने माता, पिता, भाई, बहिन आदिसे प्रेम करता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तब वे अपने मित्रों तथा साथियोंसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनके विवाह हो जाते हैं तब वे दूसरे कुटुम्बवालोंसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनको अपने वच्चोंके विवाह करने पड़ते हैं तब वे बहुत-से अन्य मनुष्योंसे प्रेमका नाता जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध यहाँतक बढ़ जाता है कि मनुष्य अपने पासवाले सम्बन्धियोंके प्रति प्रेम करना भूल बैठते हैं। इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता है; तभी मनुष्य भगवान्की सच्ची सेवा करते हैं और असीम सुखका अनुभव करते हैं। दूसरोंके प्रति प्रेम करनेमें कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता है; किंतु मनुष्यको इतना ही करना पड़ता है कि वह अपने हृदयके किवाड़ोंको पूरा-पूरा खोल दे। इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम करना सीखना चाहिये ऐसा करनेपर शनैः-शनैः उसका हृदय कोमल हो जायगा।

बादशाहोंके बादशाहका भी उसी तरह मरना पड़ता है जिस प्रकार एक भिलारी मरता है। इस संसारमें मनुष्य अपने साथ कुछ भी नहीं लाता है और न वह विदा होते समय इस संसारसे कोई वस्तु ले जाता है, केवल अपने भले-बुरे कामोंको ही इस संसारमें लाता है और मरनेके बाद उनको ले जाता है, अतएव उसको अच्छे ही कर्म करनेमें लगे रहना चाहिये। और दीनोंकी सेवा करना सर्वोत्तम कर्म है। यदि वह धन कमानेकी प्रयत्न इच्छामें लगा है तो उसे अवकाश नहीं मिलेगा। यदि ऐसी इच्छा नहीं है और दूसरोंकी सेवा करना चाहता है तो वह समय बचाकर अपने मनको इस ओर लगा सकेगा।

शारीरिक शक्ति तथा भोजनकी ओर ध्यान

शक्ति ही जीवन है। इस जीवन-शक्तिका सम्पादन करना प्रत्येक मनुष्यका प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यदि

मनुष्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसके सफल करनेके लिये जीवनशक्तिका बनाये रखना प्रधान साधन है। यदि शरीर स्वस्थ होता है तो सांसारिक कर्तव्योंके पालन करनेमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है; किंतु यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्भव है। सब कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर हैं तो इससे अधिक कौन-सी शोकप्रद बात हो सकती है कि आरोग्यतारूपी अमूल्य खजानेको नष्ट कर दिया जाय। इसके विपरीत मनुष्यका कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यकी ओर अधिक ध्यान रखे। जिस तरह वर्षाऋतुमें पानीके बहावके कारण गड्ढे पड़ जाते हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है, उसी प्रकार यदि मनुष्यका स्वास्थ्य किसी कारणसे बिगड़ गया हो तो उसे पूर्णरूपसे ठीक कर लेना चाहिये। चाहे उसको कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े।

शरीरकी शक्ति भोजनपर निर्भर है। इस कारण मनुष्यको भोजनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। लाभदायक भोजन करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थोंसे घृणा करनी चाहिये। यदि हम शरीरको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भोजनको नियमित कर लेना चाहिये। कभी भोजनका परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये; किंतु इसके विपरीत आवश्यकतासे कम भोजन करना भी अनुचित है। अच्छा और शक्ति-उत्पादक भोजन निःसंदेह शरीरको स्वस्थ बनाता है। मिट्टीके बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने रहेंगे और स्वर्णसे बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही कहलायेंगे। मिट्टीका स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टीके रूपमें नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार अर्थावन्न और कुपथ्य भोजन शरीर-शक्तिको ही केवल नाश नहीं करता है; किंतु इससे चरित्रपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

माता-पिताकी सेवा

जिज्ञासु माताने अपने हृदयके रक्तसे प्रयत्न करके शरीरको पाला, उस माताका सम्मान प्रेम और भक्तिसे करना चाहिये। जिस मनुष्यने अपने माता-पिताकी सेवा करनेका पाठ नहीं याद किया है, वह कभी भी ईश्वरकी सेवा करनेके योग्य नहीं हो सकता है। विद्यार्थीका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह शब्दोंके हिस्से ध्यानपूर्वक याद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह परीक्षामें पाप नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्यका पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पिताकी सेवा करे,

नहा तो, जीवनरूपी परीधामे सफल होना उसके लिये असम्भव है।

चिस ओर दृष्टि जाती है उसी ओर माताका प्रेम उच्चोने प्रति प्रकट होता है। यदि ऐसा प्रेम न होता तो सभार भी स्थिर न रहता। जिस प्रकार कोद भी वृक्ष बिना जलसे नहीं रह सकता है; उसी प्रकार सभार माताके प्रेमके बिना नहीं रह सकता। यदि माता अपने पुत्रसे प्रेमन होती है और उसको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रका इस ससारमें किसी बातकी कमी नहा रहती है। वह सदैव अपने जीवनको सुख तथा शान्तिसे व्यतीत करता है और अन्तमें भगवान्‌क चरणोंको प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि सुखी दे-सुखी मनुष्य अपनी माताको कष्ट देता है तो उसका गृहमें सब सम्पत्ति क्षीप्त ही बिना हो जाती है। चाहे कितना भी धार्मिक वह क्यों न हो, अन्तमें वह अन्धम नरकका अधिकारी होगा।

देखिये, माताका गौरव स्पष्टरूपमें कहाँतक है। हम गायका दूध पीते हैं इसलिये वह हमारी माता है, पृथ्वीपर हम निवास करते हैं इसलिये वह भी हमारी माता है, गुरुत से द्रव तथा देवियों हमारे कल्याणका ध्यान रखती हैं, इसलिये हम उनको भी पूजा करते हैं, साधु हमको कुमार्गसे बचाने सदैव सन्मार्गपर लाते हैं इसलिये हम उनका भी सम्मान करते हैं, गुरु हमको मोक्षने लिये शिक्षा देते हैं इसलिये हम उनको भी आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। अत्र ध्यान देकर विचारिये कि माता हमको दूध पिलाती है; अपनी छातीपर सुलाती है; सदैव हमारी कुशलताका ध्यान रखती है और गृहसम्बन्धी तथा धर्मसम्बन्धी सभी कार्योंमें शिक्षा देती है तथा हमको बतलाती है कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये और इस प्रकार वह हमारे भविष्यका सदैव ध्यान रखती है। इससे सिद्ध होता है कि केवल मातामें ही गौ, पृथ्वी, देव और देवियों, साधु और गुरुने गुण निरानमान हैं। एक माताको प्रसन रखना जाय तो इनमेंसे हरेकको प्रसन्न किया जा सकता है।

माता पिताने चरणोंकी सेवामें घरपर रहना सब देव स्थानाक दर्शनके तुल्य है, क्योंकि माता पिताकी सेवा की जायगी तो सब देवता प्रसन्न होंगे और इस प्रकार घरपर रहते हुए भी मनुष्यका मनोरथ सफल होगा।

स्त्री और उसका स्थान

स्त्री शक्ति कहलाती है, क्योंकि हम सभारकी गुरुत भी शक्तियोंमें शक्तिहीन होते हुए उससे सहायता लेते हैं और इस प्रकार उसकी सद्गुणोंसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह सहधर्मिणी है, क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंमें सहायता देती है। वह जाया है, क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारीको अपने गर्भमें धारण करती है। अतएव यही कारण है कि स्त्री जीवनकी हरेक अवस्थामें, धर्ममें, धनमें, इच्छामें और मोक्षमें प्रधान सहायक है। वही हमको नरकमें नै जाती है और वही हमको मोक्षका मार्ग दिखला सकती है; अतएव हमको उसके जनादर करनेका विचार कदापि हृदयमें न लाना चाहिये।

अपनी स्त्रीको गुणवती मनानेके लिये शिक्षा देते रहना चाहिये। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह दीन मनुष्योंकी सहायता करे, नहीं तो; इस सभारमें सुख तथा शान्ति प्राप्त न होकर भय और अपयश मिलेगा। स्त्री पुरुष दोनोंको एकमय बन जाना चाहिये। जतक व दोनों अपना स्वार्थ छोड़कर एकमय नहीं हो जायेंगे, तबतक वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस सभारमें स्त्री पुरुषका सम्बन्ध अपने अपने स्वार्थन लिये नग है। अपनी स्त्रीको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह पहलेपहल माता पिताकी सेवा करके दीन दुखियारी सेवा करना सीखे। जिसका मनुष्यने अपनी पत्नी बना लिया है, उसको अपना कर्तव्य पूर्णरूपसे निखलानेमें कदापि न चूकना चाहिये।

भगवान्‌की पूजा करना गृहस्थ होकर भी असम्भव नहीं है, किंतु इसमें चतुर्पाईकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग सुगम हो ही नहा सकता। पत्नीरहित होते हुए भगवान्‌की भक्तिके लिये प्रयत्न करना गुरुत कठिन है। इस मार्गमें आवश्यकता इस बातकी है कि स्त्री पुरुष एक मय हो जायें। आप कदाचित् पूछेंगे कि किस प्रकार भिन्न भिन्न स्वरूपोंमें होते हुए भी वे एकमय हो सकते हैं? ऐसा होनेके लिये स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अत्यन्त नि स्वार्थ भावसे परस्पर प्रेम करना सीखें। उनको अपने स्वार्थका भाव लेशमात्र न रखना चाहिये, वे कपटकी छोड़कर परस्पर शुद्ध व्यवहार करें। इदतापूर्वक इस प्रकार कार्य करनेसे अन्धनीय सुख प्राप्त होगा।

शास्त्रोंमें पत्नी सहधर्मिणी कही गयी है। वही सच्चमुच सुखी तथा धार्मिक है जो इस सभारमें ऐसी स्त्री स्मृता

है, उसके गृहमें शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन मृत्युके समान है और मृत्यु ही वामनयमें धार्मिक स्त्री नहीं रखता है, उसको वैकुण्ठ भी नरकके समान उसका जीवन है।

महात्मा अश्विनीकुमार दत्त

(जन्मस्थान—पटुआखाली, बंगाल, पिताका नाम—ब्रजमोहन दत्त, माताका नाम—प्रसन्नमयी, जन्म—जन् १८५६, २५ जनवरी, देहावसान—सन् १९२३, ७ नवम्बर)

क्रमशः शास्त्राध्ययन, शास्त्र-श्रवण तथा भगवान्के स्वरूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते भगवद्विषयमें मति होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषयकी आलोचना करते-करते उसमें लोभ न हो, यह नहीं हो सकता। लोभ होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है, आकर्षण होनेपर रागात्मिका भक्ति उदय होती है। बार-बार भगवान्का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कबतक स्थिर रह सकता है? कितने ही नास्तिक भगवान्की कथा सुनते-सुनते पागल हो गये हैं।

जो सर्वान्तःकरणसे भक्त होना चाहता है, भगवान् उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना सिद्ध होती ही है। किसीको यह बात मुँहपर भी नहीं लानी चाहिये कि इस संसारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो यह भगवान्के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुराचारी भी भगवान्को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनोंमें धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तब फिर निराश होनेका कारण कहाँ है? सभी कमर कसकर अग्रसर हो सकते हैं, भगवान् सभीको कृतार्थ करेंगे। हम जितने भी जगार्द-मधार्द (महापापी) हैं, सभीका उद्धार हो जायगा।

सुम्यक पत्थर जैसे लोहेका आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हमलोगोंका आकर्षण करते हैं। कीचड़से सने हुए लोहेके समान होनेके कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं, रोते-रोते जब कीचड़ धुल जायगा, तब हम चटसे उनमें लग जायेंगे। उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाकी अनुभूति होगी। इसमें विद्या, धन और मानकी आवश्यकता नहीं है। वे जिनपर कृपा करते हैं, वही व्यक्ति उनको पाता है।

भगवान्को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राण समर्पण करनेके मार्गमें कुछ बाधाएँ हैं। कुसङ्ग, कुचित्र-दर्शन, कुसङ्गीत-श्रवण, कुग्रन्थ-अध्ययन आदि भक्ति-पथके बाहरी कण्टक हैं। और काम, क्रोध, लोभ,

मोह, मद, मात्सर्य, उच्छृङ्खलता, मांसारिक दुश्चिन्ता, पटवारी-बुद्धि अर्थात् कौटिल्य, बहुत बोलनेकी प्रवृत्ति, कुतर्क करनेकी इच्छा, धर्माडम्बर तथा लोकभय आदि भक्तिपथके मानस-कण्टक हैं।

भक्तिपथके सहायक

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान सहायक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि हम किस प्रकार जीवनयापन करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, कितना असत्कर्म करते हैं, पापके साथ किस प्रकार संग्राम करते हैं तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर सिहर उठेंगे। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्थाको समझते हैं, वे ही भगवान्के शरणार्थ होनेके लिये व्याकुल होते हैं। यही भक्तिका प्रथम साधन है। जैसे कुसङ्ग भक्तिपथका कण्टक है, उसी प्रकार सत्सङ्ग भक्तिपथका सहायक है। साधुजन अपने सदुपदेशान्वयी किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पापरूपी अन्धकारको पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणोंसे भगवच्चर्चा करते हैं, उनकी चरणधूलि ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपस्थित होते ही फल प्राप्त होता है। 'सङ्ग निश्चय ही रंग लाता है'। साधुसङ्गसे जो उपकार होता है उसका दृष्टान्त है—जगार्द-मधार्दका उद्धार।

जो जिन देवताका उपासक है वह उसी देवताकी पूजा-आराधना करके भक्तिलाभ कर सकता है। जिनका मूर्तिमें विश्वास नहीं होता, उनके लिये प्रकृतिमें भगवान्को उल्लेख करके उनका चिन्तन और लीला-कीर्तन आदि करना ही श्रीकृष्ण-सेवा है। विश्वमय भगवान्के आश्चर्य रचना-कौशल और विविध क्रीड़ाको देखकर किसका प्राण उममें डूब नहीं जाता?

धर्मग्रन्थोंका पठन और श्रवण विशेष उपकारी होता है। भगवान्के स्वरूपका वर्णन, लीला-कीर्तन, भक्ति-प्रचार और भक्तोंके चरित्र जिन ग्रन्थोंमें प्रचुर परिमाणमें पाये जायें, उनका अध्ययन और श्रवण करनेपर मन भक्तिपथमें अग्रसर होता है।

नाम स्मर्तन, श्रवण और जप भक्तिपथके प्रधान सहायक हैं। जिन्होंने भगवान्‌का नाम और लीला कीर्तिनरूपी व्रतना जलध्वन किया है, उस प्रियतम भगवान्‌का नाम स्मर्तन करते करते उनके हृदयमें अनुरागना उदय होता है और चित्त द्रवीभूत हो जाता है। बन्धु बान्धवोंको साथ लेकर प्रातर्दिन किसी समय नाम स्मर्तन करनेके समान आनन्दना व्यापार और कुछ भी नहीं है। मचमुच ही उस समय आनन्द सागर उमड़ उठता है, प्राणोंमें शान्ति प्राप्त होती है, त्रिपथासना अन्ततः उस गमय तिरोहित हो जाती है। नाम स्मर्तन करते करते प्रेमका संचार और पारना नाश होता है।

नाम जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान लनी चाहिये। जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं उसको उसका अर्थ और शक्तिको जान लेना आवश्यक है। जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह भी भी बार बार करनेपर भी मन्त्र मिट्ट नहीं कर पाता। तमश नाम जप करनेपर जो लाभ होता है, उसको भक्त करीने अपने जीवनमें समझ पाया था। करी अपने एक दोहेमें कहते हैं—

(कबीर) तू तू करता तू मया मुझम रही न हू।

दलहारी उस नाम की जित देखू भि तूँ॥

जप करते करते साधक इस अवस्थानो प्राप्त होता है, भगवान्‌में डूब जाता है, चारों ओर भगवान्‌के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे समस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्फूर्ति होने लगती है।

तीर्थ भ्रमण या तीर्थमें वास करनेसे हृदयमें भक्तिका भाव जागरित होता है। तीर्थको पुण्यभूमि क्यों कहते हैं? भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव, जलका कोई अद्भुत तेन अथवा सुनियोंका अभिधान होनेसे कारण तीर्थ पुण्यस्थान कहलाते हैं।

ज्वालामुखी तीर्थमें पहाड़से निकलनेवाली अभिशिप्ता, मीताकुण्डमें उष्ण जलका प्रस्रवण, वेदारनाथमें तुपार मण्डित गिरिशृङ्ग, हरद्वारमें प्रसन्नललित भागीरथीका दर्शन करनेपर जिसके प्राण भक्तिरससे आसुत नहीं हो जाते? और वृन्दावनमें श्रीकृष्णका स्मरण करके, नवद्वीपमें श्रीगौराङ्गकी लीलाका ध्या करके, अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके कीर्ति चिह्नको देखकर किसके हृदयमें पवित्र भावना उदय नहीं होता? और केवल साधु स्मृतिकी बात ही क्यों कहें? तीर्थस्थलोंमें महापुरुषोंका साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग

कृतार्थ हो गये हैं, यह याद करनेपर भी प्राणोंमें भक्तिका संचार होता है।

X X X X

भगवान्‌को निवेदन बिना किये कोई कार्य न करो, मोह वचन न बोलें, किसी विचारको मनमें स्थान न दो—यदि हम इस प्रकारके भावको एक बार हृदयमें दृढ़ कर सकें तो अपने आप प्राण भक्तिसे भर जायेंगे। सब प्रियोंमें उनका स्मरण करनेपर मनुष्य उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता।

भक्ति रस

जब दृश्वरमें निष्ठा होती है, जब सक्षरावृत्ति छुट हो जाती है, तभी मन शान्त होता है। शान्तरस भक्ति का प्रथम सौपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं—यह ज्ञान भक्त के चित्तमें शान्तरसमें उदय होता है।

दाशरथिमें भक्त के मनमें समताका संचार होता है। वह भगवान्‌की सेवा करनेमें व्यस्त होता है। श्रीकृष्ण सेवक सिवा उसको और कुछ अच्छा नही लगता। वह भगवान्‌से कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा करना चाहता है।

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्त के सामने भगवान्‌की अपेक्षा और कोई प्रियतर नही होता। गुहाराज कहते हैं—‘पृथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई मरा प्रियतर नहीं।’ जो भक्त प्राणोंके भीतर भगवान्‌के साथ क्रीड़ा करता है, वही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग कर सकता है। सख्यरसमें भक्त भगवान्‌को अपना अलङ्कार बना लेता है। वृन्दावनके मागमें उन्ध चित्त्वमङ्गलके पथ प्रदर्शक श्रीकृष्ण उपर्युक्त जन उनका हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं, तब चित्त्वमङ्गल कहते हैं—

हन्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण तिमङ्गुलम्।

हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुष गणयामि ते॥

‘श्रीकृष्ण! तुम उपर्युक्त हाथ छुड़ाने चल जाते हो, इसमें आश्चर्य क्या है? हृदयमें यदि तुम दूर हो सको, तो मैं जानूँ कि तुम्हारेमें मूल है।’ भक्तने अपने सत्ताको सर्वथा हृदयका अलङ्कार बनाकर सौध रक्ता है। अब भगवान्‌के लिये भागनेका रास्ता नहीं है।

वात्सल्यरसमें भगवान् गोपाल है। भक्त उनको पुत्रके समान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोदमें ल लेता है। माता यशोदाके सामने भगवान् गोपाल-वेशमें उपस्थित होकर प्रेमभिज्ञा करते थे, वह उनको थोड़ा-सा प्रेम दिखला कर फिर विमुक्त कर देते थे। फिर यदि वह अन्तर्हित हो

जाते थे तो गोपालके वियोगमें भक्त अनुतापसे छटपटाने लगते थे।

प्राणोंमें मधुर रसका संचार होनेपर—‘सती जैसे पतिके सिवा दूसरेको नहीं जानती’—भक्त भी उसी प्रकार भगवान्‌के सिवा और किसीको नहीं जानता। इस अवस्थामें भक्त और भगवान् सती और पति हैं। महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें वेसुध हो गये थे। चैतन्य और भगवान् राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा हैं। जो इस मधुररसमें डूब गया है उसके फिर बाहरके धर्म-कर्म नहीं रह जाते। वह ‘वेदविधि छोड़ चुका।’ पागल हाफिजने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था। वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है।

इस रसके आवेशमें प्राणमें किस भावका उदय होता है। यह हम क्या जानें? उस समय हृदयवल्लभको वक्षःस्थल चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं बुझती। भगवान्‌के साथ हृदय-से-हृदय मिलाकर, मुँह-से-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर त्रिल्वमङ्गलने कहा—‘इस विभुका शरीर मधुर है, मुखमण्डल मधुर है, मधुर है, मधुर है, अहो! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है!’

भक्तिका चरमोत्कर्ष यहीतक है। इसके आगे क्या है, उसे कौन बतलायेगा?

निष्काम कर्मयोग

यह संसार कर्मभूमि है। स्वयं भगवान् महाकर्म हैं। वे इस ब्रह्माण्ड-गृहके महागृहस्थ हैं। स्थावर-जङ्गमात्मक विश्वव्यापी इस महापरिवारमें जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता है, उसको वह वस्तु ठीक तौरसे प्रदान करनेका प्रभु सदा प्रबन्ध करते रहते हैं। इस संसारमें कर्मके बिना कोई ठहर नहीं सकता। आत्म-रक्षा और जगत्-रक्षाके लिये सभी कर्मचक्रमें घूम रहे हैं। निष्काम कर्मयोगके सिवा हमारे उद्धारका और कोई मार्ग नहीं है। जातीय उत्थान-पतन कभी कर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। भारतवर्ष जवसे निष्काम कर्मके उच्च आदर्शको भूल गया, तभीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ हुई। कर्मको अन्तर्मुख कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा बाहरी मङ्गल-साधन होता है, उसी प्रकार भीतरका मङ्गल भी संसाधित होता है। कर्मकुण्ठ, अकाल संन्यासी, और कर्मासक्त घोर विषयी किसीके लिये भी यह धारणाका विषय नहीं रह गया।

भगवान् सच्चिदानन्द हैं। हमारे जीवनमें भी इस

सच्चिदानन्दकी लीला चलती है। हम जयतक अपने हृदयोंमें इस सच्चिदानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तबतक ‘कर्मयोग’ ‘कर्मभोग’में ही पर्यवसित होगा। जगत्‌में व्याप्त होकर क्रमशः आंशिक भावमें जो सच्चिदानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।

× × × ×
महाभारतमें विदुरने कहा है—‘जो सब भूतोंका हितोत्पादक है, वही हमारे लिये सुखप्रद होगा। कर्ताके लिये यही सर्वार्थसिद्धि का मूल है।’

दार्शनिकचूड़ामणि काण्टने भी यही बात कही है—‘इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूलतत्त्व सार्वभौम विधिके रूपमें ग्रहण किया जा सके।’

सुप्रसिद्ध जोसेफ मैजिनीने कार्यकर्ताओंको उपदेश दिया है—‘तुम परिवारके लिये या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उस प्रत्येक कार्यके पहले अपनेसे पूछो, मैं जो करने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तथा सबके लिये किया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ होता या हानि? यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होती तो उस कार्यको मत करो, यदि उसके द्वारा स्वदेश तथा स्वपरिवारका आपाततः कोई लाभ भी होता हो तथापि उस कार्यको मत करो।’

अहङ्कारसे हानि

ऋषियोंने, भक्तोंने इस देशकी अस्थि-मज्जामें सात्त्विक भाव इतनी हृदयसे प्रविष्ट करा दिया था कि आज भी साधारण किसान तीर्थ-भ्रमण करके लौटनेपर अपनी तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके लिये इच्छुक न होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनमें अहंकार उत्पन्न हो जायगा। आज भी ऐसे बहुत-से लोग हैं जो समाचारपत्रोंमें नाम न छपे, इस कारण बहुत गुप्त रीतिसे दान देते हैं।

‘कर्ताके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करता हूँ, किसी जातिके प्रति हिंसा-द्वेषसे दग्धबुद्धि होकर हम कहीं निःसार बाह्य उन्नतिके मोहसे मुग्ध न हों। हम ऋषिनिर्दिष्ट सात्त्विक लक्ष्यको स्थिर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त भूखण्डको व्याप्त करें। हमारा सारा व्यक्तिगत, जातीय और राष्ट्रिय उद्यम, अनुष्ठान और प्रचेष्ट केवल विष्णुप्रीत्यर्थ हो।’

प्रेम

आजकल बाजारमें शैतान प्रेमके नामसे अनिष्टकर पदार्थ बेंच रहा है। युवकगण इसे न समझकर उसे खरीद रहे हैं। प्रेमके नामपर काम और मोह विकर रहे हैं। असली प्रेम जगत्‌का सार है, अमूल्य पदार्थ है, स्वर्गसे प्रेरित होता है पृथ्वीको स्वर्गमें परिणत करनेके लिये। स्वयं प्रेमस्वरूप भगवान्

नाम कीर्तन, श्रवण और जप भक्तिपथके प्रधान सहायक हैं। जिन्होंने भगवान्‌के नाम और लीला कीर्तन की व्रतना अवलम्बन किया है, उम प्रियतम भगवान्‌का नाम कीर्तन करते करते उनके हृदयमें अनुरागना उदय होता है और चित्त द्रवीभूत हो जाता है। राधु राधेयोंसे साथ लेकर प्रतिदिन किसी समय नाम कीर्तन करनेके समान आनन्दना व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उम समय जानद सागर उमड़ उठता है, प्राणोंमें शांति प्राप्त होती है, त्रिपयसायना अन्तत उम समय तिरोहित हो जाती है। नाम कीर्तन करते करते प्रेमका मचार और पानना नाग होता है।

नाम जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान लनी चाहिये। जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं उसको उसका अर्थ और शक्तिको जान लना आवश्यक है। जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह मौ मौ तार जप करनेपर भी मन्त्र मित्र नहीं कर पाता। क्रमशः नाम जप करनेपर जो लाभ होता है, उसको भक्त करीने अपने जीवनमें समझ पाया था। करीने अपने एक दोहेमें कहते हैं—

(कबीर) तू तू करता तू भया मुझमें रही न हूँ ।

बलिहारी उस नाम की जित देखू तित तू ॥

जप करते करते साधक इम अवस्थामें प्राप्त होता है, भगवान्‌में डूब जाता है, चारों ओर भगवान्‌के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे समस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्फूर्ति हाने लगती है।

तीर्थ भ्रमण या तीर्थमें वास करनेसे हृदयमें भक्तिका भाव जागरित होता है। तीर्थमें पुण्यभूमि क्यों कहते हैं ? भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव, जहाँ कोई अद्भुत तेज अथवा सुनियोंका अधिपान होनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थान कहलाते हैं।

ज्वालामुखी तीर्थमें पहाड़से निकलनेवाली अग्निशिखा, सीतामुण्डमें उष्ण जलका प्रस्रवण, केदारनाथमें तुफान मण्डित गिरिशृङ्ग, हरद्वारमें प्रसन्नसलिला भागीरथीका दर्शन करनेपर किसके प्राण भक्तिरससे आप्रुत नहीं हो जाते ? और वृन्दावनमें श्रीकृष्णका स्मरण करके, नन्ददीपमें श्रीगौराङ्गकी लीलाका ध्यान करके, अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके वीरि चिह्नको देखकर किसके हृदयमें पवित्र भावका उदय नहीं होता ? और केवल साधु स्मृतिकी बात ही क्यों कहें ? तीर्थस्थलोंमें महापुरुषोंका साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग

वृत्तार्थ हो गये हैं, यह याद करनेपर भी प्राणोंमें भक्तिका सचार होता है।

× × × ×

भगवान्‌को निवेदन बिना किये कोई कार्य न करो, कोई वचन न बोलो, किसी विचारको मनमें स्थान न दो— यदि हम इस प्रकारके भावको एक बार हृदयमें दृढ़ कर सकें तो अपने आप प्राण भाक्तसे भर जायँग। सब नियमोंमें उनका स्मरण करनेपर मनुष्य उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता।

भक्ति रस

जब दृश्रमे निष्ठा होती है, जब समारासक्ति छुप्त हो जाती है, तभी मन शान्त होता है। शान्तरम भक्तिका प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं—यह रान भक्त के चित्तमें शान्तरममें उदय होता है।

दास्यरतिमें भक्तके मनमें समताका सचार होता है। वह भगवान्‌की सेवा करनेमें व्यस्त होता है। श्रीकृष्ण मवाक मिया उसकी ओर कुछ अच्छा नहा लगता। वह भगवान्‌से कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा करना चारता है।

सख्यरमका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके सामने भगवान्‌की अपेक्षा और कोई प्रियतर नहा होता। गुरुराज कहते हैं—“पृथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई मर प्रियतर नहीं।” जा भक्त प्राणोंके भीतर भगवान्‌के साथ श्रीझ करता है, वही सख्यरमकी माधुरीका उपभोग कर सनता है। सख्य रतिमें भक्त भगवान्‌को अपना जलझार बना लता है। वृन्दावनके भागमें २ न्ध निव्वमङ्गलके पथ प्रदशक श्रीकृष्ण बलपूर्वक जब उनका हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं, तब निव्वमङ्गल कहते हैं—

हस्तमुक्षिप्य याकोऽसि बलान् कृष्ण स्मिद्धतम् ।

हृदयाद् यदि निर्यासि पौहप गणयामि ते ॥

श्रीकृष्ण ! तुम जलपूर्वक हाथ छुड़ाकर चले जाते हो, इसमें आश्चर्य क्या है ? हृदयमें यदि तुम दूर हो सको, तब मैं जानूँ कि तुम्हारेमें जल है। भक्तने अपने सखाको सर्वथा हृदयका अलझार बनाकर बाँध रखा है। अब भगवान्‌के लिये भागनेका रास्ता नहीं है।

वाल्लभ्य रसमें भगवान् गोपाल है। भक्त उनको पुत्रके समान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोदमें ले लेता है। माता यशोदाके सामने भगवान् गोपाल-वशमें उपस्थित होकर प्रेमभिष्ठा करते थे, वह उनकी थोड़ा-सा प्रेम दिखलाकर फिर निमुप कर देते थे। फिर यदि वह अन्तर्हित हो

जाते थे तो गोपालके वियोगमें भक्त अनुतापसे छटपटाने लगते थे ।

प्राणोंमें मधुर रसका संचार होनेपर—‘सती जैसे पतिके सिवा दूसरेको नहीं जानती’—भक्त भी उसी प्रकार भगवान्‌के सिवा और किसीको नहीं जानता । इस अवस्थामें भक्त और भगवान् सती और पति हैं । महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें वेसुध हो गये थे । चैतन्य और भगवान् राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा हैं । जो इस मधुररसमें डूब गया है उसके फिर बाहरके धर्म-कर्म नहीं रह जाते । वह ‘वेदविधि छोड़ चुका ।’ पागल हाफिजने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था । वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है ।

इस रसके आवेशमें प्राणमें किस भावका उदय होता है । यह हम क्या जानें ? उस समय हृदयबल्लभको वध्नःस्थल चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं बुझती । भगवान्‌के साथ हृदय-से-हृदय मिलाकर, मुँह-से-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं ? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर वित्त्वमङ्गलने कहा—‘इस विभुका शरीर मधुर है, सुखमण्डल मधुर है, मधुर है, मधुर है, अहो ! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है !’

भक्तिका चरमोत्कर्ष यहींतक है । इसके आगे क्या है, उसे कौन बतलायेगा ?

निष्काम कर्मयोग

यह संसार कर्मभूमि है । स्वयं भगवान् महाकर्म हैं । वे इस ब्रह्माण्ड-ग्रहके महाग्रहस्थ हैं । स्थावर-जङ्गमात्मक विश्वव्यापी इस महापरिचारमें जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता है, उसको वह वस्तु ठीक तौरसे प्रदान करनेका प्रभु सदा प्रयत्न करते रहते हैं । इस संसारमें कर्मके बिना कोई ठहर नहीं सकता । आत्म-रक्षा और जगत्-रक्षाके लिये सभी कर्मचक्रमें घूम रहे हैं । निष्काम कर्मयोगके सिवा हमारे उद्धारका और कोई मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-पतन कभी कर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता । भारतवर्ष जयसे निष्काम कर्मके उच्च आदर्शको भूल गया, तभीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ हुई । कर्मको अन्तर्मुख कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा बाहरी मङ्गल-साधन होता है, उसी प्रकार भीतरका मङ्गल भी संसाधित होता है । कर्मकुण्ठ, अकाल संन्यासी, और कर्मासक्त घोर विपत्ती किसीके लिये भी यह धारणाका विषय नहीं रह गया ।

भगवान् सच्चिदानन्द हैं । हमारे जीवनमें भी इस

सच्चिदानन्दकी लीला चलती है । हम जवतक अपने हृदयोंमें इस सच्चिदानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तबतक ‘कर्मयोग’ ‘कर्मभोग’में ही पर्यवसित होगा । जगत्में व्याप्त होकर क्रमशः आंशिक भावमें जो सच्चिदानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।

✕ ✕ ✕ ✕
महाभारतमें विदुरने कहा है—‘जो सब भूतोंका हितोत्पादक है, वही हमारे लिये सुखप्रद होगा । कर्ताके लिये यही सर्वार्थसिद्धिका मूल है ।’

दार्शनिकचूड़ामणि काण्डने भी यही बात कही है—‘इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूलमूल सार्वभौम विधिके रूपमें ग्रहण किया जा सके ।’

सुप्रसिद्ध जोसेफ मैजिनीने कार्यकर्ताओंको उपदेश दिया है—‘तुम परिवारके लिये या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उस प्रत्येक कार्यके पहले अपनेसे पूछो, मैं जो करने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तथा सबके लिये किया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ होता या हानि ? यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होती तो उस कार्यको मत करो, यदि उसके द्वारा स्वदेश तथा स्वपरिवारका आपाततः कोई लाभ भी होता हो तथापि उस कार्यको मत करो ।’

अहङ्कारसे हानि

ऋषियोंने, भक्तोंने इस देशकी अस्थि-मज्जामें सात्त्विक भाव इतनी दृढ़तासे प्रविष्ट करा दिया था कि आज भी साधारण किसान तीर्थ-भ्रमण करके लौटनेपर अपनी तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके लिये इच्छुक न होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनमें अहंकार उत्पन्न हो जायगा । आज भी ऐसे बहुत-से लोग हैं जो समाचारपत्रोंमें नाम न छपे, इस कारण बहुत गुप्त रीतिसे दान देते हैं ।

‘कर्ताके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करता हूँ, किसी जातिके प्रति हिंसा-द्वेषसे दग्धबुद्धि होकर हम कहीं निःसार बाह्य उन्नतिके मोहसे मुग्ध न हों । हम ऋषिनिर्दिष्ट सात्त्विक लक्ष्यको स्थिर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त भूखण्डको व्याप्त करें । हमारा सारा व्यक्तिगत, जातीय और राष्ट्रिय उद्यम, अनुष्ठान और प्रवेष्टा केवल विष्णुप्रीत्यर्थ हो ।’

प्रेम

आजकल बाजारमें शैतान प्रेमके नामसे अनिष्टकर पदार्थ बेच रहा है । युवकगण इसे न समझकर उसे खरीद रहे हैं । प्रेमके नामपर काम और मोह विकसित रहे हैं । असली प्रेम जगत्का सार है, अमूल्य पदार्थ है, स्वर्गसे प्रेरित होता है पृथ्वीको स्वर्गमें परिणत करनेके लिये । स्वयं प्रेमस्वरूप भगवान्

प्रेमको प्रेरित करते हैं। जहाँ भगवद्-बुद्धि नहीं है, वहाँ प्रेम खड़ा नहीं हो सकता। प्रेमकी भित्ति है भगवान्। युवको। खोज करके देखो तुम्हारे प्रेमके मूलमें भगवान् हैं या नहीं? जिससे प्रेम करते हो, उसके साथ भगवच्चर्चा करनेकी इच्छा होती है या नहीं? पवित्रता सचयके लिये परस्पर सहायता करते हो या नहीं?

जहाँ पवित्रता नहीं, वहाँ प्रेम नहीं। प्रेमस्वरूपकी सत्ता पवित्रतामय है। पृथ्वीका कोई कलङ्क जिस प्रेममें लगा है, वह प्रेम कभी 'प्रेम' के नामके उपयुक्त नहीं है। तुम जिससे प्रेम करते हो, एक बार उसकी ओर ताककर देखो, उसका मुख देखनेपर भगवान् याद आते हैं या नहीं?

प्रेमके सम्बन्धमें सर्वदा आत्मपरीक्षा करो। तुम्हारा प्रेम पात्र तुम्हारे आत्मभयमको नष्ट करता है या नहीं? कर्तव्य कार्य करनेकी इच्छाको कम करता है या नहीं? उसके मिलन या विरहमें प्राण विशेषरूपसे चञ्चल होते हैं या नहीं? उसको लेकर चञ्चल आमोद करनेकी इच्छा होती है या नहीं? तुमसे जो प्रेम करता है वह दूसरे किसीको प्रेम करे तो मनमें ईर्ष्याका उदय होता है या नहीं? यदि देखो कि आत्मसयम नष्ट होता है, कर्तव्य कार्यमें बाधा पड़ती है, चञ्चल आमोद करनेकी इच्छा होती है, ईर्ष्याका उदय होता है, तो जान लो कि तुम्हारा यह कलङ्कित प्रेम यथार्थ प्रेम नहीं है।

प्रेमका सर्वप्रधान धर्म है—स्वार्थरहित होना। प्रेम कभी

अपनेको नहीं पहचानता। दूसरेके लिये सदा उन्मत्त रहता है। स्वार्थपरता और प्रेम परस्पर विरोधी हैं। जहाँ स्वार्थ परता है वहाँ प्रेम नहीं है। जितनी ही प्रेमकी वृद्धि होती है, उतना ही स्वार्थपरताका हास होता है। प्रेमी प्रेमास्पदके सुखके लिये अपने सुखका त्याग करता है। साधारण सुख स्वच्छन्दताके किसी नगण्य से पदार्थका भोग प्राप्त होनेपर भी पहले प्रेमास्पदको भोग मिलना चाहिये, अन्यथा प्रेमी उसका भोग नहीं कर सकता। और विषम सकट उपस्थित होनेपर जब मरुभूमिमें प्यासके मारे प्राण जानेकी प्रस्तुत हो जाते हैं, एकसे अधिक दो आदमीतकके पीनेयोग्य पानीका पता नहीं मिलता, वहाँ भी प्रेमास्पदने जीवनकी रक्षा पहले की जाती है। पिययस कहता है, 'डामन, तुम रहो, मैं मरूँगा।' फिर डामन कहता है, 'न, यह नहीं होगा, मैं ही मरूँगा।' कदापि डामन पिययसको, और पिययस डामनको मरने नहीं दे सकते। दोनों ही अपने प्राण देकर अपने मित्रके प्राण बचानेके लिये पागल हैं। यही प्रेमीका चित्र है। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता; मोड़ प्रनिदान चाहता है।

'दत्तयेत्ते वदन् पाते, मिट्ठाती है प्रेम पिपासा।

—यह विनिमयका भाव तो वणिक् वृत्ति है। यथार्थ प्रेमी कभी वणिक् नहीं हो सकते। वे प्रेम करके ही सुखी होते हैं, प्रेमास्पदका प्रेम पानेके लिये व्याकुल नहीं होते। (वे प्रेम करेंगे, इस हेतु मैं प्रेम नहीं करता) —यह प्रेमीका धर्म है।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

इन्द्रियगम्य रास सुखोंकी अपेक्षा बुद्धिगम्य अन्तःसुखकी अर्थात् आध्यात्मिक सुखकी योग्यता अधिक तो है ही, परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि विषय सुख अनित्य है। वह दशा नीति धर्मकी नहीं है। इस बातको सभी मानते हैं कि अहिंसा, सत्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात् सुख दुःखोंपर अवलम्बित नहीं है, किन्तु ये सभी अवसरोंके लिये और सब कामोंमें एक समान उपयोगी हो सकते हैं, अतएव नित्य हैं।

कर्म उन्धनसे छुटकारा पानेके लिये कर्मको छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है, किन्तु ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानसे बुद्धिको शुद्ध करके परमेश्वरसे समान आचरण करते रहनेसे ही अन्तमे मोक्ष मिलता है। कर्मको छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म किसीसे छूट नहीं सकता।

प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिमार्गका फल प्रतीकमें नहीं है, किन्तु उस प्रतीकमें जो हमारा आन्तरिक भाव होता है उस भावमें है, इसलिये यह सच है कि प्रतीकके बारेमें शगड़ा मचानेसे कुछ लाभ नष्ट।

जिस का कोई न हो हृदय मे उसे लगावे,

प्राणिमात्र के लिये प्रेम की श्रुति अगाध।

सब में विभु को व्याप्त जान सब को अपनाये,

है बस ऐसा वही भक्त की पदवी पाय ॥

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जाये,

बस, मेरा मन एक इश चरणाश्रय पाव।

आग लगे आचार विचारों के उपचय में,

उस विभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में ॥

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नश्वर रूप

परिणाममें नरक-भोग

मरुप्रदेश और उसमें भी ज्येष्ठकी तपती दोपहरी । ऊपर मार्तण्डकी अग्नि-वर्षा और नीचे भड़भूजेके भाड़की रेणुकासे प्रतिद्वन्द्विता करती बालुका-राशि । न कहीं वृक्षकी छाया है, न जलका लेश । चिलचिलाती दोपहरीमें सूर्यकी किरणें—जैसे प्यासी प्रेतिनियोंका समूह धराका समस्त रस चूस लेनेको खण्पर लेकर निकल पड़ा हो ।

बड़ी उष्णता, भयंकर उत्ताप, तीव्र पिपासा—हरिणोंका झुंड दौड़ता जा रहा है । प्राणोंकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है । पूरी छल्लों भरते मृग दौड़ रहे हैं । एक आशा—एक विश्वास—‘आगे समुद्र लहरा रहा है । वहाँ पहुँचते ही ताप शान्त हो जायगा । प्यास बुझ जायगी ।’

एक दल नहीं है । अनेक यूथ हैं मृगोंके । वे दौड़ते जा रहे हैं—दौड़ते ही जा रहे हैं । प्रत्येक यूथ अपने आगेके यूथको देखता है और सोचता है—‘वे मृग पहुँच गये । मिट गयी उनकी पिपासा । वे सुखी हैं, तृप्त हैं । हमें भी वहीं पहुँचना है ।’ प्रत्येक यूथ अपनेसे आगेके यूथको ही देखता दौड़ा जा रहा है ।

यह दौड़, यह प्रगति—ज्वाला बढ़ती जा रही है, ताप उत्तरोत्तर भीषण होता जा रहा है । लहराती किरणोंमें दीखता जल आगे ही दीख पड़ता है । तड़पन, मूर्छा, मृत्यु—वहाँ दूसरा क्या मिलना है । जहाँ जल है ही नहीं, वहाँ जल या शीतलता मिल कैसे सकती है ।

× × ×

मृग पशु हैं—पशु ही हैं संसारके भोगोंमें आसक्त मानव भी । उनकी तृष्णा भटका रही है उन्हें । ‘छीमें सुख है । धनमें सुख है । मान-प्रतिष्ठामें, पद-अधिकारमें या व्यसनोंके सेवनमें सुख है ।’ मृग-मरीचिकामें मृगोंको लहराता समुद्र दीखता है—मानवको भोगोंमें सुख दीख रहा है । संसारके भोग—मरुभूमिकी उत्तम रेणुका तो रात्रिमें शीतल हो जाती है; किंतु भोगोंकी ज्वाला शीतल होना जानती ही नहीं ।

‘वे सुखी हैं । वे सम्पन्न हैं । उनके पास इतने भोग-साधन हैं । हमें भी वे साधन प्राप्त करने हैं । हमें भी उस स्थितिमें पहुँचना है । हम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे ।’ प्रत्येक अपनेसे आगे, अपनेसे समुद्रको देखता है । प्रत्येक पूरा प्रयास करता है वहाँतक बढ़ जानेका । सब असंतुष्ट हैं, सब अधिक-अधिक भोग-सामग्री पानेके प्रयत्नमें लगे हैं । बढ़ती जा रही है तृष्णा, बढ़ती जा रही है अशान्ति, बढ़ता जा रहा है संघर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख !

भोगोंके सेवनसे मिलते हैं रोग । भोगोंकी प्राप्तिसे मिलता है संघर्ष, भय, अशान्ति । भोगोंकी प्राप्तिसे उद्योगमें मिलता है श्रम, द्वेष, कटुता, छीना-झगटी, वैर और हिंसा । जहाँ सुख है नहीं, वहाँ सुख मिलेगा कैसे । भोगोंमें तो सुख है नहीं । वहाँ तो अशान्ति, असंतोष, संघर्षकी ज्वाला है । वहाँसे शान्ति, निराशा और दुःख ही मिलते हैं ।

× × ×

मरुभूमिमें भटकते मृग मूर्छित होते हैं, तड़प-तड़पकर मरते हैं; किंतु एक बार मरते हैं । लेकिन संसारके भोगोंमें आसक्त मानव—जीवनभर दुःख, नैराश्य एवं अशान्ति भोगनेके बाद मृत्युका ग्रास होता है । सहस्र-सहस्र बार दारुण मृत्युका ग्रास बनता है वह । क्योंकि—

भोगोंको प्राप्त करता है वह पापसे । भोगोंकी प्राप्तिके प्रयासमें पाप होते हैं और भोगोंकी प्राप्ति होनेपर प्रसक्त मानव पाप करता है । पापमय ही हैं भोग । छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चोरी, हिंसा, अनाचार आदि पापोंका मूल है सांसारिक भोगोंकी तृष्णा ।

पापका परिणाम है नरक । भोगासक्त प्राणी पापपरत होता है और पापपरत होकर नरकमें जाता है । सहस्र-सहस्र जन्मोंतक उसे यमदूत नरककी दारुण यन्त्रणा देते रहते हैं । व्यभिचार-रत, अर्थसंचयरत और मयूरत मानवकी—नरककी दुर्दशा कितनी भयानक होती है । यों अपने कुकर्मोंका परिणाम प्राणीको वाध्य होकर भोगना ही पड़ता है !

महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

(जन्म—वि० स० १९१८, पौष कृ० ८, प्रणय । पिताका नाम—पं० श्रीब्रजनाथजी । देहावसान—वि० स० २००३ मार्गशीर्ष
२० ४, वासीधाममें ।)

हिंदू-धर्मोपदेश

हिताय सर्वलोकाना

निग्रहाय च दुष्टताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय

प्रणम्य परमेश्वरम् ॥

ग्रामे ग्रामे सभा कार्या

ग्रामे ग्रामे कथा शुभा ।

पाठशाला मल्लशाला प्रतिपदमहोत्सव ॥

अनाथा विधवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा च गाँ ।

धर्म्य सघन कृत्वा देय दान च तद्वित्तम् ॥

स्त्रीणा समादर कार्यों दु खितेषु दया तथा ।

अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधार्हण ॥

अभय सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं एति क्षमा ।

सेव्य सदानृतमित्र स्वाभिश्च पुरैस्त्वया ॥

कर्मणा फलमन्तीति विस्तर्तव्यं न जातु चित् ।

भवेत् पुन पुनर्जन्म मोक्षस्तदनुसारत ॥

स्मर्तव्यं सतत विष्णु सर्वभूतेष्ववस्थित ।

एक एवाद्वितीयो य शोकपापहर शिव ॥

पवित्राणा पवित्र यो मङ्गलाणां च मङ्गलम् ।

दैवत देवताना च लोकाना योऽयं पिता ॥

उत्तम सर्वधर्माणा हिंदूधर्माऽयमुच्यते ।

रक्ष्य प्रचारणीयश्च सर्वभूतहिते रतै ॥

परमेश्वरको प्रणाम कर, सन प्राणियोंके उपकारके लिये, बुराई करनेवालोंको दगाने और दण्ड देनेके लिये और धर्मकी स्थापनाके लिये, धर्मके अनुसार सघन एवं मिलान कर गाँव गाँवमें सभा करनी चाहिये । गाँव-गाँवमें तथा बिठानी चाहिये । गाँव गाँवमें पाठशाला और अनाथा शाला चाहिये और पर्व पर्वपर मिलकर महोत्सव मनाना चाहिये ।

सन माइयोंको मिलकर अनाथोंकी, मन्दिरोंकी और लोकमाता गौरी की रक्षा करनी चाहिये और इन सन कामोंके लिये दान देना चाहिये । स्त्रियोंका सम्मान करना चाहिये । दुखियोंपर दया करनी चाहिये ।

उन जीवोंको नहीं मारना चाहिये जो किसीर चोट नहीं

करते । मारना उनको चाहिये जो आततायी हों अर्थात् जो स्त्रियोंपर या किसी दूसरोंके धन वा प्राणपर आक्रमण करते हो और जो किसीके घरमें आग लगाते हों । ऐसे लोगोंको मारे गिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण या धन न रच सके तो उनको मारना धर्म है ।

स्त्रियोंको और पुरुषोंको भी निडरपन, सचाई,

चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमाको अमृतके समान सदा सेवन करना चाहिये ।

इस बातको कभी न भूलना चाहिये कि भले कमाका फल भला और बुरे कर्मोंका फल बुरा होता है और कमाके अनुसार ही प्राणीको नार नार चन्म लेना पड़ता है या मात्र मिलता है ।

षट् धर्मों रसनेवाच विष्णु—सर्वव्यापी ईश्वरका सुमिरन सदा करना चाहिये, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो एक ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पापके हरनेवाले शिव स्वरूप हैं, जो सन पवित्र वस्तुओंसे अधिक पवित्र, जो सब मङ्गल कर्मोंके मङ्गलस्वरूप हैं, जो सब देवताओंके देवता हैं और जो समस्त ससारके एक अधिनाशी पिता हैं ।

सन धर्मोंसे उत्तम हमी धर्मको हिंदू धर्म कहते हैं । सन प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार करना हमारा धर्म है ।

ईश्वर और उसकी सर्वव्यापकता

‘इम बातका ध्यान रखो कि यह सम्पूर्ण सृष्टि एक ही है और इसका नियन्ता तथा व्यवस्थापक एक अधिनाशी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शक्ति अथवा परमात्मा है, जिनके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता । यह याद रखो कि यह विश्व उसी अद्वितीय शक्तिका साक्षात्कार है । जैसा कि उपनिषदोंने बताया है कि दृश्य अथवा अदृश्य, सका कता तथा भर्ता वही परमात्मा है । इस बातका ध्यान रखो कि वह शक्ति—उसे ब्रह्म कहो अथवा ईश्वर कहो—समीप और दूर तथा सदा वर्तमान है । जीवित सृष्टिका वही जीवन है । जब कभी आपको इस शक्तिके अस्तित्वमें सदेह

पैदा हो तो आप अपनी दृष्टि आकाशकी ओर फेरिये, जो उन ताराओं और ग्रहोंसे विचित्र प्रकारसे सुशोभित है, जो असंख्य युगोंसे मनोहारी दंगले भ्रमण करते आये हैं। उस प्रकाशकी ओर ध्यान दो जो अत्यन्त दूरस्थ सूर्यसे पृथ्वीपरके जीवोंकी रक्षाके लिये आश्चर्यकारी वेगसे यात्रा करके आता है। अपनी दृष्टि तथा अपने मस्तिष्कको अपनी शक्तिरूपी अद्भुत मशीनकी ओर झुकाओ, जिसे परमात्माने आपको दिया है और इस कलकी अद्भुत बनावट और शक्तिपर गम्भीरतापूर्वक विचार करो। अपने चारों ओर निगाह फेरो और सुन्दर पशु-पक्षियोंको, मनोहर वृक्षोंको, कमनीय पुष्पों और स्वादिष्ट फलोंको देखो। इस बातको स्मरण रखो कि वह परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं, इस सम्पूर्ण जीवधारी सृष्टिमें उसी प्रकार वर्तमान है जैसे मुझमें या आपमें। यही सब धार्मिक उपदेशका तत्त्व है—

स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चित्।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥

ईश्वरको सदैव स्मरण रखना चाहिये। उसे कभी न भुलाओ। सभी धार्मिक आदेशों तथा निषेधोंका इन्हीं दो वाक्योंसे पालन हो जाता है। यदि आप यह याद रखेंगे कि परमात्मा विद्यमान है और वही सभी जीवधारियोंमें विद्यमान है तो उस ईश्वर तथा अन्य जीवधारी भाइयोंसे आपका सच्चा सम्बन्ध सदा बना रहेगा। इसी विश्वाससे कि परमात्मा सभी प्राणधारियोंमें विद्यमान है, मूल उपदेशोंका निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों तथा धर्मोंका समावेश हो जाता है। जैसे—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।

अर्थात्, दूसरोंके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समझते हो, तथा—

यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत्परस्यापि चिन्तयेत्।

अर्थात्, जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो, वैसा ही तुम्हें दूसरोंके प्रति भी करना आवश्यक है, ऐसा समझना चाहिये।

ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमात्रके लिये पूर्ण आचरणीय हैं।

यदि कोई मनुष्य आपकी घड़ी अथवा आपकी अन्य कोई वस्तु चुरावे तो आपको दुःख होता है। इसी प्रकार

दूसरोंकी घड़ी आदि चुराकर आप उसे दुःख न पहुँचाइये। जब आप बीमार या प्यासे रहते हैं उस समय आप चाहते हैं कि कोई आपको ओषधि देता और आपकी प्यास बुझा देता। इसलिये यदि आपका कोई भाई या आपकी बहन उसी प्रकारकी सेवाकी आवश्यकतामें हो तो आपका यह धर्म है कि उसकी सेवा करें। इन दो अकरणीय तथा करणीय आदेशोंको आप याद रखें; क्योंकि धर्मके ये ही दो स्वर्ण-नियम हैं, जिनकी प्रशंसा संसारके सभी धर्मोंमें की गयी है। धर्म तथा नीतिके ये ही आत्मा हैं। ईसाई-धर्म तो इसे अपना मुख्य धर्म मानता है। परंतु वास्तवमें यह एक बहुत ही पुरातन उपदेश है, जो ईसाके जन्मसे हजारों वर्ष पहले महाभारतमें प्रशंसा पा चुका था। मैं किसी संकुचित विचारसे ऐसा नहीं कहता। मेरा अभिप्राय यह है कि आपके हृदयमें यह बात दृढ़ हो जाय कि ये प्राचीन उपदेश हमारे वहाँ परम्परासे चले आते हैं और हमारी अमूल्य वपौती हैं। ये केवल हिंदुओंके ही लिये नहीं हैं बल्कि सारी मनुष्य-जातिकी अमूल्य निधि हैं। आप इन्हें अपने हृदयमें संचित कर लीजिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तथा मनुष्य दोनोंके साथ आपका सम्बन्ध सत्य तथा प्रिय रहेगा।

जन्म-भूमि भारतकी महिमा

आपको यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यह देश आपका जन्म-स्थान है। यह एक सुन्दर देश है। सभी बातोंके विचारसे संसारमें इसके समान कोई दूसरा देश नहीं है। आपको इस बातके लिये कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिये कि उस कृपालु परमेश्वरने आपको इस देशमें पैदा किया। आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आपने इसी माताकी गोदमें जन्म लिया है, इसने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आपका पालन-पोषण करके आपको बड़ा बनाया है। यही आपको सब प्रकारकी सुविधा, सुख, लाभ तथा यश देती है। यही आपकी क्रीड़ा-भूमि रही है और यही आपके जीवनका कार्य-क्षेत्र बनेगी तथा आपकी सभी आशाओं तथा उमंगोंका केन्द्र रहेगी। यही आपके पूर्वजों तथा जातिके बड़े-से-बड़े अथवा छोटे-से-छोटे मनुष्यका कार्य-क्षेत्र रही है। अतएव पृथ्वीके धरातलपर यही भूमि आपके लिये सबसे बढ़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिये।

अहिंसा धर्म और अपनी रक्षाका हक

इसमें कुछ शक नहीं कि 'अहिंसा परमो धर्मः' अहिंसा

हमारा मुख्य धर्म है। लेकिन मनुस्मृतिमें यह भी लिखा है कि किसी आततायीको बिना विचारे मार दो। आततायी उसे कहते हैं जो चोरी डाका डालने, मार करने, आग लगाने या बंक्सूयोंके मतानेके इरादेसे हमला करे। अंग्रेजी कानूनमें भी यह बात आती है। मुस्लिमानी तहज़ीबमें भी इसकी इजाज़त है। हमारे यहाँ 'गौ गोहार' और 'त्रिया-गोहार' बहुत मशहूर हैं कि जब कभी गौ या किसी देवीपर मुसीबत आयी, उसने पुकार की कि फौरन तमाम गाँव इकट्ठा हो गया और पाजी दुष्टोंको भगा दिया। भाइयो! अब हम अपने पुराने आचारको छोड़ बैठे हैं, नयेको भी ग्रहण नहीं किया। सन् १८६० ई० में जास्ता पौजदारी बनाया गया था। उसी रूसे भी आत्मरक्षा करनेका हक हर एकको हासिल है। ताज़ीराते हिंदमें भी ऐसी धाराएँ हैं, जो इस बातकी इजाज़त देती हैं कि अपनी जायशद वो जिसनीज़ दूसरोंके बदन को जायदादकी रक्षाका हर एकका पूरा हक हासिल है। अपनी या किसी औरकी जात व जायशदे भन कूला, व गैरमनकूलाको, चोरी डकैती, नुकसान, मुदागलते बेजाके फौलसे बचाने या उसकी कोशिशकी रोक धामने लिये जोरका इस्तेमाल करनेकी कानून इजाज़त देता है। मेरी रायमें एक पुस्तिका हर एक भाषामें छपवाकर हर एक मनुष्य को जाननेके लिये वितरण करनी चाहिये। जास्ता पौजदारीके बनानेवालोंमेंसे लार्ड मेकांके एक थे। उन्होंने जा मरझाके हककी वारत कुछ भूमिका लिखी है। उसका सारांश यह है कि हिंदुस्तानमें लोग जुल्मको सत्रके साथ बर्दाश्त कर लते हैं। उनमें मर्दानगीकी तरीयत पैदा करनेके लिये अपनी रक्षाके हकका अधिकार हर एकको दिया जाता है। बेन्धम साहबने भी लिखा है कि 'हर एक मनुष्यको अपनी रक्षा करनी आवश्यक है।' हम बहुत कम इन हकको इस्तेमाल करते हैं। मर्दोंकी निस्वत तो नहीं करता, परंतु अगर मैं जिन्दा रहा तो कम से कम बहू-बेटियोंको तो निस्तौल और बंदूक चलाता सिखा दूंगा। वे कालीक्री मूर्ति अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। लड़िन मर्दों! तुम इनको क्या मुँह दिगाओगे? अगर मर्द हो तो तुमको अपनी विफाज़तके हककी आगाही होनी चाहिये।

तीन प्रतिज्ञा

‘‘परमात्माको याद रखते हुए, हम इश्वरकी पैदा की हुई वस्तुओंसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। अपनी किसी

हरकतसे किसी पड़ोसीके दिलमें अपनी निस्वत शक भी पैदा नहीं करेंगे।’

दूसरी प्रतिज्ञा यह होनी चाहिये कि ‘‘हम हिंदुस्तानकी इज्जतका खयाल रखेंगे। यूरोपके लोग हैंसते हैं कि वे लोग एक दूसरेकी बहू त्रेडियोमर हमके करते हैं, लाठियाँ चलाते हैं...’

‘‘किसी भी मजदूरकी माँ, बहन और बेटियाँ हों, वे सर इज्जतके लायक हैं। अपनी औरतके भिस तमाम औरतोंको अपनी बहनके तरातर जानना चाहिये।’

अधोगतिका कारण धर्म-विमुखता

‘‘हमारी इस अधोगतिका मुख्य कारण यह है कि हिंदू जाति अपने धर्मसे विमुख हो रही है। अंगायुमें बालकों और बालिकाओंका विवाह करनेमें हमारा बल घट रहा है। हिंदू समाजमें अनेक बुराइयोंने अपना घर कर लिया है। हिंदू धर्मकी शिक्षा क्या है? यह धर्म हमें औरोंके मता का मान करना सिखाता है, सहनशील होना बताता है, और किसीपर आक्रमण करनेकी शिक्षा नहीं देता। मायही यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्मपर कोई आक्रमण करे तो अपनी रक्षाके लिये प्राणतर्क निठाकर कानेमें कभी सरोच न करो। इस धर्मका जुद्ध हृदयमें और अक्षरसा पालन करनेमें ही हिंदू मुनल्मानोंमें एकता स्थापित हो सकती है। जगतके हिंदू मुक्कमान दोनों ही इतने बलवान् और मघटित नहीं हों जाते कि वे दूसरी जातिके गुडों और बदमाशोंमें अपनी रक्षा कर सकें, तबना उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती।’

गोमाता

‘‘थाप जानते हैं कि भारतके कस्याणक लिये गो रक्षा अनिवार्य है। सगलका जो उपकार गोमातान किया है उसके महत्वको जानते हुए भी लोग उपेक्षा करते हैं और गो रक्षाके प्रभार ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो लोग गो बध करते अथवा गो-बध करना अपना धर्म समझते हैं उनके अज्ञानका ठिकाना नहीं। गौ जैसे उपकारी प्राणीका बध करना कभी भी धर्मवृत्त नहीं कहा जा सकता। दुःवकी बात है कि जो लोग गोमाताको पूज्यदृष्टिसे देखते हैं और उनकी पूजा कर बैतली पार उतरना चाहते हैं, वे भी गो सेवाके त्रिमुख दिवायी देते हैं...’

सब सजनोंसे मैं अनुरोध करता हूँ कि गो-रक्षाके प्रश्नपर विशेष ध्यान दें और प्राणपणसे इस बातकी चेष्टा करें कि भारतमें फिर वही दिन आ जाय जब गौ सचनुचमें माता समझी जाय और उसकी रक्षाके लिये हम अपने प्राणोंका मोह न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा संकल्प कर लेंगे और गो-रक्षाके अनुष्ठानमें तन-मन-धनसे लग जायेंगे तो वे दिन दूर नहीं हैं; जब फिर देशमें दूधकी नदियाँ बहें और प्रत्येक भारतीय गोमाताको पूज्यदृष्टिसे देखे। याद रहे कि इस्लाम या कुरान-शरीफमें गोवधका विधान नहीं है जो हमें उसके रोकनेमें मज्जहबकी अड़चन पड़े। गो-माताकी सभी संतान हैं। हिंदू, मुसल्मान या ईसाईका सवाल गोमाताके यहाँ नहीं है। उदार अक्षरको इस बातका ज्ञान था। उसने गो-वध बंद करवा दिया था। सँभलो और औरोंको समझाओ कि दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी चीज है। विद्वान् रक्खो कि यदि आप गो-पालनके लिये तैयार हो गये तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काममें सफल होंगे।

धर्म

‘प्रह्लादने अपने साथी बालकोंको वचनमें धर्म-पालनकी शिक्षा दी थी। इसका पालन जबानीमें नहीं बल्कि वृद्ध होनेपर पालन कर लेंगे, ऐसा विचार त्यागकर कौमार-अवस्थामें ही धार्मिक शिक्षाकी नींवपर जीवनकी भित्ति खड़ी कर दो। ‘कौमार आचरेद्धर्मम्’ धर्मभावना आजीवनकी बना लें। मनुष्य-जीवन अन्य जीवोंके जीवनसे विशेषता रखता है। दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, कुत्ते आदि इन्द्रियोंका सुख पाते हैं। उनमें और मनुष्यमें सब गुण समान होते हैं। वे हमलोंकी तरह भोजनप्रेमी हैं, वे सोते हैं, आराम करते हैं; किंतु उनमें विवेक-बुद्धि नहीं है। मछली मछलीको खाती है। एक पशु दूसरे पशुका शिकार करता है। उन प्राणियोंमें विचार नहीं है।’

“.....” थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है कि अधर्मसे सांसारिक सुख पा रहे हैं। परंतु उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। उन्हें अधर्मसे शान्ति नहीं मिलती। उनका आत्मा टूट जाता है। वे पापका बुरा फल अवश्य पाते हैं।

‘पर नारी ऐनी छुरी ताहि न दीज दीठ’

‘मातृवत् परदारेषु’

‘दूसरी स्त्रीपर माताका भाव रखना चाहिये। जो स्त्री अवस्थामें बड़ी हो वह मातृवत् है, जो बराबरीकी है वह बहन-तुल्य है और जो छोटी है उसे पुत्रीवत् मानो। शारीरिक बलकी शक्ति ब्रह्मचर्यव्रत-पालनसे प्राप्त होती है। गन्धर्वने अर्जुनसे हार जानेपर कहा था कि, ‘तुम ब्रह्मचारी हो, इसलिये मैं तुम्हें जीत नहीं सका।’ गाड़ीमें दों बैलोंके आगे ब्रह्मचारी बटवा रहता है जो चढ़ावपर अपनी शक्तिसे गाड़ीको खींचकर ले जाता है।’

‘जो छात्र विवाहित हैं, वे बड़ा ब्रह्मचारी बनें। उनका रहन-सहन आचार-विचार लक्ष्मणकी तरह हो। लक्ष्मणने चौदह वर्ष ब्रह्मचर्यका पालन किया; उसीसे वे मेघनादका वध कर सके। उसी तरह विवाहित छात्र अपनी धर्मपत्नीको छोड़कर अन्य स्त्रियोंको मातृवत् देखें। इसी ब्रह्मचर्यपालनसे मनुष्य ऊपर उठता है, ऐसा न करें कि अपना जीवन नीचे गिरे।’

“.....” संसारमें सब पदार्थ बदलते रहते हैं, सुख-दुःख होते रहते हैं; किंतु धर्म नित्य है, वह कभी नहीं बदलता। यदि प्राण भी जाता हो तो धर्म न त्यागो।

महाभारत

‘महाभारतकी क्या महिमा है, इसका वर्णन करना कठिन है। इसे ‘रथम वेद’ कहा गया है। जो महाभारतका पाठ करता है, वह वेद-पाठका लाभ उठाता है। यदि एक श्लोक भी पढ़ ले तो भी उसे कुछ-न-कुछ आनन्द तो अवश्य मिलता है। मनुष्यका धर्म है कि गङ्गास्नान, हर या हरिकी पूजा और महाभारतका पाठ अवश्य करे। इन तीन कामोंको जो करता है वह अपने जीवनको सफल करता है। पूरा ज्ञान या मोक्षज्ञान महाभारतमें भर दिया है। अश्वत्थ-शक्तिके साथ-साथ सांसारिक व्यवहार महाभारतसे मिलता है। शान्तिपर्व, वनपर्व आदिमें सांसारिक व्यवहार देखो।

महाभारतसे गन्धारीकी वीरता, कुन्तीकी धीरता, विदुरकी नीति, वासुदेवका माहात्म्य, पाण्डवोंकी सत्यता आदि अनेक उपदेश भरे हैं। पतिव्रता गान्धारीने पतिके अन्ये होनेसे अपनी आँखोंपर आजन्म पट्टी बाँधी। एक बार उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधनसे कहा कि ‘मेरे नामसे वचनेकी तरह खड़े हो जाओ तो मेरी दृष्टि जिन-जिन अङ्ग पर पड़ेगी उन-

उस अङ्गपर शस्त्रका भय नहीं रहेगा ।' किंतु दुर्योधन लगेटी लगाकर माताके सामने आया। इसीसे भीमने गदा कमरमें मारी और दुर्योधनकी मृत्यु हुई। हर एक छात्र महाभारतके अध्यापकोंको पढ़े और उनसे अमूल्य उपदेशोंका लाभ उठावे। ये अधिक न पढ़ सकें तो महाभारतका सापश गीताका पाठ करे। गीतामें उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान् ने उपदेश दिया है, जिन्होंने सत्य तथा धर्मका पथ लिया था। सब जानते हैं कि राज्यके कारण कौरव और पाण्डवोंका झगड़ा हुआ। यद्यपि जधेधृतराष्ट्रके पुत्रोंको राज्य करनेका अधिकार न था तथापि उन्होंने अन्याय किया और पाण्डवोंको राज्यसे निम्नल दिया। श्रीकृष्ण भगवान् ने पाँच गाँव मागे पर दुर्योधनसे सूटकी नोक उगार भी जमीन न दी।

माता कुन्तीने कृष्ण भगवान् से कहा कि 'मेरे पुत्रोंको वही उपदेश दो जो विदुलने अपने पुत्र सजयको दिया था। विदुलका पुत्र सजय अधिक शत्रु सेना देख युद्धक्षेत्रसे भाग आया था। माताने कहा कि 'मैंने मेरी कोलमें दाग लगाया। कुलको कलमिन्त किया। तू मर जाता तो अच्छा था।' अन्तमें सजय युद्धम गया और माताके उपदेशसे विजयी हुआ। जिस व्यक्तिन दान, तपस्या, सत्य, विद्या तथा अर्थका लाभ न किया, उसका जन्म व्यर्थ है। माता कुन्तीका उपदेश पाकर पाण्डवाने विजय पायी और अर्जुनके कारण गीताका उपदेश आज भी सहस्रो मनुष्योंको शान्ति सुख दे रहा है।

गीता

गीता सारका एक अनमोल रत्न है और उसके एक एक अध्यायमें कितने रत्न भरे पड़े हैं। इसके पद पद और अक्षर अक्षरसे अमृतकी धारा बहती है। गीता पढ़ना बड़ा माहात्म्य कहा गया है—

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेद्यथैव पुमान् ।
विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिर्वर्जितः ॥
गीताध्ययनशालिस्थः प्राणायामनरस्य च ।
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥
मलनिमत्तन पुंसः जहन्तान् दिने दिने ।
सकृद्भातामसि स्नानं ससारमलनाशनम् ॥
गाता सुगाता कर्तव्या विमन्यै शास्त्रविम्बरैः ।
या स्वयं पश्चान्नाभस्य मुखपद्माद्विनि सृता ॥
भारतामृतसर्वस्य विष्णोर्वक्त्राद्विनि सृतम् ।
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

‘जो मनुष्य इस पवित्र गीताशास्त्रको पवित्र और शुद्ध होकर पढ़ता है, वह भय और शोकरहित होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम करनेवालों को पूर्वजन्ममें किये हुए पापोंका फल नहीं लगता। प्रतिदिन जल स्नान करनेवालेका बाहरी मल धुल जाता है, किंतु गीतारूपी जलमें एक बारके ही स्नानमात्रसे ससाररूपी मल नष्ट हो जाता है।

मन शास्त्रोंको छोड़कर गीताका ही भलीभाँति गायन करना चाहिये जो कि स्वयं भगवान् के मुखकमलमे निकली हुई है।

महाभारतरूपी अमृतका सार विष्णु भगवान् के मुँहसे निम्नल है। यह गीतारूपी अमृत पीनेसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।

‘कहनेका तात्पर्य यह है कि कितना भी बन सके उतना गीताका पाठ करना चाहिये। प्रातः स्नान करके गीताका पाठ कर चुकनेपर यह विचार करो कि हमें क्या करना चाहिये। जैसे अँधेरेमें लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग प्रतलाती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान कराती है। यह हमें आध्यात्मिक और सासारिक दोनोंका ऊँचे मे ऊँचा उपदेश देती है।

ससारमें कितने नगर और गाँव हैं, वहाँ प्रति सप्ताह सब लोगोंको मिलकर गीता पाठ करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि आपलोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे, क्योंकि इस गीता प्रचारकी भावनाका मूल हिंदू विश्वविद्यालय है। यहाँ जानेक साधु, महात्मा और विद्वान् रहते हैं। यहाँ देशभरके विगार्थी पढ़नेके लिये आते हैं। इनका कर्तव्य है कि ये लोग गीताका अध्ययन करके देशभरमें उसका प्रचार करें। उसका एक सरल उपाय यही है कि प्रति रविवारको जो समय निश्चित है उस समय वहाँ आकर अध्ययन करें या सुनें।

परमात्माकी स्तुति हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य

‘मनसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि हम परमात्माकी स्तुति करें, उनके गुणगान करें, जो विश्वम्भर हैं, सृष्टि रचना करनेवाले हैं। हमारा ज्ञान इसीलिये है कि हम परमात्माको समझें। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ, वेद,

उपनिषद् उसी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमारे ज्योतिष-शास्त्रमें उसकी विराट्-रचनाका वर्णन है। आकाशमें अनेक तारागण उसीकी विभूति हैं। उसीकी ज्योतिसे यह सब रचना हो रही है। केवल आकाशकी विभूतियाँ नहीं, वरं पृथ्वीमण्डलपर भिन्न-भिन्न प्रकारके मनुष्य, जीव, जन्तु सब उसीके भिन्न-भिन्न आकार हैं। ये सब रूप उसीके बनाये हुए हैं। पृथ्वीमण्डलके किसी भी भागपर चले जाइये, एक ढाँचेके मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर-रचना एक-सी है। सबकी रचना गर्भमें होती है, ईश्वर ही करता है। गौ, सिंह, मयूर आदिका कैसा-कैसा विचित्र रूप-रंग बनाया है जो समझमें नहीं आता कि कैसे किया। वह छिपा हुआ सब कुछ करता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़-पौधे, फूल-फल आदि उसीकी रचनाका चमत्कार है। इनकी बनावट मनुष्य नहीं कर सकता।'

मानव-शरीरका कर्तव्य

मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है। जो शरीर देवोंको दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी भूल है। हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका स्मरण न करें, उसके बनाये नियमोंका पालन न करें, तब हम दुखी न हों तो कौन होगा? पञ्चतत्त्वका यह सुन्दर शरीर है। उसकी प्रभासे देदीप्यमान हो रहा है। उसके सम्वन्धसे सबसे सम्वन्धित हैं। उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीर-रूपी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है। भीतर-ही-भीतर पावर हा उसका काम करता रहता है और सब काम होते रहते हैं। वहीं स्टोर है, जिसमें पदार्थोंका रस एकत्र होता रहता है (ईश्वर अंस जीव अविनाशी)। उसकी कृपाको सब चाहते हैं। जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर शीघ्र नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते हैं। कोई देखना भी नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता-स्त्री सब उस शरीरसे मोह त्याग देते हैं।'

उपदेश-पञ्चामृत

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ-भाषामें प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माताकी शिक्षा मिलती है। माताकी बोलीका हम अनुकरण करते हैं। अतः मातृभाषाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है, फिर अंग्रेजी भाषामें देश, काल तथा पात्रके अनुसार बोलनेका अभ्यास करें।

आज मैं आपलोगोंको पञ्चामृत पान कराना चाहता हूँ। पञ्चामृतमें दूध, दही, घी, मधु (मिठास) और मिश्री रहती है। मैंने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना। माताने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ। माताने ही आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया है। माताकी कृपासे ही शरीरबल बढ़ा। तब बुद्धिबल पा सका। शुद्ध पवित्र भोजन, शुद्ध वस्तु-सेवनसे शरीर, धन, सम्पत्ति, विद्या, पाण्डित्य और यश प्राप्त हुआ। पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीरकी परीक्षा है। इनके द्वारा मनुष्य पंचहत्तरसे ऊपर सौ वर्षतक ही नहीं, वरं इससे अधिक जीनेकी शक्ति रखता है। उसे मृत्युका भय नहीं रहता, उसमें तेज दिखायी पड़ता है।

हम नित्य प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्याकालकी संध्यामें सूर्यभगवान्से स्तुति करते हैं कि सौ वर्षतक सुनें, बोलें और दीन न हों। हममें शक्ति हो, सुख हो, परमात्माका स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरसे माँगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले। उन्हें रोटी ही बहुत है। उनका आदर्श सिर्फ लोकसुख, व्यक्तिगत, शारीरिक सुखतक सीमित है। परंतु हम परमात्मासे इस लोकके सुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना करते हैं। हम इस जीवनसे अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जबतक हमारा यह भौतिक शरीर है, तबतक दीन न हों, तगड़े रहें। इसका तात्पर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्ज्वल हो।

हम नारायणका स्मरण करते रहें। जिन माता-पिताने जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहें तथा उनकी सेवा करते रहें। गुरुने ज्ञान दिया है, उस गुरुको न भूलें; क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो बारहसे सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजस्वी दीखने लगते हैं और कोई-कोई तेरह, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षकी आयुमें।

पञ्चामृतमें केवल पाँच चीजें ही नहीं ली गयीं; किंतु छः चीजें भी ली गयी हैं, जैसे 'ॐ नमः शिवाय' पञ्चाक्षर मन्त्र कहलाता है। यद्यपि इसमें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे। जिस प्रभुने जन्म दिया है, उसका स्मरण करे। एक परमात्माके द्वारा शरीर मिला है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण संध्यामें गायत्री मन्त्रका जप करते हैं। गायत्री सब वेदोंकी माता है। गायत्री मन्त्रमें सवितारूपी परमात्माका ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

ईश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कौशल

जो सविता तीनों लोकोंको प्रकाश देता है, उसे नमस्कार है। चौदह लोकोंमेंसे प्रधान तीन लोक भूभुवः स्व हैं। जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं। गौरीशंकर पर्वत शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महाभागोंमें सुन्दर मछलियाँ रहती हैं। इगलैंडके अजायब घरमें चार पाँच मील नीचे की सुन्दर मछलियाँ हैं, उनके मस्तकपर वैसी ही सुनहरी पट्टी है जैसी हमारे देशकी स्त्रियाँ नितियाँ गाँधती हैं। इतने गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियाँ किसने बनायीं। एक परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह पृथ्वीपर अनेक जीव-जन्तु हैं। कितने सुन्दर नर नारी हैं, कितने फूल पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेंदा और गुलाब दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी सुगन्ध रगते हैं। बिहड़ी, कुत्ते, गड्ढे कैसे उठलते कूदते हैं। उनमें क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता है। कैसे-कैसे पक्षी हैं। मोरकी कैसी सुन्दर पूँछ है, कोयलकी कैसी सुन्दर बोली है, सुगोश कैसा सुन्दर कण्ठ है और उसकी चोंच कितनी सुन्दर है। इन सबका बनानेवाला कोई न कोई अमर्य है। इसी तरह आकाशमें कैसे-कैसे ग्रह चलते रहते हैं और समय समयपर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य हजारों मील दूर है, पर उदय हाते ही आठ मिनटमें हमारे पास उसकी त्रिरणें आ जाती हैं। ये सब ग्रह अपनी-अपनी कथाओं हैं। यदि एक भी टूटे तो मसारमें प्रलय हो जाय, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाला है जैसे माता अपनी नतानकी देख-रेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा करता है। उस भगवान्की सत्ता बुद्धने भी मानी है और उसे पानेके लिये नियम उतलाये हैं। महाचार, यम, नियम द्वारा हृदय शुद्ध करनेका आदेश दिया है। सत्य बोले, हृदय पवित्र करें, तब शन चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो।

परमात्मा हम शरीरक अंदर बैठा है जैसे कोढ़ मोहरमें सवार हो। शरीर कपड़ेकी तरह है, जिसे हम जीर्ण होनेपर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवोंमें एक था है। मच्छड़में बड़ी आत्मा है। मच्छड़ मानमें रहता है मैं भी वही हूँ। मकरी उड़ती रहती है, उसे भी दुःख या सुख होता है। उस आत्माका दर्शन पवित्र हृदयवालेको हर जगह होता है। शीशेकी तरह मन उज्ज्वल करें, बुद्धिको शीशेके समान

निर्मल कर लें, तब ध्यान आता है। आत्मा सूतकी तरह है जो मणियोंको गुँथे रहती है। वह कीट पतंगमें रहती है। पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है, उसकी सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परमात्मा सबमें है तो कौन किसे मारे, किसे कष्ट दे। कोई अपनेको कष्ट नहीं देता। वैसे ही एक परमात्माका सब वैभव है। वही हममें और तुममें है—‘अब हों कानों बैर करों।’

उपयोगी नियम

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जो वह मातासे न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया था। इस नियमसे मैं कई पागोंसे उचा, मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल होता गया।

परम उपयोगी बातें

जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अपन 'कर दे। ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। छूटे व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते। ईश्वर मत्स्यका प्रेमी है। पाँचवीं शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे। सब धर्मोंसे हिंदू धर्ममें एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका महत्त्व उतलाता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यव्रत पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करे। मध्याह्न, नित्य कर्म और ईश्वर प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट करे। पचीससे पचासतक गृहस्थ रहे, कुल-मर्यादाका पालन करे, माता पिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य स्त्रीपर मातृभाव रखे। सतान पैदा करे, सामाजिक जीवन बितावे, अतिथि सत्कार, श्राद्ध, तर्पण, कुटुम्ब पालन करे। पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे। गृहस्थीका भार सतानको दे और उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे। परमात्मा की ओर लक्ष्य उठावे। पचहत्तर वर्षके उपरान्त सन्यासी हो। लोक-मुलसे विमुख हो, परमात्माका चिंतन और ध्यान करे।

ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे। केवल सतान प्राप्ति के लिये विवाह कहा गया है, विषयभोगके लिये नहीं। सब जीव भोग प्रिलापमें नित रहते हैं, केवल मनुष्य विशेषसे अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणायाम कर मन और इन्द्रियोंको रोकता है। मनुष्य परोपकार कर अपना और दूसरोंका हित करता है। एक बार मेरे बच्चोंको एक अंग्रेजने

आपत्तिसे बचाया था, मैं उसके उपकारको नहीं भूल सकता।

यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ले, फिर आगे पाप न करे। सवेरे और शामको संघ्या कर ईश्वरसे प्रार्थना कर ले। जैसे स्नानसे शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही भजनसे हृदय। सबसे पहले धर्मभार और परमात्माका स्मरण, दूसरा काम माता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्रका लाभ, चौथा काम देशसेवा और तब जगत्की सेवाका भार ले।

विद्यार्थियोंसे

‘यह शरीर परमात्माका मन्दिर है। इसमें ईश्वरका निवास है। सदैव उसको अपने भीतर अनुभव करो और इस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो। इस मन्दिरको अपवित्र बना देनेवाली कुछ बातें हैं जिनसे सदा बचो। भूलकर भी स्वप्नमें भी असत्य मुँहसे न निकले, इसकी कौशिल्य बराबर करो। यदि कहीं भूलसे झूठ निकल जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो, क्षमा माँगो, सच्चे और पवित्र हृदयसे उसके चरणोंमें गिरो और पुनः असत्य न बोलनेका व्रत लो। उसे अपना प्राण देकर भी पालो।

इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसारको जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्यकी ही यह महत्ता है कि मेघनादको परास्त करनेके लिये लक्ष्मण-जैसा ब्रह्मचारी चुना गया। अर्जुनने भी ब्रह्मचर्यके बलसे जयद्रथको हराया था। महावीर, भीष्म, अर्जुन, लक्ष्मण, शङ्कर ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं। हम ब्रह्मचर्यके द्वारा अपने शरीरके भीतर वह विद्युत् शक्ति भर सकते हैं जिसे प्राप्तकर हम विश्वविजयी बन सकते हैं। लक्ष्मण और अर्जुनको सदा ध्यानमें रखो। ब्रह्मचर्यके पालनमें उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा। भारतवर्षका मस्तक इन्हीं ब्रह्मचारियोंने ऊँचा रखा है और आज इसकी रक्षाका भार तुम्हारे सिरपर है। महापुरुषोंके चित्र अपने कमरेमें लगा लो और उन्हींके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको लगाओ। हृदयको कभी कलुषित न होने दो। मनको सदा प्रफुल्ल और उल्लसित रखो।

तुमलोग धर्मके सैनिक हो, धर्मकी रक्षाके लिये सरस्वतीके सैनिक हो। सैनिक-आदर्श अपने सामने रखो। प्रातःकाल पाँच बजेके पूर्व अवश्य विस्तार छोड़ दो और नित्य-कर्मादिसे निवृत्त होकर एकान्तमें भगवान्से प्रार्थना करो।

आह्निक (डायरी) लिखनेसे मनुष्यको उन्नतिमें बहुत सहायता मिलती है। संसारके अनेक महापुरुषोंके चरित्रमें यह पाओगे कि वे अपनी दुर्बलताको डायरीमें नोट करते जाते थे और उसे दूर करनेके लिये भी अथक प्रयत्न करते जाते थे। डायरीमें अपना हृदय खोलकर रख दो। वहाँ अपने सम्मुख भगवान्को समझकर अपनी बुराइयों, दोषों और अपराधोंके लिये पश्चात्ताप करो और परमात्मासे क्षमा माँगो। तुम्हारे जीवनको पवित्र, सुखी, नियमयुक्त बनानेके लिये गीताका यह श्लोक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

सभी बातोंमें संयम सीखो। वाणीमें संयम, भोजनमें संयम रखो और अपने सभी कार्योंमें शीलवान् बनो। शीलसे ही मनुष्य मनुष्य बनता है। ‘शीलं परं भूषणम्’। शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है।

कठोर काममें अनवरत लगे रहनेका अभ्यास डालो। पढ़ते समय सारी दुनियाको एक ओर रख दो और पुस्तकोंमें, लेखककी विचारधारामें डूब जाओ। यही तुम्हारी समाधि है, यही तुम्हारी उपासना है और यही तुम्हारी पूजा है। कठिन परिश्रम करना सीखो। खूब गड़कर, जमकर मेहनत करो और अपने उच्च और पवित्र आदर्शको कभी मत भूलो। शास्त्र और शस्त्र, बुद्धिबल और बाहुबल, दोनोंका उपार्जन करो। सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्श न भूलो। स्त्री-जातिका सदा आदर करो। जो बड़ी हैं उन्हें माताके समान देखो। जो बराबरकी हैं, उन्हें वहनके समान और जो छोटी हैं उन्हें पुत्रीके समान देखो। उनके प्रति कभी कोई रुखापन या अपराध न करो।’

महात्मा गाँधी

(पूरा नाम—श्रीमोहनदास कर्मचन्द गाँधी, जन्म—वि० स० १९२५ आश्विन क० १२ (ई० सन् १८६९, २ अक्टूबर), जन्म-स्थान—पोरबंदर अथवा सुदामापुरी (काठियावाड़), पिताका नाम—श्रीकर्मचन्दजी गाँधी, माताका नाम पुतलीबाई, देहावसान—३० जनवरी १९४८)

ईश्वरके अस्तित्वकी अनुभूति

“मैं धुँधले तौरपर जरूर यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है, तब भी इन सब परिवर्तनोंके नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो सबको एकमें ग्रथित करके रखती है, जो नयी सृष्टि करती है, उसका सहारा करती है और फिर नये सिरेसे पैदा करती है। यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। वह परम भङ्गल है।”

इतना मूल्य वह अवश्य चाहता है। और जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपनेको प्राणिमात्रकी सेवामें लीन जाता है। वह उसके लिये आनन्द और श्रम-गतिहारका विषय हो जाती है। तब वह एक चिह्नित नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वरकी सृष्टिकी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं थकता।”

रामनाम

“.....करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और उनमें ऐक्य भाव पैदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी धुन—जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है। कई नौजवान इसपर एतराज करते हैं कि मुँहसे रामनाम बोलनेसे क्या लाभ जब कि हृदयमें जबरदस्ती रामनामकी धुन जाग्रत नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह गायनविद्या विशारद जबतक सुर नहीं मिलते, बराबर तार कसता रहता है और ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात् योग्य स्वर मिल जाता है। उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे रामनामका उच्चारण करते रहें तो किसी-न किसी वक्त अकस्मात् ही हृदयके छुपे हुए तार एकतान हो जायेंगे। यह अनुभव मेरे अकेलेका नहीं है; कई दूसरोंका भी है। मैं खुद इस बातका साक्षी हूँ कि कई एक नटगट लड़कोंका दफानी स्वभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणसे दूर हो गया और वे रामभक्त बन गये हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। मुँहसे रामनाम बोलते समय वाणीको हृदयका सहयोग मिलना चाहिये, क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते।”

जीवनमें ईश्वरका स्थान

“आजकल तो यह एक पैशन-था बन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे ईश्वरमें अडिग आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही सर्वोच्च जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है।..... पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है, उन शाश्वत नियममें अचल विश्वास रखले बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अल्पा आ पड़नेवाली उस बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।”

ईश्वर और उसकी साधना

“यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा है, यदि हमारा हृदय वास्तवमें प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरको प्रलोभन नहीं देंगे, उसके साथ शर्तें नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपनेको शून्य—नगण्य—कर देना होगा।.....जबतक हम अपनेको शून्यतातक नहीं पहुँचा देते, तबतक हम अपने अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते। ईश्वर पूर्ण आत्म-समर्पणके बिना सतुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतन्त्रताका

“.....रामनामके प्रतापसे पत्थर तैरने लगे, रामनाम के बलसे वानर-सेनाने रावणके छत्के छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमानने पर्वत उठा लिया और राक्षसोंके घर अनेक मास रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने चौदह सालतक प्राण धारण कर रक्खा; क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिये तुलसीदासने कहा कि कलिकालका मल धो डालनेके लिये रामनाम लो।”

‘इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य रामनाम लेकर पवित्र होते हैं। परंतु पावन होनेके लिये रामनाम हृदयसे लेना चाहिये, जीभ और हृदयको एक-रस करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी बरदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं, परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियोंको मैं बहिन कहनेके लायक न रहा होता। जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की है।’

‘मेरा विश्वास है कि रामनामके उच्चारणका विशेष महत्त्व है। अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके हृदयमें बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता। उल्टे, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ अनोखापन है; क्यों या कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं।’

‘जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गायी जानेवाली रामधुनकी, यानी भगवान्का नाम जपनेकी शक्तिको जानते हैं। मैं लाखों सिपाहियोंके अपने वैण्डकी लयके साथ कदम उठाकर मार्च करनेसे पैदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ। फौजी ताकतने दुनियामें जो बरवादी की है, उसे रास्ते चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँकि यह कहा जाता है कि लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी उसके बादके नतीजे लड़ाई-से भी ज्यादा बुरे साबित हुए हैं। यही फौजी ताकतके दिवालियापनका सबूत है।

मैं बिना किसी हिचकिचाहटके साथ कह सकता हूँ कि लाखों आदमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक ताल और लयके साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके दिखावेसे बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी-चढ़ी होती है। दिलसे भगवान्का नाम लेनेसे आजकी बरवादीकी जगह टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा।’

‘जो रामनामका प्रचार करना चाहता है, उसे स्वयं अपने हृदयमें ही उसका प्रचार करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिये और उसपर रामनामका साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिये। फिर उसे संसार भी ग्रहण करेगा और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। लेकिन हर

किसी स्थानपर रामनामका जैसा-तैसा भी जप करना पाखण्डकी वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवाहका वेग बढ़ाना है।’

‘रामनामके प्रभावका आधार इस बातपर है कि आपकी उसमें सजीव श्रद्धा है या नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं, सिर्फ शरीर-हिंसाजतके लिये नहीं, बल्कि मौज-शौकके लिये खाते और सोते हैं, तो समझिये कि आप रामनामका सच्चा अर्थ नहीं जानते। इस तरह जो रामनाम जपा जायगा, उसमें सिर्फ होठ हिलेंगे, दिलपर उसका कोई असर न होगा। रामनामका फल पानेके लिये आपको जपते समय उसमें लीन हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम कामोंमें दिखायी पड़ना चाहिये।’

‘जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगीको बरदाश्त नहीं कर सकता। अगर लाखों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम जपें तो न तो दंगे—जो सामाजिक रोग है—हों और न बीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।’

‘विषय जीतनेका सुवर्ण नियम ‘रामनाम’ के सिवा कोई नहीं है।’

X X X

‘रामनाम उन लोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर तरहसे फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये रहते हैं।’

‘स्वप्नमें व्रतभंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जाग्रति आते ही रामनाम है।’

‘विकारी विचारसे बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम है।’

‘कोई भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिये। रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड।’

‘रामनाम पोथीका वैगन नहीं, वह तो अनुभवकी प्रसादी है। जिसने उसका अनुभव किया है, वही वह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं।’

‘प्राकृतिक चिकित्सामें मध्विन्दु तो रामनाम ही है न ? रामनामसे आदमी सुरक्षित बनता है। शर्त यह है कि नाम भीतरसे निकलना चाहिये।’

‘सत्य और अहिंसापर अमल करनेके लिये

जितनी दवाइयाँ हैं, उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है ।'

‘रामनामका जन्तर मन्तरसे कोई वास्ता नहीं ।’

‘सच्चा डाक्टर तो राम ही है ।’

‘भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं ।’

‘रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि वह हृदयसे निकलना चाहिये, कण्ठसे तो तोता भी निकालता है ।’

‘भगवान् न मन्दिरमें है, न मस्तिजमें; न भीतर है, न बाहर, कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है । चलो, हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य काते या ऐसी जात नेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें ।’

‘लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और काला बाजार वगैरह करते हैं तो उनका रामधुन गाना बेकार है ।’

‘हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये । हमारे हृदयमें जितनी बार घड़कन होती है उतनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये । इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है । स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्तवन आत्माका गुण है ।

‘विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं । द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है । अपनी अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये । मुझे लड़कपनसे रामनाम सिखाया गया था । मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये । मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं । फिर भी भद्रा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । मुझे इसमें रती भर शक नहीं है । यह मन्त्र उसकी जीवन-होरी होगी और उसे समाप्त सकटोंसे बचायेगी । ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग किसीको आर्थिक लाभके लिये हरगिज नहीं करना चाहिये । इस मन्त्रका चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव प्रत्येक साधकको योंही ही समयमें मिल जायगा । हाँ, इतना

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पढ़े । उसमें अपनी आत्मा लगा देनी चाहिये । तोते मन्त्रकी तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं । हमें शानपूर्वक पढ़ना चाहिये..... ‘अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करनेकी भावना रखकर और बैसा करनेका मन्त्रकी शक्तिमें विश्वास रखकर ।’

‘जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें, तब तुम घुग्नोंके बल छुड़कर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो ।’

‘रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है ।’

‘रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके रावणका वध करना है और यह सम्भवनीय है । जो रामपर भरोसा रख सको तो तुम भद्रा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना । सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना । खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तरहका भोजन न करना ।’

‘अभ्यासे ही चित्त एकाग्र होता है । शुभ और इष्ट विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है; जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें और कोई खादीका प्रचार करनेमें । भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्र हो सकते हैं ।’

‘राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है । शुद्ध भावसे नाम जपनेवालोंमें भद्रा होती ही है—नाम-जपके द्वारा पापहरण होगा ही । इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है । पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि । भद्राके साथ नाम जपनेवाला यक ही नहीं सकता अर्थात् जो जीभसे बोला जाता है, वह अन्तमें हृदयमें उतरता है और उससे आत्माकी शुद्धि होती है । यह अनुभव निरपवाद है । मानस-शास्त्रियोंका भी यही विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा बनता है । रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है । नाम जपपर मेरी भद्रा अटूट है । नाम-जपकी जिसने खोज की, वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्वकी है । यह मेरा दृढ़ विश्वास है । निरक्षरकी भी शुद्धिका द्वार खुला रहना चाहिये, यह नामजपसे होता है । (देखो गीता ९।२२, १०।१७) माला इत्यादि एकाग्र होनेके साधन हैं ।’

‘घोना हँसना दिलमेंसे निकलता है । मनुष्य दुःख मानकर रोता है । उसी दुःखको सुख मानकर हँसता है ।

इसीलिये राम-नामका सहारा चाहिये। सब उनको अर्पण करना तो आनन्द-ही-आनन्द है।

‘आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं।’

‘इसी तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, धनी, गरीब सबको मरते हुए पाते हैं तो भी संतोपसे बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के जीने के लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न करते हैं।’

‘कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-भरोसे रहकर जो व्याधि आवे, बरदाश्त करें और अपना जीवन आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें।’

‘नामकी महिमा सिर्फ तुलसीदासने ही गायी है, ऐसा नहीं है। बाइबिलमें भी मैं वही पाता हूँ। दसवें रोमनके १३ कलममें कहते हैं जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायेंगे।’

(“For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” *The New Testament Romans 10: 13*)

‘मनुष्य जानता है कि जब मरने के नजदीक पहुँचता है सिवा ईश्वरके कोई सहारा नहीं है, तो भी रामनाम लेते हिचकिचाहट होती है। ऐसा क्यों?’

प्रार्थना

‘.....प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्माकी पुकार है।’

‘हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर भरोसा करते हैं तब उसी भावनाका फल प्रार्थना है।’

‘एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका भला-बुरा उत्तर मिलता भी है और नहीं भी मिलता। वह पत्र आखिर कागजका टुकड़ा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमें न कागज चाहिये, न कलम-दावात ही और न शब्द ही। ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव ही नहीं। उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है, पूजा है। मन्दिरमें जाकर ऐसे करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवान् दे

ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके। उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही सदा रहा है, भगवान् की ऐसी प्रतिज्ञा है।’

‘...प्रार्थना या भजन जीभसे नहीं हृदयसे होता है। इसीसे गुँगे, तुतले, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभपर अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीभका अमृत किस कामका? कागजके गुलाबसे सुगन्ध कैसे निकल सकती है?’

‘.....स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं, बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं ये सच हैं। बल्कि यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यही एकमात्र सच है; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं।

‘ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैभव नहीं है। उसका मूल कण्ठ नहीं, बल्कि हृदय है। अतएव यदि हम हृदयको निर्मल बना लें, उसके तारोंका सुर मिला लें तो उसमेंसे जो सुर निकलता है, वह गगनगामी हो जाता है। उसके लिये जीभकी आवश्यकता नहीं। यह तो स्वभावतः ही अद्भुत वस्तु है। विकाररूपी मलकी शुद्धिके लिये हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है।’

साधु-जीवन

‘...साधु-जीवनसे ही आत्म-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव है। यही इहलोक और परलोक, दोनोंका साधन है। साधु-जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसामय जीवन, सम्पूर्ण जीवन। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता, धर्मकी जड़ तो त्यागमें ही है।’

× × ×

भक्ति

‘भक्ति-धारा लेखनीसे नहीं बह सकती। वह बुद्धिका विषय नहीं है। वह तो हृदयकी गुफामेंसे ही निकल सकती है; और जब वहाँसे फूट निकलेगी, तब उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। गङ्गाके प्रबल प्रवाहको कौन रोक सकता है?’

पूजा-मानकी भूख भक्ति नहीं।

‘जो भक्त स्तुति या पूजाका भूखा है, जो मान न

मिलनेसे चिढ़ जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी मन्त्री सेवा आप भक्त बननेमें है।

X

X

X

सत्य

‘सत्य’ शब्द ‘सत्’से बना है। सत्का अर्थ है अस्तित्व— सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है। परमेश्वरका सच्चा नाम ही ‘सत्’ अर्थात् ‘सत्य’ है।

‘इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिये हमारा प्रत्येक स्वासोच्छ्वास होना चाहिये। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है।

‘सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति ‘सिर हथेली पर लेकर चलनेका सौदा’ है, अथवा वह ‘हरिका मार्ग’ है जिसमें कायरताकी गुजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। वह तो ‘मरकर जीनेका मन्त्र’ है।

‘सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखायी देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रत्न निकलते हैं, सेवाके अवसर हाथ आते रहते हैं।’

शुद्ध सत्यकी शोध

‘राग द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता है, वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।’

अहिंसा

‘अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है। पूर्ण अहिंसाका अर्थ है श्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव।’

‘(अहिंसामें) किसीको न मारना इतना तो है ही, कुविचारमात्र हिंसा है। उतावल (जल्दबाजी) हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना

हिंसा है। जगत्के लिये जो आवश्यक वस्तु है, उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है।’

“ अहिंसा बिना सत्यकी खोज अमम्भव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं, जैसे सिक्केके दोनों रूप या चिकनी चकतीके दो पहलू। उसमें किसीको उलटा कहें, किसे सीधा ! तथापि अहिंसाको साधन और सत्यको साध्य मानना चाहिये।’

सत्यके दर्शन बिना अहिंसाके हो ही नहीं सकते। इसीलिये कहा है कि ‘अहिंसा परमो धर्म’।

‘अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो गढ़ा जा सकता है। यह तो एक अदरसे बढ़नेवाली चीज है, जिस का आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।’

X

X

X

‘ससार आज इसलिये खड़ा है कि यहाँपर घृणासे प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है। धोके-बाजी और जोर जब्र तो बीमारियाँ हैं, सत्य और अहिंसा स्वास्थ्य हैं। यह बात कि ससार अभीतक नष्ट नहीं हो गया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ससारमें रोगसे अधिक स्वास्थ्य है।’

X

X

X

‘अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौलिक और सबसे महान् अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनों-दिन इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है और अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमल भी कर सकता है। ससारके प्राचीन और अर्वाचीन सब सत पुरुष अपनी-अपनी शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन धर्मके ज्वलन्त उदाहरण थे। निस्संदेह यह सच है कि हमारे अंदर छिपा हुआ पशु कह या सहज विजय प्राप्त कर लेता है पर इसमें यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। हमसे तो केवल यह मिद्ध होता है कि यह आचरणमें कठिन है।’

X

X

X

‘जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता है तो कुछ देवता नहीं बन जाता। तब वह सिर्फ सच्चा आदमी बनता है। अपनी वर्तमान स्थितिमें हम आशिक रूपमें मनुष्य और आशिक रूपसे पशु हैं और अपने अज्ञान, बल्कि मद या उद्विग्नतामें कहते हैं कि हम घूँसेका जवाब घूँसे देते हैं और हम कार्यके लिये क्रोधकी उपयुक्त मात्रा अपने अंदर

पैदा करते हैं तो अपनी योनिके तात्पर्यकी उचित ढंगपर पूर्ति करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं, बल्कि क्षम्य मानी गयी है। संयम—नियन्त्रण—अलवृत्ता अनिवार्य है। '.....' संयम हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट-सहन मानव-जातिका त्रैज (पहिचानका लक्षण) है।'

× × ×

'.....' अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द है। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है। अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक सदा कष्ट-सहिष्णु होता है, कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है.....'

ब्रह्मचर्य

'ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मकी—सत्यकी शोधमें चर्या अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार।

इस मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-संयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है।'

'.....' ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और कायासे समस्त इन्द्रियोंका संयम। '.....' जबतक अपने विचारोंपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार न आने पाये, तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।'

'.....' इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, करीब-करीब असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेसे मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको संकुचित अर्थमें लिया गया है। जननेन्द्रिय-विकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है। मेरे ख्यालमें यह व्याख्या अधूरी और गलत है। विषयमात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निःसंदेह जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रिय-को रोकनेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है।

कानसे विकारी बातें सुनना, आँखसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना, हाथसे विकारोंको उभारनेवाली चीजको छूना और फिर भी जननेन्द्रियको रोकनेका इरादा रखना तो आगमें हाथ डालकर जलनेसे बचनेके प्रयत्नके समान है। इसलिये जननेन्द्रियको

रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके विकारोंसे रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये। '.....' मेरा तो यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको एक साथ वशमें करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको वशमें रखनेका प्रयत्न तुरंत सफल हो सकता है।'

'युद्धे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता-जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो।'

अस्वाद

'ब्रह्मचर्यके साथ यह व्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला है। मेरे अनुभवके अनुसार इस व्रतका पालन करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय-संयम त्रिक्कुल सहज हो जाता है।'

'अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी रस। जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं, वही बात अन्न-के विषयमें समझनी चाहिये। '.....' किसी भी वस्तुको स्वाद लेनेके लिये चखना व्रतका भंग है। स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तु-का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भंग हो गया।'

'अस्वाद-व्रतका महत्त्व समझ लेनेपर हमें उसके पालनके लिये नया प्रयत्न करना चाहिये; इसके लिये चौबीसों घंटे खानेके बारेमें ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ सावधानी-की, जागरूकता की पूरी आवश्यकता रहती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें हमें मालूम हो जायगा कि हम कब स्वादके फेरमें पड़ते हैं और कब शरीर-पोषणके लिये खाते हैं। वह मालूम हो जानेपर हमें दृढ़तापूर्वक स्वादोंको घटाते ही जाना चाहिये।'

अस्तेय

'—अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना। '.....' दूसरेकी चीजको उसकी आज्ञाके बिना लेना तो चोरी है ही, पर मनुष्य अपनी मानी जानेवाली चीजकी भी चोरी करता है, जैसे—एक बाप अपने बच्चोंको जनाये बिना, उनसे छिपाने-की नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा ले।'

‘पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजनी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।’

‘इससे सूक्ष्म और आत्माको नीचे गिराने या रगड़नेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूटी नजर डालना चोरी है।’

‘वस्तुकी भौति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी है।’

अपरिग्रह

‘—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें चुपचा हुआ न होनेपर भी अनावश्यक समग्र चोरी का सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है सचय या इकट्ठा करना। सत्यशोधक, आर्द्विक परिग्रह नहीं कर सकता।’

‘..... नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें और जहाँतक बने उसे घटाते रहें। सच्चे सुधारका, सच्ची सम्यक्ताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है।’ परिग्रह घटाते जानेसे सखा सुख और सच्चा सतोष बढ़ता जाता है, सेवा शक्ति बढ़ती है।

‘..... वस्तुओंकी भौति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक ज्ञान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुक्त रखते हों अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हो वे सब परिग्रहके अंदर आते हैं और इसलिये त्याज्य हैं।’

अभय

‘—अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—मौतका भय, धन दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शत्रु प्रहारका भय, प्रतिशका भय, किसीके बुरा माननेका भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी बढ़ायी जा सकती है।’

‘..... भयमान देहके कारण हैं। देह विषयक राग दुर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मालूम होता है कि भयमान हमारी कल्पनाकी उपज है। धनसे, परिवारसे, दारीसे ‘अपनापन’ हटा दें तो फिर भय कहाँ! ‘तेन त्यक्तेन मुञ्जीयाः’ यह रामबाण वचन है। कुटुम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह ‘हमारे’ नहीं, यह ‘मेरे’ नहीं हैं। यह ईश्वरके हैं, ‘मैं’ उसीका हूँ; ‘मेरी’ कहलाने वाली इस सत्तामें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिये हो सकता है! इसलिये उपनिषत्कारने कहा है कि ‘उसका त्याग करके उसे भोग’ अर्थात् हम उसके रक्षक बनें। वह उसकी रक्षा करनेभरवी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, मत्पुनरावर्णके दर्शन प्राप्त कर लें।’

प्रेम

‘... प्रेम-सत्त्व ही सत्तापर शासन करता है। मृत्यु से धिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाशके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्तापर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम धृणाको जीत लेता है। ईश्वर शैतानपर सदैव विजय पाता है।’

X X X

‘... जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ही है।..... आत्म प्रेमको कोई बन्धन बाधारूप नहीं होता है परन्तु उस प्रेममें तरश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ?’

X X X

‘जगत्का नियमन प्रेम धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विष्वस चल रहा है, परन्तु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य असत्य-पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेषको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर शैतानके झोंत खट्टे करता है।’

X X X

संतोष

‘देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको बढ़ानेसे

मनुष्य आचार-विचारमें पीछे रह जाता है। इतिहास यही बतलाता है। संतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये जितना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको असंतोष रहता है, उसे तो अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी वृत्तिकी गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं देखी। सब ज्ञानियोंने और अनुभवी मानस-शास्त्रियोंने, पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। वन्धन और मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमें है। जैसे यह बात एकके लिये सच्ची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सच्ची है। यह युक्ति केवल सादे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।'

× × ×

संयम

‘संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-बीता समझिये। इन्द्रियोंको निरङ्कुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन नावके समान है, जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी।’

× × ×

असत्य और व्यभिचार

‘.....मैं तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। और जिस संस्थामें झूठको वर्दाश किया जाता है, वह संस्था कभी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही ज्यादा दिनोंतक रह सकती है।.....व्यभिचारी तीन दोष करता है। झूठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको छिपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और व्यक्तिका भी पतन करता है।’

‘.....थोड़ा-सा झूठ भी मनुष्यका नाश करता है, जैसे दूधको एक बूँद जहर भी।’

× × ×

क्रोध

‘.....क्रोधके लक्षण शराव और अफीम दोनोंसे मिलते हैं। शराबीकी भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश लाल-पीला होता है। फिर आवेशके मन्द होनेपर भी क्रोध न घटा तो वह अफीमका काम करता है और वह मनुष्यकी बुद्धिको मन्द बना देता है। अफीमकी तरह वह दिमागको कुरेद डालता है। क्रोधके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश माने गये हैं।’

सं० वा० अं० ७७—

हिंदूधर्म

‘...हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसलिये अत्यन्त व्यापक अर्थमें गोरक्षा करता है और वर्णाश्रम-धर्मको समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

‘...वर्णाश्रम-धर्म संसारको हिंदूधर्मकी अपूर्व भेंट है। हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही वह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।’

× × ×

‘हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।’

× × ×

गीता और रामायण

‘मेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। संसारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको मेरे लिये वह खोलकर रख देती है।’

× × ×

‘भगवद्गीता और तुलसीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं खुल्लमखुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइबिल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासकी रामायणका होता है।’

× × ×

‘रामचरितमानसके लिये यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-विमुख थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं।

मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है। मानस अनुभवजन्य शानका भण्डार है।

प्रकीर्ण

जो मनुष्य अपनेपर काबू नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर कभी सच्चा काबू नहीं रख सकता।

X X X

पानीका स्वभाव नीचे जानेका है, इसी तरह दुर्गुण नीचे ले जाता है, इसलिये सहल होना ही चाहिये। सद्गुण ऊँचे ले जाता है, इसलिये मुश्किल सा लगता है।

सकटका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस श्रद्धासे इन्कार करना है, जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर और अपने आपपर रहती है। अपनी श्रद्धाका ऐसा दिवाला

निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान डूबकर मर जाय।

X X X

‘जो दूसरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर अपने आप अपनी गरजसे रहता है।’

‘गरीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।’

‘हम ओंठोंसे असत्य कहुवे वचन न निकालें। कानोंसे किसीकी निन्दा या गद्दी बातें न सुनें। आँखोंसे इन्द्रियोंकी विचलित करनेवाला कुछ न देखें, जीभसे सच ही बोलें, ईश्वरका नाम जपें, कानोंसे भजन-कीर्तन सुनें, हमें आगे बढ़ावे ऐसा कुछ सुनें और आँखोंसे ईश्वरकी लीला देखें, सतजनोंके दर्शन करें। जो ऐसा करेगा, वही सत्यके दर्शन पायेगा।’

श्रीअरविन्द

(जन्म—१५ जगत्त सन् १८७२ ई०, कलकत्ता । देहावसान—५ दिसम्बर १९५० ई०)

साधनाका सामान्य क्रम

विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने मार्गमें पड़नेवाली बाधाओं का निस्तार साधनाका अभावपक्ष है। इन बाधाओंको देखना, समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है, पर इसीको सन कुछ समझकर इसीमें

सर्वात्मना सदा लगे रहना ठीक नहीं। साधनाका जो भावपक्ष है, अर्थात् परा शक्तिके अवतरणका अनुभव—वही मुख्य है। यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये सर्वथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट जोड़ी जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना पड़ेगा। यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी, उतनी ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान होगा। पर यह भी सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच है कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा, उतनी ही निम्न प्रकृति निर्मल होगी। पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण अवतरण एकबारगी ही नहीं हो सकता, यह दीर्घकालमें निरन्तर धैर्यपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है। चित्तकी शुद्धि और भगवत् शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चलता है और दिन प्रति दिन अधिकाधिक स्थिरता और दृढ़ताके साथ

दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं—साधनाका यही सामान्य क्रम है।

दिव्यीकरणका प्रथम सोपान

किसीका सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें होकर भी तबतक नहीं ठहरता, जबतक अपनी मानवी बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको आत्मसात् करके यह किया परदेके अंदर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी बोध शक्तिको केवल मूढ़ताकी सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव सा पहले मिला था वह भी चला गया, पर जब जीव जागता है, उसकी बोधशक्ति जाग उठती है, तब यह देख सकता है कि किस प्रकार भीतर ही भीतर आत्मसात् करनेकी क्रिया हो रही है और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था, वह अब स्थिर होकर बैठा है।

विशालता और अपार शान्ति और मौनका साधकको जो अनुभव होता है वह आत्मा शान्त ब्रह्म है। कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मको पाकर उसमें रहना एकमात्र ध्येय होता है। परन्तु हमारे योगमें तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस भगवच्चैतन्यको प्राप्त होनेका—जिसे हम दिव्यीकरण कहते हैं,—यह केवल प्रथम सोपान है।

जीवनका एकमात्र सत्य

जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसारमें बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराशा प्रदान करती है । एकमात्र भगवान् ही उसे निराश नहीं करते, अगर वह पूर्णरूपसे उनकी ओर मुड़ जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटें पड़ रही हैं, उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई बुरी चीज है—चोटें तो सभी मनुष्योंपर पड़ती हैं; क्योंकि वे ऐसी चीजोंकी कामनाओंसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और वे उन्हें खो बैठते हैं, अथवा अगर वे उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती है, वे चीजें उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकतीं । अतएव भगवान्की ओर मुड़ना ही जीवनका एकमात्र सत्य है ।

हमारा उद्देश्य

योगका उद्देश्य है भगवान्की सत्ता और चेतनामें प्रवेश करना और उनके द्वारा अधिकृत होना, एकमात्र भगवान्के लिये भगवान्से प्रेम करना, अपनी प्रकृतिके अंदर भगवान्की प्रकृतिके साथ समस्वर होना और अपने संकल्प, कर्म तथा जीवनमें भगवान्का यन्त्र बनना । इसका उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना (यद्यपि वह अवस्था आ सकती है) नहीं है अथवा अहंकारकी शक्ति, दम्भ या सुखभोगके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है । यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है, यद्यपि इससे मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये । एकमात्र भगवान् ही हमारे उद्देश्य हैं ।

साधनाके अङ्ग

साधनाका अर्थ है—योगका अभ्यास करना ।

तपस्याका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये और निम्न प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी संकल्पशक्ति को एकाग्र करना ।

आराधनाका अर्थ है भगवान्की पूजा करना, भगवान्के साथ प्रेम करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना, उन्हें पानेकी अभीप्सा करना, उनका नाम जपना, प्रार्थना करना ।

ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमें एकाग्र करना, समाधिके अंदर चले जाना ।

ध्यान, तपस्या और आराधना—ये सब साधनाके अङ्ग हैं ।

विश्वास रखो

भगवान्पर, भगवान्की कृपापर विश्वास रखो । साधनाके सत्यके ऊपर मन, प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रखो । साधन-मार्ग और गुरुपर विश्वास रखो । उन बातोंकी अनुभूतिपर विश्वास रखो जो हेगेल या हक्सले या वर्टण्ड रसेलकी फिलासफीमें नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर ये बातें सच्ची न होतीं तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।

भक्तिका साधन

अहेतुकी भक्तिके मार्गमें प्रत्येक चीजको साधन बनाया जा सकता है—उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र भी नहीं रह जाते, बल्कि वे स्वयं प्रेमकी और भक्तिकी अनुभूतिको ले जानेवाले साधन बन जाते हैं । ध्यान स्वयं मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम, आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है ।

भक्ति और ज्ञान

मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवश्यक नहीं है । अगर साधकके हृदयकी गम्भीर नीरवतामें भक्ति और अभीप्सा हो, अगर उसमें भगवान्के लिये सच्चा प्रेम हो तो उसकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी । उसे सच्ची अनुभूति प्राप्त होगी । श्रीमाँकी शक्ति उसके अंदर कार्य करेगी और आवश्यक ज्ञान उसमें आ जायगा ।

निर्भरता और प्रयास

साधकको भगवान्पर ही निर्भर करना चाहिये, पर साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये । भगवान् साधनाके अनुपातमें फल नहीं देते बल्कि अन्तरात्माकी सचाई और इसकी अभीप्साके अनुपातमें देते हैं । (अन्तरात्माकी सचाईसे मेरा मतलब है भगवान्के लिये उसकी चाह और उच्चतर जीवनके लिये उसकी अभीप्सा ।) फिर इस प्रकार दुश्चिन्ता करनेसे भी कोई लाभ नहीं कि मैं ऐसा होऊँगा, मैं वैसा बनूँगा, मैं क्या बनूँगा । बल्कि यह कहो मैं जो कुछ चाहता हूँ वैसा बननेको मैं

तैयार नहीं हैं; बल्कि जैसा भगवान् चाहते हैं वैसा मैं बनना चाहता हूँ।—शेष सभी चीजें, वस, इसी आधारके ऊपर होनी चाहिये।

भगवत्कृपाविषयक सत्य

भगवत्कृपाके विषयमें कोई सशय नहीं हो सकता। यह भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह भगवान्तक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह तत्काल सरलतासे बिना देरी पहुँच जायगा। तुम्हारी भूल इसमें है कि तुम भगवान्‌के लिये पाँच-छ वर्षका समय निर्धारित करते हो और सशय करते हो कि क्यों फल नहीं मिलता। मनुष्य केन्द्रीय तौरपर सच्चा हो सकता है फिर भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित करना ज़रूरी हो, इससे पूर्व कि अनुभूति प्रारम्भ हो सके। उसे अपनी सच्चाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये, क्योंकि यह भगवान्‌के लिये अभीप्सा है जिसे कोई भी वस्तु, वह चाहे देरी हो या निराशा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं बुझा सकती।

दो आवश्यक चीजें

जीवनमें सब प्रकारके भय, सकट और विनाशके प्रति सशस्त्र होकर चलनेके लिये दो ही ज़रूरी चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं—एक भगवती मालाकी कृपा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तःस्थिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणसे गठित हो।

आवश्यक निर्देश

एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एव साधनाकी दृष्टिसे तथा श्रीमोंकी चेतनाके अदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्धित होनेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये। अपने मन और उसकी धारणाओंपर आग्रह करना, अपने प्राणगत वेदनाओं और प्रतिक्रियाओंके द्वारा अपने आपको परिचालित होने देना, यहाँ जीवनका नियम नहीं होना चाहिये। साधकको इन सबसे पीछे हटकर अन्तरमें स्थित होना चाहिये, अनासक्त हो जाना चाहिये और इनके स्थानपर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे अन्तरात्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये। ऐसा तबतक नहीं किया जा सकता, जबतक कि मन और प्राण समर्पित नहीं हो जाते, जबतक कि वे अपने उस

अज्ञानके प्रति जिसे वे सत्य, सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी आसक्तिका परित्याग नहीं कर देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है, अगर इसको अतिक्रम कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी निपत्ति और कठिनाईके स्थानपर भगवान्‌के साथ प्राप्त एकताके अदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्तरोत्तर स्थापित हो जायगा।

उद्बोधन

हे भगवान्‌के सैनिक और वीर योद्धा! कहाँ है तेरे लिये शोक, लज्जा या दुःख-दुःख? क्योंकि तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है। तेरे कर्म हैं आत्मनिवेदन, विजय है तेरा देवत्व लाभ, पराजय है तेरी सफलता।

युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएँ मुक्त हैं। अपनी भुजाओंसे, अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे और मन प्रभारके अन्तोंसे युद्ध कर। क्या तू अपने शत्रुकी कालकोठरीमें जजीरोंसे बैठा है और उसकी लगामोंने तुझे मौन कर दिया है? युद्ध कर अपने नीरव सर्व आक्रामक अन्तरात्मासे और सुदूर प्रसारित सत्त्वशक्तिसे और जब तू मर जाय तब भी युद्ध कर उस विश्वव्यापिनी शक्तिसे जो तेरे अदर विराजमान भगवान्‌से निःसृत हुई थी।

समुद्रनी तहमे कोई हलचल नहीं होती, पर ऊपरमें होता है उसका उद्भासपूर्ण बग्ननिर्घोष तथा तदनुसृत तीव्र अभिधान, वस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड कर्ममें निरत मुत्तामाकी। आमा कर्म नहीं करता, वह तो केवल अपने अदरसे दुर्धर्ष कर्मका प्रथास छोड़ता रहता है।

सभीमें भगवान्

भगवान् सत्, चित्, आनन्द हैं। जगत्‌के सब पदार्थोंमें अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्, चित् और आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते हैं। यह जगत् भागवत शक्तिके कर्मका ही जगत् है। यह शक्ति असंख्य प्रकारके जीवोंमें नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है और प्रत्येक वस्तुके अदर इसी शक्तिकी विशेष विशेष शक्तियाँ रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान्‌का एक एक रूप है, भगवान् जैसे सिंदूर बने हैं, वैसे ही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और दानव भी बने हैं। आकाशमें जलते हुए अचेतन सूर्य बने हैं और जगत्‌के द्रष्टा सचेतन मनुष्य बने हैं। गुणोंके द्वारा जो

विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल है, मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाशकी लीला। उच्च मनीषी पुरुष धीर, मनुष्योंके नेता, महान् गुरु, ऋषि, शानी, धर्मसंस्थापक, साधु, मानव-प्रेमी, उच्च कवि, महान् शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, इन्द्रिय-विजयी, संन्यासी, जगज्जयी, शक्तिमान् मनुष्य आदि—सभीमें भगवान् ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं, महान् काव्य, सर्वाङ्गसुन्दर रूप-सृष्टि, गम्भीर प्रेम, महान् कर्म, दिव्य सिद्धि आदि सभी भगवान्के कर्म हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामें भगवान् हैं।

इस सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्योंके मनकी एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है, वह उसमें केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है कि इस भावसे शक्तिमान्की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको

हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी अभिमानका तत्त्व है !

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सत्यको लोग भूलसे दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु इस सत्यकी वास्तविक उपयोगिता है। जगत्में भगवान्की जो लीला चल रही है, उसमें इस सत्यको स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता। इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्या है, यही बात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवोंमें भगवान् हैं, इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, जिससे यह उच्च-नीच और उज्ज्वल-मलिन आदि सभीमें समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय। मूर्ख, नीच, दुर्बल, अधम, पतित आदि सभीके अंदर भगवान्को देखना पड़ेगा और सभीसे प्रेम करना होगा। विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं, परन्तु उसके अंदर जो एक भगवान् प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी।

विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

(जन्म-स्थान कलकत्ता । जन्मतिथि ७ मई सन् १८६१ । पिताका नाम—महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । निधनतिथि—७ अगस्त सन् १९४१)

मस्तक मेरा नत कर दा हे अपने चरणभूलिके तलमें ।
तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥
निजको देकर गौरव-दान ।
केवल करता निज-अपमान ॥
केवल अपनेको ही घेरे घूम-घूम मरता दल-दलमें ।
तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥
जाँच रहा है परम शान्ति तव ।
प्राण प्राणमें परम कान्ति तव ॥
मुझे आइ रख खड़े रहो तुम मेरे हृदय कमलके दलमें ।
तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥
X X X

आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अपने-आपको निश्चित रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है ? वह सत्य मुख्यतः वणिक्-वृत्ति नहीं, स्वराज्य नहीं, सार्वदेशिकता नहीं; वह सत्य है विश्व-जागतिकता। वह सत्य भारतवर्षके तपोवनमें साधित हुआ है, उपनिषद्में उच्चारित हुआ है, गीतामें

व्याख्यात हुआ है। बुद्ध और महावीरने उस सत्यको संसारमें समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमें सफल बनानेके लिये तपस्या की है। और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोंमेंसे गुजरते हुए भी, कबीर, नानक आदि महा-पुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया है। भारतवर्षका सत्य है ज्ञानमें अद्वैत तत्त्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग-साधना। भारतवर्षके हृदयमें जो उदार तपस्या गम्भीर-भावसे संचित है, वही तपस्या आज हिंदू, मुसल्मान, जैन, बौद्ध और अंग्रेजोंको अपनेमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है, दासरूपमें नहीं, जड़रूपमें नहीं, बल्कि सात्त्विक भावसे, साधक-भावसे। जबतक ऐसा न होगा, तबतक हमें दुःख ही उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा; तबतक नाना दिशाओंसे बारम्बार हमें व्यर्थ होना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा। हमारे भारतवर्षमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञान, सब जीवोंपर दया, सब प्राणियोंमें आत्मोपलब्धि और स्व-आत्माकी अनुभूति किसी भी युगमें केवल एक काव्य-कथा या मतवादके रूपमें नहीं थी, किंतु प्रत्येक जीवन-

में इसे सत्य बनानेके लिये अनुशासन था। उस अनुशासनको यदि हम न भूलें और अपनी सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षाको उस अनुशासनके अनुगत कर लें, तभी हमारी आत्मा विराट्में अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगी और तब फिर कोई भी सामयिक बाह्य अवस्था हमारी उस स्वाधीनताको घिलुप्त नहीं कर सकेगी।

X X X

प्रबलतामें सम्पूर्णताका आदर्श नहीं है। समग्रके सामञ्जस्यको नष्ट करके प्रबलता अपनेको स्वतन्त्ररूपमें दिखलाती है, इसीलिये वह बड़ी मात्रा में होती है, परन्तु असलमें वह छोटी है। भारतवर्षने उस प्रबलताको नहीं चाहा, उसने परिपूर्णताको ही चाहा था। वह परिपूर्णता निखिलके साथ योगमें है और वह योग अहंकारको दूर करता है विनम्र होकर। यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है, दुर्बल स्वभावके लोग इसे नहीं पा सकते। वायुका जो प्रवाह नित्य है, उसकी शक्ति शान्तताके द्वारा ही आँधीसे अधिक है। इसीलिये आँधी केवल सकीर्ण स्थानको ही कुछ समयके लिये क्षुब्ध कर सकती है और शान्त वायु प्रवाह समस्त पृथ्वीको नित्यकालतक वेष्टित किये रहता है। यथार्थ नम्रता, जो सात्त्विकताके तेजसे उज्ज्वल है, जो त्याग और सयमकी कठोर शक्तिसे दृढ़ प्रतिष्ठित है, वही नम्रता ही समस्तके साथ बिना बाधाके मिलित होकर सत्य रूपमें समस्तको प्राप्त करती है। वह 'किमीको दूर नहीं करती, विच्छिन्न नहीं करती, बल्कि अपनेको त्याग करती है और सभीको अपना बनाती है। इसीलिये महात्मा ईशाने कहा है कि जो विनम्र है, वही जगत् विजयी है, श्रेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उसीको है।

X X X

जीवनमें यह जो मृत्युका दुःख क्लेश हमें बराबर सहना पड़ता है, इसका कारण क्या है—यही न कि हम दो जगह रहते हैं। हम परमात्मामें भी हैं और ससारमें भी हैं। हमारे एक तरफ 'अनन्त' और दूसरी तरफ है 'सान्त'। 'अनन्त' का कोई अन्त नहीं और 'सान्त' का अन्त है। इसीलिये मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है कि क्या करनेसे इन दोनों तरफोंको सत्य किया जा सकता है, कैसे अनन्त और सान्तको एक सॉचेमें ढाला जा सकता है। हमारे इस ससारके पिता, जो इस पार्थिव जीवनका सूत्रपात कर गये हैं, केवल उन्हींको पिता मानकर हमारे अन्तःकरणको सतोष नहीं होता। कारण, हम जानते हैं कि दीखनेवाला यह शारीरिक

जीवन समाप्त भी हो जायगा। इसीसे हम दूसरे एक पिताको पुकार रहे हैं, जो केवलमात्र इस पार्थिव जीवनके ही नहीं बल्कि नित्यजीवनके पिता हैं। उनके पापतक पहुँच जायें तो हम मृत्युमें बाध करते हुए भी अमृतलोकमें पहुँच सकते हैं, यह आश्वास, चाहे किसी भी प्रकारसे हो, हमें अपनी अन्तरात्मासे ही मिला है। इसीलिये राह चलते-चलते मनुष्य क्षण-क्षणमें ऊपरकी ओर ताका करता है। इसीलिये ससारके मुख और भोग विलासोंमें रहते हुए भी उसकी आत्मामें एक तरहवी वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इच्छासे ही परम दुःखको अपनेको और दोनेको तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि मनुष्यके अंदर कितना बड़ा सत्य है, कितनी बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शक्ति है। जगतक मनुष्य छोटी-छोटी बानोंके लिये मरता रहेगा, तबतक दुःख पर दुःख, विपत्ति-पर विपत्ति, चोट पर-चोट उस पर पड़ती ही रहेगी। कौन उसे बचा सकता है? परन्तु ज्यों ही उसे अपने दुःख और चोटोंके अंदर उस अमृतलोकका आश्वास मिलता है, त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओंके आगे बढ़ जाती है—मा मा हिंसी! बचाओ मुझे बचाओ, प्रतिदिनके हाथसे, छोटी-छोटी हाथकी मारसे बचाओ मुझे। मैं बड़ा हूँ, मुझे मृत्युके हाथसे, स्वार्थके हाथसे, 'मैं मैं' के अभिमानके हाथसे बचाकर ले जाओ। हे परमात्मा, मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेममें जाना चाहता है, अपनेको टुकड़ोंमें खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अपने अहंकारमें घूम घूमकर मुझे कोई आनन्द नहीं मिल रहा है। 'मा मा हिंसी' मुझे इस विनाशसे बचाओ।

X X X

इस ससारमें जिस प्रेमकी बदौलत मनुष्यको अपना सच्चा स्थान मिलता है, ससारके सारे मनुष्योंसे उसका सम्बन्ध स्थापित होता है, उस प्रेमको पाये बिना मनुष्य भला कैसे विपत्तियोंसे छुटकारा पा सकता है। संसारके दुःख कष्टोंसे कौन उसे बचा सकता है? पारस्परिक प्रेमके बिना मनुष्यपर चारों ओरसे बार-बार विपत्तियाँ आवेंगी ही आवेंगी। पापकी आग उसे जलकर मारेगी ही मारेगी। इसीसे, ससारकी सब पुकारोंपर उसकी और—एक पुकार बराबर जागती रहती है—हे अनन्त! तुम्हारे भीतरसे सारे ससारके साथ मेरा जो नित्य सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें मुझे बाँधो, तभी मृत्युके भीतरसे मैं अमृतमें पहुँच सकूँगा।

श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास

(गुजरातके वसो नामक ग्रामके निवासी । जाति—ब्राह्मण, देहत्याग—संवत् २००५, आषाढ़ कृष्ण सप्तमी, सोमवार)

(१) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये । इस नियमके पालनसे चोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, किसीका न्याय्य स्वत्व नहीं छीना जायगा, मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जायगा, दुराचार नहीं होगा, परस्त्रीके प्रति विकारसे नहीं देखा जायगा और अपना हक ही लिया जायगा । जिस वस्तुका मूल्य न दिया गया

हो, उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये । इस नियमका पालन करनेवाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है और सभी उसका प्रिय चाहते हैं ।

(२) जैसा अन्न वैसी बुद्धि । जैसा सङ्ग वैसी बुद्धि । अतएव सज्जनका सङ्ग करो । आत्माका कल्याण करनेवाली पुस्तक पढ़ो और मेहनत करके अपने हकका खाओ । पराया अन्न जहाँतक बने, नहीं खाना चाहिये । यदि कभी खाना ही पड़े तो भाववान्, गुणवान्, भगवान्के भक्त और उद्यमीका अन्न खाओ ।

(३) तुम दुखी हो ! तुम जरूर दूसरेकी निन्दा करते होओगे । दूसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्न होते होओगे । सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्दाका त्याग करो । जो उपस्थित नहीं है, उसके अवगुणोंका, दोषोंका कथन निन्दा कहलाता है, उसका त्याग कर देनेपर तुम सुखी हो जाओगे । जो दूसरोंका दुःख देखकर प्रसन्न होता है, उसके पास दुःख अवश्य आता है, दूसरेको दुखी देखकर सहायता करो, दया करो । यदि कुछ भी न बने तो उसका दुःख दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करो ।

(४) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं । परायी वस्तु ही पाप है । दान नहीं लेना चाहिये । मेहनत करके खाना चाहिये । बिना मेहनतके जो जिसका खाता है, वह उसका गुलाम हो जाता है और इस प्रकार उसके अधीन हो जाता है । स्वतन्त्र वह है, जो अपनी सच्ची मेहनतकी कमाई खाता है ।

(५) बेकार कभी न बैठो । या तो कोई उद्यम करो, जगत्के लिये उपयोगी काम करो, जगत्की सेवा

करो अथवा ईश्वरकी भक्ति करो; परंतु कभी बेकार न बैठो । आत्मचिन्तन करना ही कर्म है । मिथ्या वचन मत बोलो । दूसरोंकी निन्दा न करो । दूसरोंकी बुराई न करो । दूसरोंकी बुराईकी इच्छा भी न करो । दूसरोंकी बुराई देखकर प्रसन्न मत होओ । अपने विनश्वर शरीरसे जवतक जीओ, तवतक कर्म करके प्राणिमात्रकी किसी-न-किसी

प्रकारकी सेवा करो ।

(६) कभी क्रोध नहीं करना । धवराना नहीं । क्रिया जो कुछ भी करो, पर करो शान्तचित्तसे, प्रसन्न मनसे । मतलब यह कि इस प्रकार बर्तना चाहिये कि मन सदा प्रसन्न रहे, सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रखो कि मन प्रसन्न और शान्त तो है ? बोलनेके पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो है ? यह अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है । अनेक वर्षोंके प्रयत्नसे सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किये बिना छुटकारा नहीं । इसलिये खूब धीरज और लगनके साथ इस अभ्यासको सिद्ध करनेका यत्न करना चाहिये ।

(७) जैसा सङ्ग वैसा मन । इसलिये शान्त, सदाचारी और ज्ञानी भक्तका सङ्ग करना चाहिये । वैसा व्यक्ति न मिले तो भगवान्के अवतारकी कथाओंके ग्रन्थोंको बाँचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके ग्रन्थोंको बाँचना चाहिये । विषयवासनाको निर्मूल करनेवाली पुस्तकोंको बाँचना चाहिये । जैसा बाँचोगे, वैसा ही आचरण करनेकी बुद्धि होगी । जगत्की अनित्यता और आत्मा—परमात्माकी नित्यताको प्रयत्न करके बुद्धिमें उतारना है । मन सुखकी इच्छामें दुःखसे भरपूर जगत्के भोगोंकी ओर फँसा है । उसमेंसे उसे वापस लौटाकर परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार है, उसमें लगाना है । इस कार्यमें समर्थन प्रदान करनेवाले पुरुषोंका सङ्ग तथा पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये । इसके विरुद्ध दूसरे सङ्गोंका त्याग करना चाहिये ।

(८) जिसके चित्तमें विकार नहीं होता, वह सदा ही मुक्त है । चित्त सदा प्रसन्न रहे, ऐसा अभ्यास करो । इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो, उन सबका त्याग करो ।

संत श्रीमोतीलालजी महाराज

[जन्म—प्राच्य कृष्ण १३ वि० सं० १९४१ । जन्मस्थान—उरई (समुक्तप्रान्त) गुजरातके खेडावाल ब्राह्मण ।]

(प्रेषक—श्रीहरिकिशनजी शिवेरी)

भक्त अपने प्राण प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे
ओझल हो जानेपर उनसे कहता है—

‘प्रभो ! आप मौन क्यों हैं, बोलिये,
आप कहाँ चले गये ’ मुझ आपका यह खेल
पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलना
है तो मुझे सबेरेसे कह दीजिये, मैं खेल कर
रहा हूँ रे !

भाल चन्द्रसर तीन नयनधर,
नागहारधर मुण्डमालधर ॥ शिव० ॥
जटारग सारग अङ्गधर,
उमा वाम श्री दक्षनायधर ॥ शिव० ॥
गरल कण्ठधर नीलकण्ठधर ।
नदिपीठ भवभूत भार धर ॥ शिव० ॥
क्रिया कर्म कारण अनन्त सर,
भक्त, ‘मोति’ कर सार मुधर धर ॥ शिव० ॥

यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय !
आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्यों छुटपटाते और
सिसकाते हैं, यदि तग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम
कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय ।’

इस विश्वमें जो विषय-मुखका भान होता है, वह वास्तव
में मुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह मुखका केवल
आभासमान है । विषयरूपी हवाके कारण जो लहरें उठती
हैं, उन्हींके कारण सब मुख-चन्द्रका सम्यक् दर्शन नहीं हो
पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके लिये अतृष्णारूपी
ईंटों और सतोपरूपी सीमेंटसे बनी दृढ अम्यासरूपी
दीवारकी जरूरत है । अतः सद्गुरुके उपदेशामृतने आधार
(नाँव) पर उस दीवारको बनाओ और अपने इष्टके भजन
रूपी चूनेको पीसकर रक्खो, फिर अनीषा और अमोहका
पानी छिड़ककर जमीनको तर कर लो और उसपर काम
रहित मसाले और मत्सररहित प्लास्तर दीवारके ऊपर लगाते
जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी त्यागवृत्ति और
मुख दुःखके प्रति मनमें समत्व रखकर बनाओ । इस दीवारके
बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नहीं आ
सकेगा और सरोवरके पानीका हिलना बंद होकर वह स्थिर
हो जायेगा । तब तुम सब्चे मुख-चन्द्रको सम्यक् प्रकारसे
देख सकोगे ।

× × × ×

शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर,
बाधाभर धर हमर सुकर भर,
कर विश्रुत धर अभय सुवर कर
भस्म अङ्गधर जटाजूट धर ॥ शिव० ॥

ललिते ललित नाम गोविन्द । (टेक)

गाओ मुमधुर मुरली ध्वनि स्वर, श्रीमाधव गोविन्द ॥
ललिते० ॥

ताप विदारण भक्त उधारण केशव बालमुकुन्द ;
अनुपम अलख मुधर विम्बाधर तारण तर मुचकुन्द ॥
ललिते० ॥

अच्युत धरणीधर धर सर पर रवि स्वभक्त अश्विन्द ,
नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥
ललिते० ॥

जय गोपाल लाल ललना ब्रज तारण शरणानन्द ,
‘मोती’ जपत देव गुणगण तब छूट जाय भवपन्द ॥
ललिते० ॥

जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक मुधर धर ।
वनमालधर रत्नरागधर कौस्तुभमणिधर श्रीराधाधर ॥
कुण्डलधर भुजधर कण्ठधर कटी किंकिणि नूपुर सुरधर ।
अधर मुधाधर मुरलि अधर धर गोपी कर धर नाचत स्वर पर ॥
अङ्ग अङ्ग आभरण दिव्यधर रूप कलाधर प्रकृति सारसर ।
पाप त्रिताप निवार मजुकर ‘मोति’ भक्त भव तार पार कर ॥

छलनेमें क्या हमारा झुक रहा ,
यारकी सूरत पे दिल क्यों झुक रहा !
कण्ठमें कारीगरी नायाब थी ,
फिर किसीकी आँखपर क्यों झुक रहा !
दिलकी हरकत पेश थी या हूर था ,
कुछ भी हो परदेमें प्याळा झुक रहा ।

आँख थी मेरी न पहलू पर गयी,
क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा।
था अंधेरेमें तमाशा देखता,
रोके हँसना क्यों जिगर फट झुक रहा !

तेलमें पड़ उड़ गई क्या मक्खियाँ।
मर मिटा 'मोती' कहो क्यों झुक रहा !
वाह अब क्या पूछते हो क्या कहा !
जल रहा 'मोती' इसीसे झुक रहा ॥

तपस्वी अबुलउस्मान हैरी

(जन्मस्थान—बुरासान, मस्त फकीर)

पृथ्वीमें तीन प्रकारके मनुष्य श्रेष्ठ हैं—

- (१) जो ज्ञानी ज्ञान-भक्तिकी ही चर्चा करता है।
- (२) जो साधक सांसारिक वस्तुओंमें आसक्तिरहित होता है।
- (३) जो ऋषि अलौकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशंसा करता है।

चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है—

- (१) ईश्वरके प्रति दीनता रखना।
- (२) ईश्वरके सिवा सभी पदार्थोंमें निःस्पृहता रखना।
- (३) ईश्वरके ध्यानपरायण होना।
- (४) विनयी होना।

विनयके तीन मूल हैं—

- (१) अपने अज्ञानका स्मरण करना।
- (२) अपने पापका स्मरण करना।
- (३) अपनी त्रुटियों और आवश्यकताओंको प्रभुके प्रति निवेदन करना।

जो मनुष्योंके साथ लजाके सम्बन्धमें बातें करता है,
परंतु ईश्वरसे लजित नहीं होता, उसका कथन विरला ही सच्चा होता है।

जो कलके लिये चिन्ता और पैरवी न करके प्रभुमें रत रहता है, वही सच्चा सहनशील है।

जबतक तुम संसारसे ही सुख-संतोष प्राप्त करनेकी आशामें रहोगे, तबतक ईश्वरके प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संसारियोंका भय रक्खा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें ईश्वरका भय नहीं रहेगा।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेसे भय नहीं करता और ईश्वरके सिवा दूसरेसे कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रभुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईश्वरके साथ मेल होता है।

ईश्वरका भय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा। दम्भ और अभिमान तो तुम्हें ईश्वरसे दूर ही रक्खेंगे।

दूसरोंका तिरस्कार करना और उनको नीच मानना बड़े-से-बड़ा मानसिक रोग है।

इन तीन बातोंको अपना महान् शत्रु मानना चाहिये—

- (१) धनका लोभ।
- (२) लोगोंसे मान-वड़ाई प्राप्त करनेकी लालसा।
- (३) लोकप्रिय बननेकी आकांक्षा।

ईश्वरकी ओर वृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस रास्तेमें कभी अवनति तो होती ही नहीं।

तपस्वी अबुल हुसेन अली

(निवास-स्थान बगदाद, हिजरी सन् ३९१ में देहान्त)

तुम ईश्वरके अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो, सब भूल जाओ और जहाँ-तहाँकी बातें न जानते हो तो जाननेके लिये भटकते मत। केवल ईश्वरमें ही लीन रहो। रँग जाओ।

जबतक तुम्हारे मनमें संसार वर्तमान है, तबतक प्रभु तुमसे दूर हैं। संसारकी ओर तुम्हारी दौड़ बंद होनेपर ईश्वर-

की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी और ईश्वरका प्रकाश तुम्हारे अन्तरमें उदय होगा, फिर ईश्वरके सिवा कुछ दीखेगा ही नहीं। ईश्वरके सिवा कोई दूसरी वस्तु तुम्हारी स्मृतिमें और वाणीमें आयेगी नहीं। यही योगकी असली अवस्था है।

तपस्वी शाहशुजा

(जन्म-स्थान—करमान देश, राजवंशमें उत्पत्ति)

साधुताके तीन लक्षण हैं—(१) संसारकी मान बड़ाई-को तुम्हारे अन्तरमें स्थान नहीं मिलना चाहिये । उदाहरणके लिये सोना चाँदी तथा पत्थर मिट्टी तुम्हारी दृष्टिमें समान होना चाहिये । जैसे मिट्टी हाथसे टुक दी जाती है, उसी तरह हाथमें आये हुए सोने चाँदीके लिये भी होना चाहिये ।

(२) लोगोंकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये अर्थात् लोगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिये और न लोक निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये ।

(३) तुम्हारे हृदयमें किसी भी लौकिक विषयकी कामना नहीं रहनी चाहिये । संसारी लोगोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे और स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिलता है, वैसा ही

आनन्द तुम्हें कामनाओंके त्याग और भोगोंके प्रति वैराग्यमें होना चाहिये । जब तुम ऐसे बनोगे, तभी साधुपुरुषोंके समागम करने योग्य बन सकोगे । ऐसा हुए बिना केवल साधुताकी बातोंमें क्या रक्खा है ।

सहनशीलताके तीन लक्षण हैं—(१) निन्दाका त्याग, (२) निर्मल सतोष, (३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आशओंका पालन ।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे अपनी आँखोंको और दूसरे भोगोंसे इन्द्रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे हृदयको निर्मल रखकर और स्वधर्मके पालनसे अपने चरित्रको शुद्ध करता है एव सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका भोजन करता है, उसके ज्ञानमें कमी कमी नहीं आती ।

तपस्वी इब्राहिम आदम

(पहले बलखके बादशाह, पीछे फकीर)

तुमने जिन (धन, सद्गुण आदि) को कैद कर रक्खा है, उन्हें (दान तथा लोकसेवा आदिके लिये) मुक्त कर दो, और जिन (इन्द्रियाँ, काम, क्रोध, लोभादि शत्रु आदि) को स्वतन्त्र कर रक्खा है, उन्हें कैद कर लो ।

इस दुनियाकी सफरके लिये मैं चार तरहकी सवारियाँ रखता हूँ—

१—जय सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है, तब दृढशता-

की सवारीपर सफर करता हूँ ।

२—जब पूजाका प्रदेश आता है, तब मैं प्रभु-प्रेमके वाहनका उपयोग करता हूँ ।

३—विपत्तिके प्रदेशमें सहनशीलतापर सवारी करता हूँ और—

४—पापके प्रदेशसे बाहर निकलनेके लिये मैं पश्चात्ताप-रूपी वाहनका उपयोग करता हूँ ।

तपस्वी हैहया

(रीढस-निवासी)

१—तू बीज बोता है नरकामिके और आशा रखता है स्वर्गभोगकी, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी !

२—पश्चात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरसे किया जाय तो वह पश्चात्ताप करनेसे पहलेके सत्तर पापोंसे भी अधिक हानिकारक होता है ।

३—मनुष्य रोगकी सम्भावना होनेपर भोजन करना बंद कर देता है; परंतु दण्ड और मृत्युका निश्चित भय

होनेपर भी पाप करनेसे नहीं रुकता, यही आश्चर्यकी बात है ।

४—सावधान रहना; क्योंकि यह ससार शैतानकी दुकान है । इस दुकानसे भूलकर भी कोई चीज न ले लेना । नहीं तो, यह शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस वस्तुके बदलेमें तुम्हारा धर्मरूपी धन लूट लेगा ।

५—संसारकी मान-बड़ाई शैतानकी शराब है । जो मनुष्य इस शराबको पीकर मस्त होता है, वह अपने पापोंके लिये

पश्चात्ताप और आत्मग्लानिरूपी तीव्र तपस्या नहीं कर सकता और उसे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता ।

६—संसार-लोलुप मनुष्यके लिये संसारमें शोक और चिन्ताका सामान आगे-पीछे तैयार रहता है और परलोकमें सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है, फिर उसे सुख-शान्ति-तो मिलती ही कहाँसे ।

७—इन तीन मनुष्योंको बुद्धिमान् समझना चाहिये—

(१) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है ।

(२) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है ।

(३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है ।

८—साधक भी तीन प्रकारके होते हैं—

(१) विरागी, (२) अनुरागी और (३) कर्मयोगी । विरागीका धन सहनशीलता है । अनुरागीका धन प्रभुके प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगीका धन सबके प्रति समता और बन्धुभाव है ।

९—सच्ची धीरज और प्रभुपरायणताकी परीक्षा विपत्तिमें ही होती है ।

१०—ईश्वरका भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु-प्रार्थना और आर्तनादरूपी परम सुखदायक महान् फल हैं ।

११—जो ईश्वरको ही अपना सर्वस्व मानता है, वही यथार्थ धनवान् है । जो सांसारिक वस्तु-स्थितियोंको ही अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदाके लिये दरिद्री—निर्धन समझना चाहिये ।

तपस्वी फजल अयाज

ईश्वरके प्रति नम्र रहना, उनकी आज्ञाके अनुसार आचरण करना और उनके इच्छानुसार जो कुछ हो, उसीको सिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है ।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आशा नहीं रखता और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता, उसीको सच्चा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये ।

जो मनुष्य अपने बन्धुओंके प्रति बाहरसे प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है, उसपर तो ईश्वरका शाप ही उतरता है ।

जिसके हृदयमें सदा प्रभुका भय रहता है, उसकी जीभ अनर्गल नहीं बोलती । उसके हृदयमें रहनेवाले प्रभु-भयकी अग्नि उसकी संसारासक्ति और विषय-कामनाको जलाकर भस्म कर देती है ।

संसारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत कठिन ।

जो मनुष्य अपनेको महान् ज्ञानी मानता है, वह अज्ञानी और विनयरहित है ।

तपस्वी हुसेन बसराई

(समय लगभग—१३०० वर्ष पूर्व, स्थान—गद्दीना)

विषयी मनुष्य तीन बातोंके लिये अफसोस करते हुए मरते हैं—

(१) इन्द्रियोंके भोगोंसे तृप्ति नहीं हुई ।

(२) मनकी आशाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह गयीं ।

(३) परलोकके लिये पाथेय नहीं लिया जा सका ।

इस संसारमें इन्द्रियोंको बाँधनेके लिये जितनी मजबूत साँकलक्री जरूरत है, उतनी मजबूत साँकलक्री जरूरत पशुओंको बाँधनेके लिये नहीं है ।

जो मनुष्य संसारको नाशवान् और धर्मको सदाका

साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है । और जो नाशवान् पदार्थोंमें मोह न रखकर संसारका सारा भार प्रभुपर ही छोड़कर भाररहित बन जाता है, वह सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है ।

जो मनुष्य प्रभुको पहचानता है, वही उनपर विश्वास और-प्रेम रख सकता है, परंतु जो मनुष्य केवल संसारको ही पहचानता है, वह तो प्रभुके प्रति शत्रुता ही क्रिया करता है ।

जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह विपत्तिमें पड़ता है । जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता, उसका मन

दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी दृष्टिको वशमें नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें ले जाती है।

जिसने वासनाओंको पैरोंसे कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईर्ष्याका त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने धैर्य धारण किया है, उसीको शुभ परिणामकी प्राप्ति हुई है।

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भैंड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं, क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरन्त उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं परन्तु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी पुकार (बाँग) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार विहारादिमें ही रचे पचे रहते हैं।

तुम्हारी मृत्युके बाद सगार तुम्हारे लिये कैसे विचार प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात् उनके लिये सगार कैसे विचार प्रकट करता है, इसे देख लो।

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पण रूप है, क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होनेवाला है, वह उसीमें दीख जायगा (जैसा चिन्तन वैसा परिणाम)।

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं—(१) साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूपमें नहीं बोलता। वह केवल प्रभुकी आज्ञाका ही अनुवाद करता है। (२) जिस बातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता। (३) जिस बातसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है।

तपस्वी जुन्नुन मिसरी

(मिश्रनिवासी)

मनुष्य छ विषयोंमें डूबा रहता है—(१) पारलौकिक कर्त्तव्योंकी ओरसे लापरवाह, (२) शरीरको शैतान (दुर्गुण, दुराचाररूपी शत्रुओं) के अधिकारमें सौंप देना, (३) मृत्युके समयकी निराशा, (४) ईश्वरको सतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यने सतोषको विशेष महत्त्व देना, (५) सात्त्विक कार्योंको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, (६) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका इवाला देना।

बीमारको पागलपनकी अवस्थामें जो वैद्य दवा और परहेज बताता है, वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य सासारिक धन, कीर्ति इत्यादिके मदमें मतवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही काम है।

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी होनेका प्रमाण है—

(१) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना।

(२) ईश्वरसे दूरकर न चलना।

(३) बोध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न देखना।

(४) शानकी बात सुनकर भी उसके मर्मको ग्रहण न कर सकना।

ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता बनाये रखना चाहिये। ईश्वरका आदेश सुनना समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमग्न हो जाओ तथा विपत्तिकालमें भी प्रभु प्रेमके ही आसोन्ध्यास लो।

सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग बिना प्रभु प्रेम पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकता।

सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं—(१) स्तुति निन्दा, मानापमानमें समभाव रखना, (२) धर्मके पालन और अनुष्ठानमें कोई भी लौकिक कामना न रखना।

विश्वासके तीन लक्षण हैं—(१) तमाम पदार्थोंमें ईश्वरको देखना, (२) समस्त कार्य ईश्वरकी ओर दृष्टि रखकर ही करना, (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी याचना करना।

प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह्न हैं—(१) जीवित दशामें विपयासक्त लोगोंको अत्यन्त विरोधी (विपरीत

मार्गपर चलनेवाले) जानकर उनसे दूर रहना; (२) दान देनेवालोंकी प्रशंसा या खुशामद न करना; (३) दुःख देनेवालेकी निन्दा और तिरस्कार न करना ।

निर्भयताकी प्राप्तिके क्या लक्षण हैं ? संसार-प्रेमी लोगोंसे निःस्पृह इच्छारहित होना और मनको साधन भजनमें लगाकर बड़ेपनके मोहसे—लोक-कीर्तिसे दूर रखना ।

संसार क्या है ? जो तुम्हें ईश्वरसे अलग रखे ।

अधम कौन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवलम्बन नहीं करता ।

सङ्ग किसका करना चाहिये ? जिसमें 'मैं' और 'तू' न हो ।

इस संसारमें सुखी कौन है ? दूसरे तमाम पदार्थों और लोगोंसे जिसने ईश्वरको ही सर्वोपरि समझा हो ।

तपस्वी जुन्नेद बगदादी

(बगदादनिवासी)

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना— इसीका नाम सच्चा संतोष है ।

तुम जो धन, धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप करते हो, इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक आवश्यक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्षेम बहन करनेका भार ले रक्खा है, उसपर श्रद्धा और निर्भरता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी बातोंमें परिपूर्ण हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियोंपर चढ़ना चाहिये— (१) आत्मग्लानि, (२) फिर पाप न करनेका निश्चय, (३) आत्मशुद्धि ।

गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं आता; इसीलिये समयके सदृश कोई भी वस्तु

प्रिय नहीं है ।

जो आँखें ईश्वरकी आज्ञाके अधीन रहनेमें कल्याण नहीं देखतीं, उन आँखोंसे अन्धा होना अच्छा है; जो जीभ ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगाती, उससे गूँगा रहना ही अच्छा; जो कान सत्यको नहीं सुन सकते, उनसे बहरा रहना ही अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगाता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है ।

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर नहीं रहती । मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है, पर मनुष्यका उसपर प्रेम हो तभी वह टिक सकती है ।

किसी भी वस्तुको उसके मूलस्वरूपमें देखना, यही उसका वास्तविक दर्शन है ।

तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी

जो गम्भीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते हैं, वे ही दूसरे पदार्थोंको भूल जाते हैं ।

जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगोंकी ओरसे क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं, परंतु वे प्रभुके बन्दे भी ऐसे जवर्दस्त होते हैं कि उनके बदलेमें वे उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं ।

तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-भक्तोंके दास बनकर रहना—इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है ।

अंदर प्रभु-प्रेम करना और बाहरसे अपने साधनको प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, यही साधुताका मुख्य लक्षण है ।

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगत्में दुर्लभ पदार्थ है । मनसे कपट-बुद्धिको दूर करनेके लिये जब मैंने प्रयत्न किया, तभी प्रभु-प्रेमने अपने सद्गुणोंके रूपमें आकर हृदयपर अधिकार जमा लिया ।

लोभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्लोभी साधु सर्वोत्तम है ।

तपस्वी बायजिद वस्तामी

जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोंका अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मन-शक्तिका पूरा उपयोग किये बिना केवल अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साय न रहनेवाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं।

अन्त-करणमें एक भण्डार है। उस भण्डारमें एक रत्न है और उस रत्नका नाम है 'प्रभु प्रेम'। जो इस रत्नको प्राप्त कर सकता है, वही सत हो सकता है।

जो मनुष्य साधनारूपी शस्त्रसे समस्त जागतिक कामनाओंका मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकाङ्क्षाएँ केवल प्रभु प्रेममें ही अद्वय हो जाती हैं, ईश्वर जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी को सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिये।

जो ईश्वरको जानता है, वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी बात ही नहीं करता।

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता है—(१) नदीके जल-जैसी दानशीलता; (२) सूर्यके सदृश उदारता और (३) पृथ्वी जैसी सहनशीलता।

ये सारे बाद विवाद, शब्दाढम्बर और अहता-ममता केवल पदोंके बाहरकी ही चीजें हैं। पदोंके अंदर तो नीरवता, स्थिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है।

जो मनुष्य लौकिक मान-बढ़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नहीं मिल

सकती, परंतु जो मनुष्य प्रभुको पानेके लिये समारसे अलग होकर लौकिक मान बढ़ाईको तिलाञ्जलि देना जानता है, वही ईश्वरीय मार्गसे पतित न होकर उसकी समीपता, कृपा, प्रतिष्ठा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है।

तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहरसे दिखलायी देते रहो और या जैसे बाहरसे दीखते हो वैसे अंदरसे बन जाओ।

धर्मकी भूख बादलके समान है। जहाँ वह ठीक ठीक लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूपी गरमी बढ़ जाती है तो फिर तुरत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृतकी वर्षा होने लगती है।

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रभुको पाना चाहता है, वह तो उल्टा मृत्युके ही सुप्तमें जा पड़ता है।

एक बार प्रभुने पूछा कि 'बायजिद ! तू क्या चाहता है ?' मैंने कहा 'प्रभो ! तुम्हारी जो इच्छा हो, उसीको मैं अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ।' तब उन्होंने कहा 'यह तो सहज बात है और अगत्की रचना हुई तभीसे सबके लिये खुला सदाव्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा, उतना ही मैं उसका बनूँगा।'।

एक बार मैंने प्रभुसे याचना की कि 'तुम्हारे पास कब और किस रास्तेसे तुरत पहुँचा जा सकता है ?' उन्होंने कहा 'यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने सिरपर उड़ाये हुए अहता ममतारूपी मिथ्याभिमानको नीचे डाल दे, तो तुरत ही मेरे पास पहुँच जायगा।'।

तपस्विनी रविया

(जन्म—तुर्किस्तानके बसरा नगरमें)

दाक्षिण देशमें रविया प्रभुसे प्रार्थना करती है—'हे प्रभो ! मुझे अपनी इस दुर्दशाका शोक नहीं है। मैं तुझे भूँटूँ नहीं और तू मुझपर प्रसन्न रहे, बस, यही एक प्रार्थना है।'।

एक रातमें प्रभुसे प्रार्थना करते हुए रवियाने प्रभुसे कहा—

'हे प्रभो ! तेरी ही सेवामें मेरा रात दिन बीतते, ऐसी मेरी इच्छा है, पर मैं क्या करूँ ? नूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसीलिये मैं सारा समय तेरी उपासनामें वहीं दे सकती। प्रभु ! इसके लिये मुझे क्षमा कर।'।

'हे प्रभु ! यदि मैं नरकके दरसे ही तेरी पूजा करती होऊँ तो मुझे उस नरककी आगमें जला डाल और यदि स्वर्गके छोरसे तेरी सेवा करती होऊँ तो वह स्वर्गका द्वार मेरे

लिये बंद कर दे; किंतु यदि मैं तेरी प्राप्ति के लिये ही तेरा पूजन करती होऊँ तो तू अपने अपार सुन्दर स्वरूपसे मुझे वञ्चित न रख ।'

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका फल है ।

ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हृदयको जो उसी स्थितिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारी सँभाल भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान-भजनमें मस्त रहता है, वही सच्चा महात्मा है ।

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा दूसरी किसी चीजपर चले ही नहीं । जो मन उस परवरदिगारकी खिदमतमें लीन हो जाता है उसे फिर दूसरे किसीकी क्या जरूरत !

सेवक अपने प्रभुपर संतुष्ट है, यह कब समझा जाय ! सम्पत्ति मिलनेपर लोग जैसे उपकार मानते हैं, वैसे ही दुःखकी प्राप्ति होनेपर भी प्रभुका उपकार समझें तब ।

मानव ! ईश्वरके मार्गमें न आँखोंकी जरूरत है न जीभकी । उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता है । अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रताको प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत रहे ।

पूरे जाग्रत मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहीं और जिसका मन सर्वेश्वर्यसम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमें ही नित्य डूबा रहे ।

तपस्वी अबू हसन खर्कानी

(महमूद गज़नीके समसामयिक)

ईश्वर जब स्वयं अपने दासको अपना मार्ग दिखलाता है, तभी उसकी गति और स्थिति अध्यात्मराज्यमें होती है ।

ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तड़पता रहता है, उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें ही समाया होता है ।

तन, मन, धन और वाणीके द्वारा लोग ईश्वरके अपराध करते हैं । इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें तथा वाणीको उसके गुणानुवादमें लगाये रखें तो मन भी अपराध करनेसे बाज आये । मन भी प्रभुको ही अर्पण कर देना चाहिये, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण कर दिया जाय । और जैसे ही इन चार वस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओरसे भी तुमको ये चार वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुका

प्रेम, (२) तेजस्विता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) प्रभुमें मिल जाना ।

जबतक तुम मानुषी भावोंमें रहोगे, तबतक तुमको जीवनकी कटुता और खटासका स्वाद चखना ही पड़ेगा । जब इन भावोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढ़ोगे तभी प्रभुमय, सच्चिदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे ।

मेरे पास न शरीर है, न वाणी और न मन; क्योंकि इन तीनोंको मैंने ईश्वरके अधिकारमें तौप दिया है ।

जो प्रभुप्रेमी हो गया, वही प्रभुको प्राप्त करता है और जिसने प्रभुको प्राप्त किया, वह अपनेको भी भूल जाता है और उसका 'मैं'पन भी खो जाता है ।

पश्चात्तापरूपी वृक्ष रोपो तो कड़वेके बदले मीठा फल प्राप्त हो । लोगोंके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रभुके आगे ही रोओ तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो ।

तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी

१. उन्नत कौन है ?—जिसको पाप नहीं दवा सकता ।
२. मुक्त कौन है ?—सांसारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता ।
३. मर्द कौन है ?—आसुरी वृत्ति जिसको बाँध नहीं सकती ।
४. ज्ञानी कौन है ?—जो ईश्वरकी प्राप्ति के लिये सर्वभावसे एकनिष्ठ हो गया है ।

५. जो मनुष्य वैराग्यरहित होनेपर भी ज्ञानकी ही बातें किया करता है, वही इस जगत्में सर्वोपरि नास्तिक, ठग और पाखण्डी है ।
६. जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों समान हैं, वही सच्चा साधु है ।
७. ईश्वरके ही प्रसङ्गमें सदा अनुराग रखना—यह प्रभुप्रेमका स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण लक्षण है ।

विजयी और पराजित

गर्वका अन्त

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ—
नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-
साम्राज्यका स्वप्न देखा । तीनों तपे—खूब तपे;
किंतु—

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—‘शब्द-
कोषसे ‘असम्भव’ शब्द निकाल देना चाहिये ।
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर धर दिया ।
नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका स्वागत
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली ।

वही नेपोलियन—एक नन्हे-से समुद्री टापूमें
कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या
महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह
जेलमें जब सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ?

× × ×

मदान्ध मुसोलिनी—पूरा दानव बन गया था
वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था ।
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी—उसने कहा था—
‘युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है ।’
नन्हे-से देश अग्नीसीनियापर बर्बर आक्रमण करके
प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके
निवासियोंपर विपैली गैसें डलवायीं—विजयके
लिये ।

वही मुसोलिनी—युद्धको विश्वकी अनिवार्य
आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी—
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फाँसीके तख्ते-
पर प्राणान्त हुआ उसका ।

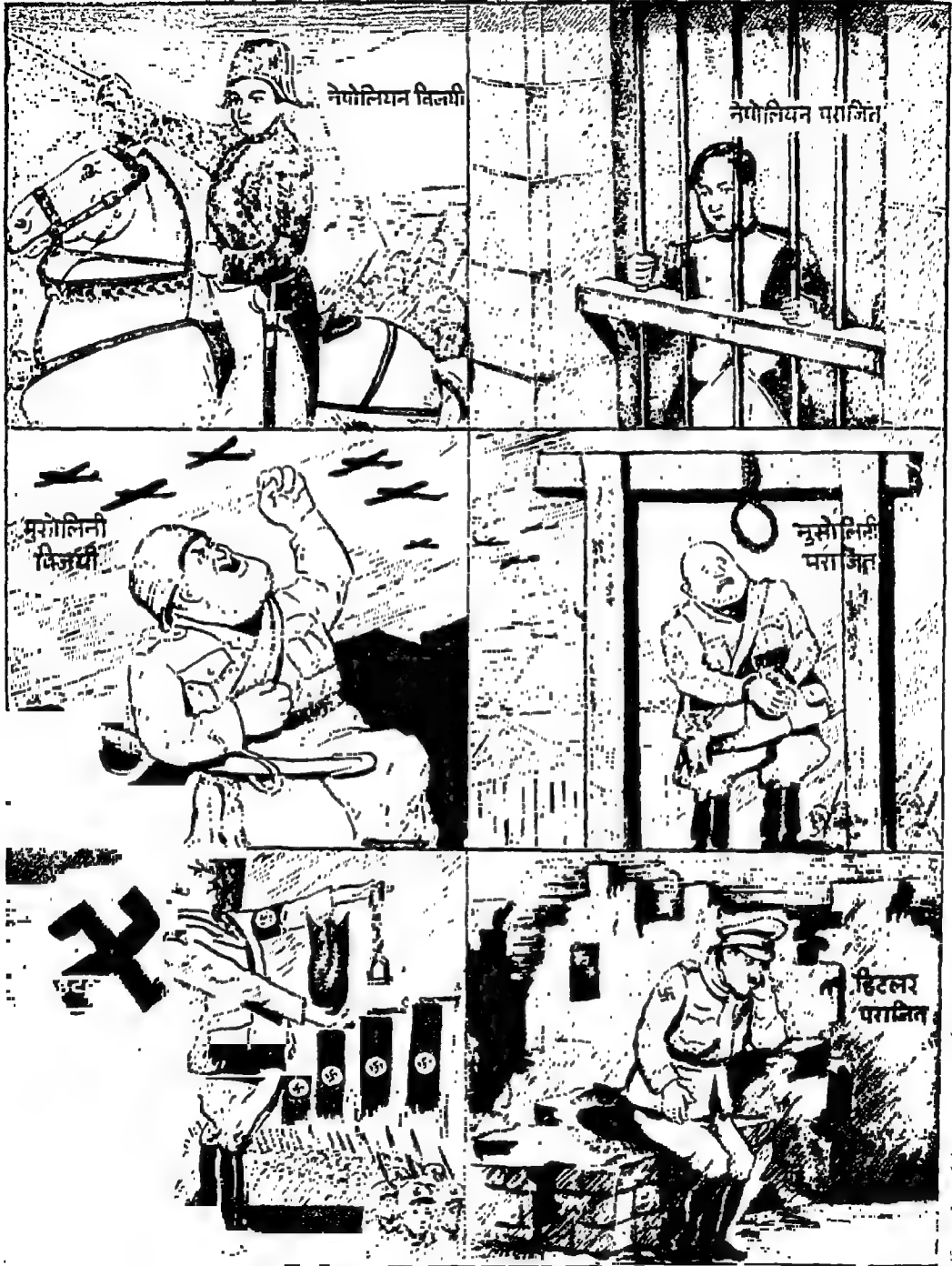
× × ×

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जैसे एक हाथमें
हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर मिश्वको
चुनौती दे दी थी—‘हथकड़ी पहिनो ! मेरी
परतन्त्रता स्वीकार करो । नहीं तो मैं तुम्हारे
ऊपर बम पटक दूँगा । भून दूँगा मैं
तुम्हें !’

युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और
उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर
दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित्व
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-
को पता न चला ।

× × ×

भगवान् गर्वहारी हैं । मनुष्यका गर्व मिथ्या
है । धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—किसी-
का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा—
मिटकर रहेगा । गर्व भूलकर भी नहीं
करना !

विजयी और पराजित—गर्वका अन्त

विजयी और पराजित

गर्वका अन्त

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ—
नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-
साम्राज्यका स्वप्न देखा । तीनों तपे—सूत्र तपे;
किंतु—

वही मुसोलिनी—युद्धको विश्वकी अनिवार्य
आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी—
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फाँसीके तख्ते-
पर प्राणान्त हुआ उसका ।

× × ×

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—‘शब्द-
कोषसे ‘असम्भव’ शब्द निकाल देना चाहिये ।
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर धर दिया ।
नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका स्वागत
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली ।

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जैसे एक हाथमें
हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर विश्वको
जुनाँती दे दी थी—‘हथकड़ी पहिनो ! मेरी
परतन्त्रता स्वीकार करो । नहीं तो मैं तुम्हारे
ऊपर बम पटक दूँगा । भून दूँगा मैं
तुम्हें ।’

वही नेपोलियन—एक नन्हें-से समुद्री टापूमें
कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या
महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह
जेलमें जब सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ?

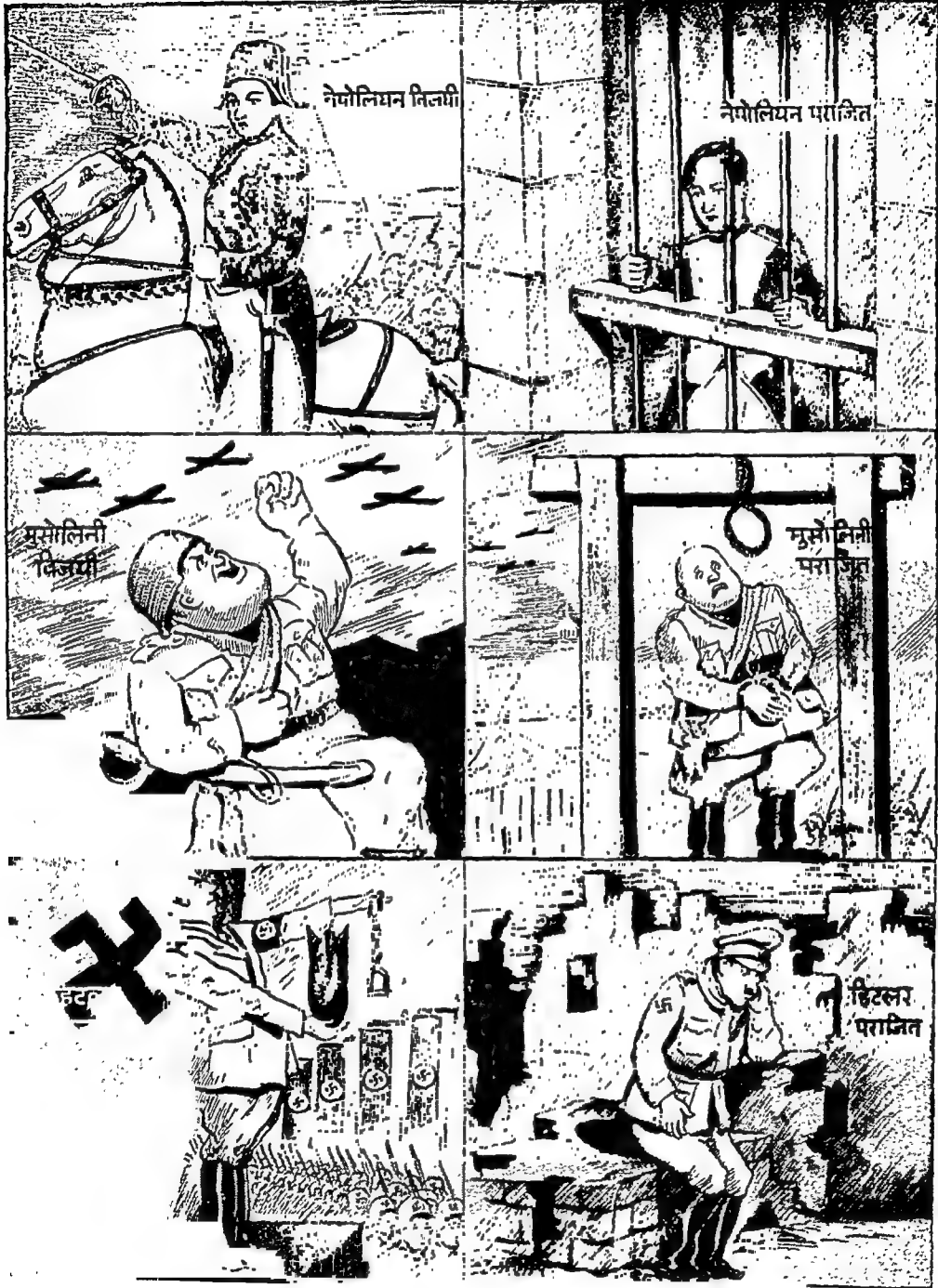
× × ×

मदान्ध मुसोलिनी—पूरा दानव बन गया था
वह । अपनी चायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था ।
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी—उसने कहा था—
‘युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है ।’
नन्हें-से देश अजीसीनियापर बर्बर आक्रमण करके
प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके
निवासियोंपर विपैली गैसों डलवायीं—विजयके
लिये ।

युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और
उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर
दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित्व
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-
को पता न चला ।

× × ×

मगवान् गर्वहारी है । मनुष्यका गर्व मिथ्या
है । धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—किसी-
का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा—
मिटकर रहेगा । गर्व भूलकर भी नहीं
करना !

विजयी और पराजित—गर्वका अन्त

सभी मृत्युके मुखमें

सभी मृत्युके मुखमें

नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सर्पने मेढकको और मेढक मक्खियोंके आखेटमें मग्न है। एक रूपक है यह।

सारा संसार मृत्युके मुखमें पड़ा है। मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल जानेकी देर है—किसी क्षण वह निगल लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने मरते हैं। हम स्वयं किसी क्षण मर सकते हैं।

मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरोंको सताना, दूसरोंको पीड़ा देना, दूसरोंका स्वत्व हरण करना, दूसरोंको मारना छोड़ता नहीं है। स्वार्थसे प्रमत्त मनुष्य—सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है उसकी।

छल-कपट, हिंसा-चोरी, झूठ-ठगीसे प्राप्त धन—क्या काम आयेगा यह धन? क्या सुख देंगे ये भोग?

बड़े छोटोंको, सबल निर्बलोंको, धनी निर्धनोंको सताने, धमकाने, ठगने—

चूसनेमें लगे हैं। मनुष्य मनुष्यका शत्रु बना घूम रहा है! किसलिये?

उसका वैभव, उसका उपार्जन, उसके स्वजन—जिस सुखके लिये, जिन स्वजनोंके लिये, जिस शरीरके लिये वह यह पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे। महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और व्यक्तियोंको पीस देनेवाला है। स्वयं मनुष्य मर्त्य है—मृत्युके मुखमें पड़ा है।

यह पापकी कमाई—जन्म-जन्मतक मृत्युरूपी सर्पके मुखमें पड़े रहनेकी यह तैयारी—इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं है। इस मोहसे छूटकर ही मृत्युसे छूटा जा सकता है।

भगवान्—केवल भगवान् ही बचा सकते हैं कालसर्पसे ग्रस्त प्राणीको। उन दयामयकी शरण—उन मङ्गलमयका स्मरण—कल्याणकी कामना हो तो यही एकमात्र मार्ग है।

तपस्वी अवू वकर वासतो

(निवासस्थान—पहले करगन, पीछे वासत)

जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है, वहाँ गम्भीरता कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होना है।

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रक्खा है, उसका विरोध करना—यह हल्का स्वभाव है, अर्थात् जो विधि विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्नके द्वारा बदलना चाहते हो, यह उत्तम नहीं है।

सारे सासारिक पदार्थोंके कर्ता परमात्माको प्राप्त करना—किसी भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुलभ है, तथापि तुम उसके पाससे सासारिक पदार्थोंको ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो यह कैसी बात है !

जो भी भक्त या भेषधारी मनुष्य सासारिक लोगोंके सामने गर्व करता है, अपना बड़प्पन दिखलाता है—वह अपने ज्ञान-वैराग्यभी हँसी ही ऋणता है; क्योंकि यदि उसके भीतरसे ससारकी सत्यता और मोहममता निकल गयी होती तो उनसे (ससार और सासारिकोंसे) विमुख हो जानेके कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता।

तुम किसी भी विषयके वैराग्य या निवृत्तिके लिये क्यों गर्व करते हो ! ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सब (त्याग, वैराग्य, निवृत्ति और गर्व) मच्छरकी पॉखसे भी तुच्छ हैं। जिस मनुष्यका अन्तःकरण प्रभुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित होता है और जो सदा प्रभुके विश्वासकी बात कहता है, वही सच्चा सूरी या शानी है।

तपस्वी सहल तस्तर

(स्थान—तस्तर)

१. पवित्र भोजनके बिना एकान्तमें भी उत्तम साधना नहीं हो सकती और ईश्वरार्पण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र नहीं हो सकती।

२. इन चार बातोंका पालन करोगे, तभी तुमसे विशुद्ध साधना हो सकेगी—(१) भूखकी अपेक्षा कम भोजन करना, (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्याग, (३) निर्धनताका स्वीकार और (४) ईश्वरेच्छामें सतोष।

३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपभोग करनेवालेके सारे अङ्ग पापसे लिप्त हो जाते हैं। उसकी अग्नी इच्छा न हो तो भी वह पापमें ही डूबता चलता है। जो मनुष्य (न्याय पूर्वक प्राप्त) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके सारे अङ्ग साधनाके अनुकूल वर्तते हैं और बाह्य संयोग-रूपमें ईश्वरकृपा भी उसको विशेषरूपसे भाकर प्राप्त होती है।

४. जो मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची निवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसको सब प्रकारके पापकर्मोंसे और विपरीत शनसे हाथ खींच लेना चाहिये।

५. तुम जो भी काम करो, वह यदि उसकी आज्ञाके

अनुसार नहीं है तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा।

६. ईश्वरभक्त जबतक अदृश्य वस्तु स्थितिकी ओर प्रेम नहीं पैदा करता और 'मृत्यु सिरपर है'—यह बात याद नहीं रखता, जबतक उसमें सर्वाङ्गसुन्दर तपश्चर्या आती ही नहीं।

७. ईश्वरके सिवा दूसरे किसी भी पदार्थमें जो मनुष्य सुख मानता है उसका मन ही दूषित है, इसलिये उसके हृदय में प्रभुविश्वास और पवित्रताकी ज्योतिका प्रकट होना कठिन है।

८. तुम बाहरसे निर्धन दीख पड़नेवाले साधु पुरुषों के प्रति अवज्ञा और गर्व दिखलाते हो। पर यह अच्छी तरह जान लो कि वे ही प्रभुकी सच्ची सतान, पूर्ण प्रति निधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवान् हैं।

९. इन छः विषयोंका अवलम्बन करना ठीक है—(१) ईश्वरीय ग्रन्थका अवलम्बन, (२) ऋषि मुनिमोंके द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आज्ञाओंका अनुसरण, (३) खान-पानको पवित्र रखना, (४) हिंसा और निन्दा करनेवालोंकी हिंसा और निन्दा करनेसे बचना, (५) निषिद्ध विषयोंसे

दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे, तुरंत ही दे डालना ।

१०. धर्मके तीन मूल हैं—(१) विचार तथा आचार-में महात्माओंके मार्गपर चलना, (२) पवित्र खान-पान करना, (३) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना ।

११. ये दो बातें मनुष्यके लिये घातक हैं—(१) लोक-में मान-प्रतिष्ठा-प्राप्तिके लिये दौड़ना और (२) निर्धनतासे भयभीत होना ।

१२. इस जगत्में प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई सन्मार्गदर्शक नहीं ।

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेका पहली सीढ़ी है सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है संसारसे उपरति; तीसरी सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चौथी सीढ़ी है प्रभुके प्रति अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना ।

१४. जो पुरुष मनकी मलिनतासे मुक्त और सद्बिचार-शील है, ईश्वरके सान्निध्यके कारण जिसका मायाबन्धन छिन्न-भिन्न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण एक समान है, वही सच्चा सूफी या ज्ञानी ऋषि है ।

१५. अल्पाहारमें, दिव्य शान्तिमें और लोक-संसर्गके त्यागमें साधुता रहती है ।

१६. कोई भी अत्यन्त आवश्यक वस्तु तुम्हारे पास न

हो तो समझो कि तुम्हारे भलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रहनेका नाम ही प्रभुपर निर्भरता है ।

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं—(१) दूसरोंके सामने याचक न बनना, (२) मिलनेपर भी न लेना, (३) और लेना भी पड़े तो उसे बाँट देना ।

१८. आत्म-समर्पण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना आत्म-समर्पण नहीं हो सकता ।

१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुमें पूर्ण श्रद्धा, (२) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और (३) परमात्माका साक्षात्कार ।

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उसमें जरा भी संदेह न रखना—इसीका नाम निर्भरता अर्थात् प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है ।

२१. जिस वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिसके पास हो उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये । तुम्हें मोक्ष चाहिये तो वह भी ईश्वरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे जान पहचान करनेपर प्राप्त होगा, सांसारिक भाई-बन्धुओंसे नहीं ।

२२. प्रभुको पानेके लिये दीनता और हीनता (लौकिक पदार्थ न रखना) के समान दूसरा सहल मार्ग नहीं है ।

तपस्वी मारुफ गोरखी

ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं—
(१) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता रहता है । (२) ईश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और (३) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे सारे काम करते हैं ।

जिस मनुष्यको सत्ता और प्रभुत्व प्रिय है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती ।

मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस मार्गपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है । वह मार्ग यह है कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा न करो और तुम्हारे पाससे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करे, तब वैसी वस्तुको कभी तुम अपने पास न रहने दो ।

तपस्वी सर्री सकती

(स्थान—बगदाद)

१. धनवान् पड़ोसी और राजसभाके पण्डितोंसे दूर ही रहो ।

२. नीचे लिखे परिमाणसे अधिक मिले तो वह

निष्प्रयोजन और भारस्वरूप ही है—(१) प्राण बचा सके, इतना अन्न, (२) प्यास बुझे, इतना जल, (३) लज्जा निवारण हो, इतना वस्त्र, (४) रहने-जितना घर

और (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान ।

३. अपने दोषोंको न देखने और न सुधारनेका ही नाम धर्मान्धता है ।

४. कहनीके अनुभाररहनी न हो—इमीका नाम ठगई है ।

५. जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको बश कर सको, उमीका नाम शक्ति है ।

६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे जान भी नहीं सकेगा ।

७. मन तीन प्रकारका होता है—एक प्रकारका मन पर्वतके समान अचल होता है, अतएव उसको कोई चलाय मान नहीं कर सकता । दूसरे प्रकारका मन वृक्ष जैसा होता है, अतएव उसको बाह्य सयोगरूपी वायु बराबर सञ्चालित करती रहती है । तीसरे प्रकारका मन घर—तिनकेके समान

होता है, उसको बाह्य सयोगरूपी पवन जिधर चाहता है, उधर ही उड़ाया करता है ।

८. जिस अन्तःकरणमें साधारिक लालसाएँ भरी होती हैं, उनमें ये पाँच वार्ते नहीं रह सकती—(१) ईश्वरका भय, (२) ईश्वरसे आशा, (३) ईश्वरके ऊपर प्रेम, (४) ईश्वरसे लज्जा और (५) ईश्वरके साथ मित्रता ।

९. किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माप इसीसे होती है कि वह ईश्वरके समीप कितना पहुँचा हुआ है ।

१०. सत्यके लिये जो मनुष्य धैर्य प्राप्त कर सकता है, वही आगे बढ़ता है ।

११. ईश्वर कहता है कि 'हे भक्त । जब तेरे मनमें मेरा स्मरण मनन अधिक प्रबल होगा, तभी मैं तेरे ऊपर आसक्त हूँगा ।'

तपस्वी अबु उस्मान सैयद

१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा सादा पापी होता है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्रता और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती है, परन्तु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी बेड़ियोंमें बँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही दुलकता जाता है ।

२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकोंका धन या अन्न लेनेके लिये हाथ फैलाता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी आदमी का अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता ।

३. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और विचारता रहता है, उसका अपना जीवन भी दूषित ही होता जाता है ।

तपस्वी अबुल कासिम नसरावादी

(जन्मभूमि—नसराबाद [खुरासन])

जो मनुष्य अपने श्रोताओंको केवल मौखिक ज्ञानसे ही ईश्वर प्राप्तिका मार्ग दिखलाता है, वह तो उनको दुर्दशा में ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा ईश्वरीमार्ग दिखलाता है, वही सुन्दर स्थितिको प्राप्त करवाता है ।

जिसने अपने जीवनमें धर्म नीतिका पालन नहीं किया, वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता । जिसमें मानसिक नीति ही नहीं, वह आध्यात्मिक नीति कहाँसे समझ सकेगा ? और जिसमें आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रभुके पास

पहुँचेगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सच्चिदानन्द-पद पर विराजमान होगा ! जिस मनुष्यने उच्च नीति प्राप्त की हो और जो बाह्य कृत्योंसे तथा आन्तरिक दोषोंसे निर्लेप रहा हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी नया इस महत्तम पदको प्राप्त कर सकता है !

जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकामें जानेकी इच्छा करे, उससे कहो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्न होता है, उसी रीति-को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय ले ।

तपस्वी अबू अली दक्काक

तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डाल दो और बाहरसे शत्रुके समान अकर्ता तथा अंदरसे प्रभुका ही भजन करनेवाले बने रहो। जो मनुष्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंको न्योछावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है।

साध्यको सिद्ध करनेमें प्रारम्भसे ही जिसको अनुभवी पुरुषका संयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये जबतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, तबतक ईश्वरके साथ योग होना कठिन है।

सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिसने ठीक-ठीक होता है।

ईश्वरकी अर्चना कर ली, वह मनुष्य नरकमें भले ही जाय, तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है, उस प्रकाशको वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और वह नरक स्वर्गके समान हो जाता है।

राजाओं और बड़े लोगोंके संसर्गसे दूर रहना; क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अस्थिर तथा इनका प्रताप बिगड़े हुए बावके समान जोरावर और घातक

तपस्वी अबू इसाक इब्राहीम खैयास

(स्थान—ईराक देशमें रय नामक नगर)

१. जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता है, परंतु भीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी-तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है, वह शीघ्र या देरसे बेआबरू होकर आफतमें ही जा पड़ता है। पश्चात् जब वह अपने अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा वैसे कार्योंसे निवृत्त होकर प्रभुपरायण बनता है, तभी वह तमाम संकटोंसे बाहर निकलता है।

२. जो मनुष्य संसार-त्याग तथा प्रभुपरायणताका बाना पहनकर लोगोंसे ही प्रार्थना करता फिरता है, उसकी ओर लोगोंकी कुछ भी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती और अन्तमें वह इतना हल्का पड़ जाता है कि उसका जीवन निराशा और कष्टसे भर जाता है और उसके हाथमें केवल अफसोस और अवगुण ही रह जाते हैं।

तपस्वी हारेस महासवी

लोगोंके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिसको लेशमात्र भी संकोच नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अपना कल्याण देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो दृढ़ संकल्पवाला है, वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है।

ऐसा काम करो कि प्रभुके प्रीतिपात्र बनो। संसारका प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरना है। यही अन्तिम और सारभूत बात है।

जो मनुष्य साधनाके लिये तैयार होता है या इच्छा करता है, उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अपना आनन्द तथा प्रथम कार्य मानते हैं।

ईश्वरकी महिमा जाननेवाले लोग सदा प्रभु-कृपारूपी अमृत-सरोवरमें मग्न रहते हैं; प्रभुके निर्मलता-पवित्रतारूपी सागरमें वे बार-बार डुबकी मारते हैं और प्रभु-प्रेमरूपी अमूल्य मोती चक्षुद्वारा बाहर लाते हैं। इस प्रकारकी विशुद्धि और अमूल्य सामग्रीके कारण ही वे प्रभुदर्शन और प्रभुमयता प्राप्त करते हैं।

तपस्वी अबू तोराव

१. जब ईश्वरभक्त सत्यनिष्ठासे अनुष्ठानमें लगता है, तब आरम्भमें ही अनुष्ठानकी मधुरताके स्वादका उसको अनुभव होता है।

२. चित्तको पवित्र करने-जैसी कल्याणकारक साधना

दूसरी कोई भी नहीं; क्योंकि यह चित्त ही चिन्तामणि-जैसे सब पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली भूमिका है। जिसका विचार और चिन्तन पवित्र होता है, उससे अपवित्र क्रिया नहीं हो सकती, बल्कि विशुद्ध क्रियाएँ ही होती हैं।

तपस्वी मंसूर उमर

साधक दो प्रकारके होते हैं—पहले प्रकारके साधक जगत्को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रमत्तताके लिये कठोर साधनाके पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकारके साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रमत्तता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं।

श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं—जो केवल ईश्वरका

ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते, वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसीके भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखलाते तथा ऐसा समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मरणके विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा, वही होगा—वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता। अतएव वे ईश्वरके सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं।

तपस्वी अहमद अन्ताकी

१. मनुष्यके जीवनमें अभी जो दिन बचे हैं उनका भी यदि वह ज्ञानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी सारी भूलों और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्राप्त कर सकता है।

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषध हैं—(१) सत्संग, (२) धर्म शास्त्रका अध्ययन, (३) अल्प आहार-विहार, (४) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना तथा (५) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी शक्तिसे करनेकी पद्धति।

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं—(१) जनसमाजके प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक बर्तना—इसका नाम बाह्य-

सदाचार है; और (२) प्रभुके प्रति ध्यान भजन, भक्ता, प्रार्थना, संतोष, कृतज्ञता, दर्शनी आतुरता, प्रेम, आज्ञापालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है, वह आन्तरिक सदाचार है।

४. भयका फल है पापसे दूर रहना और परमात्म-भद्राना फल है उसकी प्रीति करना। जो मनुष्य अपनेको नीतिमान् या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तथापि पापसे दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको भद्रालु अथवा भक्तके रूपमें परिचय देता है, फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या उसकी आज्ञा नहीं पालन करता—ये दोनों प्रकारके मनुष्य झूठे हैं, बड़े पाखण्डी हैं और महान् ठग भी हैं।

तपस्वी अबू सैयद खैराज

१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर क्रुपा करता है, तब उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है, फिर उसको एकताके मन्दिरमें ले जाता है और वहाँ उसकी दृष्टि महिमा और गौरवपर पड़ती है। जब वह इस स्थितिमें पहुँचता है, तभी वह अहता और समतासे पूरा-पूरा छूटकर प्रभुमें—सविदानन्द-पदमें स्थित होता है।

२. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार हैं—(१) केवल जीभके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय और अन्तःकरण उसमें जुड़ा हुआ न हो, (२) जीभके द्वारा गुणानुवाद-

गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो, इस प्रकारके गुणगानसे पुण्यका सचय और प्रभु कृपाकी प्राप्ति होती है। (३) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता हो और जीभ जरा भी न हिले। इस प्रकारके गुणानुवादका पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और कोई उसको जान ही नहीं सकता।

३. जब परमात्माका साक्षात्कार होता है, तब अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विषयका या किसी भी प्रकारके अस्तित्वका आभासतक नहीं रहता।

तपस्वी अहमद खजरया बलखी

(स्थान—खुरासानमें बलख नगर)

प्रश्न—प्रभुप्रेमीके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—प्रभुप्रेमीके मनको इहलोक या परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते । उसका अन्तःकरण प्रभुकी ही महिमा और मनन-चिन्तनमें डूबा रहता है और प्रभुसेवाके सिवा दूसरी कोई भी उसमें वासना नहीं रहती ।

अपने परिवारमें रहकर वह खाता-पीता, बोलता-चलता और बैठता-उठता है, फिर भी वह अपनेको विदेशी मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके हृदयमें उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उस स्थितिको उसके परिवार या संसारमें कोई भी शायद ही समझ या अनुभव कर सकता है ।

तपस्वी अबू हाजम मक्की

तुम संसारकी कामनाओंसे निवृत्त हो जाओ । जो संसारमें आसक्ति रखेगा, उसके सारे साधन और भजन परलोकमें विनष्ट हो जायेंगे और ऐसा कहलायेगा कि 'देखो, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोड़ा-थोड़ा, जहाँ-तहाँ, जैसे-तैसे बिखेर रक्खा है, उन अत्यन्त तुच्छ (असत्, जड़ और दुःखरूप) वस्तुओंको इस मूर्ख आदमीने हृदयके हारके समान गलेमें धारण कर रक्खा है !

इस संसारकी लौकिक वस्तुओंमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके; क्योंकि संसारमें निर्मल आनन्दका सृजन ही नहीं हुआ । तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थोंमें आसक्त रहोगे तो वह बताशेके बदले रुपया दे देनेके समान, परलोकके महान् पदार्थोंसे दूर ही रखनेवाला होगा ।'

तपस्वी बशद हाफी

(जन्मभूमि—मरम)

'लोग मेरी योग्यताको जान लें तो कितना अच्छा हो ।' जो ऐसी इच्छा करता है, वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि लोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा करना—यह भी असार संसारमें सारबुद्धि और आसक्तिका ही लक्षण है ।

उदारता रखना, (२) एकान्तमें भी वैराग्यकी रक्षा करना, और (३) जिसका भय लगता हो उसको भी सच-सच ही कह देना ।

तीन बातें कठिन हैं—(१) निर्धनतामें भी

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक्ष्म विचार करो और संदेहजनक वस्तुसे अलग रहो, यही पुण्यकी ओर प्रीति होनेका लक्षण है ।

तपस्वी यूसुफ आसबात

१. पापनिवृत्तिके ये लक्षण हैं—(१) पाखण्डी लोगोंसे दूर रहना, (२) असत्यका त्याग करना, (३) अहंकारियोंसे दूर रहना, (४) प्रभुकी ओर अग्रसर होना, (५) कल्याणके मार्गपर ही चलना, (६) अधर्म, अनीति और पापकर्म छोड़नेकी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, (७) कृत पापोंको दूर करनेके लिये प्रयत्नशील रहना और (८) नालायकके साथ नालायक न बनना ।

२. वैराग्यके ये लक्षण हैं—(१) सांसारिक प्रवृत्ति

और वस्तुस्थितिका त्याग करना, (२) त्याग की हुई तथा नाशको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना, (३) उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना, (४) प्रभुप्राप्तिके लिये दूसरे सारे स्वार्थोंका त्याग करना, (५) अन्तःकरणको पवित्र बनाना, (६) ऐसा हरेक आचरण, जो प्रेमपात्र प्रभुको प्रिय लगे, करना, (७) आहार और निद्राको, जहाँतक बन सके, कम करना, (८) वैराग्यका यह भी एक लक्षण है कि जो साधक ईश्वरमें ही शान्ति नहीं पाता, उसमें सच्चा वैराग्य ही नहीं होता ।

३. सात्त्विकताके ये लक्षण हैं—(१) जो बात कोई गुप्त रखना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना, (२) सदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले बुरेका विचार करना, (३) भविष्यकी चिन्ता न करना, (४) लाभ हानिमें समानता रखना, (५) दूसरी बातोंको छोड़कर प्रभुकी प्रसन्नताकी ही ओर ध्यान रखना, (६) राजस और तामस खान-पान तथा सद्वाससे दूर रहना, (७) समग्र किये हुए पदार्थोंका सदुपयोग करना और (८) अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना।

४. धैर्य धारण करनेके ये लक्षण हैं—(१) ओछी प्रवृत्तियोंपर अङ्गुष्ठ रखना, (२) प्राप्त ज्ञानको दृढ़ करके आचरणमें लाना, (३) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे रहना, (४) घबराहट और उतावलापन न करना, (५) सात्त्विकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना, (६) साधनकी सिद्धिमें दृढ़ होना, (७) उचित कार्योंके लिये पूर्ण प्रयत्न करना, (८) आचार व्यवहारमें सच्ची निष्ठा, सत्यपरायणता रखना, (९) शुभप्रयत्न करते रहना और (१०) अशुद्धि—अपविनता दूर करना।

५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) जैसा भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना, (२) वाणी और वर्ताव एक रखना, (३) लोकप्रतिष्ठाकी लालसा छोड़ देना, (४) कर्त्तापिनके अहंकारसे दूर रहना, (५) इस लोककी

अपेक्षा परलोककी श्रेष्ठताको बढ़कर समझना और (६) प्रवृत्तिको बाधमें रखना।

६. निर्मरताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) ईश्वर जिस बातके लिये जामिन हो गया है उस बातकी चिन्ता न करना, (२) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो उसमें सतोष रखना, (३) तन-मन धनको सदा प्रभुकी ही सेवा साधनामें जोड़े रखना, (४) प्रभुता (मालिकी) का परित्याग करना, (५) 'मैं पद' को छोड़ देना, (६) सासारिक सम्बन्धोंका त्याग करना, (७) मन, वाणी और कर्मसे सत्यका ही अनुसरण करना, (८) तत्त्वज्ञान प्राप्त करना और (९) सासारिक लोगोंकी आशा छोड़कर निराशाही ही पकड़ना।

७. ईश्वर प्रेमीके कुछ लक्षण ये हैं—(१) एकान्तमें रहना, (२) ससारमें डूब जानेका भय, (३) प्रभुके गुणानुवादमें सुखास्वादन, (४) साधन भजनमें सुखका मान और (५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण।

८. लज्जाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) मानसिक शरम, (२) विचार करके बोलना, (३) जिसके करनेसे क्षमा माँगनी पड़े, ऐसे कार्योंसे समय रहते ही दूर रहना, (४) जिस कार्यके करनेमें लज्जा लगे, वैसे विचारोंसे ही दूर रहना, (५) नेत्र, कान और जीभको वशमें रखना, (६) भोजनमें सावधानता रखना तथा (७) शव, समाधि स्थान तथा श्मशानका स्मरण करना।

तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी

तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रभुका उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो, उस सम्पत्तिका विनाश नहीं होगा। और जिस सम्पत्तिके लिये उसका उपकार न मानकर, अपनेको ही बड़ा पराक्रमी मान बैठो, वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं।

जब साधक पूरा-पूरा भद्रालु बनता है, तब विपत्ति

भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है। सत्कारके ऊपर भरोसा रखना, यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है।

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन हैं—(१) सर्वभाव और एकनिष्ठापूर्वक साधन मजन, (२) सत्कार और सत्कारियोंसे दूर रहना और (३) ईश्वरके सिवा किसी दूसरेका स्मरण न हो, ऐसा प्रयत्न करना।

तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजल

इन चारोंमें कोई-सा भी काम करनेवालेको धर्म छोड़ जाता है—(१) जिस विषयका ज्ञान होता है, उस विषयमें भी वह ज्ञानके अनुसार नहीं चलता, (२) जिस

विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमें भी काम करनेके लिये शुरुआत है, अथवा तीसमार खाँ बन बैठता है, (३) प्राप्त ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्योंको भी नहीं सिखाता और

(४) दूसरे लोग ज्ञानका आदान-प्रदान करते हैं तो उसमें विघ्न डालता है ।

प्रभु-प्रेमकी चार स्थितियाँ हैं—(१) ईश्वरके गुणानुवादमें प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना, (२) भीतर

भी प्रभुका गुणानुवाद हुआ करना, (३) विषयानुरागको नष्ट कर ईश्वरसे दूर रखनेवाली तथा वियोग करानेवाली सारी बातोंसे दूर रहना, (४) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षा, तथा इस लोक और परलोकमें ईश्वरके सिवा दूसरा जो कुछ है, उस सबकी अपेक्षा प्रभुको ही श्रेष्ठता प्रदान करना ।

तपस्वी अबू बकर ईराक

लोगोंके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंको चाहते हैं— ईश्वरीय आज्ञाके प्रति पूज्यभाव तथा प्रभुके बनाये सारे जीवोंके प्रति प्रीतिभाव—इन दो बातोंको अन्तःकरणसे देखना चाहते हैं । एकेश्वरवादको स्वीकार करना और लोगोंके साथ मधुर वचन बोलना—इन दो बातोंको जिह्वामें देखना चाहते हैं । ईश्वराज्ञाका अनुसरण और प्रभुपरायण व्यक्तिकी सेवामें उत्साह—इन दो बातोंको देहमें देखना चाहते हैं । ईश्वरेच्छामें धीरज और लोगोंके प्रति गम्भीरता—इन दो बातोंको चरित्रमें देखना चाहते हैं ।

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही रहती हैं—(१) परमेश्वर, (२) सांसारिक जीवन, (३) पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि, (४) घर-संसार और (५) जन-समाज । इनमें ईश्वरके साथ मिलनकी रक्षा करो, और उसने जो कुछ कहा है तथा जो कुछ कहता है, उसके अनुसार बरतो । सांसारिक जीवनसे विरुद्ध चलना, आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना, संसारके सम्वन्धमें

धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयालु आचरण रखना । यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम भी मुक्तात्मा हो जाओगे; ऐसा न करोगे तो अधोगतिमें अन्ध कूपमें जा गिरोगे । दोनों मार्ग सामने हैं, जँचे जिसपर चलो !

जबतक तुमने सांसारिक आसक्तिको निर्मूल नहीं किया, तबतक प्रभुको पानेकी कभी भी आशा न रखो ।

तुम्हारे और ईश्वरके बीच जो साधन और सहायक हो, उसकी ओर पूज्य और पवित्र भाव रखो; और तुम तथा तुम्हारी बाह्य प्रवृत्तिके बीच जो कुछ सार्धनादि हो, उसकी ओर सहनशीलता रखो ।

प्राप्त सम्पत्तिको प्रभुके प्रीत्यर्थ समर्पण करना तथा उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार मानना—इसीका नाम है प्रभुके प्रति कृतज्ञ बनना— न कि मुँहसे केवल चार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना ।

तपस्वी अहमद मशरूक

जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विषयोंमें आनन्द लेता है, उसके सारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता है । ईश्वरकी सेवा-पूजामें जिसको प्रीति नहीं पैदा होती, उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयरूप होता है; और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आपत्तियोंसे

प्रभु बचा लेते हैं ।

प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान आ जाता है; परंतु प्रभुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी खुल जाता है ।

तपस्वी अबू अली जुरजानी

साधकके सौभाग्यके चार चिह्न हैं—(१) साधनका सहज समझमें आना, (२) धर्मपालनमें मेहनत न जान पड़ना, (३) साधुजनोंके प्रति स्नेहशील होना और (४) सबके साथ सदाचरणसे बर्तना ।

जिस साधुने अपने प्राणोंको प्रभुमें ही स्थापित किया है, जिस साधुका पार्थिव जीवन बदल गया है तथा जिसने ईश्वर-दर्शनसे अमृतत्व प्राप्त किया है, उसके सारे कार्योंमें प्रेरक, प्रभु, कर्त्ता और नेता भी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उसने

अपने पास तो तनिक भी कर्तव्य, कर्तृत्व या प्रभुत्व-जैसी कोई भी वस्तु रक्खी नहीं।

जिमने अगता सभूण हृदय प्रभुको अर्पण कर दिया है और देहको लोकसेवामे लगा दिया है, वही सच्चा त्यागी, दाता और तत्त्वज्ञानी है।

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेष्ठता समझो, लौकिक असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमें नहीं;

क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति प्रभुके मार्गमें स्थिर रहनेवाली नहीं, जिस स्थिरताको तुममें ईश्वर आयी हुई देपना चाहता है। अधीनता (अर्थात् प्रभुकी आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना) प्रभुभक्तिका धाम है, धैर्य उस धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मविवर्जन यह उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस धाममें सदाके लिये सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति ही शान्ति रहा करती है।

तपस्वी अबू वकर केतानी

अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल रहता है और मृत्युपर्यन्त साधन भजनमें लगा रहता है; बल्कि जो दुःखको भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है और मृत्यु आनेपर भी जो हँसता दीखता है, वही सच्चा वैरागी है।

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है, फिर भी इसमें ये छः भाव रहते हैं—(१) पूर्व किये गये पापोंके लिये

सेव, (२) फिरसे पापमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये सावधानी, (३) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्तव्योंमें जो कमियाँ रह गयी हों उनको दूर करना, (४) अन्य लोगोंके प्रति जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका बदला चुका देना, (५) शरीरका रक्त मांस, जो अवाञ्छनीय मोगसे बढ़ा हो, उसको क्षय करना और (६) जिस मनने पापकी मधुरता चक्खी हो, उस मनको साधनाकी कड़ुता भी चखाना।

तपस्वी अबू नसर शिराज

भक्तके हृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे भभक उठती है, तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई वस्तु उसमें रहती है, उसको वह ज्वाला जलाकर भस्म करके बाहर फेंक देती है।

नीति तीन प्रकारकी है—(१) 'संसारियोंकी नीति'—इसमें वाणीकी मधुरता, चतुर्पाई, बाह्य विषयोंका

ज्ञान, धनिकों-अफवरों और राजाओंका गुणानुवाद आदि। (२) समयका सदुपयोग, बड़े अनुसार चलना, शत्रुओंसे न उगाना, प्रभु प्रार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे भेंट होनेपर विनय प्रदर्शित करना—ये सब 'सत्पुरुषोंकी नीति' है। (३) आन्तरिक शोधन, गूढ़ रहस्योंका ज्ञान, इन्द्रिय निग्रह, चित्तसंयम, वासनाका त्याग और साधना—ये सब 'धर्मात्माओं की नीति' है।

तपस्वी फतह मोसली

सब आदमी जानते हैं कि अन्न बिना भी मनुष्य जी सकता है, परन्तु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो मनुष्य अपने अन्तःकरणको साधु समागमसे अथवा भक्त-जनोंके चरित्रोंसे वञ्चित रखता है, उसके अन्तःकरणकी तो शुभसे मृत्यु ही हो जाती है—अर्थात् वह अधर्म, अनीतिमें

ही डूबता चला जाता है।

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम बनकर ईश्वरकी शरण लेता है, उसीके अन्तःकरणमें प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता है; क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाला होता है, वह प्रभुके सिवा सारी वस्तुओंसे विमुख बनता है।

तपस्वी मम्शाद दनयरी

जो मनुष्य सांसारिक पदार्थोंके ऊपर आसक्त नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि उल्टा अपनी देह और जीवन-तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी असंतुष्ट रहता है, वही सच्चा विरागी—विगतरागी है।

जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिक विषयोंसे

उपरत होकर प्रभुके मार्गमें आसक्त और स्थिर नहीं हो जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनोंमें तुमको दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी क्रिया, उपासना, ध्यान, उपवास और व्रत किया करो, तथा चाहे जितने विषयोंका सूक्ष्मज्ञान इकट्ठा किया करो, परंतु ऋणियोंकी कृपा, आचरण, अवस्था या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है।

ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी

(प्रेषक—डॉक्टर एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

१—साधकको चाहिये कि खाना कम खाए। स्वादके लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण हैं।

२—भोजन इसलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय। साधकका वस्त्र भी सात्विक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी-पन न हो।

३—साधकका धर्म है कि वह कम सोये और कम

बोले। सांसारिक व्यवहारोंसे अपनेको अलिप्त रखे।

४—त्रिना पूर्ण त्याग और वैराग्यके भगवान्की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टान्तके तौर हजरत बायजीद बस्तामीको भी सत्तर सालकी आराधनाके बाद, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उस समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पासकी बची हुई दो वस्तुओंको (एक मिट्टीका वर्तन और एक वस्त्र) भी त्याग दिया था।

ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर

(प्रेषक—डॉ० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

१—ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला साधक अपने आहारकी चिन्ता नहीं करता। अगर समयपर आहार न मिलनेसे उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पापी समझा जाता है। ईश्वर ही सबका अन्नदाता है और वही सबको आहार पहुँचाता है। इसलिये सदा उसी भगवान्के ही अधीन रहना चाहिये।

२—सच्चा बुद्धिमान् व्यक्ति वह है जो संसारके सब कामोंको ईश्वरपर छोड़ देता है और हरि-इच्छाको ही अपना आदर्श बनाता है।

३—त्यागी साधुओंके लिये आवश्यक है कि वे इस संसार और परलोकसे अपने हृदयको स्वच्छ रखते हुए उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखें।

४—साधकका परम धर्म है कि वह हर समय सोते-जागते, उठते-बैठते भगवान्के स्मरणमें ही अपनेको लगाये रखे।

५—जबतक साधक ईश्वरके ध्यानमें लीन रहता है, वह जीवित समझा जाता है और जब वह भगवद्-भजन नहीं करता, तब मृतकके समान समझा जाता है।

ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती

(प्रेषक—डॉ० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

१—जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्दा करता है वह दुष्ट है। ईश्वरके नामपर दान-पुण्य करना हजार बारकी नमाजसे कहीं अच्छा है।

२—किसी धार्मिक सज्जन पुरुषको गाली देना व्यभिचारके समान है। ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवालोंसे प्रेम रखता है। परंतु जो व्यक्ति अपने आहारके लिये अपने पुरुषार्थपर

ही अभिमान रखता है, वह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि अन्नदाता ईश्वर ही है और यही सबको आहार देता है।

२-विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर के दृष्टिकोणसे अविश्वासी समझा जाता है।

४-अगर कोई मनुष्य ईश्वरकी उपासना करता हो और उस समय कोई मित्रारी और गरीब उसके पास आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना छोड़कर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी सहायता करे।

५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते—

(१) वे जो झूठ बोलते हैं; (२) जो कंजूस हैं और (३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं।

६-जानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहते हैं और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण ज्ञानी वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर सबसे विरक्त हो जाते हैं।

(७) ज्ञानी अपने अंदर देवी गुणोंको पैदा करता है और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ छुड़ानेके लिये तैयार रहता है।

संत शेख सादी

(प्रेषक—श्रीरामअवतारजी चौरसिया 'अनन्त')

सच्चे फकीरका आदर्श दूसरा ही होता है। अगर वह अपनेको खुदाका बदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा और किसीको नहीं जानता समझता, आखिर खुदासे नाता रखनेवालेको दुनियाके भन्ने बुरेसे क्या लेना-देना ?

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हालतमें उन लोगोंकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन दुखी हों; सहायताके मोहताज हों, इसलिये कि दीन-दुखियोंकी मदद-इमदाद करनेसे इंसानकी बला टलती रहती है। जो धन दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आता, वह आखिर जालिमके हाथका शिकार होता है।

जो आदमी अकलमंद होता है, वह लोगोंके खेल-कूदसे ही सभी कुछ सीख लेता है। मगर जो बेवकूफ होता है वह हिकमतके तत्व-ज्ञानके सौ अध्याय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता।

अगर मनुष्य पेटको भोजनमें खाली रखे यांनी थोड़ा भोजन करे तो उसे ईश्वरीय ज्ञानका प्रकाश नजर आने लगे। इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे भरे रहते हैं, वे मानो अकलसे खाली रहते हैं। वे अक्सर शैतानकी तरफ बढ़ते हैं।

दुनियावी आदमीकी आँखें या तो सतोइसे भर सकती हैं या कन्नकी मिट्टीसे।

अगर तुम्हारे पास सोना, चाँदी हो तो उससे तुम खुद

ही न फायदा उठाओ, बल्कि दूम्होंको भी फायदा उठानेका मौका दो।

एक तरफ तो जिंदगी बितानेकी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदगी जानेका डर। इसलिये जिंदगी बितानेकी उम्मीदमें जिंदगीको तकलीफमें डालना अकलमंदीकी रायके खिलाफ है।

न नो काम-काजसे घबराना; न दुखी होना; क्योंकि अमृत हमेशा अंधेरेमें ही रहता है।

सब कड़वा होता है मगर उसका फल मीठा होता है।

ईश्वरीय दया-दृष्टिपर गौर कीजिये। वह सबके गुण देखता है, दोष भी देखता है; मगर किसीकी रोजी नहीं छीनता।

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दबी हुई चीटीकी हालत माचूम है तो समझना चाहिये कि उसकी वैसी हालत ही है जैसी हाथीके पैर तले दबनेसे तुम्हारी हो सकती है। दूम्हरेके दुःखको अपनेसे मिलान किये बगैर अपनी असली हालत नहीं जान सकते।

जब तुम झगड़ेका सामान देखो तो खामोश हो जाओ; इसलिये कि खामोश मिजाज झगड़ेका फायदा बंद कर देता है। इसके साथ ही बदमिजाजीके साथ मेहरबानी तौलकर देखो; नतीजमें तेज तलवार नरम रेशमफे हरगिज न काट सकेगी। मीठी जुबान और आजिजीमें यह तारीफ

होती है कि तुम हाथीको भी सिर्फ एक बालके जरिये जहाँ भी चाहो, ले जा सकते हो ।

इंसान अगर लालचको ठुकरा दे, तो बादशाहसे भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि संतोष ही हमेशा इंसानका माथा ऊँचा रख सकता है ।

हम इस खाकमें पीछे मिलें, पहले अपनेको ही खाक बना डालें ।

अगर इंसान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पैरोंके तले आ जाय ।

आदतसे ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है । वह कहीं भी जाय, सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता । और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चंगुलसे छूटनेके लिये आसमानपर भी जा पहुँचे, तो अपनी आदतसे अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा ।

जो शख्स किसी मनमानी करनेवाले और बद-मिजाज आदमीको नसीहत करता है, वह खुद नसीहतका मोहताज है ।

लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है । मगर सब करनेवाला एक रोटीसे ही पेट भर लेता है ।

भोग-विलास एक आग है, दोजखकी आग । उससे बचते रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी आँच सहनेकी ताकत कहाँसे पाओगे ? इसलिये उसपर सबका ठंडा पानी छिड़क देना ।

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अख्तियार रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और अख्तियार चलेजानेके बाद वेहद परेशानी उठाता है । जालिमसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होता; क्योंकि मुसीबतके वक्त कोई उसका दोस्त नहीं रहता ।

सबसे बहुत काम निकल आते हैं । मगर जल्दबाज मुँहकी खाते हैं । मैंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मंजिलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बैठा । तेज चलनेवाला घोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊँट बराबर चलता रहा ।

लोगोंके छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो । इससे उसकी इज्जत तो जरूर घट जायगी, मगर तेरा तो एतबार ही उठ जायगा ।

जो शख्स नसीहत नहीं सुनता, वह खानत-मलामत सुननेका शौक रखता है, तू अगर नसी-हतसे दूर भागता है तो तुझे खानत-मलामतके पास रहना चाहिये ।

मौलाना हजरत अली

[पैगम्बर हजरत महम्मदके दामाद—उनकी बाणीसे अनुवादित]

(प्रेषक—बैच श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)

अकेला रहना मर्दका भला उससे जो बैठे बुरेके साथ ।
बुरेके साथ बुराई सीखे और न कुछ भी लागै हाथ ॥
नित उठि नेक संगतिमें बैठो जिससे सीखो इल्म नेकी ।
नेक न पावो तो रहो अकेले बुरे संगसे भला एकी ॥

× × ×

जीभ चुप्पीसे पुरुष सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन ।
जीभ बाँधो ध्यानको खोलो आप चुप रहो औरकी सुन ॥
बहुत बोलेसे बन्धन होता ज्यों तोता बुलबुल मैना ।
बोलत ही पिंजरेमें डाले पंखीसे किसका क्या लेना ॥

× × ×

सास उसीसे सुमिरन कर ले और हिरस हवा सब छोड़ ।
हक बिना सब हिरस हवा है तुम हकसे मुहल्यत जोड़ ॥
जो जो सुख दुनिया उकवाके सबसे दिलको जल्द निवार ।
जो पावेगा वसल हकका तो यह सब होंगे तावेदार ॥

× × ×

अन्वल आखर जाहिर बातन दरसता सुनता सो है ।
है सब ही में सबसे न्यारा और नहीं सब ही वो है ॥
मैं और तू की दुई छोड़कर एक देख कुछ दो नहीं है ।
ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब सही वह है ॥

श्रीअनवर मियाँ

[जन्म—वैशाख बदी ७ शुक्रवार, वि० सं० १८९९, स्थान—बिसनगर, पिताका नाम—अज्ञा मियाँ, गुरुका नाम—सैयद हैदरशाह फकीर ।]

(प्रेषक—बैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)

समझ मन मेरा ॥

समझ मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा ।
क्या गपलतमें कहता है तू नाहक मेरा मेरा ॥ समझ० ॥
बाप भाई और लड़का लड़की औरत कुटुंब कमीला ।
दोस्त आस्ता सब दुनियाँके, क्यूँ गपलतने घेरा ॥ समझ० ॥
महल झरोखा काम न आवे, साहेबकी दरगामें ।
एक दिन ऐसा आयेगा बदे, जगल होगा डेरा ॥ समझ० ॥
खाओ, पीओ, रसचो प्यारे, धर्म पुण्य कुछ कर लो ।
सग तुम्हारे हो उजियाला, आगे रह अँधेरा ॥ समझ० ॥
शानी [तुम बेमारको आये, कुछ तो सौदा कर लो ।
जब मूढ़ीमें छोट पड़ेगी, फोकट जायगा पेरा ॥ समझ मन मेरा रे॥

हरिको देखा दरसन में, समझकर मगन हुआ मन में ॥ टेक ॥
जलमें देखा, थलमें देखा, देखा पवन अगनमें, रे भाई ।
ककर पापर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें ॥ हरि० ॥
झाड़में देखा, पातमें देखा, देखा फूल-फलनमें, रे भाई ।
ठाम ठाममें दरसन पाया ज्ञानरूप दरपनमें ॥ हरि० ॥
तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें, रे भाई ।
कोई उस बिन नजर न आया, हमको जग दरसनमें ॥ हरि० ॥
अकास देखा, पताल देखा, देखा गहन गगनमें, रे भाई ।
तीन लोकमें उसको देखा, रमता सबके मन में ॥ हरि० ॥
उसके बिना कोई चीज न देखी, दरिया बस्ती बनमें, रे भाई ।

चौदह भुवनमें आप समाया, तरह-तरहके फनमें ॥ हरि० ॥
हर जगहमें उसको देखा, नूर भया लोचनमें, रे भाई ।
उस बिन दूजा कछू न देखा, बोला सत्य बचनमें ॥ हरि० ॥
उससे डोरी लगी है सबकी, रँगचे सब कारनमें, रे भाई ।
बाजीगर ज्यूँ पृतलियोंका खेल करें लोकनमें ॥ हरि० ॥
कभी हमारा सग न छोड़े जाग्रत और सुपनमें, रे भाई ।
आठ पहर हाजिर ही रहता, 'शानी' के चेतनमें ॥ हरि० ॥

मेरे दिलमें दिलवा प्याग है मगर मिलता नहीं ।
चश्मोंमें उसका नकारा है मगर मिलता नहीं ॥
ढूँढता फिरता हूँ उसको दर बदर औ कूबकू ।
हर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं ॥
पे रकीनो गर खबर हो, तो लिखलाह दो जवाब ।
मेरे घरमें मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं ॥
खेल ढूँढे है हरममें औ विरहमन देरमें ।
हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं ॥
मैं पड़ा जख्मी तड़पता हूँ फिराके यारमें ।
तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं ॥
मेरे अन्दर बोही खेल औ खिलावे मुझको बोह ।
घरमें दुलहनका दुलारा है मगर मिलता नहीं ॥
क्या करे कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ छाचार है ।
पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं ॥

श्रीखलील जिब्रान

(जन्मस्थान—सीरियाके लबनानमें बशेरी नामक ग्राम । समय—ई० सन् १८८३ जनवरी । मृत्युके समय उम्र ४८ वर्ष, मृत्युस्थान—न्यूयार्क)

मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो शिक्षा तुमने वृद्ध, अशक्त या आवश्यकतामें पीड़ित दरिद्रके हाथमें दिया है, वह शिक्षा नहीं रह जाता । वह ईश्वरीय हृदयके साथ तुम्हारे हृदयकी जोड़नेवाली स्वर्ण शृङ्खला बन जाता है ।

प्रेम मृत्युसे बलवान् है और मृत्यु जीवनसे बलवान् ।

यह जानते हुए भी मनुष्य मनुष्यके नीचमें कितने क्षुद्र भेद सड़े कर लेता है ।

मैं किसीकी हत्या करने जैसा क्षुद्र नहीं, इससे पूर्व अच्छा यही है कि कोई और मुझे मार डाले ।

आवश्यकता और तिलासके मध्य कोई रेखा कोई

मनुष्य नहीं खींच सकता । केवल देवदूत यह काम कर सकता है और देवदूत—यह तो हमारे सद्दिचारोंका ही नाम है ।

इतना स्मरण रखना, कोई वासना यहाँ अपूर्ण नहीं रहती । आकांक्षा, इच्छा, कामना, राग—देर-सवेर जीवनमेंसे इन्हें अपनी वृत्तिकी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह प्रदान करना ठहरा । (तात्पर्य यह कि पाशविक वासनाएँ उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पशु होना पड़ेगा । शुभ वासनाएँ ही उठें, इसीमें जीवनका हित है ।)

महान् शोक अथवा महान् आनन्द—तुम्हारे सत्यको यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं । इसका यह अर्थ हुआ कि सत्यकी प्राप्तिके लिये या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने होंगे या आनन्दकी मस्ती प्राप्त करनी होगी—दोमेंसे एक ।

तुम्हें जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे दे दो; इसमें कोई उदारता नहीं है । जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो—यही सच्ची उदारता है ।

मैं कब समझूँगा कि मुझे जो अन्याय (कष्ट आदि) मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पासँग मात्र है ।

अपने मर्यादित ज्ञानसे दूसरेको मापनेके बदले यह मापनेका काम ही छोड़ दो ।

वृत्तियों—कामनाओंका संघर्ष—यह और कुछ नहीं है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है । उसकी माँगको समझो ।

धनी और कंगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है । एक ही दिनकी क्षुधा या एक ही घंटेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है ।

मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही कूड़ा-करकट हूँ । मेरी अग्नि मेरे कूड़े-करकटको भस्म कर दे—इसका नाम है—शाश्वत जीवन ।

अपना मन ही अपनेको भ्रममें डालता है और अपने नियम-संयमको भंग करता है । लेकिन मनसे परे एक तत्त्व है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमें नहीं होता । मनको वशमें करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा

यह आश्चर्य देखो, मेरे दुःखका एक भाग—प्रधान भाग मेरे सुख पानेकी इच्छाओंमें ही है । मुझे यह जानकर

नवीनता लगी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है—दुःख ।

मैंने अपने आपको सात अवसरोंपर क्षुद्र बनते देखा—

१—जब मैं मनुष्यके सामने विनम्र रंक बना, इस आशासे कि इससे संसारमें उन्नत अवस्था प्राप्त करूँगा ।

२—जब मैं निर्वल लोगोंके समक्ष गर्वसे फुदकता चलने लगा । जैसे मेरी शक्ति मेरे विकासका एक भाग न होकर दुर्बल्लेसे स्पर्धा करनेका साधन हो ।

३—कठिनाइयोंसे भरे कार्य-क्षेत्र और सरलतासे मिलने-वाला सस्ता (वैपयिक) सुख—इन दोनोंमेंसे एकको पसंद करनेका अवसर आनेपर जब मैंने सरलतासे मिलनेवाला सस्ता सुख चुना ।

४—जब मैंने अपराध करके पश्चात्ताप एवं परिमार्जन करनेके बदले उसका समर्थन करते हुए कह दिया—‘ऐसे तो चला ही करता है । दूसरे भी तो यही करते हैं ।’

५—जब अपनी दुर्बल्लताको मैंने सहन कर लिया, इतना ही नहीं—इस दुर्बल्लताको सहन कर लेनेमें भी अपनी भक्ति मान ली ।

६—जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदर्शित की, किंतु यह नहीं जाना कि घृणाका ही एक आच्छादन यह कुरूपता है ।

७—जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैंने समझा कि सचमुच मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है । दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पाने-को अच्छाईकी कसौटी मान लेना—यह तो हद हो गयी ।

इस प्रकार सात अवसरोंपर मैंने अपने आपको क्षुद्र बनते देखा ।

नंगी पृथ्वीपर सोये मनुष्यके स्वप्न और गुदगुदे गद्दे-पर सोनेवाले मनुष्यके स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं होता । जबसे मुझे इस बातका पता लगा, मैंने समझ लिया कि कहो-न-कहो, किंतु संसारमें न्यायात्माका न्याय ही चलता है । जीवनका मार्ग न्यायका मार्ग है—इसमें मेरी अचल श्रद्धा हो गयी ।

संस्मरणका अर्थ है शान्त मिलन; किंतु विस्मरणका अर्थ ? संत कहते हैं कि यही मुक्ति है । जो भूल गया—भूलने योग्य सब कुछ जो भूल गया, वह उन सबके बन्धनोंसे मुक्त हो गया ।

तुम्हारे ज्ञानके ऊपर पड़े हुए जडत्वके आवरणको दूर करनेके लिये तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान की गयी है—वह है तुम्हारी वेदना !

संत पीथागोरस

(जन्म—ईसापूर्व ५८६ वष। देहान्त—ईसाके लगभग ५१० वष पूर्व।)

संतोंके द्वारा निर्दिष्ट क्रमके अनुसार देवाधिदेव—परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म पालनमें गौरवका अनुभव करो।

अपने माता पिता, गुरुजनों तथा सगे सम्बन्धियोंका आदर करो। पुण्यामाओंसे मित्रता करो, उनमें मधुर सीख तथा सदाचरणके अनुसार जीवन बिताओ, छोटे से अपराध—साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम सम्बन्ध का विच्छेद न करो।

इसको सच मान लो और उदर, आलस्य, भोग विलास तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो।

दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानको पतननी ओर ले जानेवाला कोई भीच कर्म—बुद्धि कर्म मत करो।

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो, किसी भी वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय, इसका सदा ध्यान रहे, इसको जान लो कि सबके सब अवश्य मर जायेंगे। धन आता है और चला जाता है।

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शांत रहो।

तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जो शुभ है उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुर हो जायगा।

चीनी संत कन्फ्यूसियस

(जन्म—ईसापूर्व ५५० या ५५१ वष, ल्यू राज्यमें। पिताका नाम—शुहलेंग हेइ। देहान्त—ईसापूर्व ४७८ वष।)

ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके।

यदि आप इमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं तो कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा अपनी गलती नहीं सुधारेगा ?

यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो निस्सन्देह लोग भले होंगे।

जो उत्थानके योग्य हैं, उनका उत्थान करो और जो अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी ओर अग्रसर हो सकें।

शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंको सुरक्षित रखे और जो अपनेसे दूर हैं, उन्हें आकर्षित करे।

बुद्धिमान् और उत्तम शासक वही है जो प्रजापर बोझ डालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता। वह स्वयंभी किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदमियोंसे व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदमियोंसे, साधारण काम हो या महान्।

जिन विषयोंका स्वयं उन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिमान् पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते।

जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता, उसे दूसरोंके सुधारकी बात करनेका भला, अधिकार ही क्या है !

जो काम शीघ्रतासे किया जाता है, वह पूर्णतया कभी सम्पादित नहीं होता।

मनुष्यको कभी तुच्छ विषयोंपर विचार नहीं करना चाहिये। यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान् कार्य यों ही रह जायेंगे।

स्वामीजी सेवा करते समय, सेवाको सदा मुख्य और पारिश्रमिकको गौण समझो।

दूसरोंने उसकी पूछ नहीं की, इस बातको जान कर भी जो उद्दिष्ट नहीं होता, क्या वह महापुरुष नहीं है ?

महान् पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही क्रिया करता है और केवल उसी बातको कहता है जिसे कि उसे करना है। वह सदा साम्प्रदायिक झगड़ोंसे दूर रहता है।

महान् पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्यका त्याग नहीं करते—भीषणसे भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें भी वे अचल रहते हैं।

शुभके जानकारीसे शुभका इच्छुक उत्तम है, उससे भी उत्तम वह है जो निरंतर शुभमें ही रमण करता है।

जो गुण अपनेमें हो नहीं, उसे जो दिगानेका ढोंग करता है, क्या ऐसे दाम्निजके हृदयमें कभी सत्यकी प्रतिष्ठा हो सकती है !

सरलता और सचाईके साथ मनुष्यको आत्मसंशोधनका प्रयत्न करना चाहिये ।

सच्चा मनुष्य कभी उद्धिग्न नहीं होता ।

जो व्यवहार तुम दूसरोंसे अपने प्रति नहीं चाहते, वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो ।

जो भय और शोकसे रहित हो गया है, वही महान् है ।

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बखाना करते हैं, दोषोंकी तो वे कभी आलोचना ही नहीं करते ।

(इसी प्रकार सच्चा मित्र सदा अपने मित्रके गुणोंको ही प्रकाशमें लाता है, दोषोंको सदा वह छिपाता है ।)

स्वार्थका दमन और आचारके स्वाभाविक नियमोंका पालन करना ही सच्ची भद्रता है ।

सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ बकवाद कभी नहीं करते । वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे सदा दूर रहते हैं ।

सच्चा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष सदा सच्चा ही हो, सो बात नहीं । साहस तो चोर-डाकुओंमें भी होता है, पर उन्हें भला कोई नहीं कहता ।

क्रोध आनेपर बुद्धिमान् पुरुष सदा परिणामपर विचार करते हैं । लाभका संयोग उपस्थित होनेपर कर्तव्यकी ओर देखते हैं ।

दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे ।

जो कदाचित् ही पूर्व अनिष्टोंको याद करता है, उसके योद्धे ही शत्रु होते हैं ।

वचन दे देनेके बाद, मनुष्यको कभी भी काम करनेमें पीछे नहीं हटना चाहिये ।

बहुत-से आदमी बिल्कुल ईमानदार हो सकते हैं, चाहे उन्होंने सदाचारसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन ही न किया हो ।

बुद्धिमान् पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश देनेमें पूर्ण समर्थ हों ।

मनुष्यको केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना चाहिये, उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना चाहिये ।

ज्ञाननेपर यह समझना कि मैं जानता हूँ और न जाननेपर यह अनुभव करना कि मैं नहीं जानता—यही सच्ची जानकारी है ।

कर्तव्य-कर्ममें प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका सूचक है ।

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही संलग्न है, पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें संकोच होता है, वह कभी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं ।

गुणोंका दुराव असम्भव है, उन्हें लोग जानेंगे ही ।

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं ।

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं जानते, बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो ।

खानेको मोटा भोजन, पीनेको शुद्ध जल और सहारेके लिये अपनी मुड़ी हुई बाँह हो—ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य सुखी रह सकता है ।

बिना आत्म-संयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरतामें और स्पष्टवादिता अश्लिष्टतामें बदल जाती है ।

किसी विशाल वाहिनीके नायकको छीना जा सकता है, परंतु किसी गरीब आदमीसे उसकी हृदयाका नहीं छीना जा सकता ।

गुण-ग्रहणमें असफलता, प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और व्याख्या न कर सकना, मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके उपरान्त भी सत्यपर न चल सकना, अपने दोषोंको दूर न कर सकना—ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं ।

चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत कन्सुसियसके शिष्य । जन्म—ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु—२८९ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें महानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सद्गुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पय है।

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साथ ही-साथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा

और सदाचारपर हृद रहूँगा। मेरी इच्छित और प्यारी वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनसे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारसे अपने पास नहीं रखूँगा। इसी प्रकार मेरी धृणित वस्तुओंमेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई वस्तु है तो इन भयंकर और धृणित वस्तुओंसे बचना नहीं चाहूँगा।

दार्शनिक प्लेटो

(समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष)

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (धृणित) है।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिट्टीसे ही बनाये गये हैं। हम अपने-आपको निःसदेह घोषा दे लें (भ्रममें डाल लें), किंतु भगवान्‌को तो निर्धन कृपक और शक्तिशाली राजकुंवर समानरूपसे ही प्रिय हैं।

X X X X

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है।

जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-यापन करना) सीखा है, वही सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर तभी, उससे पूर्व नहीं, वह सब कष्टोंसे मुक्त भी हो जायगा।

X X X X

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हों अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें, चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[जन्म—ईसापूर्व ४७० वर्ष, स्थान एथेन्स नगर । पिताका नाम—सोफ्रोनिस्सकस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु—ईसापूर्व ३९९ वर्ष ।]

(प्रेषक—श्रीकृष्णदादुर सिन्हा, बी० ए०, एल्.एल्. बी०)

‘हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।’

‘किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्त्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।’

नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ?’

‘बृद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना परम हितकारी है; क्योंकि उनको मैं उन यात्रियोंके समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय कर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम सबको जाना है ।’

‘अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है ।’

‘हमारी आत्मा अमर है...’ ‘क्या तुम जानते हो कि आत्मा अमर है और अनश्वर है ? ग्लाकन (शिष्यका नाम) ने आश्चर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—‘भगवान् ।’

‘दार्शनिक कौन है ! जिसको प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करनेका ज्वर होता है, जिसको सदा जाननेकी इच्छा बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही सच्चा दार्शनिक है ।’

‘जो सत्यकी शलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्शनिक हैं ।’

यूनानके संत एपिक्थूरस

[काल—ईसापूर्व वर्ष ३४२-२७०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)

जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उग्र चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिल पशुओंके समान हो जाते हैं !

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है !

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना, बल्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम वैसा ही करो ।

आत्म-त्याग स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों और आचरणोंको सह लो, इसी प्रकारसे तुम उन लोगोंकी भलाई कर सकोगे । उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगलकर, उनपर कटु वाक्योंकी वर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोगे ।

‘मेरी जो इच्छा है, वही हो’—इस प्रकार आकाङ्क्षा न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि ‘चाहे जैसी घटना हो,

मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा’ तो तुम सुखी होगे ।

दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो ।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रसिद्ध मत करो, दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो ।

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंसे हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं । जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याल तोड़ डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—‘वह संयोगसे टूट गया’ अतएव दूसरेका प्याल टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याल टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है । और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो । किसी दूसरेका लड़का अथवा स्त्री मर गयी है, यह सुनते ही कौन नहीं कहेगा—‘यह विधाताका अखण्डनीय नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है ।’ किंतु तुम्हारा अपना लड़का अथवा तुम्हारी अपनी स्त्री मृत्यु-मुखमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—‘हाय ! मैं कैसा अभाग हूँ’ किंतु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था । प्रकृतिका नियम सबके लिये ही समान है ।

रोमके संत मारकस अरलियस

(पिताका नाम—एनियस वेरस, जन्म—ईसापूर्व १८० वर्ष, अप्रैल माहमें, देहान्त—१२१ वर्ष ईसापूर्व, १७ मार्च)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये । इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये ।

सज्जन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग देता है और धर्माचरण सिखाता है ।

छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये तथा वस्तुओंके लौकिक और अलौकिक रूपके प्रति सदा सावधान रहना चाहिये ।

यदि आप लँगड़े और असमर्थ हैं तो दूसरेकी सहायता और कृपासे सत्यनगरके दिव्य प्राचीरपर चढ़नेमें लजाका अनुभव नहीं करना चाहिये ।

संत पाल

(जन्म—साईलीसियाके सन्तगत टारसमें । पितृनाम— पॉपस । ईसाके समसामयिक ।)

यह जान लो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो, तुममें ईश्वरका अंश है । यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाश करता है तो वह नष्ट हो जाता है । ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और वह तुम्हीं हो ।

उदारता बिना विश्वास और आशाके ठहर ही नहीं सकती । इन तीनों दिव्य सद्गुणोंमें जो अमूल्य रूपसे ईश्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त है, उदारता सर्वश्रेष्ठ है और शाश्वत—अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है ।

इसके अतिरिक्त, मैं एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ । यदि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी बोलता हूँ

और उदारतासे शुन्य हूँ तो मैं पीतलकी सनसनाइट और करतालकी खनखनाइटके समान हूँ । यदि मैं भविष्य-कथनमें योग्य हूँ, सारे रहस्य और ज्ञान समझता हूँ और पहाड़ोंको स्थानान्तरित करनेका मुझमें सुदृढ़ विश्वास है, पर उदारता नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ।

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है । उदारता ईर्ष्या, दिखावे, अहंता, दुर्व्यवहार, स्वार्थ, जलन और दुराचारणसे परेकी वस्तु है । वह दुष्टतानर गर्वित नहीं होती है, सत्यसे आनन्दित रहती है, कार्योमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती है, वह सबका विश्वास करती है, सबसे आशा रखती है और सबका साथ निवाहती है ।

पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप

(महात्मा ईसाके सम-सामयिक)

हे आनन्दोंके आनन्द, परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! आपके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं है, आप सच्चिदानन्द हैं । मैं आपको कब प्राप्त करूँगा !

हे समस्त गुणोंकी निधि परमेश्वर ! आप मुझे अपने सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दें—कृतार्थ कर दें ।

मेरे हृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ज्वाला जलती रहे तथा आपमें ही लीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे ।

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात दिन आपके ही भजन और कीर्तनमें लगे रहने, आपके दिव्य ऐश्वर्य और आनन्दका रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममें ही आवृत्त रहने और किसी-न किसी अंशमें आपके स्वरूपभूत हो जानेकी ही मेरी परम इच्छा है ।

पैलस्टाइनके संत पीटर बालसम

(जन्म-स्थान—एस्पूथिरोपोलिस प्रान्तका एक ग्राम । अस्तित्वकाक ३११ ई० के लगभग ।)

मैं ईश्वरीय शासनके नियम मानता हूँ । ईश्वर ही समस्त लोक-लोकान्तरके अधिपति हैं ।

मुझे छोड़के अंकुशसे छेदकर टुकड़े टुकड़े भले ही कर

दो, पर मैं आसुरी शक्तिके सामने कभी मस्तक नत नहीं करूँगा । मैं ईश्वरके लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूँगा ।

मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही याचना रहेगी कि मैं आजीवन उनके ही लोकमें निवास करूँ ।

सीरियाके संत इफ्रम

(काक—ईसाकी जन्म वर्ष उत्पत्ती)

मैंने कभी धनका संचय नहीं किया । मैंने बरतीपर कहीं भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया, मेरे हृदयमें

सोने और चाँदीके लिये कोई वासना नहीं है, किसी भी सांसारिक वदार्थमें मेरी रुचि नहीं है ।

जिनके हृदयमें कृपा है वे मुझपर कृपा करें। मेरी दिखावटी पोशाकको हटा लीजिये तो आप देखेंगे कि मेरा शरीर कीड़ोंसे भरा हुआ है, उसमें आपको मलिनता—अपवित्रता और दुर्गन्धका ही दर्शन होगा। मेरे तनको टकनेवाले छद्म और छलका परदा उठते ही आप मुझे एक कुरूप और बीभत्स शवके रूपमें देखेंगे।

अपने आगेकी पीढ़ीके सत्यप्रेमियोंके लिये मेरा यही संदेश है कि रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगे रहना चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वरूप किसान अच्छी फसल काटता है, उसी प्रकार अविच्छिन्न भगवद्भक्तिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अनवरत ईश्वरका भजन करते रहना चाहिये।

सीरियाके संत थैलीलियस

मैं अपने पापी शरीरको इसलिये यातना दे रहा हूँ कि ईश्वर मेरे क्लेश और संकटसे द्रवीभूत होकर मेरे पाप क्षमा कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें या उन्हें कम कर दें।

ईश्वरकी दयासे आत्मसंतोष और पश्चात्तापके लिये हमें समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है।

संत ग्रेगरी

(फारस—कैपेडोसियाके संत। अस्तित्वकाल ३३०—३९१ ई० के लगभग।)

सांसारिक वैभव और विपत्तिको हमें कभी वास्तविक रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये। हमें अपना ध्यान दूसरी ओर रखना चाहिये। हमारी दृष्टि सदा स्वर्गपर रहनी चाहिये। इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप ही सबसे बड़ा दुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति होती है।

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये जिससे हम सदा पूर्ण रूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें।

हमें सदा परमात्माके ही गुणोंका स्तवन करना चाहिये।

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मूल्यवान् समझनेकी कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम करें। हम उनसे जब वस्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं, तब वे इसे अपने ही

प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम लोगोंने उन्हींका उपकार किया है। उनसे याचित वस्तु पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उस वस्तुको हमें देनेमें उन्हें होती है। हमें इस बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे तुच्छ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करें या अपनी इच्छाओंको संकुचित और सीमित न कर दें। हमें उनसे अस्वार्थ—तुच्छ वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह माँग उनकी उदारताके अनुकूल नहीं हो सकती। उनकी दृष्टिमें कोई भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे साधारण-से-साधारण मनुष्य या बड़े-से-बड़ा सम्राट् अथवा महान्-से-महान् विद्वान् अर्पित न कर सके। परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये।

अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस

(काल—ईसाकी चतुर्थ शताब्दी)

परधाममें ईश्वर और उनके देवदूतोंके पास फिर न आना पड़े; संसारके पदार्थोंको महत्त्व नहीं पहुँचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये।

संत आगस्तीन

(चर्चके विशप और बावटर जन्म—१३ नवम्बर । सन् ३५४, टगस्टी (ज़क्रीका) । पिताका नाम—येडीशियस । माताका नाम—मोनिका । मृत्यु—सन् ४३१)

हे नित्यनवीन—अनादि सौन्दर्यके मूल अधिष्ठाता परमेश्वर ! अपने समयका अधिकांश खो देनेके बाद मैंने आपको अपना प्रेमास्पद स्वीकार किया है । आप निरन्तर मुझमें विद्यमान थे, पर मैं आपसे दूर था । आपने मुझे अपने पास बुलाया, पुकारा और मेरा बहिरापन नष्ट कर दिया । आपने मेरा स्पर्श किया और आपके प्रेमालिङ्गनकी आकांक्षाका मेरे मनमें उदय हुआ । वह आपको कम चाहता है जो साथ ही-साथ अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकी, जो आपकी पूजाके लिये नहीं है—अमिलाया रखता है ।

हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर ! अनन्त-शाश्वत ज्योतिःस्वरूप देव !! मेरे हृदयमें कृपापूर्वक अपनी अविनश्वर प्रेम-ज्योति भर दीजिये । —

मेरे लिये विपत्तिमें रहना श्रेयस्कर है, मैं विपत्तिमें स्वस्थ रहता हूँ; क्योंकि परमेश्वरने मेरे लिये इसीका विधान किया है । यदि हम उनकी इच्छाके विपरीत स्थितिका वर्ण करेंगे तो हम अपराधी हैं, ईश्वरने तो हमारे लिये उसी स्थितिकी व्यवस्था की है जो उनकी सत्य समझसे सर्वथा उचित और न्यायपूर्ण है ।

देवी सिक्लेटिका

(जन्म-स्थान—मलक्केन्दरिया नगर (मिस्रदेश), समय चतुर्थ शताब्दी ।)

अरे, हमलोग कितने हर्षित और प्रसन्न होते यदि हमने दिव्य धाम और ईश्वरके लिये उतने प्रयत्न किये होते जितने ससारी लोग धन सचय और नश्वर पदार्थोंके लिये करते हैं ।

पृथ्वीपर वे डाकुओं और चोरोंका सामना करते हैं; समुद्रमें अपने-आपको अधड़ और तूफानके सम्मुख झोंक देते हैं; उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं, वे सकटोंको सहन करते हैं; अपने जीवनकी बाजी लगा देते हैं, सब कुछ स्वाहा कर देते हैं पर हमलोग इतने महान् और शक्तिमान् स्वामी (ईश्वर) की सेवा तथा अमूल्य पदार्थ (परम धाम) की प्राप्तिमें विघ्न-बाधाओंसे भयभीत हो जाते हैं ।

हमें सावधान और सचेत रहना चाहिये । हम अनवरत युद्धमें सलग्न हैं । यदि हम सावधान नहीं हैं तो शत्रु किसी

भी समय आक्रमण कर सकता है ।

कभी-कभी जहाज क्षमावात और अधड़मेंसे सुरक्षित निकल आता है, पर यदि शान्तिकालमें भी नाविक इसका विशेष ध्यान नहीं रखता है तो क्षमावातके एक झोंकेसे ही वह (जहाज) डूब सकता है ।

एक अज्ञात समुद्रके समान इस जीवनमें हमारी यात्रा हो रही है । हमारे मार्गमें चट्टान, रेता और जलमग्न टीले मिलेंगे । कभी-कभी हमारी यात्रा शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न होती है और कभी कभी हम तूफानद्वारा उछाल और बहा दिये जाते हैं । ... हम कभी सुरक्षित नहीं हैं, कभी संकटमुक्त नहीं हैं; यदि हम सो जायेंगे तो निःसंदेह नष्ट हो जायेंगे ।

संत वरनर्ड

(काल—सन् १०९१-११५३ ई०)

जो मनुष्य अपने बाह्य कार्योंमें लगा रहता है तथा उसके भीतर क्या हो रहा है—इसकी ओर ध्यान नहीं देता है, वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ पर वास्तवमें वह कुछ भी नहीं है ।

बाह्यवृत्तिवाले व्यक्तिकी दृष्टि सदा बाह्य कार्योंपर

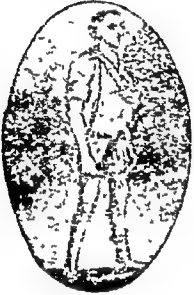
रहती है, वह सतोष कर लेता है—अपना मन मना लेता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है; न तो उसका ध्यान इस ओर जाता है और न वह समझता ही है कि कोई गुप्त कीड़ा—दोष अथवा अभाव उसे नित्यप्रति क्षीण तथा कमजोर बनाता जा रहा है । ऐसा व्यक्ति व्रत करता है, अपने जीवनको धार्मिक सिद्धान्तोंके अनुरूप

बनाता है, पवित्रता और तपस्यासे जीवन धिताता है पर ईश्वरकी उसके लिये यही घोषणा है कि वह मुझसे दूर ही है। वह मनुष्य बाह्यरूपसे साधना, तपस्या और व्रत-पालनमें केवल हाथका उपयोग करता है, उसका हृदय तो नितान्त नीरस और कठोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति स्वाभाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत

होती है, वह अपना कोई भी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता है, पर अपने छोटे-से-छोटे लाभके लिये वह अमूल्य-से-अमूल्य पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दास बना रहता है, कामना, तुच्छ तथा नश्वर वैभव और धन-लिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे किसी-न-किसी या प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका हृदय आक्रान्त रहता है।

संत फ्रांसिस

(अस्तोत्सार्के महात्मा । जन्म ११८२, मृत्यु १२२६ ई०)

प्रभो ! मुझे अपनी शान्तिका साधन बना। द्वेषकी जगह मुझे प्रेमका बीज बोने दे। अत्याचारके बदले क्षमा, संदेहके बदले विश्वास, निराशाके स्थानपर आशा, अन्धकारकी जगह प्रकाश और विषादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे।

भगवन् ! दया करके मुझे वह शक्ति दे कि किसीको मेरी सान्त्वनाकी आवश्यकता ही न पड़े। लोग मुझे समझें, इसकी जगह मैं ही उनको समझूँ; लोग मुझे प्यार करें, इससे पहले मैं ही उन्हें प्यार करूँ। हमें प्राप्त वही होता है जो दिया जाता है। क्षमा करनेसे ही मनुष्य क्षमाका पात्र बनता है और आत्मोत्सर्गमें ही नित्य-जीवनका मार्ग निहित है।

संत एडमंड

(आर्चबिशप ऑफ केंटरबरी । पिताका नाम—रेनॉल्ड रिच, माताका नाम—मेविलिया, स्थान—बकशायर (एबरिगहन), मृत्यु—१६ नवम्बर, सन् १२४२ सोयसीमें ।)

हजारों मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्गार प्रकट कर घोखा खाते हैं। पाँच हजार शब्दोंकी अपेक्षा सच्चे भावसे हृदयसे निकले केवल पाँच शब्दोंका ही प्रभाव विशेषरूपसे पड़ता है। मनुष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकालता है, उनकी वास्तविकताका अनुभव उसे अपने हृदयमें करना चाहिये।

परमेश्वर ! मैंने आपमें विश्वास किया है। लोगोंको मैंने आपकी आराधना और उपासनाकी सीख दी है। आप इस बातके साक्षी हैं कि मैंने पृथ्वीपर आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहा है। आप जानते ही हैं कि मेरा हृदय सदा आपकी इच्छाके अनुरूप आचरण करना चाहता है, इसलिये मेरी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।

साध्वी एलिजाबेथ

(जन्म—सन् १२०७, हंगरीमें । पिताका नाम—हंगरी-नरेश सिकन्दर द्वितीय, माताका नाम—रानी गरट्रूड (Gertrude), पति का नाम—लुई, मृत्यु—१९ नवम्बर १२३१ ई० ।)

हे प्राणेश्वर ! मुझे इस योग्य बना दीजिये कि मैं आपको छोड़कर किसी भी अन्य वस्तुसे, जो आपके लिये न हो, प्रेम न करूँ। हे परमेश्वर ! आपकी मधुर इच्छाके अतिरिक्त मेरी अन्य वस्तुएँ मेरे लिये क्लेशकारिणी और अरुचिकर हों, यदि वे आपकी पूजामें काम न आ सकें।

देव ! जो आपकी इच्छा है, वही मेरी इच्छा हो। जिस-

प्रकार परधाममें आपकी ही इच्छाके अनुरूप नियमपूर्वक सारे कार्य सम्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीपर सभी प्राणियों तथा विशेषरूपसे मेरेद्वारा आपकी मधुर इच्छाकी विधिपूर्वक पूर्ति होती रहे। प्रेम प्रियतमसे एकात्मबोध होनेका नाम है; प्रियतमके हाथमें सर्वात्म-समर्पण ही प्रेम है।

परमेश्वर ! मैं पूर्णरूपसे अपने-आपको आपके हाथोंमें

सौंपती हूँ। मैं हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग करती हूँ। यदि मेरे पास लोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता तो मैं उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आपका ही आश्रय ग्रहण करती। आप मेरे लिये स्वयं दैन्यका वरण करते रहते हैं।

हृदयेश्वर ! मैं आपको बहुत चाहती हूँ। यह सच है कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे दैन्यको ही अपनाती हूँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है। देव !

मैं अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिससे मैं आपमें ही स्वस्थ हो जाऊँ और मेरा अहंकार—त्याग आपकी प्रसन्नताका कारण बने।

प्रियतम ! मेरे परमेश्वर ! आप पूर्णरूपसे मेरे हो जायें और मैं पूर्णरूपसे आपकी हो जाऊँ। मुझे सर्वाधिक प्रेम केवल आपसे ही करने दीजिये। मुझे अपने आपसे भी आप (ईश्वर) के तथा आपमें परिव्याप्त समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम करने दीजिये। मैं एकाम्रचित्त और हृदयसे आपको ही प्रेम करूँ।

टॉमस अकिनस

(जन्म—ईस्वी सन् १२२६ के अन्तिम चरणमें। पिताका नाम—थोमस ऑफ अकिनस। माताका नाम—थियोडोर। देहान्त—७ मार्च, १२७४ ई०।)

मृत्यु-समयकी वाणी

शीघ्र, अति शीघ्र, आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-वृष्टि करें, मेरी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। मैं उनमें लीन होकर पूर्ण वृत्त हो जाऊँगा। मैं उनके आनन्दमें सम्प्राप्त हो उठूँगा। उनके परम धामकी समृद्धिसे उन्मत्त हो जाऊँगा। मैं अपने जीवनमूल—परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन करूँगा।

मैंने प्रभुसे सदा यही याचना की थी कि सीधे-सादे आचारनिष्ठ प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊँ और अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा मुझपर विशेष कृपा की है कि इतने शीघ्र इस असार-संसारसे मुक्त कर मुझे अपने आनन्दधाममें बुलाया है। मेरे लिये कोई दुखी न हो, मैं आनन्दविभोर हूँ।

संत लेविस

(टोलोसीके बिशप—जन्म—ई०सन् १२७४ मिग्नोलेस नाम—मेरी (हंगरीके राजाकी पुत्री)। मृत्यु—१९, मगस्त, १२९७)

भगवत्सेवा ही जिनका कर्म है, उनके लिये विपत्ति बड़े खामकी वस्तु है; इससे हमें सहनशीलता, विनम्रता और भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती है। हमारे भीतर समस्त सद्गुणोंका सुचारु रूपसे अभ्यास बढ़ता है। सम्पत्तिके मदसे

प्रान्तमें। पिता नेपल्स और सिसलीके राजा चार्ल्स द्वितीय। मानाका

जीवात्मा अन्धा, उन्मत्त और चञ्चल हो जाता है। धन और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईश्वरको भूल जाता है। इससे वाचनाएँ बलवती होती हैं, अहंकार बढ़ता है और मन स्वार्थसे आक्रान्त हो जाता है।

साध्वी कैथेरिन

(जन्म—सन् १३४७ ई० स्टकीन सायेना नगर, देहत्याग—२९ अप्रैल सन् १३८० ई०)

जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारको मुझकर केवल स्रष्टाकी ओर दृष्टि रखता है, वही सिद्ध है।

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्बलताको समझ सकता है और उसके लिये जो कुछ भी सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है

ऐसा अनुभव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरको आत्म-समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामें तल्लीन हो सकता है।

जो जीव ईश्वरके साथ योगयुक्त होकर जितना उससे मिल सकता है, उतना ही वह अपने पापों और मलिन भावों-

की तरफ धृष्टा प्रकट कर सकता है। जिसके हृदयमें अपने पापों और मलिन भावोंके प्रति धृष्टा उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदयमें ईश्वरका प्रेम संचरित नहीं होता, यह निश्चित बात है।

तुम विनयी बनो। परीक्षा और दुःखके समय सहिष्णुता रखो। सौभाग्यके समय गर्वमें फूल न जाओ। अपने-आपको सर्वदा संयम और शासनमें रखो। इस प्रकार आचरण करनेसे तुम ईश्वर और मनुष्योंके प्रियपात्र बन सकोगे।

थोमस ए केम्पिस

[काल सन् १३८०-१४७१ ई०]

(प्रेषिका—बहिन मीक्यूणा सहगल)

वाणीका दुरुपयोग

यदि धोला उचित और आवश्यक ही मालूम पड़े तो ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनसे आत्माकी उन्नति होती है। शब्दोंका अपव्यय और आत्म-निरीक्षणका अभाव ही मुखका बुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ, आध्यात्मिक सत्सङ्ग और चर्चासे आत्मिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिलती है।

आत्माकी व्यास बड़ी-बड़ी बातोंसे नहीं बुझती, सदाचार-मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती है। पवित्र और शुद्ध अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासको दृढ़ करता है।

तेरे असंयमित और बेकाबू मनोविकारोंसे अधिक तेरी उन्नतिमें बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज है ! जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाञ्छा करता है या उसके प्रति अपवित्र आग्रह करता है तो उसका हृदय अशान्त हो जाता है। वासनाओंकी विजयसे ही हृदयको शान्ति मिलती है, न कि उनके अधीन होनेसे।

अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान न समझ लो बल्कि अपने अज्ञान और अपनी छोटार्ईको स्वीकार करते रहो। हम सभी अत्यन्त निर्बल प्राणी हैं; किंतु तुम अपनेसे अधिक निर्बल और किसीको न समझो।

सत्कर्मोंपर गर्व मत करो। मनुष्यका निर्णय कुछ होता है, ईश्वरका मन कुछ होता है। प्रायः जो बातें हमें प्रिय लगती हैं, वही भगवान्को अप्रिय होती हैं। अपनी योग्यता या चतुराईपर घमंड न करो, इससे तुम भगवान्को अप्रसन्न करोगे, स्मरण रखो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छा है, सब भगवान्से ही तुम्हें मिला है।

आज्ञा-पालन और आधीनता

मैंने प्रायः सुना है कि उपदेश और सलाह देनेकी

अपेक्षा, दूसरोंके उपदेश सुनना और सलाह लेना ज्यादा कल्याणकारी है। मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी बात है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आज्ञाकारितामें रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना चले। उच्छृङ्खल होनेकी अपेक्षा अधीनतामें रहना कम खतरनाक है।

प्रत्येक मनुष्यको अपना हृदय मत दिखाओ। जो विवेकी है और भगवान्से डरता है, उसके सामने अपनी समस्याएँ रखो।

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रसन्नतापूर्वक आज्ञापालन करना नहीं जानता, वह भलीभाँति योग्यतापूर्वक शासन भी नहीं कर सकता।

नित्य-साधना तथा शान्ति और कल्याणके उपाय

यदि तू सर्वदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो प्रति-दिन एक बार प्रातः या सायंकालमें तो अवश्य आत्मदर्शनमें प्रवृत्त हो।

अपनी आँखें अपनी ओर फेर; दूसरेके कर्मोंका निर्णायक (जज) मत बन। दूसरेसे अपनेको अच्छा मत समझ। कौन जाने भगवान्के सम्मुख तू ही सबसे बुरा निकले; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी सब बातें जानता है।

यदि हम जीवन-युद्धमें भलीभाँति वीरों एवं शक्तिमानोंकी भाँति दृढ़तापूर्वक खड़े हों तो हम देखेंगे कि दिव्य धामसे ईश्वरकी सहायता हमें मिल रही है; क्योंकि ईश्वर उनकी सहायताके लिये सदा तैयार रहता है जो उसके लिये लड़ते हैं और उसकी विभूतिमें जिनका विश्वास है। वह हमें कष्ट

भी इसीलिये देता है कि हमें (बुराईयों और कठिनाईयोंसे) मुक्त करनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें।

X X X

पर-छिद्रान्वेषण

दूसरेके दोष और कमजोरियोंको, चाहे वे किसी प्रकारकी हों, सहन करने और निभानेमें धीर और सहनशील होनेका अभ्यास कर; कारण, तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो दूसरोंको सहनी पड़ती हैं। जरा तू अपनेको ही अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं बना पाता है तो दूसरासे अपने इच्छानुसार बन जानेकी आशा कैसे रख सकता है? हम लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा करते हैं, किंतु अपने दोषोंको दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं शासित होनेकी बात हमारे मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं, किंतु अपने लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये इनकार सुनना पसंद नहीं करते। दूसरोंको हम कठिन व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं, किंतु अपने किसी व्यवस्थाके अधीन नहीं होना चाहते।

प्रभुके साथ घनिष्ठ मैत्री एवं प्रेम

जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह ससारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुको खो देता है वह सभी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे हीन है, वही दरिद्र है और जो उसके साथ आलाप करता है वही सच्चा धनी है।

किस प्रकार प्रभुसे बातचीत की जाती है, इसे जानना

ही विज्ञता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष करना, यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है।

क्योंसे पराजित और निराश न हो, पर भगवान्की इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे। जो भी ब्रष्ट दुष्ट आ पड़े, उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुनचाप सहन कर। यह याद रख कि शिशिरके बाद वसंत, रातके बाद दिन और तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता है।

यदि तू केवल भगवान्की इच्छा पूर्ति और पड़ोसियोंके कल्याणकी चेष्टा करनेमें लग जाय तो निश्चय ही तू आन्तरिक स्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। यदि तेरा हृदय सरल एवं पवित्र हो तो ससारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवनका दर्पण और पवित्र ग्रन्थके सदृश अनुभव होगा। समारकी कोई वस्तु इतनी क्षुद्र और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवान् की विभूति वर्तमान न हो।

X X X

बातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके अपव्ययको रोकनेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये एकरूप मौन रहना सदा ही अधिक सरल है। बाहर प्रलोभनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा घरमें एकान्त सेवन करना अधिक सरल है। इसलिये जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अभिलाषी हैं, उनका जन समाजसे दूर रहना आवश्यक है।

सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साथ घर लौटना पड़ता है। सध्याकालके आमोदके बाद कई बार प्रातःकाल दुःखका सदेश लिये हुए आता है। शारीरिक सुखका यही हाल है; वह मृदु हँसी हँसते हँसते आता है, किंतु अन्तमें अपने तीव्र दर्शनसे ढँसता और मार डालता है।

दार्शनिक संत पिकस

(मिरन्दुलके राजकुमार, जन्म—१४९२ ई०, मृत्यु—१४९४ ई०।)

ससारके बहुत से लोगोंका यह विचार है कि मान प्रतिष्ठा, अधिकार और राजकीय भोग विलासमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट सुख समिहित है। मुझे इनका विशेष अनुभव है, ये मेरे जीवनके विशेष अङ्ग थे। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मेरे आत्माको इनमेंसे एक-से भी शान्ति और सतोषकी प्राप्ति न हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द मिल सका।

मेरा ऐसा मत है कि यदि सीजर (रोमके सम्राट्) अपनी समाधिसे बोल सकते तो वे यही कहते कि पिकस, हमलोगोंसे, जो जगतके राजकार्यमें तत्पर थे, एकान्तमें रहनेवाले कहीं अधिक प्रसन्न और सुखी हैं। यदि मृत प्राणी जीवित हो सकते तो वे दूसरी मृत्युकी याचना तत्काल स्वीकार कर लेते, पर सार्वारिक कार्यों और मान प्रतिष्ठामें पड़कर अपनी मुक्तिको—वास्तविक शान्तिको खतरेमें न डालते।

संत एगनाशियस लायला

(जन्म—६० सन् १४९१ स्थान लायलामें। पिताका नाम—डॉन बर्राम। माताका नाम—मेरी। मृत्यु—३१ जुलाई सन् १५५६)

हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है, उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये। हमें दूसरा रास्ता, यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है, नहीं अपनाना चाहिये। शैतान अपनी कलासे जीवके सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हुए भी जीवके लिये असम्भव होती है अथवा उसके स्वरूपसे भिन्न होती है—जिससे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्खा है और जो

उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अरुचि और शिथिलताका अनुभव करे। मैं परमात्मासे प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत चाहते हैं।

हे मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा ! हे परमानन्द-स्वरूप ईश्वर !! यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरह जान जाते तो वे कभी आपके प्रति अपराध नहीं करते। आप मेरे-ऐसे पापीसे भी सम्बन्ध निवाहते हैं, आप कितने भले हैं !

कुमारी टेरसा

(जन्म—२८ मार्च १५१५, अबीलाका ओल्ड केसटाइलमें। पिताका नाम—आल्फॉनसस सेनचेज ऑफ केपीडा। माताका नाम—वियट्रीस अहेन्डा। देहावसान—४ अक्टूबर सन् १५८२)

परमेश्वर ! मैं आपके संलाप-मुखका रसास्वादन तबतक नहीं कर सकती, जबतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी आगमें पूर्णरूपसे मोमकी तरह गला देने और अपनी लौकिक विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणोंपर चढ़ा देनेकी परम अभिलाषाका मुझमें उदय नहीं होता है। आपका सौजन्य अपार है, दुराचारी और पापीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं। जो लोग थोड़े समयके भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं, उनके समस्त दोष और अपराध पश्चात्तापकी वाढ़में नष्ट—निर्मूल हो जाते हैं। ऐसा तो मुझे स्वयं अपने-आपका ही अनुभव है। मैं इसका

कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सम्पर्कमें आकर आपकी मैत्रीसे आत्मकल्याण क्यों नहीं कर लेते ?

मुझे ऐसा लगता है कि केवल दुःखोंको सहनेके लिये ही मुझे जीवित रहना चाहिये। मैं ईश्वरसे बड़े प्रेमसे दुःखकी ही याचना करती हूँ। कभी-कभी मैं उनसे हृदय खोलकर यही कहती हूँ कि आप मुझे मृत्यु और दुःख—दोनोंमेंसे कृपापूर्वक एक अवश्य दे दें। मुझे अपने-आपके लिये और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। ज्यों-ज्यों समय बीतता है त्यों-ही-त्यों मुझे बड़ा आराम मिलता है कि मैं अपने प्रियतम परमात्माके निकटतर हो रही हूँ; क्योंकि मेरे जीवनकी एक-एक घड़ी समाप्त होती जा रही है।

संत फिलिप नेरी

(फ्लोरेन्स नगर (इटली) के संत। जन्म—सन् १५१५ ई०। पिताका नाम—फ्रान्सिस नेर। माताका नाम—ल्यूकेशिया सोल्डी। देहावसान—२५ मई १५९५ ई० लगभग)

हे परमेश्वर ! वस कीजिये—वस, थोड़ी ही देरके लिये इस समय अपने माधुर्य-स्रोतको मेरे सामनेसे मोड़ लीजिये। हे देव ! इस समय कुछ देरके लिये आप मेरे पाससे चले जाइये, चले जाइये। मैं मर्त्य मानव हूँ, इस स्वर्गीय आनन्दका मैं अधिक देरतक रसास्वादन नहीं कर सकता

हूँ। मेरे परम प्रिय ! प्राणधन परमेश्वर ! मैं मर रहा हूँ, आप मेरी सहायता कीजिये।

हे परमेश्वर ! मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि हम लोगोंपर आपका अनन्त प्रेम है। आपने हमलोगोंको आपसे प्रेम करनेके लिये क्यों एक ही—इतना छोटा और इतना संकीर्ण हृदय दिया है ?

मेरी मगडालेन

(होरेन्स (इटली) की साध्वी देवी । जन्म—१० सन् १५६६ । देहान्त—२५ मार्च सन् १६०७)

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है । जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुदृढ़ समर्पण भावनासे ईश्वरकी प्रसन्नता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो उठता है ।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चलता है कि तुम्हें लोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम चाहते हैं तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! यदि तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरूपसे मेरे पास चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । हे प्रेमात्माओ ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! तुम्हें प्रेमने ही जीवन दिया है ।

जर्मन संत जेकब व्यूमी

[काळ सन् १५७५—१६२० ई०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीधरदास राणपुरी)

जहाँ किसी प्रकारका भी समार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवान्‌का शब्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और इच्छाको तू थक कर सके तो भगवान्‌की आश्चर्यजनक वाणी तू सुन सकता है ।

प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये । (२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये, जिसमें तू ससारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके । इस प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान्‌ तेरे साथ बातें करेगा और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता है । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले हृदयकी महिमा कभी कहीं नहीं जा सकती; क्योंकि वह जीवात्माको ईश्वरकी छवि जैसा बढ़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्‌को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको सच्ची सुख शान्ति नहीं मिलेगी । जगत्‌की सारी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्तिमें शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद नहीं, परन्तु उसको आदर—मान मत प्रदान कर । इसी प्रकार वह जो कहे उसे विस्कुल मत कर । उसके कहनेके अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे घासना बढ़ेगी, उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और अपनी दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं देख सकेगा । विघ्न करना तो असुरका स्वभाव है, परन्तु तेरी प्रज्ञाके फल असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये तुझको यदि अपनी आत्मामें भगवान्‌का तेज देखना है, उसके प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नजदीक का रास्ता है; किन्तु अपनी आत्माकी दृष्टिसे जड़ पदार्थोंमें मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वस्तु उसमें मत भर, बल्कि हृदय भ्रष्टाने उसके तेजमें प्रविष्ट हो और पवित्र प्रेमसे प्रभुका नेत्र प्राप्त कर और उसकी शक्ति तुझे प्राप्त हो; इसके लिये उसके-जैसा शरीर तू धारण कर और ऐसा कर कि तेरा सांपा जीवन प्रभुमय हो जाय । भगवान्‌के प्रेमका रास्ता तो जगत्‌के मनमें मूर्खका रास्ता है, परन्तु भगवान्‌के बालककी दृष्टिमें बड़ी बुद्धिमानीका रास्ता है ।

भाई लारेंस

(जन्म—सन् १६१० ई०, फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम—निकोलस हरमन, भगवान्का विश्वासी परम भक्त)

भगवान्के साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने-को भगवत्-सान्निध्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये । भगवान्के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंको सोचना लज्जाकी बात है ।

हमें चाहिये कि अपने भगवद्विश्वासको सजीव बनायें । भगवान्में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है । भगवद्विश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं । भगवद्विश्वासकी साधना ही भगवान्की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है ।

लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें संतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे । प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावशून्यता अथवा शिथिलताका अनुभव हो, उस समय हमें भगवद्विश्वासकी आवश्यकता होती है; क्योंकि भगवद्विश्वासके अनुपातसे ही भगवान् हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं । यह वही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं । ऐसा एक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें सहायक होता है ।

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं । हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवान्से प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करें ।

भगवत्प्रेमसे रिक्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको जुटा लें तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्से प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है । उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती । ऐसा लगता है, मानो भगवान्ने बड़े-से-बड़े पापियोंपर महान्-

से-महान् अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दिया है ।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्-से-महान् सुखोंका आध्यात्मिक जगत्में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने भौतिक जगत्के दुःख-सुख कुछ भी नहीं । मैं तो भगवान्से यही माँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न बन जाय; इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का भय ही ।

भगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एवं आदरबुद्धि है, वही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार है । इस तथ्यको एक बार हृदयङ्गम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवत्प्रीत्यर्थ हैं और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे ।

जो व्यक्ति भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है, भगवान् उसे न तो कभी धोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैं ।

भगवच्छरणागतिके लिये न तो किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी ही; आवश्यकता है दृढ़ निश्चयसे युक्त हृदयकी, जो अनन्य भावसे भगवान्का चिन्तन करे और उन्हींमें सर्वभावेन रमण करे ।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदभिमुख न करें, भगवन्मार्गमें केवल कंटकरूप ही बनें, उनका सच्चे हृदयसे त्याग ही भगवच्छरणागतिकी प्रक्रियाका सुन्दर स्वरूप है । स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्के साथ वार्तालाप करनेका हम अपनेको अभ्यासी बनायें । उनको अपने अत्यन्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिक्षण अपनेको समझें । जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके विषयमें भगवान्की इच्छा जाननेके लिये, एवं जिस कार्यको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान् हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये हम उनसे उनकी सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके पहले उसे

मेरी मगडालेन

(स्त्रोन्स (इंग्ली) की साध्वी देवी । जन्म—ई० सन् १५६६ । देहान्त—२५ मार्च सन् १६०७)

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है । जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुहृद समर्पण भावनासे ईश्वरकी प्रसन्नता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो उठता है ।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चलता है कि तुम्हें लोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम चाहते हैं तब मुझे मरणान्तर्ग पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! यदि तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरूपसे मेरे पास चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । हे प्रेमात्माओ ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! तुम्हें प्रेमने ही जीवन दिया है ।

जर्मन संत जेकब व्यूमी

[बाल सन् १५७५—१६२० ई०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरहीन राणपुरी)

जहाँ किसी प्रकारका भी सगर नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवान्‌का शब्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और इच्छाकी तू बंद कर सके तो भगवान्‌की आश्चर्यजनक वाणी तू सुन सकता है ।

प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये । (२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये, जिससे तू ससारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके । इस प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान्‌ तेरे साथ बातें करेगा और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता है । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले हृदयकी महिमा कभी कहीं नहीं आ सकती, क्योंकि वह जीवात्माको ईश्वरकी सृष्टि जैसा बड़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्‌को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको सच्ची सुखशान्ति नहीं मिलेगी । जगत्‌की सारी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद नहीं, परंतु उसको आदर—मान मत प्रदान कर । इसी प्रकार वह जो कहे उसे विवशुल मत कर । उसके कहनेके अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे घावना बढ़ेगी, उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और अपनी दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं देख सकेगा । विष्णु करना तो असुरका स्वभाव है, परंतु तेरी मर्जीके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये तुझको यदि अपनी आत्मामें भगवान्‌का तेज देखना है, उसके प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नजदीक का रास्ता है, किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जड़ पदार्थोंमें मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वस्तु उसमें मत भर, बल्कि हृदय अद्धाने उसके तेजमें प्रविष्ट हो और पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी शक्ति तुझे प्राप्त हो, इसके लिये उसके-जैसा शरीर तू धारण कर और ऐसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय हो जाय । भगवान्‌के प्रेमका रास्ता तो जगत्‌के मनमें मूर्खका रास्ता है, परंतु भगवान्‌के बालककी दृष्टिमें बड़ी बुद्धिमानीका रास्ता है ।

भाई लारेंस

(जन्म—सन् १६१० ई०, फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम—निकोलस इरमन, भगवान्का विश्वासी परम भक्त)

भगवान्के साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने-को भगवत्-सान्निध्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये। भगवान्के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंको सोचना लजाकी बात है।

हमें चाहिये कि अपने भगवद्विश्वासको सजीव बनायें। भगवान्में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है। भगवद्विश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं। भगवद्विश्वासकी साधना ही भगवान्की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है।

लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें संतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके। आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे। प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावशून्यता अथवा शिथिलताका अनुभव हो, उस समय हमें भगवद्विश्वासकी आवश्यकता होती है; क्योंकि भगवद्विश्वासके अनुपातसे ही भगवान् हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं। यह वही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं। ऐसा एक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें सहायक होता है।

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये। आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं। हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवान्से प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करें।

भगवत्प्रेमसे रिक्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको जुटा लें तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता। सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्से प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है। उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसा लगता है, मानो भगवान्ने बड़े-से-बड़े पापियोंपर महान्-

से-महान् अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दिया है।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्-से-महान् सुखोंका आध्यात्मिक जगत्में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने भौतिक जगत्के दुःख-सुख कुछ भी नहीं। मैं तो भगवान्से यही माँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न बन जाय; इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का भय ही।

भगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताक्री भावना एवं आदरबुद्धि है, वही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार है। इस तथ्यको एक बार हृदयङ्गम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवत्प्रीत्यर्थ हैं और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे।

जो व्यक्ति भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है, भगवान् उसे न तो कभी धोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैं।

भगवच्छरणागतिके लिये न तो किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी ही; आवश्यकता है हृदय निश्चयसे युक्त हृदयक्री, जो अनन्य भावसे भगवान्का चिन्तन करे और उन्हींमें सर्वभावेन रमण करे।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदभिमुख न करें, भगवन्मार्गमें केवल कंटकरूप ही बनें, उनका सच्चे हृदयसे त्याग ही भगवच्छरणागतिकी प्रक्रियाका सुन्दर स्वरूप है। स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्के साथ वार्तालाप करनेका हम अपनेको अभ्यासी बनायें। उनको अपने अत्यन्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिक्षण अपनेको समझें। जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके विषयमें भगवान्की इच्छा जाननेके लिये, एवं जिस कार्यको हम स्वरूपसे मानते हैं कि भगवान् हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये हम उनसे उनकी सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके पहले उसे

भगवान्को समर्पित कर दें तथा उसके सम्पन्न हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें ।

अपनी कृतियों एवं कमजोरियों अथवा पापोंसे निरुत्साह न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उनकी अहैतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें ।

जब हम अपनी शङ्काओंके समय निरुपाय होकर भगवान् से उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं, तब वे दयालु हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं ।

भगवान्की शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने नित्य प्रतिके कार्योंको जहाँतक हो सके, एकमात्र भगवत्प्रीत्यर्थ ही करें ।

हमें चाहिये कि निश्चितरूपसे हार्दिक प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान्में स्थापित कर दें और उन्हींके पदारविन्दोंमें पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दृढ़ निश्चा बनाये रखना चाहिये कि भगवान् कभी किसी कालमें भी हमें धोखा नहीं दे सकते ।

भगवत्प्रीत्यर्थ छोटे से जोग कार्य करते हुए हमें कभी उक्ताना नहीं चाहिये । भगवान् कार्यकी महत्ताकी ओर नहीं देखते, वे देखते हैं एकमात्र हमारी भावनाओं, जिससे प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं । ऐसा प्राय होता है कि आरम्भमें हम प्रयत्न करते हुए भी कभी-कभी असफल हो जाते हैं, इसपर न तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न निराशा ही । प्रयत्नको अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्तमें हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी, जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी ।

श्रद्धा, विश्वास तथा दया—ये धर्मकी साररूप त्रिपुटी हैं, इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्सन्ध्यमय हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता है, उसका कोई महत्त्व नहीं । हाँ, उसको हम श्रद्धा एवं दयासे अभिभूत कर अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रयुक्त कर सकते हैं ।

श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है, विश्वास कठिनको सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है । और जो इन तीनों सद्गुणोंका दृढ़तापूर्वक अभ्यास करता है उसके लिये तो कहना ही क्या, समस्त मार्ग कण्टकहीन होकर उसका स्वागत करता है ।

भगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्न भिन्न प्रकारकी प्रक्रियाओंको मैंने बहुत सी पुस्तकोंमें पढ़ा और आध्यात्मिक जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके साधनोंका अध्ययन भी किया । परन्तु मुझे ऐसा लगा कि जिन बातकी सोचमें मैं हूँ यदि पुस्तकोंमें लिखे हुए सब साधनोंके अनुसार चढ़ूँ तो वे मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और भी जटिल बना देंगे । मेरी लालसा एकमात्र सब प्रकारसे भगवान्का ही हो जानेमें थी । अन्तमें मैंने निश्चय किया कि पूर्ण (भगवान्) की प्राप्तिने लिये मैं सम्पूर्ण लौकिक वस्तुओंका त्याग कर दूँ । और पापमोचन भगवान्में पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण कर मैंने उनके प्रेमके लिये ही उनके सिवा अन्य सब वस्तुओंका परित्याग कर दिया । तथा मैं इस प्रकार रहने लगा मानो मेरे और भगवान्के सिवा सनारमें दूसरा कोई है ही नहीं । कभी मैं अपनेको भगवान्के सम्मुख ऐसा समझता, जैसे न्यायाधीशके चरणोंपर गिरा हुआ कोई अपराधी । और कभी अपने पिता, अपने परमात्माके रूपमें अपने हृदयमें उनका साक्षात्कार करता । अधिकतर यथा सम्भव भगवान्को मैं अपने सम्मुख समझकर पूजा अर्चा करता । जब जग मेरा मन इधर-उधर भटकता, उसी-उसी क्षण मैं उसे रोककर भगवान्में लगा देता । इस प्रक्रियामें मुझे पर्याप्त सतापना अनुभव हुआ । तथापि कठिनाइयोंके उपस्थित होनेपर और मनके बलात् विचलित हो जानेपर भी मैं बिना किसी घबराहट या अशान्तिके तत्परताके साथ अपने अभ्यासमें लगा रहता । उपासनाके निर्धारित समयमें जैसे मैं भगवान्में सलग्न रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेका अपना नियम बना लिया । सब समय, प्रतिफल, प्रतिभण, यहाँतक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी मैं अपने मनको भगवद्विस्मरण करानेवाले समस्त विचारोंसे बचाता रहता ।

भगवान्के प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये हैं, मेरा जीवन दुर्गुण और अश्लाचारकी मूर्ति ही है, ऐसा मानकर मैं अपने-आपने सबसे अधिक दैनंदिन समझता हूँ । अपने अपराधोंके पश्चात्तापसे अभिभूत होकर मैं भगवान्के सम्मुख इनको स्वीकारकर क्षमा माँगता हूँ और अपने आपसे उनके हाथोंमें सौंप देता हूँ, वे जैसा चाहें, मेरे साथ व्यवहार करें । परन्तु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान् मेरे अपराधोंकी ओर देखतेतन नहीं, कृपा दयासे सरागोर होकर वे मुझे आलिङ्गन करते हैं । अपने साथ साथ गिरते हैं और जाने करकमलोंसे मुझे परेमेते हैं, यहाँतक कि गये भण्डारकी

चाही मुझे सौंप देते हैं। हजारों प्रकारसे वे मेरे साथ बात-चीत तथा क्रीड़ाएँ करते हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृपा-पात्र बना लेते हैं। इस प्रकार समय-समयपर मैं अपने-आपको भगवान्‌की पवित्र संनिधिमें अनुभव करता रहता हूँ।

कदाचित् हम यह समझ पाते कि भगवान्‌की कृपा एवं सहायताकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है तो हम कभी एक क्षणके लिये भी भगवद्विस्मरण न कर सकते। आप मेरी बात मानिये और इसी क्षण पवित्र एवं दृढ़ निश्चय क्रीजिये कि अग्ले जान-बूझकर भगवान्‌को कभी नहीं भुला-येंगे और जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्-सान्निध्यमें ही व्यतीत करेंगे। यदि भगवान्‌की यह इच्छा हो कि उनके प्रेमके लिये आप अन्य सब सुखों एवं आश्वासनोंसे वञ्चित किये जायें तो आशा है, आप इसका भी सहर्ष अनुमोदन करेंगे।

भगवान्‌में हमारी अनन्य श्रद्धा हो, इसके लिये आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओंको तिलाञ्जलि दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानोंको, जिनमें मनुष्य प्रायः विवेकशून्य होकर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे देखनेमें कितने ही अच्छे क्यों न हों, नमस्कार कर लें; क्योंकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही तो किये जाते हैं, और जब भगवत्-सान्निध्यके अनुभवमें हम स्वयं भगवान्‌को ही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे ध्येय हैं, तो फिर इन साधनोंका आश्रय ग्रहण करनेकी हमें क्या आवश्यकता रह जाती है। अपने हृदयके अनेक भावोंद्वारा कभी भगवान्‌की स्तुति, आराधना एवं आराधनाकी अभिलाषा करते हुए और कभी उन्हींको आत्मसमर्पण तथा धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक हम उन्हींकी संनिधिमें रहें और उन्हींमें रमण करें।

नितान्त निष्कपट एवं दीनभावसे हम अपने समस्त अपराधोंको भगवान्‌के सम्मुख स्वीकार कर लें और सदैव विनम्र बने रहें। प्रार्थना करते समय शब्दाढम्बर रचा जाय, ऐसा मैं आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि प्रार्थनाके समय जब हम वाग्विलासकी क्रीड़ामें फँसकर लंबे-चौड़े स्तुति-पाठ आलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुधा अवसर पाकर चुपकेसे भाग निकलता है। प्रार्थनाके समय भगवान्‌के सम्मुख आप अपने-आपको ऐसा समझें कि मैं एक मूढ़ अथवा पक्षाघातसे ग्रस्त भिक्षुक हूँ। अत्यन्त दीन-हीन अवस्थामें एक परम दयालु धनवान्‌के द्वारपर पड़ा

हूँ। उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनको सब ओरसे बंदोरकर एकमात्र परमपिता भगवान्‌की संनिधिके अनुभवमें लगा दें। फिर भी यदि कभी आपका मन पूर्वाम्यासके कारण भगवान्‌से हटकर धर-उधर भटकने लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों; क्योंकि खेद एवं विपाद मनको अधीन करनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। बल्कि आत्मबलके द्वारा अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस खींचकर भगवान्‌में लगावें। इस प्रकार यदि आप लगातार दृढ़तापूर्वक अभ्यास करेंगे तो भगवान् निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। प्रार्थनाकालमें मनको सुगमतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका एक और भी उपाय है, वह यह कि अन्य सब समय हम सावधान रहें। देखते रहें कि मन कहीं विषयोंका चिन्तन तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके, आप उसे पुचकारकर लौटावें और भगवत्सान्निध्यके अनुभवमें जोड़ दें। इस प्रकार बार-बारके अभ्याससे जब भगवच्चिन्तन उत्तरोत्तर बढ़ेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी समय वह विषयोंका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहाँसे उसे हटानेमें आपको कोई परिश्रम नहीं होगा; क्योंकि भगवत्सान्निध्यकी अनुभूतिमें जो परम सुख मिलता है, उसका वह रसास्वादन कुछ तो कर ही चुका होगा।

आप दुःखों एवं क्लेशोंसे छूट जायें, इसके लिये मैं भगवान्‌से कदापि प्रार्थना नहीं करता। मैं तो उन दयामयसे यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आपको इन दुःखों एवं क्लेशोंमें रक्खें, आपको इन्हें सहन करनेकी शक्ति तथा धैर्यसे भी सम्पन्न बना दें। जिन भगवान्‌ने कृपावश आपके लिये दुःखोंका विधान रचा है, आप उन्हें अपने संनिकट अनुभव कर सुखी हों। वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे। सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्‌को अपने पास समझते हैं। आपको भी इसी प्रकार भगवान्‌को अपने अत्यन्त समीप समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें रक्खें, आप उनसे और कुछ न माँगकर, केवल उसे सहर्ष सहन करनेका ही बल माँगें। सांसारिक प्राणी यदि इन बातोंको न समझ पावें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; क्योंकि वे

देहाभिमानी होनेके कारण जड़ देहके सुग दुःखसे प्रमत्त और विषण्ण होते रहते हैं। रोग एव क्लेशोंको वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न मानकर शरीरके कष्टसे दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंको बाध्य होकर रो-रोकर भोगते हैं, परन्तु जो लोग रोगको भगवान्का कृपाप्रभाव मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रयुक्त रचा हुआ अनुज्ञा दग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त सुख एव आश्चर्यनाक अनुभव करते हैं।

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि भगवान् किसी न किसी रूपमें हम सबके नरदैव सनिरुद्ध रहते हैं, स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे हमारे पास उपस्थित रहते हैं। भगवान्के अतिरिक्त आप किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें, क्योंकि मैं समझता हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्खा है। भगवान्में पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। भगवान्को छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे तो सुधारकी अपेक्षा हानि ही होती है।

दूसरे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवान्की इच्छापर निर्भर करती है। भगवान् स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान रचते हैं तो फिर भाई! उनको छोड़कर उसे दूर करनेकी और किसकी सामर्थ्य है। सचमुच हमारे अन्तःकरणके मलको दूर करनेके लिये ही भगवान् हमें शारीरिक रोग प्रदान करते हैं। शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश

करनेवाले एकमात्र भगवान्की वैद्यकी शरण प्रदण कर सुख शान्ति लाभ करना चाहिये।

भगवान् आपको जैसी भी स्थितिमें रखें, उसीमें आपको सतुष्ट रहना चाहिये। आप मुझे चाहे कितना भी अधिक सुखी समझें, पर मैं आपकी इस रुग्णावस्थासे इर्ष्या ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवान्के दर्शन विशेषरूपमें होते हैं। भाई! भगवान् साथ ही तो भारी-से भारी दुःख—कलशरी भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने स्वर्गका सुख कुछ भी महत्त्व नहीं रखता और भगवान्के बिना महान्-से महान् सुख भी नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवान्के लिये जो कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुगानुभूति होती है।

हमारा समस्त जीवन व्यापार भगवत्प्राप्तिके लिये ही होना चाहिये। भगवान्में जितना जितना हम प्रवेश करते हैं, उतना ही अधिक उनको जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है। अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुपातसे ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका ज्ञान होता है उतनी ही महान् एव गम्भीर हमारी भक्ति उसके प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस किसीको भी अनुभव हो जाता है, वह ससार की आधि व्याधि और विषमताको सहजमें ही उलझन कर जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान स्थिति हो जाती है, क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। यही भगवत्प्रेमकी महिमा है।

संत दा-मोलेनस पिगल

[जन्म सन् १६४० ई०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुहीन राणपुरी)

जिस स्थितिमें सकल्प-विकल्प नहीं होता, वह भगवान्को प्राप्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है।

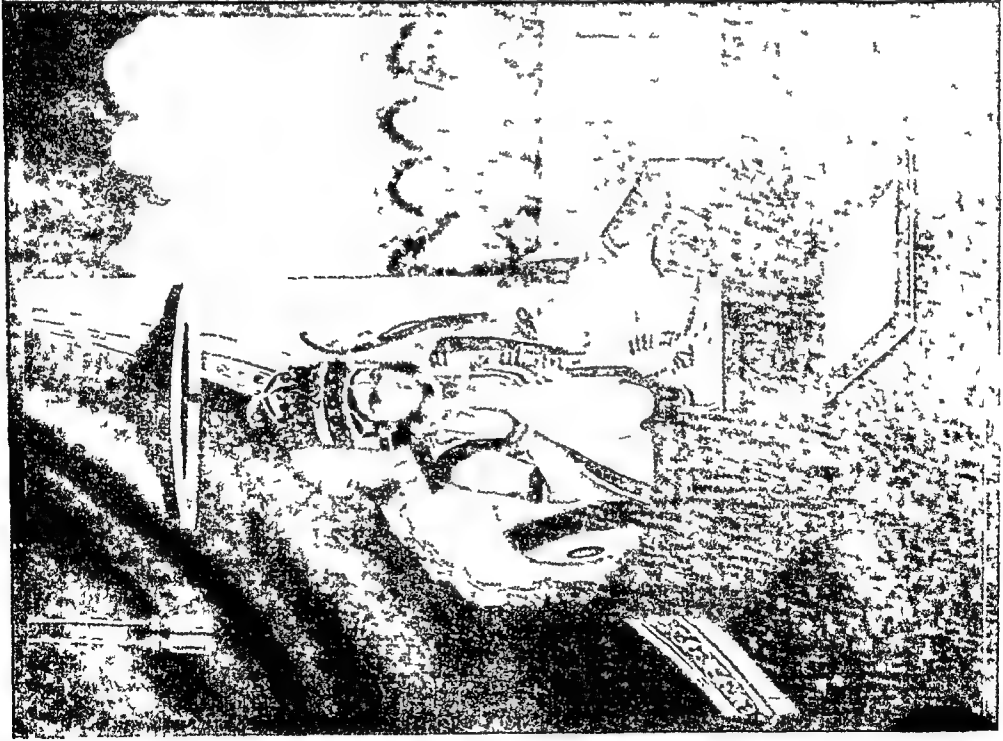
अन्तःकरणकी शान्तिसा रास्ता यह है कि सब बातोंमें भगवान्की इच्छाके अनुसार चले।

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विशेषका एक विशेष कारण है। हम भगवान्की इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं

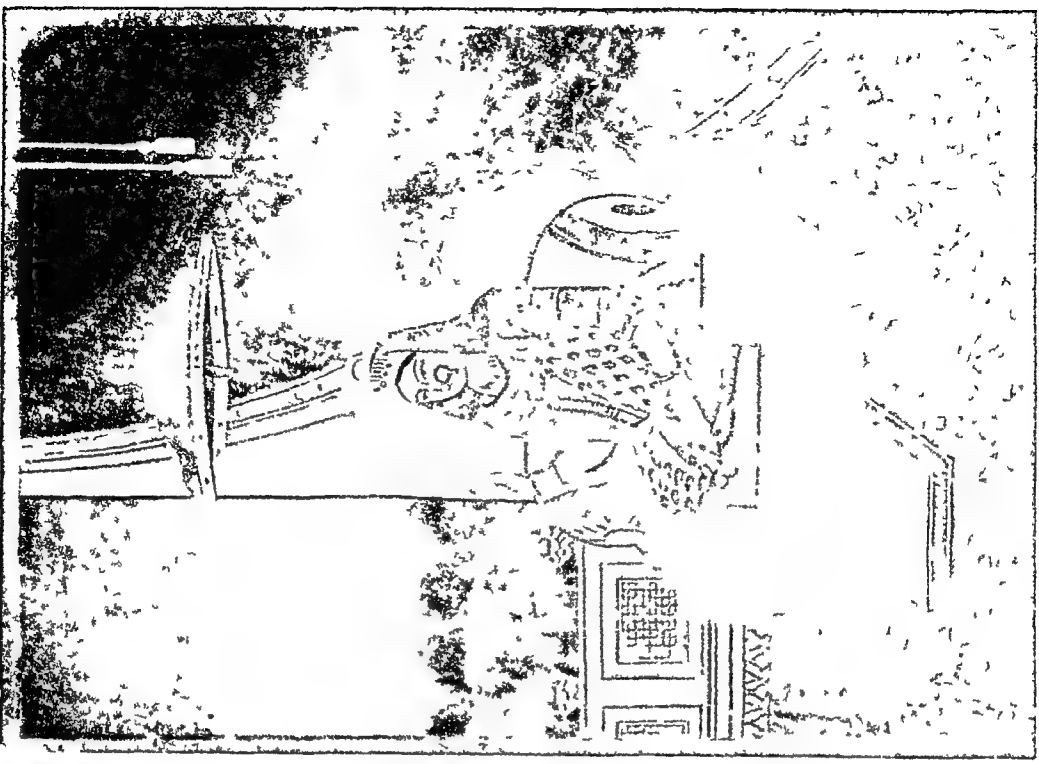
और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विशेष घरे रहते हैं।

अपने हृदयमें स्थित भगवान्की गद्दीकी स्वच्छ रखनेके लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये, जिससे वह सम्राट् बहाँ आराम कर सके।

बाणी बंद करके नम्र शरणागत भावसे ही भगवान्के पास जाना हो सकता है। महापुरुष, उनका मत तथा

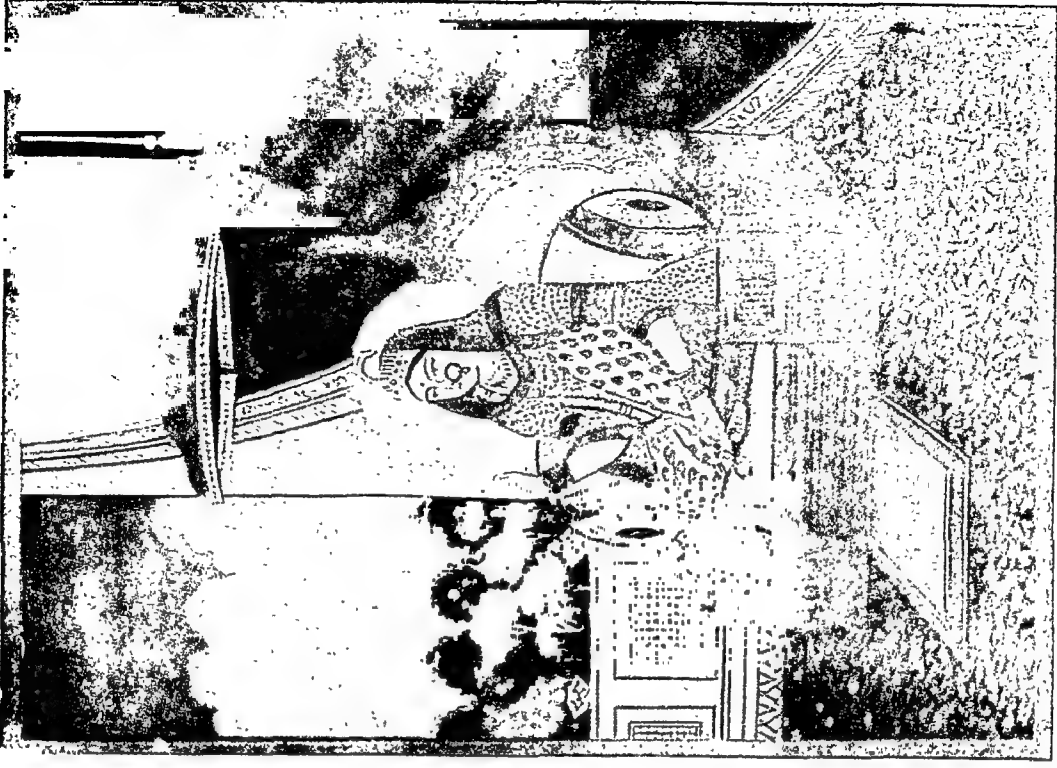
भगवान् श्रीरामचन्द्रजी

माता श्रीजानकीजी

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी

माता श्रीजानकीजी

उनका जीवन सावकके लिये दर्पण होता है, भूमिका होती है, रास्ता होता है। वह द्वार होता है, जिससे वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

जो लोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता है, वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणागतिके रूपमें बिताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने किये हुए तमकों अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होता है। भगवान्की सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख सहन करो। जो मनुष्य विषय-सुख और संतोषके रास्ते पूर्ण होना चाहता है, वह अपनेको थोखा देता है। अपने बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें, दुःखमें शान्तिसे धीरे-धीरे रहनेमें रहता है।

रोये बिना और दुःखके बिना भगवान्को कौन पा सकता है ? देवके सुखकी अपेक्षा भगवान्का दिया हुआ दुःख अधिक श्रेष्ठ है। अच्छा लाम सुखमें नहीं है, बल्कि शान्तिसे भोगे जानेवाले दुःखमें है।

शान्ति खोजनेसे दुश्मनको अंदर आनेका गन्ता मिलता है। जो जीव भगवान्को पानेके लिये बहुत खोजता है उसको सदाके लिये बहुत मिलता है।

सच्चे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह विषय-सुखका अनादर करता है।

आनन्द और अन्तरकी शान्ति प्रसुप्त जीवनका फल है, परंतु जो जीव अपने हृदयके अंदर भगवान्की शरणागति नहीं लेता, उसको वह नहीं मिलता।

सच्चा संत यही चाहता है कि अपने विषयमें लोग कुछ भी न जानें, और भगवान् जो देता है उसमें संतोष मानता है।

सच्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और शान्त रहता है। दुःख, विषय और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्याम हैं।

सच्चा दीन मनुष्य जगत्में जो कुछ मान मिलता है, उसको विकारता है। अपनेको भी विकारता है।

सच्चा दीन मनुष्य बहुत देखता है तो भी किसीके विषयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि मैं स्वयं ही खराब हूँ। सच्चा दीन मनुष्य, जो अपनेको दुःख देता है, उसको अच्छा बतलाता है। इस प्रकारके अच्छे हेतुवाले मनुष्यके ऊपर कौन क्रोध करेगा ?

इदिमान् आदमी करते हैं अधिक और बोलते हैं कम।

दिव्यज्ञानसे दीनता आती है, विद्वत्तासे अभिमान बढ़ता है, इदिमान् और ज्ञानी कहलानेकी अपेक्षा नूर्ख कहलानेमें अधिक मान है। इदिमान् और सच्चा आध्यात्मिक मनुष्य आवश्यकताके बिना नहीं बोलता, जरूरी कामके बिना किसीको जवाब नहीं देता और संतोष मानकर रहता है।

जगत्की वस्तुओंके अधीन होना उस इदिमान् और धारवान् मनुष्यको नरकके समान लगता है।

हे भगवन् ! ऐसे कितने कम जीव हैं जो बाहरकी वस्तुओंके प्रति अन्धे, बहरे और गूँगे हैं तथा पूर्ण अन्तर्मुख होकर रहते हैं !

संत जॉन जोसफ

(इटलीके संत, जन्म—ईस्वी सन् १६५४। पिताका नाम—बोसक। माताका नाम—स्यौर गारकीओ। देहावसान—५ मार्च, १७३४)

जो प्राणी ईश्वरोन्मुख होता है, वह कमी पात्र नहीं कर सकता, सदा निर्दोष रहता है और आगे चलकर एक महान् संत हो जाता है।

हमें सदा ईश्वरपर भरोसा करना चाहिये, ऐसा करनेसे निःसंदेह हमें बहुत बड़ी सान्त्वना मिलेगी।

ईश्वर दयालु पिताकी तरह सबसे प्रेम करते हैं और

सबकी समान रूपसे सहायता करते हैं। संदेह नहीं करना चाहिये, ईश्वरपर विश्वास करना चाहिये, वे हमारी समस्त आवश्यकताएँ पूरी कर देते हैं।

सदा ईश्वरसे प्रेम करते रहनेकी ही हमारी कामना है; ईश्वर हमारे परम प्रेमात्मा हैं। वास्तवमें हमें ईश्वरसे ही प्रेम करना चाहिये, ईश्वरके प्रति प्रेम एक विशाल निधि है। वह प्राणी भाग्यवान्—बन्धु है जो ईश्वरसे प्रेम करता है।

जान हंटर

(काल १७२८—१७९३)

जो मनुष्य कठिनाइयोंसे हताश हो जाता है और हो सकता; परंतु जो मनुष्य विजय प्राप्त करनेका संकल्प आपत्तिके सामने सिर झुका देता है, उससे कुछ भी नहीं कर लेता है, वह कभी असफल नहीं होता।

संत बीचर

[काल—१७७५—१८६३ ई०]

(प्रेषिका—बहिन श्रीकृष्णा सहगल)

जीवन मृत्यु है और मरणान्त ही जीवन है। हम जो परंतु उस ओर प्रकाशित तथा भगवान्‌की संततिके नामसे कुछ भी दृग्गोचर होते हैं, यथार्थमें वह नहीं हैं। समाधि उद्धोषित किये जाते हैं। (कर्म, अनन्त) के इस ओर हम बनवासी हैं, उस पार प्रभुकी प्रभुता उसके दावें हाथमें नहीं, भगवान्‌का नागरिक हैं; इस ओर अनाथ हैं, उस ओर सनाथ; इस ओर आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमें नहीं। ईश्वरका साम्राज्य बंदी हैं, उस ओर स्वतन्त्र; इस ओर अज्ञात छद्मवेष्टी हैं; (प्रभुता) तो उसके प्रेममें ही है।

श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन

जितना हम सोचते हैं कि इस पुरुषमें इतनी बुराई है उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं। जितना जो कमजोर होगा उतना ही अधिक दूसरोंके विचारोंका प्रभाव उसपर पड़ेगा। इस प्रकार जितना हम दूसरोंको बुरा समझते हैं, उतना ही उनके प्रति बुराईके हम भागी होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा और ईमानदार समझते हैं तो उसके जीवनपर हम अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। यदि हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्कमें आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते हैं। इस कहावतमें एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है यदि तुम चाहते हो कि संसार तुमसे प्रेम करे तो तुम पहले संसारके लोगोंसे प्रेम करो।

एक प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-प्रेम है। प्रेम जीवनकी कुक्षी है। प्रेमका प्रभाव इतना होता है कि उससे संसार हिल उठता है। सबके साथ प्रेम करनेका ही विचार चौबीस घंटे करो, तो तुम्हें सब ओरसे प्रेम-ही-प्रेम मिलेगा। लोगोंसे

यदि तुम धृणा करोगे तो चारों ओरसे तुम्हें धृणा ही प्राप्त होगी।

बुराई करनेसे चिप पैदा होता है, ईर्ष्या तीरकी तरह छोटकर हमीको बेधती है और हृदयमें ऐसा घाव करती है कि जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्रोधाग्नि अपने ही हृदयको जलाया करती है।

प्रेम करो तो तुम्हारे हृदयमें प्रेमकी सरिता बहेगी और तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकताके अवसरपर तुम्हें बल मिलेगा। अपनेमे विश्वास रखो तो तुम्हारे वचनों और कार्योंमें सैकड़ों हृदय विश्वास करेंगे।

एक दूसरेको अपने कोमल करोंसे गले लिपटाओ और प्रेमकी मिठाससे उन्हें अपनाओ। मीठे वचन बोलनेसे कभी न चूको जब कि हमें जीवनयापन करना है। मीठे वचन प्रायः स्वर्गके अमृतरूपी पदार्थके तुल्य हैं।

दार्शनिक इमर्सन

(जन्म-स्थान—अमेरिकाका बोस्टन नगर । जन्म—२५ मई, १८०३ ई० । पिताका नाम—विलियम इमर्सन । मृत्यु-काल—२७ अप्रैल, १८८२ ई० ।)

सर्वोच्च दृष्टिसे जीवनकी बातोंपर विचार करना ही प्रार्थना है । प्रार्थना जागरूक-आनन्दमग्न आत्माका स्वगत-भाषण है । प्रार्थना भगवान्की शक्तिके रूपमें उनकी कृतियोंकी प्रशंसा करती है । स्वार्थ-साधनके लिये की गयी

प्रार्थना तो चोरी और क्षुद्रता है । ऐसी प्रार्थना तो द्वैत-भावको लेकर चलती है, इसमें स्वरूपगत और चेतनागत एकताका भाव नहीं होता । ज्यों ही मनुष्य भगवान्में एकाकार होता है, उसकी याचना समाप्त हो जाती है और वह अपने समस्त कर्म प्रार्थनासे परिपूर्ण देखता है ।

श्री जान रस्किन

(काल—१८१९—१९००)

धैर्य वीरताका अति उत्तम, मूल्यवान् और दुष्प्राप्य अङ्ग है । धीरज सारे आनन्दों और शक्तियोंका मूल है ।

श्रीस्टॉफोर्ड० ए० बुक्स

(काल १८३२—१९१६ई०)

कोई भी मनुष्य वास्तविक उत्कृष्टताको प्राप्त नहीं कर सका, जिसने किसी अंश (सीमा) तक इस बातका अनुभव नहीं किया कि उसका जीवन जातीय है; तथा जो कुछ भी उसे भगवान्से उपलब्ध हुआ है, ईश्वरने उसको वह सब मानवजातिके लिये ही दिया है ।

× × × ×

ईश्वरकी सच्ची उपासना यही है कि जिसके हम उपासक हैं, उसीके प्रतिरूप बन जायँ । सूर्यके सदृश जहाँसे

प्रकाश, पवित्रता, विवेक तथा शक्ति एक ही आत्मामें बहती है, उसका सामीप्य प्राप्त करें । हम पवित्रतासे उसे देखें, प्रेमसे उसमें निवास करें, सत्यके द्वारा उसके ज्ञाता बनें, सम्मानके भावसे उसको समझें, नम्रतासे उसमें आनन्द तथा प्रसन्नताका अनुभव करें, प्रफुल्लित मनसे उसके कार्योंमें आश्रय प्राप्त करें तथा बलपूर्वक उसके कार्योंको करें । मूलतत्त्व यह कि भगवान्का विशान प्राप्त करके उसके अनन्त सौन्दर्यका रसपान करें ।

संत चार्ल्स फिलमोर

यदि हमें अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिलता है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने घर्मानुकूल कार्य नहीं किया । 'आप माँगें और इच्छित वस्तु न मिले—इसका कारण यह है कि आपने अनुचित रूपसे उसकी माँग की ।' इसका आशय यह नहीं है कि हम भगवान्से उस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है; इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि भगवान्को माँगनेकी तरीकेमें हमसे कहीं-न-कहीं भूल हो जाती है तथा भगवान्के चित्तके साथ हमारा सम्बन्ध घर्मानुकूल नहीं है । असफलता भगवान्में नहीं, हमारे भीतर है । हमें कभी भी

हतोत्साह नहीं होना चाहिये । जबतक हमें अपनी प्रार्थनाओंका उत्तर न मिल जाय, हमें उनमें लगे रहना चाहिये ।

मैंने अनुभव किया है कि भगवान्का राज्य मनुष्यके ही भीतर है; यदि हम उसे कहीं अन्यत्र खोजते हैं तो अपने समयका अपव्यय और भगवान्के विधानको निष्फल करते हैं ।

असंख्य छोटे-छोटे समपाद्व अवयवोंके सर्वाङ्गसुन्दर विन्याससे ही हीरेकी दीप्ति स्थिर रहती है, उनमेंसे प्रत्येक एक-दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित होता रहता है । इसी प्रकार मनुष्यका शरीर चेतना—ज्ञानके केन्द्र-विन्दुओंसे परिनिर्मित

है; वे उपर्युक्त क्रमसे विन्यस्त होनेपर आपके भीतर प्रकाशका प्रसारण करते रहेंगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे।

समस्त वस्तु चेतनतासे परिव्याप्त है; हमें सत्यसे मिथ्या और प्रकाशसे अन्धकारको पृथक् करनेकी शिक्षा लेनी है।

श्रीजेम्स एलन

जहाँपर आशङ्का, दुःख, चिन्ता, भय, कष्ट, क्षोभ और निरुत्साह होता है वहाँपर विश्वासका अभाव भी होता है। ये मानसिक परिस्थितियाँ स्वार्थके प्रत्यक्ष फल हैं और इनका आधार बुराइयोंकी शक्ति और प्रधानताके सद्ज विश्वासपर है। इस कारण ये नास्तिकताके वास्तविक स्वरूप हैं और बराबर इन्हीं निषेधात्मक आत्म विनाशक मानसिक अवस्थाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना सच्ची नास्तिकता है।

कोई कठिनाई, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एकाग्र करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरत प्राप्त न किया जा सके।

जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंको महान् पुरुषोंने प्राप्तकर उनका उपभोग किया था, वे केवल छल्लों मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे केवल रात्रिमें, जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्नतिके लिये परिश्रम किया करते थे।

इच्छा ही नरक है और उसीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्थ हैं। इच्छाओंको छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँपर सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं।

जिस समय आप अपने स्वार्थको छोड़कर त्यागपर उद्यत हो जायेंगे, उसी समय स्थायी सुख आपको प्राप्त होने लगेगा।

दूसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको भुला दिया है, उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया, क्योंकि परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया।

नर-नारी अन्धे बनकर धर-उधर मुखकी खोजमें मारे मारे फिर रहे हैं। उनको सुख नहीं मिल सकता। और न तो उनको उस समस्तक मृग मिलेगा जबतक

वे इस बातको नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही है, उनके चारों ओर विश्वमें भरा पड़ा है और अपनी स्वार्थमयी खोजसे वे अपनेको सुखसे अलग हटाते चले जा रहे हैं।

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है और न किसी उद्देश्यकी पूर्ति। साधारण सफलता वहाँतक प्राप्त हो सकेगी, जहाँतक कि मनुष्य अपने प्राकृतिक विचारोंका इनन कर लेगा, अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर स्थिर रखेगा और स्वावलम्बी होते हुए अपने मतपर दृढ़ रहेगा। अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा लेगा, उतना ही वह सच्चा धर्मात्मा और साहसी बन जायगा, उतनी ही उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका भागी होगा।

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या मानसिक या आध्यात्मिक, वे सब विचारोंको ठीक मार्गपर लगानेसे ही मिलती हैं। सबके लिये एक ही नियम है, एक ही विधि है, अन्तर केवल उद्देश्यमें है।

आत्मसयम धनसे भी मूल्यवान् है। शान्तिसे मनुष्यका स्थायी कल्याण होता है।

एक विद्वान्का कथन है कि मनुष्यके लिये सब वैसी ही अमूल्य वस्तु है जैसे कि लोहे के लिये शील। जिस मनुष्यमें सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है और वह पशुओंसे भी गणाधीन है। अतएव हमें सत्य बोलना चाहिये। हम चाहे वहीं हों और किसी दशमें हों, सत्यका कभी परित्याग न करें।

मनुष्य जबतक मनना, वाचा और कर्मणा झूठ बोलना नहीं छोड़ देता, जबतक उसे इस भयानक पापका दुष्परिणाम भलीभाँति अवगत नहीं हो जाता, तबतक वह सच्चा ईमानदार नहीं बन सकता। जिस प्रकार पागल मनुष्य आसमानसे सूर्यको पकड़कर नहीं ला सकता, उसी प्रकार बेईमान ईमानदारको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बेईमान यदि कभी ईमानदारको धोखा देनेका प्रयत्न करेगा तो वह धोखा

लौटकर वेईमानको ही हानि पहुँचायेगा और ईमानदार साफ बच जायगा ।

अपनी बुद्धि और अपने नैतिक बलको कायम रखकर और सरलतासे जीवन बिताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है । उसकी किसी असली वस्तुकी हानि नहीं होती । वह केवल बनावटीपनको निकालकर फेंक देता है जिससे उसका चरित्र-रूपी असली सोना चमकता रहता है । जहाँ सच्चाई है वहाँ प्राकृतिक सरलता होती है ।

पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान् होता है । उसकी बुद्धि उसकी सहायक होती है । उसके काम उसकी रक्षा करते हैं । बुद्धिके द्वारा वह सुमार्गमें चलकर सुखी होता है ।

पक्षपातहीनताका स्तम्भ इस प्रकार बड़ा वजनी और मजबूत होता है और उन्नतिके मन्दिरको सुशोभित करता हुआ वह उसके भारको सँभाले रहता है ।

सहानुभूति ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ लेते हैं और उनकी कद्र करते हैं । चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, दुःख सभीको उठाना पड़ता है, इसलिये सहानुभूतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं ।

स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपना भला करते हैं, किन्तु सहानुभूति करनेवाला अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंको लाभ पहुँचाता है । स्वार्थका त्याग करनेसे कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्वार्थीका आनन्द थोड़े समयके लिये होता है, किन्तु सहानुभूति करनेवालेकी अच्छी कृति चिरस्थायी होती है ।

मामूली काममें भी सहानुभूतिसे बड़ा काम निकलता है; क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा धुक्ते हैं जिसका स्वभाव कोमल और दयालु होता है तथा उस पुरुषकी ओर-से खिंचे रहते हैं जो निर्दय और कठोर होता है । सहानुभूति करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुष्य सहानुभूति न करनेवाले बुद्धिमान् पुरुषसे हर जगह बाजी मार ले जाता है ।

स्वावलम्बन और स्वाभिमानमें अन्तर है । पहला बहुत ही ऊँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । स्वावलम्बनमें कोई तुच्छ चीज नहीं हो सकती और स्वाभिमानमें कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती ।

जीवनका कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें स्वावलम्बनके

आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अध्यापक, धार्मिक, उपदेशक, व्यवस्थापक, प्रबन्धक और ओवरसियर (जिसके पास बहुत-से आदमी रहते हैं) को तो अवश्य ही स्वावलम्बी होना चाहिये ।

स्वावलम्बनमें चार महान् गुण हैं—

(१) निश्चय, (२) दृढ़ता, (३) गौरव, (४) स्वतन्त्रता ।

मनुष्यको अपने और अपने समाजके हितके लिये परिश्रम करना चाहिये । जयतक वह लँगड़ा न हो जाय, जयतक वह अपाहिज न हो जाय, तयतक उसे दूसरोंके सहारे नहीं रहना चाहिये । यदि सहारे रहना स्वतन्त्रता है तो उसे निरुपद्रव दर्जेकी गुलामी समझना चाहिये । जो दूसरोंके सहारे रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुले आम अपमान करेंगे ।

× × ×

अधिक खाना भी स्वास्थ्यके लिये बुरा है और कम खाना भी बुरा है । खाने-पीनेमें मनुष्यको संयमी होना चाहिये । जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मदिरा आदिका सेवन करने लगते हैं और विषय-वासनामें लिप्त हो जाते हैं । इन सब ऐसीसे संयमी मनुष्य बचे रहते हैं । वे उतना ही भोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होता है । शरीर और स्वास्थ्यके लिये बहुत सादे और हल्के भोजनकी जरूरत है । हम साधारणतया यह कह सकते हैं कि गायका दूध बहुत ही हल्का, सादा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद है । यह प्रायः बालकसे लेकर वृद्धतक सभीके लिये उपयोगी है । इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर सकता है ।

आपका काफी बल क्रोधादिके कारण नष्ट होता है । शरीरको भस्म कर देनेके लिये क्रोधसे बढ़कर कोई चीज नहीं । क्रोधी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलाता रहता है । चिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विपत्तुल्य है । चिन्ताकी उपमा चितासे दी जाती है । ईर्ष्या, द्वेष, निन्दा, घृणा सब शरीरको घुलानेवाली हैं । इनसे मन और शरीर दोनोंकी अवनति होती है । सबेरेसे शामतक काम करके मनुष्य इतना नहीं थकता, जितना क्रोध करके अथवा चिन्ता करके एक घंटेमें थक जाता है । हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य क्रोधके आवेशमें आकर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं और तो क्या आत्महत्यातक कर लेते हैं ।

पिता हो चाहे स्वामी, मित्र हो चाहे सम्बन्धी, दूसरोंको

जो आशा दिलाता है, उन्हें प्रसन्न करता है और अच्छे कामोंको करनेके लिये उत्साहित करता है, वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता और आत्मोन्नति करता है। वह अपना और पराया दोनोंका भला करता है; परन्तु इसके विपरीत जो केवल दोष ढूँढा करता है और दूसरोंकी सदा निन्दा किया करता है, वह अपना और पराया दोनोंका शत्रु है। बहुत-से लोग क्रोधके आवेशमें धट-सट बोल दिया करते हैं। परिणाम यह होता है कि परस्परमें द्वेष और शत्रुता हो जाती है और दोनों ही आत्मोन्नतिके मार्गसे पीछे हट जाते हैं।

किन्हीं किन्हीं मनुष्योंमें यह आदत भी होती है कि दूसरोंको दुःख और विपत्तिमें देखकर उन्हें सान्त्वना देनेके स्थानमें उनके दुःख और विपत्तिका कारण बतलाने लगते

हैं। यह ऐसा ही है जैसा कि आग लगनेपर उल्टा उसपर मिट्टीका तेल छिड़क देना। दुःख और विपत्तिसे जो लोग ग्रसित हैं, उन्हें सान्त्वना देनी चाहिये और जहाँतक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिये, न कि पिछली बातोंकी याद दिलाकर उनके जीको जलाना चाहिये। जरा-जरा-सी बातमें चिढ़ने, नाक भाँँ सिकोड़ने, होंटने ढपटने और गाली-गलौज देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये और उनकी समझाना-बुझाना और उत्साह दिलाना चाहिये। दुर्बलसे दुर्बल मनुष्य भी उत्साह दिलानेसे बहुत कुछ कर सकेगा। दूसरोंके दोष ढूँढनेसे और उनकी निन्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नहीं होंगे, किन्तु उलटे बढ़ेंगे। इसलिये कभी किसीके अवगुणोंको नहीं देखें, किन्तु गुणोंको देखकर प्रवृत्त रहनेका उपदेश देते रहें। इसीमें स्वयं आपका और दूसरोंका उपकार है।

महात्मा राल्स्टाय

(जन्म इस मात्कोके समीप एक गाँवमें, सन् १८२८, मृत्यु सन् १९१०)

लोग अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्मरण करते हैं। लेकिन उसे समझने और अनुभव करनेका मार्ग सबका एक ही है।

मनुष्य यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ कुछ किया जा रहा है, वह किसीका हथियार है। लेकिन अगर वह किसीका हथियार है, तो ऐसा कोई अवश्य होना चाहिये जो उसे निमित्त बनाकर काम करता हो। वह कोई जो उसे निमित्त बनाकर काम करता है, ईश्वर है।

मनुष्यको प्रेम करना चाहिये, लेकिन वह वास्तविक प्रेम उसीसे कर सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये, जो बिल्कुल निर्दोष है। और केवल एक ही ऐसी वस्तु है, जिसमें कोई दोष नहीं है—ईश्वर।

सबसे पहला प्रश्न है—‘हम क्या करें?’ इसका मैंने स्वयंको यह उत्तर दिया—‘मुझे अपनेसे या दूसरोंसे झूठ नहीं बोलना चाहिये और सत्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये, चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यों न निकले। यह बात हम सब जानते हैं कि दूसरोंसे झूठ बोलनेका अर्थ क्या है। फिर भी हम सुबहसे शामतक झूठ बोलते रहते हैं। ‘धरपर

नहीं हैं’ जब कि हम धरपर होते हैं; ‘बहुत खुशी हुई’ जब कि हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती; ‘आदरसहित’ जब कि हममें आदरकी कोई भावना नहीं होती; ‘भरे पास पैसा नहीं है’ जब कि हमारे पास खूब पैसा होता है, आदि-आदि। हम यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति-योंसे झूठ बोलना—विशेष कर कुछ विशेष बातोंमें—बुरा होता है, किन्तु स्वयंसे झूठ बोलनेमें हमें जरा भी डर नहीं लगता। हम यह सोचनेकी चेष्टा ही नहीं करते कि दूसरोंसे बोले गये सबसे बुरे, निकृष्ट और छलपूर्ण झूठका भी परिणाम उस झूठकी तुलनामें कुछ नहीं होता जो हम स्वयंसे बोलते हैं और जिसके आधारपर हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते हैं। इसलिये यदि हम इस प्रश्नका उत्तर देना चाहते हैं कि ‘हम क्या करें?’ तो हमें स्वयं अपनेसे इस प्रकार झूठ बोलनेका अपराधी नहीं होना चाहिये।

किन्तु जब हमारे सारे काम, सारा जीवन झूठपर आधारित है और हम बड़ी सावधानीके साथ इस असत्यको दूसरोंके सामने और स्वयं अपने सामने भी सत्य कहकर रखते हैं तब फिर हमारे लिये इस प्रश्नका उत्तर देना कैसे सम्भव हो सकता है? झूठ न बोलनेका मतलब है सत्यसे न डरना; बुद्धि और अन्तरात्माके निष्कर्षोंको स्वयंसे छिपानेके लिये बहाने न खोजना और जब दूसरे इस प्रकारके बहाने बनायें तो

उन्हें स्वीकार न करना; अपने चारों ओरके व्यक्तियोंसे मत-भेद रखनेमें भयभीत न होना; इस बातसे न घबराना कि हमारी बुद्धि और अन्तरात्मा जो कुछ कहती है उसे मानने-वाला कोई दूसरा नहीं; इस बातसे भी न डरना कि सत्य हमें किस स्थितिपर पहुँचा देगा। हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिये कि सत्य और अन्तरात्माकी पुकार चाहे हमें किधर भी क्यों न ले जाय, वह झूठपर आधारित जीवनसे बुरा नहीं हो सकता। ऊँची स्थितिवाले हम-जैसे विचारकोंके लिये झूठ न बोलनेका अर्थ है अपने लेखे-जोखेसे भय न खाना। शायद हम पहलेसे ही दूसरोंके इतने ऋणी हैं कि उससे उन्मृष्ट नहीं हो सकते, फिर भी अपनी स्थितिको न जाननेसे तथ्योंका सामना करना अधिक अच्छा है। असत्य मार्गपर हम चाहे कितने भी दूर क्यों न जा चुके हों, वहाँसे लौट पड़ना उसपर चलते रहनेकी अपेक्षा बेहतर है। दूसरोंसे झूठ बोलनेमें हानि ही होती है। सारी उलझन झूठकी अपेक्षा सत्यसे ही अधिक प्रत्यक्षरूपसे और अधिक शीघ्रतापूर्वक सुलझायी जा सकती है। दूसरोंसे झूठ बोलनेसे केवल गुत्थी उलझ जाती है और उसके हलमें बाधा पड़ जाती है, किंतु स्वयं अपने सामने किसी झूठको सत्य कहकर उपस्थित करनेसे तो मनुष्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है।

गलत रास्तेपर चलना आरम्भ करके भी यदि कोई व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्तेपर उठाया गया उसका कदम ही उसे अपने लक्ष्यसे अधिक दूर ले जाता है। यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक झूठे रास्तेपर चलता रहता है; फिर उसे पता चलता है या बताया जाता है कि वह गलत मार्गपर है, तब भी इस विचारसे डरकर कि वह इस मार्गपर बहुत दूर निकल आया है, यदि वह अपने आपको यह कहकर आश्वासन देता है कि इसी मार्गपर चलकर वह अब भी ठीक राहपर पहुँच जायगा, तो वह कभी भी ठीक रास्तेपर नहीं पहुँचेगा। यदि कोई मनुष्य सत्यसे डरता है और उसे देखकर उसे अङ्गीकार न कर झूठको ही सत्य मान लेता है तो वह यह कभी नहीं समझ सकेगा कि उसे क्या करना चाहिये।

हमलोग, जो न केवल धनिक हैं वरं विशेष स्थितिमें हैं और शिक्षित कहे जाते हैं, झूठे मार्गपर इतनी दूर बढ़ चुके हैं कि हमारे लिये स्वयंको समझ पाना और उस झूठको स्वीकार करना, जिसके बीच हम जीवन बिता रहे हैं, तभी

सम्भव हो सकता है जब या तो हममें दृढ़ निश्चय हो या हमने मार्गिक घोर कष्टोंका अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

धन्यवाद है उन कष्टोंको जो मुझे झूठे मार्गपर चलनेके कारण भोगने पड़े। मैंने जीवनके असत्यको देख लिया और उसे स्वीकारकर मैं अपनेमें इतना साहस ला पाया (पहले केवल मनमें ही) कि बिना परिणामकी चिन्ता किये बुद्धि और अन्तरात्माके बताये मार्गपर चल सकूँ। और मुझे उस साहसका पुरस्कार मिला। मेरे चारों ओर जीवनका जो जटिल, अस्त-व्यस्त, भ्रामक और अर्थहीन रूप बिखरा हुआ था वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो स्थिति पहले विचित्र और बोझिल थी, वह अकस्मात् स्वाभाविक और सरल बन गयी। इस नयी स्थितिमें मेरे कार्यने अपनी ठीक दिशा निश्चित कर ली और उसका रूप बैसा ही रह गया जैसा मैंने पहले सोचा था। यह नया कार्य कहीं अधिक शान्तिदायक, सुरक्षिपूर्ण और आनन्दप्रद था। वे ही चीजें, जिनसे पहले मैं भयभीत होता था, आकर्षक बन गयीं।

इसलिये मैं सोचता हूँ जो मनुष्य ईमानदारीसे अपनेसे यह प्रश्न करता है कि 'मैं क्या करूँ' और उसका उत्तर देनेमें स्वयंसे झूठ नहीं बोलता बल्कि बुद्धिद्वारा निर्देशित मार्गको ग्रहण करता है, वह इस प्रश्नका उत्तर दे चुकता है। यदि वह अपनेसे झूठभर न बोले तो उसे मालूम हो जायगा कि उसे क्या करना चाहिये। जो एकमात्र वस्तु उसे अपना मार्ग खोज निकालनेमें बाधक हो सकती है, वह है अपना और अपनी स्थितिका झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान लगाना। यही बात मेरे साथ थी और इसलिये इस प्रश्नका कि 'हम क्या करें' मुझे पहले मेरे उत्तरसे ही उद्भूत होने-वाला एक दूसरा उत्तर समझमें आया—वह यह कि सच्चे अर्थमें पश्चात्ताप किया जाय अर्थात् अपनी स्थिति और कार्यका हमने जो मूल्याङ्कन कर रखा है, उसे पूरी तरहसे बदल दिया जाय। अपनी स्थितिको उपयोगी और महत्त्वपूर्ण समझनेके बजाय हमें उसकी हानि और तुच्छता स्वीकार करनी चाहिये, अपनी शिक्षापर अहंकार करनेके बजाय हमें अपने अज्ञानको स्वीकार करना चाहिये; अपनी दया और नैतिकतापर गर्व करनेके बजाय हमें अपनी अनैतिकता और निर्दयताको स्वीकार करना चाहिये और अपने महत्त्वके बजाय अपनी नगण्यताको स्वीकार करना चाहिये।

श्री एच० पी० व्लेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, वियासोफी मत्की प्रवर्तिका, रूसीमदिला ।]

(प्रेषक—श्रीमदनविहारीजी)

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र हृदय, उत्सुक बुद्धि, आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति भ्रातृ प्रेम, सत्य और शिक्षा लेने देनेकी तत्परता, अपने प्रति किये गये अन्यायोंका वीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तोंकी निर्भीक धोषणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आक्षेप होनेपर उनका दृढतापूर्वक संरक्षण तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णताके आदर्शोंपर निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-सोपान हैं, जिनके द्वारा ज्ञानसु ब्रह्मज्ञान मन्दिरतक पहुँच सकता है ।

डाक्टर एनी वेसेंट

(वियोसोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयरलैण्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९३३ ई०)

उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों ही-त्यों उसका यह विश्वास दृढ होता जाता है कि ससारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय पूर्वक होती हैं । उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकोंमें जाकर तथा वहाँकी लीलाको दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको जाग्रत् अवस्थाकी उपाधियों लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्भ्रान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्तिये काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है ।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे परोपकारमें सदुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्ममें परोपकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है । जो मनुष्य इस जीवनमें अपने ससर्गमें आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्ममें ऐसे सम्बन्धोंमें देह मिलता है, जिनमें परोपकार और सेवा करने का पर्याप्त समय सुलभ रहता है ।

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है । प्रकृति उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रख सकती है, जिसने ज्ञानद्वारा बल (शक्ति) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों (ज्ञान और शक्ति) को ईश्वरार्पण कार्योंमें सदुपयोग करता है ।

हिंदू शास्त्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा ही बना है । मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये । इसाइलके एक ज्ञानी राजाने बुरे मनुष्योंके सद्वाचसे बचनेके लिये सावधान करते हुए कहा है—‘जैसा मनुष्य अपने हृदयमें सोचता है वैसा ही वह है ।’ भगवान् बुद्धने भी कहा है कि ‘जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने हैं ।’ विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं, हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है । आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है ।

विचारोंमें जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः यह जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारोंसे अधिक से-अधिक लाभ उठानेके लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें । ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इसका सबसे सरल मार्ग निम्नलिखित है । सभी लोग स्वयं प्रयास करके इसकी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं ।

अपने स्वभावका निरीक्षण करके उसका कोई अवगुण या दोष ढूँढ लो । अब देखो कि इस अवगुणका विपरीत गुण क्या है । मान लो कि तुम बड़े चिढ़चिड़े स्वभावके हो, अब इसके विपरीत गुण धैर्यको ले लो और नियमितरूपसे नित्य प्रातः काल साप्ताहिक कार्योंमें प्रवृत्त होनेके पूर्व ही चार-पाँच मिनटतक शान्त भावसे बैठो तथा ‘धैर्य’ पर विचार करो । इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें मनन

करो। चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार धैर्यका प्रयोग करोगे, इसकी कल्पना करो। आज उसके एक पहलूपर, कल किसी दूसरे पहलूपर ध्यान करो। मन जब इधर-उधर भागे तब उसे क्षट अपने विषयपर लगाओ। ध्यानमें ही तुम अपनेको पूर्ण धैर्यवान् तथा धैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा इस संकल्पके साथ इस ध्यानको समाप्त करो—‘यह धैर्य जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसीका मैं आज अनुभव करूँगा और आजके जीवनमें धैर्यका प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा।’

कदाचित् कुछ दिनोंतक कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होगा तथा चिड़चिड़ापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रातःकाल अभ्यास करते जाओ। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही चिड़चिड़ेपन की कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी, वैसे ही तुम्हारे मनमें यह भाव भी पैदा होगा कि हमें धैर्यवान् होना चाहिये था। फिर भी अभ्यासमें लगे रहो। चिड़चिड़ेपनका भाव क्रमशः क्षीण होता जायगा और अन्तमें तुम देखोगे कि चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदरसे एकदम विलुप्त हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा स्वाभाविक गुण बन गया है।

यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके इसकी सत्यताको अपने लिये सिद्ध कर सकता है। एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग-द्वारा सभी गुणोंको अपना सकता है और इस प्रकार विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना स्वभाव आदर्श बना सकता है। विचारोंका दूसरा उपयोग हम दूसरोंतक अच्छे विचारोंको भेजकर कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति-को धैर्यका विचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। एक मित्र जो सत्यके अन्वेषणमें है, उसके पास जो कुछ सत्यता हम जानते हैं, उसे स्वच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। मानसिक वायु-

मण्डलमें हम ऐसे विचार भेज सकते हैं जो ग्रहणशील स्वभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सकते हैं, उनको पावन बना सकते हैं एवं उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास सुरक्षक विचार भेजकर उनके लिये रक्षक तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार झरनेका मीठा पानी प्यासोंकी सहायता करता है, उसी प्रकार सत्य और उत्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद और हितकामनाके रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है।

इसके विपरीत चित्रको भी हमें नहीं भूलना चाहिये। जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे भलाई होती है, उसी प्रकार बुरे विचारोंसे तत्काल बुराई भी होती है। विचारोंसे चोट भी पहुँचायी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है। दुःख भी हो सकता है सुख भी। बुरे विचार, जो वायु-मण्डलमें भेजे जाते हैं, दूसरोंतक पहुँचकर उनके मस्तिष्कमें विष पैदा कर देते हैं। क्रोध और बदला लेनेवाले विचार हत्या करनेमें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरोंकी बुराई करनेवाले विचार किसीपर झूठा दोषारोपण करनेवाले की जिह्वाको पैनी कर सकते हैं तथा उसके क्रोधरूपी बाणमें और तेजी ला देते हैं। दुष्ट विषयोंसे भरा हुआ मस्तिष्क, एक ऐसा चुम्बक बन जाता है, जो दूसरोंके वैसे ही बुरे विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसी तरह उस मौलिक बुराईमें और भी परिवृद्धि होती जाती है। बुरा विचार करना बुराई करनेकी ओर प्रथम कदम है तथा एक कलुषित कल्पनाका परिणाम बुराई ही होता है। ‘मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है’ यह उक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्योंमें समभावसे लागू होती है। सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रवृत्ति रहती है जो बुराईसे दूर रहनेके लिये प्रेरणा देती रहती है; यह प्रवृत्ति बुरे विचारोंमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य स्वच्छन्दतासे बुराई करने लगता है।

संत सियारामजी

(जन्मस्थान ग्राम सायी, जिला चित्रकूट-बाँदा)

अपने मुँहसे अपनी स्तुति करना दम्भ है, जब कोई दूसरा आपकी तारीफ करे, तब आप उसमें न फँसें। अपनी कमजोरियोंका ख्याल करें कि ‘अभी तो यह बात कुछ भी नहीं है, बहुत-सी कमी है, जो उनको नहीं मालूम।’

बल्कि तारीफ करनेवालेसे कह दें कि ‘भाई ! मैं इस तारीफके लायक नहीं हूँ। अपनी कमजोरियोंको मैं ही जानता हूँ।’

खाना, पीना, दृष्टी जाना, पेशाव करना, सोना, जागना, भय करना, विषय भोगना, बच्चे पैदा करना और

पालन करना—इतनी बातें पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और मनुष्योंमें एक जैसी होती है। यदि मनुष्य शरीर पाकर इतना ही किया तो वह पशुओंके बराबर रहा और वह मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होगा, परन्तु यदि उसने विचार किया और धर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश किया, थोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला, इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न की, उनको जीत लिया, तो उसने देवलोकको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गति होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा।

राजा धृतराष्ट्र अन्धे थे, इसलिये वे नेत्रोंका सुख नहीं ले सकते थे। उनकी स्त्री गान्धारी सच्ची पतिव्रता थी, इसलिये उसने भी नेत्रोंका सुख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पट्टी बाँधे रखती थी। बुद्ध महाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने पलगपर सोना तथा नमक, खटार, मिठाई आदि स्वादिष्ट पदार्थोंको खाना छोड़ दिया, तब उसने भी ऐसा ही किया। इन बातोंसे उसका पति जन्मभर उससे प्रमत्त रहा। राज-पाट छोड़ दिया, परन्तु उससे प्रेम नहीं छोड़ा। जो सच्ची पतिव्रता होती है, वे उस सुखको नहीं ग्रहण करतीं, जिसको पति नहीं ग्रहण करता और उसके साथ-साथ अपना भी सुधार करती जाती हैं, परन्तु जो दिखलावेकी पतिव्रता होती हैं, वे मनमाना करती हैं, बल्कि पतिके कल्याणके रास्तेमें विघ्नरूपसे खड़ी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गँवाती हैं और परलोक भी बिगाड़ लेती हैं, परन्तु जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे देवलोकको जीत लेती हैं, यहाँ भी उनका यश होता है और वे सुखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

जो पुरुष किसी दुश्मनसे लड़ना चाहता है और दुश्मन के पक्षके आदमियोंको अपनी तरफ मिलाकर जीतना चाहता है, उस मूर्खको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये, क्योंकि जब दुश्मनके पक्षके आदमी दुश्मनकी ही तरफदारी करनेवाले हैं, तब वे कब पतह होने देंगे? इसी तरह जो पुरुष काम क्रोध आदि विषयोंको नष्ट करना चाहता है, उसे चाहिये कि उनके पक्षके लड़नेवालोंको अपनी सहायतामें न रखे, नहीं तो, उसका पक्ष निर्बल रहेगा और वह धोखा खायेगा। जितना पापका अंश है वह उनके पक्षका है और जो पुण्य अर्थात् धर्मका अंश है, वह उनके विरुद्ध पक्षका है। जो मनुष्य किञ्चित् मात्र भी पापसे काम लेना चाहता है,

उसके लिये इनकी जीतना कठिन ही नहीं, बल्कि अशक्य है। परन्तु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता है, केवल धर्म अर्थात् सच्चाईपर खड़ा होता है। (धर्मका लक्षण मनुस्मृति या गीताके सोलहवें अध्यायमें अच्छी तरह निर्णय किया गया है), यही Sooner or later (शीघ्र तथा देरसे) पतह पानेकी उम्मीद रख सकता है।

यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सामने दृढ़ प्रण करना चाहिये कि 'मम, अब पाप विरुद्ध नहीं करूँगा। सच्चाईसे कभी नहीं गिरूँगा' और ईश्वरसे सूधे मनसे प्रार्थना करो, कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर आरुढ़ होकर पुरुषार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा कर सकते हो। नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलता सी दीखेगी, परन्तु पीछे पापसे हृदय मलिन होकर गिर जाओगे, मलिन हृदयमें सत्यका प्रकाश कभी नहीं होता।

अभ्यासमें उन्नति न होनेका सबसे प्रथम कारण वैराग्य पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका अंश है। तीसरा, भोजनका सात्त्विक न होना है। यह गुण और कर्म भेदसे दो प्रकारका होता है। चौथा कारण स्थानका सात्त्विक न होना है। और पाँचवाँ, वर्तमानमें व्यवहार सात्त्विक न होना है।

मोग बलवान् होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियोंकी बुद्धिको फेर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लड़ाई होती है। यदि पुरुषार्थ बलवान् हो तो उसीकी विजय होती है, इसलिये अभिमानसे बचना चाहिये और आलस्यरहित होकर आगेको प्रत्येक मिनट साधन रहना चाहिये।

कोशिशके पलके लिये ईश्वरपर ही निर्भर रहना चाहिये। यदि सफलता हो गयी तो ठीक है, परन्तु यदि दैववशात् सफलता न हो तो अफसोस नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो कुछ प्रभु करते हैं, ठीक करते हैं। जीव अपनी बुद्धिसे उलटा समझकर ईश्वरको दोष लगाता है, अपने पापोंपर दृष्टि नहीं देता। इसीलिये दुखी रहता है। जो धार्मिक आत्मा है, वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रभु न्यायकारी और दयालु भी हैं। वे जीवको जो दुःख देते हैं, वह बिना उसके अपराधोंके नहीं देते। चाहे वे अपराध पूर्वजन्मोंके हों, चाहे इसी जन्मके। और उसीकी दयापर विश्वास रखते हुए प्रिना शिमायत किये हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि 'हे प्रभु! आपने जो दुःख दिया है, वह आपने न्याय ही किया है। अब आपसे यह विनती है कि कृपा करके मुझे

बुद्धि-बल तथा धैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ । यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी ।' जो पुरुष सच्चे दिलसे ईश्वरसे वारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जितने प्राणधारी हैं, दुःख सबको होता है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा धैर्यवान् हैं, वे सहार जाते हैं । जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको सहारते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पाप है । जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुरुषोंको उचित है ।

देह घरे का दण्ड है सब काहू को होय ।

शानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है, परंतु वे इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-जहाँ भक्तोंका मन फँसा होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न-किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं सकता । यहाँ एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्के भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान लड़का, जो उनके साथ ही यहाँ रहता था, मर गया, तब उन्होंने बड़ी खुशी मनायी और विरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का वृन्दावनमें मरा, वह सीधा परधामको जायगा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें

आता है, उसकी जरूरतोंको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और कराता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो असली रक्षक हैं । जिसका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते हैं और ऐसा ही सत्सङ्ग प्राप्त करा देते हैं । जिनका पिछला पुण्य अधिक है, उनको मुकाबला कम करना पड़ता है । और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुकाबला करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती जरूर है । प्रह्लाद, ध्रुव, मीराँवाई आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पास होकर जीव निकलता है, उतनी ही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है । और जल्दी ही इस आवागमनरूपी बन्धनसे मुक्त होकर भगवान्की गोदमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-लाभ, संयोग-वियोग, सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है । इसलिये तुमको ईश्वरके न्यायपर सब करना चाहिये ।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; क्योंकि उनको उसीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीछेकी वे परवा नहीं करते । वे तो अभी जिससे सुख मिले वही करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टतासे बुरा नहीं मानते; क्योंकि—

खल परिहास मोर हित होई ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके हँसनेसे और मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है । इसलिये उन्होंने रामायणकी रचना करते हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही किया है ।

संत श्रीशाहन्शाहजी

(राजपुर [देहरादून] में आश्रम, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अप्रैल सन् १९५३ ई०)

राम नाम जपते रहो जिस त्रिध जपिया जाय ।
कभी तो दीनदयालजी बोलेंगे मुसुकाय ॥
बोलेंगे मुसुकाय छोड़ दो आनाकानी ।
रहो नाममें निरत, न हो जिससे कछु हानी ॥
कहे शाहन्शाह आप सदा लेते रहो नाम ।
काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरे श्रीराम ॥

प्रेम

प्रेम गलीमें पग धरा, औ सिरका करे बचाव ।
झूबेगी मँझधारमें, कागजकी यह नाव ॥
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचावे ।
आधे चितका प्रेम तुझे अध-नीच डुवावे ॥

पालन करना—इतनी बातें पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और मनुष्योंमें एक जैसी होती है। यदि मनुष्य-शरीर पाकर इतना ही मिया तो वह पशुओंके बराबर रहा और वह मरकर अधोगतिको प्राप्त होगा; परंतु यदि उसने विचार किया और धर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश किया; थोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला; इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न की; उनको जीत लिया; तो उसने देवलोकको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गति होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा।

राजा धृतराष्ट्र अन्धे थे, इसलिये वे नेत्रोंका सुख नहीं ले सकते थे। उनकी स्त्री गान्धारी सच्ची पतिव्रता थी, इसलिये उसने भी नेत्रोंका सुख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पट्टी बाँधे रखती थी। बुद्ध महाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने फलगर सोना तथा नमक, खटाई, मिठाई आदि स्वादिष्ट पदार्थोंको खाना छोड़ दिया, तब उसने भी ऐसा ही किया। इन बातोंसे उसका पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा। राज पाट छोड़ दिया; परंतु उससे प्रेम नहीं छोड़ा। जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे उस सुखको नहीं ग्रहण करतीं, जिसको पति नहीं ग्रहण करता और उसके साथ-साथ अपना भी सुधार करती जाती हैं, परंतु जो दिखलवेकी पतिव्रता होती हैं, वे मनमाना करती हैं, बल्कि पतिके कल्याणके रास्तेमें विघ्नरूपसे खड़ी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गँवाती हैं और परलोक भी गिराड़ लेती हैं; परंतु जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे देवलोकको जीत लेती हैं, यहाँ भी उनका यश होता है और वे सुखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

जो पुरुष किसी दुश्मनसे लड़ना चाहता है और दुश्मन के पक्षके आदमियोंको अपनी तरफ़ मिलाकर जीतना चाहता है, उस मूर्खको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब दुश्मनके पक्षके आदमी दुश्मनकी ही तरफ़दारी करनेवाले हैं, तब वे कब फतह होने देंगे! इसी तरह जो पुरुष काम त्रोग आदि विषयोंको नष्ट करना चाहता है, उसे चाहिये कि उनके पक्षके लड़नेवालोंको अपनी सहायतामें न रखे, नहीं तो, उसका पक्ष निर्बल रहेगा और वह धोखा खायेगा। जितना पापका अंश है वह उनके पक्षका है और जो पुण्य अर्थात् धर्मका अंश है, वह उनके विरुद्ध पक्षका है। जो मनुष्य किञ्चित् मात्र भी पापसे काम लेना चाहता है,

उसके लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बल्कि अगम्भ्र है। परंतु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता है, केवल धर्म अर्थात् सच्चाईपर खड़ा होता है। (धर्मका लक्षण मनुस्मृति या गीताके सोलहवें अध्यायमें अच्छी तरह निर्णय किया गया है), वही Sooner or later (शीघ्र तथा देरसे) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है।

यदितुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सामने दृढ़ प्रण करना चाहिये कि 'प्रस, अत्र पाप निष्कूल नहीं करूँगा। सच्चाईसे कभी नहीं गिरूँगा' और ईश्वरसे सूधे मनसे प्रार्थना करो, कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर आरुढ़ होकर पुरुषार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा कर सकते हो। नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलता-सी दीलेगी, परंतु पीछे पापसे हृदय मलिन होकर गिर जाओगे, मलिन हृदयमें सत्यका प्रभाव कभी नहीं होता।

अम्यासमें उन्नति न होनेका सबसे प्रथम कारण वैराग्य पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका असर है। तीसरा, भोजनका सात्त्विक न होना है। यह गुण और कर्म भेदसे दो प्रकारका होता है। चौथा कारण स्थानका सात्त्विक न होना है। और पाँचवाँ, वर्तमानमें व्यवहार सात्त्विक न होना है।

भोग बलवान् होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियोंकी बुद्धिको फेर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लड़ाई होती है। यदि पुरुषार्थ बलवान् हो तो उसीकी विजय होती है, इसलिये अभिमानसे बचना चाहिये और आलस्यरहित होकर आगेको प्रत्येक मिनट सावधान रहना चाहिये।

कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्भर रहना चाहिये। यदि सफलता हो गयी तो ठीक है, परंतु यदि दैववशात् सफलता न हो तो अफसोस नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो कुछ प्रभु करते हैं, ठीक करते हैं। जीव अपनी कुबुद्धिसे उलटा समझकर ईश्वरको दोष लगाता है, अपने पापोंपर दृष्टि नहीं देता। इसीलिये दुःखी रहता है। जो धार्मिक आत्मा है, वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रभु न्यायकारी और दयालु भी हैं। वे जीवको जो दुःख देते हैं, वह बिना उसके अपराधोंके नहीं देते। चाहे वे अपराध पूर्वजन्मोंके हों, चाहे इसी जन्मके। और उसीकी दयापर विश्वास रखते हुए बिना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि 'हे प्रभु! आपने जो दुःख दिया है, वह आपने न्याय ही किया है। अब आपसे यह विनती है कि कृपा करके मुझे

बुद्धि-बल तथा धैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ । यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी । जो पुरुष सन्चे दिलसे ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जितने प्राणधारी हैं, दुःख सबको होता है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा धैर्यवान् हैं, वे सहार जाते हैं । जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको सहारते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पाप है । जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुरुषोंको उचित है ।

देह धरें का दण्ड है सब काहू को होय ।

ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है, परंतु वे इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-जहाँ भक्तोंका मन फैला होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न-किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं सकता । यहाँ एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्के भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान लड़का, जो उनके साथ ही यहाँ रहता था, मर गया, तब उन्होंने बड़ी खुशी मनायी और बिरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का वृन्दावनमें मरा, वह सीधा परधामको जायगा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें

आता है, उसकी जरूरतोंको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और करता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो असली रक्षक हैं । जिसका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते हैं और ऐसा ही सत्सङ्ग प्राप्त करा देते हैं । जिनका पिछला पुण्य अधिक है, उनको मुकाबला कम करना पड़ता है । और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुकाबला करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती जरूर है । प्रह्लाद, ध्रुव, मीराँवाई आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पास होकर जीव निकलता है, उतनीही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है । और जल्दी ही इस आवागमनरूपी बन्धनसे मुक्त होकर भगवान्की गोदमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-लाभ, संयोग-वियोग, सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है । इसलिये तुमको ईश्वरके न्यायपर सब्र करना चाहिये ।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; क्योंकि उनको उसीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीछेकी वे परवा नहीं करते । वे तो अभी जिससे सुख मिले वही करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टतासे बुरा नहीं मानते; क्योंकि—

खल परिहास मोर हित होई ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके हँसनेसे और मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है । इसलिये उन्होंने रामायणकी रचना करते हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही किया है ।

संत श्रीशाहन्शाहजी

(राजपुर [देहरादून] में आश्रम, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अप्रैल सन् १९५३ ई०)

राम नाम जपते रहो जिस विध जपिया जाय ।
कभी तो दीनदयालजी बोलेंगे मुसुकाय ॥
बोलेंगे मुसुकाय छोड़ दो आनाकानी ।
रहो नाममें निरत, न हो जिससे कछु हानी ॥
कहे शाहन्शाह आप सदा लेते रहो नाम ।
काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरे श्रीराम ॥

प्रेम

प्रेम गलीमें पग धरा, औ सिरका करे बचाव ।
झूवेगी मँझधारमें, कागजकी यह नाव ॥
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचावे ।
आधे चितका प्रेम तुझे अध-बीच डुवावे ॥

कहे शाहन्शाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम ।
यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥
प्रेम गलीमें बास कर, राखे भीतर मान ।
कभी न पूरा समझिए, वाका ज्ञान औ ध्यान ॥
वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम विरया जानो ।
प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही ज्ञानी मानो ॥
कहे शाहन्शाह प्रेम रहे तब रहे न नेम ।
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम ॥

चोट प्रेम लागी जिसे, औ सुझे संसार ।
वाको झूठा जानिए, कपटी औ मक्कार ॥
कपटी औ मक्कार भेद जो मनमें राखे ।
ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे ॥
कहे शाहन्शाह राखे जो टट्टीकी ओट ।
कभी निशाने लागे नहीं उसकी चोट ॥

मन प्रेमीका हर घड़ी, रहे तहाँ जहाँ प्रीत ।
जगत न वाको भासता, उलटी ताकी रीत ॥
उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी ।
बात करे वह सदा ही सबसे प्रेमके मगकी ॥
कहे शाहन्शाह करे निछावर तन मन औ धन ।
सब बातोंमें देखे हैं वह प्रभुको जामन ॥

जिसकी प्रेम कमानका, हृदय लगा वान ।
आठ पहर चौसठ घड़ी, राखे वाका ध्यान ॥
राखे वाका ध्यान रखे नहीं वान वह मनमें ।
लागी रहे है लगन सदा ही उसके तनमें ॥
कहे शाहन्शाह जाने दुनियाँ गोंठ है बिसकी ।
लगा रहे है ध्यान उसीमें लागी जिसकी ॥

नाम प्रेम जाने सभी, बिरला बरते प्रेम ।
जहाँ प्रेम नहीं नेम है, जहाँ नेम नहीं प्रेम ॥
जहाँ नेम नहीं प्रेम इसे निश्चय कर जानो ।
रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥
कहे शाहन्शाह तजे वह सगरे औघट काम ।
जात बरण कुल भेद तजे वह रूप अरु नाम ॥

रहे प्रेम नित जिस हृदय, तामें भगवत बास ।
सदा रहे भरपूर वह, कभू न निबटे रास ॥
कभू न निबटे रास आस हों सगरी पूरी ।

हरिसे राखे काम जगत पर डारे धूरी ॥
कहे शाहन्शाह दुख-मुख सारे मुखसे सहे ।
जिस विध राखे राम उसी विध रुजी रहे ॥
जप तप व्रत सब ही करे, त्यागे बस्तर अन्न ।
शाहन्शाह बिन प्रेमके, कभू न हो परसन्न ॥
कभू न हो परसन्न, प्रभू धूनीके तापे ।
पावे निश्चय ग्यान तबे जो छूटे स्यापे ॥
कहे शाहन्शाह दूर होवें तीनों ही ताप तब ।
करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप ॥

प्रार्थना

दयासिंधु भगवंतजी, सुनिए हमरी देर ।
मिलनेको हमरे प्रभु, काहे करी है देर ॥
काहे करी है देर हरी कछु मुखसे बोलो ।
करें खुला दीदार बेग झूँघट पट खोलो ॥
कहें शाहन्शाह हमसे क्या कुछ औगुण भया ।
अब लों स्वामी हम पर जो नहीं भई है, दया ॥

बिना तुम्हारी मेहरके, दरख कभी नहीं होय ।
चाहे हम सब माल धन, सहित जानके खोय ॥
सहित जानके खोय बुद्धी बिद्या सगरी ।
नहीं होवें दीदार बिना किरपाके तुमरी ॥
कहे शाहन्शाह छोड़ सकल चतुरई मना ।
नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥

दीनसरण दुखहरण हो, तुम स्वामी मैं दास ।
तुमरी कृपा-कटाश बिन, कभी मिटे नहीं त्रास ॥
कभी मिटे नहीं त्रास आस छूटे नहीं तनकी ।
दूर न हो आभास पास निकसे नहीं मनकी ॥
कहे शाहन्शाह ध्यानमें हो जो तुमरे लीन ।
मिटे ताप संताप रहे कबहुँ न दीन ॥

जाना तुमको हे प्रभु, घट घट जाननहार ।
फिर परदा क्यों राखिवो, हे मेरे करतार ॥
हे मेरे करतार, करो अब दूर यह परदा ।
दया दृष्टि अब करो जानके अपना दरदा ॥
कहे रंक हो दयाल गुसाई कृपानिधान ।
राखो अपने साथ मिटा आना औ जाना ॥

हमने तो तुमपर भलाई औ बुराई छोड़ दी ।
भूतके करमोंकी अपने आज गरदन तोड़ दी ॥
टूटा रिस्ता गाँठा है तुमसे जहाँसे तोड़कर ।
दुनियाके नखरेकी हाँडी अब तो हमने फोड़ दी ॥

चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्हें ।
टूटी थी जो तार पहले उसको फिरसे जोड़ दी ॥
ऐ शाहन्शाह सच्चे दिलसे करके रख तेरी तरफ ।
बाग अब तो दुन्याए-दूकी तरफसे मोड़ दी ॥

भक्तराज श्रीयादवजी महाराज

[जन्म-स्थान सुदामापुरी, भाद्रशुक्ल (वामन) द्वादशी, संवत् १९१२, देहावसान ज्येष्ठ कृष्ण ११ संवत् १९८८]

(प्रेषक—श्रीभवानीशंकर 'सिंह' जोशी)

१. जवानीमें मौज करना और बुढ़ापा आनेपर माला लेकर भगवान्‌को भजना, आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा है, अतः जवानीसे ही प्रभुकी भक्ति करनी चाहिये ।

२. धनी मनुष्यके आमने-सामने बैठनेसे तो साधु पुरुषके आगे बैठना अच्छा है । भक्तजन तो भगवान्‌के स्मरण-कीर्तनको ही अपनी आजीविका समझते हैं ।

३. बबूलके पेड़के नीचे बैठनेसे काँटा लगता ही है, वैसे ही दुष्टजनोंकी संगतिसे दुःख होना अवश्यम्भावी है ।

४. जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दंशनसे मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप काफी है ।

५. जैसे टूटे हुए नगारेकी आवाज अच्छी नहीं होती, वैसे ही अनीतिमान्‌ गुरुका बोध भी भक्तपर असर नहीं करता ।

६. फलवाली डाल जैसे झुकी रहती है, वैसे ही गुणवान्‌ पुरुष भी नम्र बने रहते हैं ।

७. जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है, वहाँ 'अहं' भाव नहीं रहता; जहाँ 'अहं' भाव रहता है वहाँ प्रभुका निवास नहीं होता ।

८. जिन विश्वरूप भगवान्‌की कृपासे तुम्हें धन प्राप्त हुआ है, उन्हींकी सेवामें खर्च करनेमें ही उसकी शोभा है ।

९. जैसे इत्रकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्ध ही आती है, वैसे ही सद्गुरुके मुखसे सदा उपदेश-वाक्य ही निकल करते हैं ।

१०. जो आदमी दूसरेको कुएँसे बाहर निकालना चाहता है, उसे पहले अपने पैर मजबूत कर लेने चाहिये । इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहले स्वयं पूरा ज्ञानी बनना चाहिये ।

११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी हुई रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार संसारकी घोर वासनाओंके बीचमें रहते हुए भी संतजन अलिप्त रहते हैं ।

१२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह होता है, परंतु पैसोंवाली तिजोरीपर उससे ज्यादा स्नेह होता है, उसी प्रकार भगवान्‌को सारा संसार प्यारा है, पर उसमें भी जो भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं ।

१३. जिस प्रकार सूर्यके सामने जानेवालेको अपनी छाया नहीं दीखती, इसी प्रकार भगवान्‌के सम्मुख जानेवालेको अज्ञान और नरकका मुँह भी नहीं देखना पड़ता ।

१४. शक्तिसे उपरान्त पैसे खर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी अपेक्षा तो घर बैठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्थ-सेवन है ।

१५. भला करनेवालेका भला तो प्रायः सभी करते हैं, पर जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है, वही असलमें भगवान्‌का भक्त है ।

१६. सांसारिक पुरुषोंको जैसे कुटुम्बियोंके यहाँ जाना अच्छा लगता है, वैसे ही जब तुम्हें भगवान्‌के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि अब भक्तिका प्रारम्भ हुआ है ।

१७. ईश्वर मनुष्यके लिये अवतार लेता है, परंतु मनुष्य अपनेको ईश्वरके अर्पण नहीं करता ।

१८. जैसे सब नदियाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, वैसे ही सब धर्म प्रभुका ज्ञान बतलाते हैं ।

१९. संसार तो मुसाफिरखाना है, असली घर तो प्रभुका धाम है ।

२०. जिसे घरमें चोर न घुसने देना हो, उसे दीपक

जलता हुआ रखना चाहिये, वैसे ही जिसे पापोंसे बचना हो, उसे सदा प्रभुका स्मरण करते रहना चाहिये ।

२१. अन्धेके हाथमें जैसे रोशनी दूसरोंके लिये ही होती है, वैसे ही आजकलके अधिकांश शानियोंका ज्ञान भी

दूसरोंके लिये होता है ।

२२ कसईके घर पुष्ट बना बकरा आखिर मारा ही जाता है, वैसे ही मौज मजा उड़ानेवालोंकी अन्तमें दुर्दशा होती है ।

महात्मा श्रीनाथूरामजी शर्मा

(गुजरातके प्रसिद्ध महात्मा)

सज्जनों ! परम कारुणिक और भक्तवत्सल कोई अदृश्य सत्ता जो सर्व प्राणिपदार्थोंकी गहराईमें रहती है, वह तुम सबका भला हो, इस प्रकारके शुभ विचार करनेके लिये तुम सबके अन्त करणको तथा सदाचारका सेवन करनेके लिये तुम्हारी इन्द्रियों तथा स्थूल शरीरको सामर्थ्य प्रदान करनेकी कृपा करो ।

हे विवेकियो ! प्राणिमात्रको दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है, अतः तुम जो बुद्धिमान हो तो तुमको भी दुःखकी निवृत्ति और अखण्ड सुखकी प्राप्ति इष्ट होनी चाहिये, इस धारणामें कोई भी आपत्ति नहीं जान पड़ती ।

हे सुप्रेच्छुओ ! जो वस्तु स्वभावसे ही सर्वदुःखोंसे रहित और परम सुखरूप हो, उस वस्तुका सदेहरहित अनुभव होनेसे या उस वस्तुमें अमेद भावसे स्थिति होनेसे मनुष्यका अन्त करण दुःखरहित परम सुखका अनुभव करता है और इससे वह 'मैं दुःखरहित परम सुखमय स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ'—ऐसा जानता है । ऐसी स्थितिकी प्राप्ति के लिये सब मनुष्योंको प्रकट या अप्रकट स्वामात्रिक इच्छा होती है । और ऐसा जान पड़ता है कि अपनी इस इच्छाकी पूर्तिकेलिये सब मनुष्य प्रयत्न करते हैं, परन्तु इनमें बहुत अधिक मनुष्य विवेककी कमीके कारण भूलसे भरा प्रयत्न करते हैं, इस कारण उनके शरीरान्तर्पर्यन्त वे अपनी अभीष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये भाग्यशील नहीं बनते । विवेकयुक्त प्रयत्नसे ही इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परन्तु भूलसे भरा प्रयत्न इच्छित फलकी प्राप्ति करानेमें हेतुभूत नहीं हो सकता, यह स्पष्ट बात है ।

हे मनुष्य देहधारियो ! तुममेंसे जिनको अज्ञात और सत्यरूप अतीन्द्रिय पदार्थोंका बोध करानेवाले सत्-शास्त्रके वचनोंमें तथा परमात्माके अनन्य भक्तोंके और ब्रह्मज्ञानियोंके वचनोंमें विश्वास न हो, परन्तु अपने अन्त करणके विचारोंमें ही विश्वास हो, तो उनको अपने व्यावहारिक दितके लिये तथा

साक्षात् या परम्पराके द्वारा सम्बन्धमें आनेवाले अन्य मनुष्योंके दितके लिये नीतिके मार्गपर चलना आवश्यक है । इन्द्रियोंके तथा अन्त करणके दुष्ट वेगके वशमें होकर चोरी, हिंसा, ठगई और मिथ्या भाषण आदि दोषोंका सेवन करना उचित नहीं । परन्तु अस्तेय, अहिंसा, ईमानदारी और सत्यभाषणादि शुभ गुणोंका ही सेवन करना उचित है । जैसे विचार और जैसे बर्तावकी तुम अन्य मनुष्योंसे अपने लिये इच्छा रखते हो, वैसे ही विचार और वैसे ही बर्ताव तुम दूसरे मनुष्योंके प्रति करो । अन्य किसी भी प्राणीको वर्तमान या भविष्यमें पीड़ा न हो और तुमको स्वयं वर्तमान या भविष्यमें पीड़ा न हो, इस प्रकारके अपनेको सतोष देने वाले स्वतन्त्र बर्ताव तुम रखो, इसमें कोई हानि नहीं है । परन्तु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र बर्ताव रखनेमें हानि है, वह तुम न भूलना । कालकी कोई अवधि नहीं है, विश्व विशाल है और ज्ञान मर्यादारहित निरवधि है—यह सर्वदा स्मरण रख कर तुमको अपने ज्ञानका गर्व करके अन्य किसीका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषको अवश्य मान प्रदान करो और सबके साथ विनयसे बर्ताव करनेका स्वभाव बनाओ । किसी भी विषयमें दोनों पहलुओंपर धैर्य और सावधानीसे पूरा विचार किये बिना सहसा निर्णय मत दो और उस निर्णयको कृत्य मानकर दूसरेकी निन्दा भी न करो । कुविचारों और दुराचारोंसे दूर रहकर निष्पक्ष भावसे, तुमसे जहाँतक हो सके, सत्य वस्तुकी खोज करो । यदि शुभ विचारसे और शुभ क्रियाओंसे तुम्हारे अन्त करणकी पवित्रतामें और शान्तिमें वृद्धिका अनुभव हो तो उस शुभ विचार तथा शुभ क्रियाको उत्साहपूर्वक करते रहो ।

हे शास्त्रोक्त कर्ममें प्रीति रखनेवाले ! तुम अपने अन्त करणको पवित्र करनेवाले शास्त्रोक्त कर्मोंको शास्त्रविधिसे पूरी तौरपर समझकर, उन कर्मोंको तथा उनके फलके सम्बन्धको यथार्थरूपमें जानकर, उनके शास्त्रोक्त फलमें पूरा

विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणको उन कर्मोंमें बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो। इस प्रकार यदि तुम शास्त्रोक्त कर्मोंको करोगे तो अवश्य तुम्हारे हृदयकी पवित्रता बढ़ेगी और तुमको परमार्थके साधन सम्पादन करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी। विधिका त्याग करके, कर्म तथा फलके सम्बन्धको पूर्णतया न समझकर, पूरा विश्वास न रखकर, विना प्रीतिपूर्वक तथा चित्तको एकाग्र न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता, उसमें केवल श्रम ही होता है—यह कदापि न भूलना। तुम जो शास्त्रोक्त कर्म करते हो, उस कर्मके द्वारा शास्त्रमें कहे गये फलका तुम्हारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, यह देखते रहना और उस कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी आवश्यकता जान पड़े, वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक करते रहना चाहिये।

हे प्रभुकी अनन्य भक्तिकी इच्छा करनेवालो ! तुम अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तःकरणमें प्रीतिका स्रोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बह रहा है, इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो। पश्चात् परमात्मासे भिन्न किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्हारे अन्तःकरणके जो-जो स्रोत बढ़े और वेगसे बहनेवाले जान पड़ें, उन-उन स्रोतोंको, छोटे और मन्द गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके स्रोतको उत्तरोत्तर अधिक बड़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्त करनेके लिये सर्वदा आदरपूर्वक प्रयत्न करते रहो। इस प्रकार निरन्तर आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि-पदार्थोंकी ओर बहनेवाले स्रोतोंको लगभग शुष्क तथा वेग-रहित कर डालो और परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके स्रोतोंको अधिक बड़ा तथा अधिक तीव्र वेगवान् बनाओ। परमात्मामें अगाध और अटूट विशुद्ध प्रीति रखना ही भक्ति है। केवल परमात्माकी प्रतिमाका भटकते मनसे पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं, यह कदापि न भूलना। यदि तुमको परम कृपालु और आनन्द-महोदधि परमात्माके समीप पहुँचना है और वहीं सर्वदा निवास करना है तो देहाभिमानपर, सांसारिक तृष्णापर लाल रखकर वहाँ जाओ, जबतक देहाभिमान और संसारानुराग तुम्हारे चित्तमें रहेगा, तबतक तुम वहाँ जा नहीं सकते—यह सदा स्मरण रखो।

हे चित्तनिरोधकी इच्छा करनेवालो ! तुम नेती—भोतीको, नाना प्रकारके आसनोंको, कुम्भकोंको तथा मुद्राओं-

को ही योग मानकर वहाँ ही अटके न रहो। चित्तकी सर्व-प्रकारकी वृत्तियोंका रोध करना ही योग है। इसलिये इस योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। पहले अपने चित्तको शास्त्रोक्त कर्मसे और प्रभुभक्तिसे पवित्र करो और फिर अपने सद्गुरुके उपदेशके अनुसार अपने चित्तको एकाग्र तथा निरुद्ध करनेका प्रयत्न करो।

हे ब्रह्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छा करनेवालो ! तुमको यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान सम्पादन करना है तो तुम विवेकादि चार साधनोंका भलीभाँति सम्पादन करो। संसारको असार समझकर श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और परम कारुणिक सद्गुरुकी शरणमें जाओ; बहुत मानपूर्वक और दानतासे उसकी सेवा करो। उनके हितकर उपदेशोंको खूब भावसे श्रवण करो, उनको ग्रहण तथा धारण करो। एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ मनन करते रहो। तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्रह्म-स्वरूपमें लेशभर भी संशय न रहे, तब तुम उस ब्रह्मके आकारमें अपने अन्तःकरणकी वृत्तियोंके प्रवाहको चलानेका प्रयत्न करो, अन्य जड़ पदार्थोंके आकारमें बने हुए, अन्तःकरणके चिरकालसे पड़े हुए स्वभावको धीरे-धीरे क्षीण कर डालो। अनात्माकार वृत्तियोंको रोकनेमें और आत्माकार वृत्तियोंके तथा ब्रह्माकार वृत्तियोंके प्रवाहको सतत चलानेमें पहले तुमको बहुत परिश्रम प्रतीत होगा, परंतु इससे घबराना नहीं। धैर्य, प्रीति और सावधानतापूर्वक चिरकालतक वह प्रयत्न निरन्तर करते रहनेसे तुम्हें अपना श्रम सफल दीख पड़ेगा। योग्य साधनोंके द्वारा साध्यकी प्राप्ति होती है, यह तुम्हारे-जैसे सज्जनको अज्ञात हो, यह सम्भव नहीं। तुमको दुःखरहित परमानन्दरूप सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी हो तो इस साध्यको प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उसके साधनोंका अनुष्ठान भी बहुत उत्तम रीतिसे करना चाहिये।

हे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पानेवालो ! यदि तुमको तुम्हारे दुराचरण और दुर्व्यसन सन्मार्गमें प्रवृत्त होने नहीं देते तो तुम सत्सङ्गमें रहना शुरू करो, सद्गुरुओंका अध्ययन करो और दान तथा दूसरे पुण्य कर्मोंको करते रहो। तुमको जो दुराचरण या दुर्व्यसन लग गया हो या तुमने जिस दुराचरण या दुर्व्यसनको पकड़ रक्खा हो, उसे छोड़ देनेका प्रयत्न धीरे-धीरे करते रहो। यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरतापूर्वक करते रहोगे तो परमात्माकी कृपासे तुम सन्मार्गमें प्र-

करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी या देरसे अवश्य कृतकार्य होंगे।

हे दयालु स्वभाववालो ! जैसे तुम दुःस्वरहित परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो, वैसे ही तुम्हारे पोष्यवर्गमें अथवा सधवा या विधवा स्त्रियाँ हों तो, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है, इसलिये उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमें जो-जो उपयोगी सामग्री आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये जितने समयकी आवश्यकता हो, उतनी सामग्री और उतना समय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करके तुम अपने हृदयको अवश्य उदारतावाला बनाओ।

अपने पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम वचनसे ही पवित्रताके पालनमें, नीतिके पालनमें और शुभकर्ममें प्रीतिमान बनाओ। वचनमें पड़ा हुआ शुभ संस्कार बड़े होनेपर बहुत उपयोगी हो जाता है। इसे कदापि न भूलो।

धन तृष्णा और पुरुषके लिये स्त्रीतृष्णा सत्यकी यथार्थ प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओंको कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्रोध, अविवेक, अभिमान, ईर्ष्या, दम्भ, मय, शोक और आश्चर्य—इन दोषोंको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो। जबतक अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मलिन रहेगा, तबतक तुमको सत्यका यथार्थ भान नहीं हो सकेगा। इसलिये पवित्र पुरुषोंका सङ्ग करके मनके इन दोषोंको

क्रमशः निवृत्त करते रहो तथा मनकी पवित्रता और शान्तिको बढ़ाते रहो। यह सब तुम्हें अपने ही इहलोक या परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना है, किसी दूसरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूलो।

सर्वदा शुभ विचार और शुभ कर्म यदि न भी कर सकते हो तो विशेष हानि नहीं है, परन्तु कुविचार और कुकर्म अवश्य ही महान् हानिकर हैं। इसलिये कुविचार और कुकर्मसे तो सब मनुष्योंको सदा बहुत दूर रहना चाहिये।

जिस विचार या जिस क्रियाके द्वारा परम शान्ति और परम सुखकी प्राप्ति प्रबल सम्भावना हो, उसी विचार और उसी क्रियाके पक्षपाती बनो, परन्तु मत मतान्तरका, बहमका या लड़िका पक्षपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको नहीं होना चाहिये।

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्के वास्तविक कारणको तुम्हें खोज करनी है, वह कारण एक और अद्वैतस्वरूप है, अतएव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंको धीरे धीरे विवेक विचारसे दूर करते रहना चाहिये।

जिस जिस वस्तु, क्रिया या विचारके सेवनसे तुमको अपने अन्तःकरणमें मृदता, व्याकुलता, चञ्चलता और क्लेशका अनुभव होता हो, उस-उस वस्तु, क्रिया या विचार से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनेका सतत प्रयत्न करते रहो।

भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

(जम खान-बगालके बीरभूमि जिलेमें एकचक्र ग्राम, गौडीय वैष्णव सम्प्रदायके महान् विद्वान्, १०७ वर्षकी उम्रमें देहत्याग)

स्वाधीनता

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आघात करती हुई जो वासनाएँ समुद्रके तरङ्गोंकी भाँति हमको उर्रिक्षित, विक्षिप्त और प्रक्षिप्त कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह, सग्राम हमारे हृदय क्षेत्रको वैलाकूवके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशान्ति मय कर डालता है—अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा है; हम निरन्तर जो सारहीन भोग-लालसाकी कामनासे परिचालित और विचालित हो रहे हैं, उन सब कामनाओंको निरस्त किये बिना कहाँ तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है और कहाँ स्वाधीनता है ! जो लोग निरन्तर पाशवी वासनाजालमें, वासनाकी वेड़ियोंमें जकड़े हुए हैं, राजद्रोहमें उनकी स्वाधीनता या

स्वराज्य प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है। मैं तो आपकी इन सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता।

यदि आप सच्चा स्वराज्य और यथार्थ स्वाधीनता प्राप्ति की अपने जीवनका पुण्यव्रत मानते हैं, तो सर्वप्रथम अपने यह शत्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होइये। सबसे पहले वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्थ-सतान अजेय वासनाके सग्राममें विजय प्राप्त हो। मनुष्यको दुःख क्यों उत्पन्न होता है ? मनु कहते हैं—

सर्वं परवश दुःख सर्वमात्मवश सुखम्।

अतएव पराधीनता दुःखका मूल है। यह सभी स्वीकार

करते हैं। किंतु 'पर' कौन है और 'अपना' कौन है ? इसके लिये न्याययुक्त वैज्ञानिक विचारमें प्रवृत्त होनेपर जान पड़ेगा कि केवल स्वेच्छाचारी, अत्याचारी राजा ही हमारा 'पर' नहीं है। केवल उसकी स्वार्थप्रेरित विधि-व्यवस्थाके अधीन होकर चलना ही हमारे दुःखका हेतु नहीं है। इससे हमारा यह कहना नहीं है कि यह दुःखका विल्कुल ही कारण ही नहीं है। परंतु उस दुःखकी मात्रा अति अल्प है, उसको हम अनायास अग्राह्य भी कर सकते हैं। परंतु हमारे लिये अत्यन्त 'पर' है—हमारी हृदयगत न्यायरहित वासनाओंका समूह। नाना प्रकारकी स्वार्थवासनाएँ रात-दिन हमें व्याकुल करती रहती हैं। जिसको हम दासत्व कहकर धृणा करते हैं, स्वाधीनताका लोप करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, वह शत्रु है हमारे हृदयमें रहनेवाली वासना। हम वस्तुतः राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास हैं अपनी वासनाके। हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी वेड़ीसे अपने पैरोंको जकड़ (We have forged our own shackles) रक्खा है। इस वेड़ीसे अपनेको मुक्त किये बिना हमारी सच्ची स्वाधीनताकी आशा विदम्बनामात्र है—स्वराज्य-प्राप्तिकी व्यर्थ आशा केवल मनमोदक खानेके समान है। हमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यकी प्राप्तिका उपाय स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला दिया है—

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

(३ । ४३)

अर्जुन । तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा मनको बुद्धिके द्वारा निश्चल करके कामरूप दुरासद शत्रुका विनाश करो। संकल्पसे उत्पन्न कामनाओंका पूर्णतया त्याग करो; मनके द्वारा इन्द्रियोंको संयत करो; धृतिगृहीत बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे चित्तको वशमें लाओ—यही स्वाधीनता-प्राप्तिका उपाय है, यही स्वराज्य-लाभका उपाय है।

सांख्यज्ञानका एक विशिष्ट सिद्धान्त भगवद्गीतामें व्याख्यात हुआ है। पुरुष स्वयं कर्त्ता नहीं है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियोंके द्वारा सारे कर्म निष्पन्न हो रहे हैं। जीव उस प्रकृतिके अहंकारके द्वारा विमूढ़ होकर 'मैं कर्त्ता हूँ' यह समझ रहा है। 'अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ।'

इसी कारण जीव पराधीन है, इसीसे जीवका दासभाव (Slave-mentality) है। प्रकृति (Nature) ने स्वयं

एकं जीवयन्त्र (Mechanism) की सृष्टि कर रखी है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियाँ और इन्द्रियवृत्तियाँ तेलीके अनपट बाँधे बैलके समान निरन्तर जीवोंको दासत्वकी वेड़ीमें बाँधे रखती हैं। प्रकृतिके इस संयोग-सम्यन्धका विनाश किये बिना जीवकी मुक्ति नहीं; स्वाधीनता नहीं और न उसे स्वराज्यकी ही प्राप्ति हो सकती है; यही सांख्यज्ञानका सिद्धान्त है। गीताके प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः' इस श्लोकमें सांख्यज्ञानकी प्रतिध्वनि है। आश्चर्यका विषय यह है कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी कपिलके इस सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि करते हुए कहा है—"Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world.—'Abridged from Kant."

मनुष्य जन्मतक प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त नहीं होता; तब-तक उसकी आत्माको स्वराज्य-प्राप्ति नहीं होगी तथा वह स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भी समर्थ न होगा। अपना शरीर, अपनी इन्द्रियाँ, अपना मन—ये भी हमारे स्वत्वके प्रतिद्वन्द्वी हैं। भूख, प्यास और निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके मस्तकपर लात मार रही है—नाना प्रकारकी इन्द्रियसुखकी वासनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गधे या बैलके समान हमको इधर-उधर भटका रही हैं। नाना प्रकारकी वासनाएँ अनवरत हमारे स्वाधीन भावोंका विनाश कर रही हैं।

क्षण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो खुजलाहट पैदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है—क्या यह हमारी स्वाधीनताको नष्ट करनेवाली नहीं है ? रात-दिन क्षण-क्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस्थ सहस्र-सहस्र जीवाणुओं-द्वारा आहत हो रही है। इसके अतिरिक्त रोग है, शोक है, क्रोध है, कामका तो बाहुल्य है ही। मान-अभिमान और यश-लिप्साकी असह्य खुजलाहट हमें उन्मत्तके समान परिभ्रान्त कर रही है। अधिक क्या; राजनीतिक प्रसङ्गोंमें सदस्य आदिके चुनावके समय हमें कितने लोगोंकी अधीनता स्वीकार करके बिना खाये-पिये, रातों जाग-जागकर कितना क्लेश सहन करना पड़ता है—यह सब तो सदा ही सबकी आँखोंके सामने होता है। स्वाधीनता कहाँ है ?

× × ×

मनुष्यके हृदयमें जो कुसुम-कोमल वृत्तियाँ हैं, उनमें प्रेमभक्ति सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। इस ५

भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आरुद्र होते हैं; कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब सद्गुरुके सद्गुणदेशसे सासारिक आत्मीय लोगोंके कहीं ऊपर आगल-अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुहृद्का सधान पाता है और वृक्षम कोमल भक्ति जब उसको रोजनेका प्रयास करती है, तब मानव हृदय उस चिरमधुर, चिरसुहृद् का सधान पानर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है, इसीका नाम 'प्रार्थना' है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुन्नत, समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव—निर्जनमें, ससारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता है, तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है, सासारिक दुःखिन्तासे कङ्कित और दग्ध हृदय पवित्र और प्रशान्त हो जाता है। वासना प्रपीडित दुर्गल हृदयमें तड़ित्-शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता है। साधकका विषादयुक्त मुग-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द किरणोंसे समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान् की सच्चिदानन्द-व्योतिसे उसका मुख मण्डल समुद्भासित हो उठता है। हृदयका धनीभूत आनन्द, हिमालयके तुफानके सदृश विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथसे प्रवाहित होकर ससारके त्रिपातस वश खलकी सुशीतल कर देता है। दैन्य दारिद्र्यकी तीव्र पीड़ा, गर्वित समाजकी हत गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा स्वार्थ लम्पटोंकी कारयतापूर्ण लाञ्छना—ये सब इस सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी मुधा-मधुर मुखच्छवि चित्तशुद्धिमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-धाराका संचार करती है। उसके एक एक शब्दसे संसार की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर दर्शन देती है, तब भय और निराशाकी हृदयमें स्थान नहीं मिलता। हृदयमें पापमयी कुलसनाओंके प्रवेशका द्वार अव-रुद्ध हो जाता है। प्रेमामक्तिवी मन्दाकिनीके प्रवाहमें ससार-तापका भीषण मरुस्थल, सदृश आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सदृश उद्गमके समय उसकी अमोघ क्रियाएँ इन्द्रजालके समान जान पड़ती हैं, परन्तु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य स्थायी-रूपमें तथा शाश्वतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नश्वर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख दावानलके भीतर भी उसको दिग्ध शीतल जाह्नवी-सलिलके सुखमय निरेतनमें सश्रित करती है।

हम साधारण जीव हैं, निरन्तर सवारके दुःखानलसे सतत हैं। विद्यागुण्डका वृमि जिस प्रकार निरन्तर विद्यामें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता, हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य—दुर्भिक्ष, लाञ्छन गञ्जन और दुर्वासनाकी तरङ्गें सागर-तरङ्गोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभूत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायना अनुसंधान नहीं करते। भगवत् प्रार्थनासे जो नित्य सुख शान्तिकी प्राप्ति का एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उसके लिये एक क्षण भी अवज्ञाशका समय हम नहीं निकाल पाते। इससे बढ़कर दुर्माग्यकी बात और क्या हो सकती है? एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घंटा का समय भी हम भगवत् प्रार्थनामें नहीं लगा सकते! यथार्थ बात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिना अत्यन्त अभाव है। हमको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वथा मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं, वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने मजन साधनके लिये समय निकाल लेते हैं। देहके अभावकी पूर्तिके लिये जैसे देहिक भूख प्यास स्वभावतः ही उदित होती है, उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माकी भी भूख-प्यास लगती है। आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवत्प्रासादकी प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और शान्त स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मननी बात, प्राणोंकी व्यथा कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जबतक उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तबतक साधक के हृदयकी और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐहिक शरीरके सम्बन्धमें यी यही नियम है। स्वस्थ सबल देहकी समयानुसार भूखमें अब और प्यासमें जल न मिले तो वह अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उठता है, परन्तु आत्माका आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्रबल होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्-उपासनाके लिये भूख-प्यास क्यों नहीं लगती !—इसका उत्तर बहुत सहज है। अनेक जन्मोंके संचित अविद्यारूप श्लेष्माके गाढ़े और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत्-उपासनाकी जठराग्नि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है। उस अग्नि-को एक बार पुनः संदीप्त करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा। इसके बिना आत्माका यह मन्दाग्नि (Despepsia) रोग दूर न होगा। और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या। वह आत्महत्या इस जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है। साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महाप्रापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको सद्गति मिल सकती है। परंतु निरन्तर भगवत्सेवाबिसुख होनेके कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान् भीषण अपराध है। इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है। चिकित्सा कठिन नहीं है, औषध भी विकट नहीं है। यदि उपयुक्त औषध भलीभाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैथिक ओषधिके समान निर्विघ्न निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान्का नाम-जप करना, नाम-कीर्तन करना और सरल व्याकुल हृदयसे सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महौषध है।

X X X

सकाम प्रार्थना

सकाम प्रार्थनाओंके लिये गृहस्थ लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम असङ्गत नहीं कह सकते। असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदार्थोंके लिये लड़के-लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं, जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है। भगवद्भिभूति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यज्ञरूप उपासनाके वशीभूत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं।

इस विशाल अखिल ब्रह्माण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेसे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त शृङ्खलासे रचित है। यह इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरेका सहायक हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समसूत्रमें संश्लिष्ट है। हममेंसे प्रत्येक ही इसके अंशस्वरूप हैं। अतएव आवश्यकता होनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय शानमय जीवोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे वार्तालाप करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है।

परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, वे स्वार्थपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते। 'धनं देहि जनं देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी शुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। यहाँतक कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं। भागवत परमहंस लोगोंमें जो विशुद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं। शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके सिवा अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये ।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥

अर्थात् 'हे गोविन्द ! मैं धन, जन, दिव्य स्त्री अथवा यशस्करी विद्या—कुछ भी नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहैतुकी भक्ति हो।' यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना भोग-सुख, इन्द्रिय-विलास—यहाँतक कि सर्वदुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है। यदि भगवत्सेवामें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो शुद्ध भक्त प्रसन्न चित्तसे, अम्लान वदनसे उसको भी स्वीकार करता है। श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जब महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेका आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है। गौराङ्गसुन्दर बोले—'वासु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो ?' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा—'दयामय ! यदि आप इस अधमको कोई वरदान देना चाहते हैं, तो यही वर दें कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पड़े मैं सबके पाप-तापोंको ग्रहण करके अनन्त कालतक

नरकमें पड़ा रहूँ, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इस प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकी इच्छा छोड़कर परदुःखसे कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना सहन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तसे भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रार्थयिताके हृदयकी विराल उदारता तथा परदुःख-विमोचनके लिये उसका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक विपुल उच्चतम कीर्तिसाधन है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

भक्त कोकिल साईं

(कनक-स्थान सिन्धु प्रान्तके जेकसाबाद जिलेका भीरपुर ग्राम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीचौचलदासजी और माताका नाम श्रीसुखदेवीजी। परलोकवास बुन्दावनमें सं० २००४।)

ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरहंकारता है। वह ईश्वरकी ओरसे सदा जुड़ा रहता है। कभी इंगेज नहीं होता। इधरसे ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊँचे स्वरसे भगवान्के नाम-गुण लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है, वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।

व्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। इपीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व शुभ इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है।

साधनाको छोटी वस्तु मत समझो। यह सद्गुरुकी दी हुई सिद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्दकी पराकाष्ठा है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। है भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग बिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चढ़ सकते, उनके लिये ही मंजिल अलग बतानी पड़ती है; नहीं तो मैया, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

जितना सत्संग करे, उससे दुगुना मनन करे। थोड़ा खाकर अधिक चचासे स्वाद बढ़ता है। जैसे नींवके बिना मढ़लका टिकना असम्भव है, वैसे ही मननके बिना सत्संगका। जैसे भोजनके एक-एक घाससे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका बल बढ़ता है, वैसे ही सत्संगकी जुगाली करनेसे विषयकी भूख मिटती है, रसकी वृद्धि होती है, प्रेमका एक-एक अङ्ग परिपुष्ट होता है।

भक्तिके मार्गमें पहले-पहल ईश्वरताकी बड़ी आवश्यकता है। ईश्वरकी नित्यता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दयालुता आदि सोचकर ही तो जीव उनसे ढरकर सदाचारका पालन

करते हैं। उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनको जानते हैं। जब प्रभुका प्यार रग-रगमें भर जाता है, तब सद्गुरु ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं, तब महाराज और ग्वारियामें क्या भेद रहा? वे हमारे प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा—'वे बड़े दयालु हैं।' दूसरेने कहा—'वे तो अपने ही हैं।'

जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें डुबकी न लगायेगा, तबतक ईश्वरके धरकी झाँकी नहीं देख सकेगा। जैसे तालेको कोमल करके मुईमें गिरोते हैं, वैसे ही निरह-भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संसारको छुड़ा देती है और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकरी, इसका सुख प्यारेसे अलग, प्यारेके सम्बन्धसे रहित मालूम पड़ता है, तभीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण कणमें, जरे-जरेमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है, वे स्वयं ही अपना सुख, अपना आनन्द सबके अंदर उँदेल रहे हैं, उनसे ही सब सपबोर हैं, वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रखमयी, मधुमयी, लास्यमयी झीड़ा कर रहे हैं, तब इसको असत्य कैसे कहें?

हमने यह अच्छी तरह सोच-समझकर देखा है कि यह असमर्थ जीव कादरचित्त और कमजोर-दिल है। दुःखमें इसे कोई न-कोई पुकारनेकी जगह जरूर चाहिये। अगर इसके सभी रास्ते बंद होंगे तो यह निष्काम भक्तिमार्गपर नहीं चल सकेगा। जब चलते-चलते इसका प्यार प्रियतममें गाढ़ा हो जायगा, तब इसे कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी। फिर

अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । सब कुछ प्रियतमके लिये चाहेगा ।'

× × ×

‘नाम-जपके समय धाम, रूप, लीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही सच्चे भगवद्‌रसका उदय होता है । इसके बिना जो नाम-जप होगा, उससे वृत्तियोंकी शिथिलतामात्र होगी, द्रवता नहीं । वह मिट्टीके उस ढेलेके समान होगी जो गीला तो है, पर पिघलकर किसीकी ओर बहता नहीं है । तदाकारता तब होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके साँचेमें ढलती है । केवल नामजपके समय जो आनन्द होता है, वह संसारकी चिन्ता और दुःखका भार उतर जानेका आनन्द है । इस भारमुक्त वृत्तिपर जब विरह-तापकी व्याकुलताकी आँच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके साँचेमें ढलती है और लीलारसका अनुभव होने लगता है । इसलिये नाम-जपसे, यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो बीच-बीचमें लीलाके पद गा-गाकर लीलाका भाव जाग्रत् करना चाहिये । नाम-जपसे विक्षेपकी निवृत्ति और पदसे लीलाका आविर्भाव होता है, फिर विक्षेप आवे तो नाम-जप करो । जपसे मन एकाग्र हो तो फिर लीला-चिन्तन करो ।’

‘यह भगवान्‌का चिन्तन घंटे-दो-घंटेकी छूटी अथवा घर्मपालन नहीं है । इसके लिये जीवनका सारा समय ही अर्पित करना पड़ता है । चलते-फिरते, काम-धंधा करते भी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्थका विचार करता रहे । उनमें अनेक भाव सूझें । उन भावोंसे मिलती-जुलती रसिक-जनोंकी वाणियोंको ढूँढ़कर मिलान करे । उनमें लीलाके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं, उनका अनुभव करे । इससे संसारके संकल्प मिटेंगे और भगवान्‌के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा । यह मनीराम बड़े रसिक हैं । चस्का लग जानेपर नये-नये रस धोलते रहते हैं ।’

श्रीजीवाभक्त

धीरज तात छमा तुम मात, रु सांति सुलोचनि वाम प्रमानौ । शानको भोजन, वल दसौं दिसि, भूमि पलंग, सदा सुखदानौ ।
सत्य सुपुत्र, दया भगिनी अरु भ्रात भले मन-संयम मानौ ॥ ‘जीवन’ ऐसे सगे जग मैं सब कष्ट कहा अब योगी कौं जानौ ॥

श्रीवल्लभरसिकजी

जोरी धन सौ गाँठिले, छोरी तन मन गाँठि । मन पटुका मन कर गल्लौ फगुवा कह तब नैन ।
ठोरी होरी कहत है, बोरी आनँद गाँठि ॥ मन दीये, मन ही लिये, भये दुहुँन मन चैन ॥
छूटि-छूटि अंचल गये, टूटि-टूटि गये हार । होरी खेल कहै न क्यों, दुहुनि मैं न सुख दैन ।
छूटि-छूटि छवि पिय छके, घूँटि-घूँटि रस सार ॥ ‘वल्लभरसिक’ सखीन के, रोम रोम में बैन ॥

संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[श्रीचरणदासजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामलखनदासजी)

बूया वन वन भटकना, कबहुँ न मिलिहैं राम । मध्यम सुख संसारका रामरूप किस काम ॥
रामरूप सतसंग बिना, सब किरिया बेकाम ॥ पाप गये ता गेहसे जहँ आये हरिदास ।
धन संतोषी साधु वे, साँचे बेपरवाह । रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आस ॥
रामरूप हरि सुमरिके, मेटी जगकी चाह ॥ श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यों और जो ध्रुव प्रह्लाद ।
उत्तम हरिके संत हैं, उत्तम हरिके नाम । रामरूप इक रस रहे, मध्य अंत अरु आदि ॥

संतका महत्त्व

‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं।’ यह प्रार्थना है महात्मा ईशामसीहकी।

किनके लिये यह प्रार्थना ईशामसीहने की थी, यह आप जानते हैं ? जिन यहूदियोंने ईसाको सूलीपर चढ़वाया था, जिनके दुराग्रहसे उस सत्पुरुषके हाथ पैरोंमें कीलें ठोंकी गयी थीं, उन अपने प्राणहता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईसाने भगवान्से प्रार्थना की।

सूलीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था। उनके हाथ पैरोंमें कीलें ठोंक दी गयी थीं। उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देखे। उस दारुण कष्टमें, प्राणात्के उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्से प्रार्थना करना था—यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर दें।

शरीर नश्वर है। कोई भी किसको कष्ट देगा ? शरीरको ही तो। शरीरके सुख दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं। मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके कारण शत्रुताका विस्तार करता है।

उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना—यह सामान्य मनुष्यकी बात है। उत्पीड़कके अपराध चुपचाप सहन कर लेना—सत्पुरुषका कार्य है यह, किंतु सत—सतका महत्त्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है।

उत्पीड़क—यदि कोई समझदार हो तो क्या स्वयं अपनी हानि करेगा ? उत्पीड़क—दूसरे किसीको द्वेषवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है ? कर्मका फल बीज-वृक्ष-न्यायसे मिलता है। आजका बोया बीज फल तो आगे देगा, समय आनेपर देगा, किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ! आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है, किंतु फल तो शतगुणित—सहस्रगुणित होकर मिलता है। दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने लिये उससे हजारों गुनी पीड़ा-की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है।

बालक भूल करता है, जय अग्नि पकड़ने लपकता है—भूल करता है। समझदार व्यक्ति उसे रोकता है। कोई जब

अव्याचार करता है—विसीपर करे, भूल करता है। भूला हुआ है वह। वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है। दयाका पात्र है वह। सतका महत्त्व इसीमें तो है कि वह उस भूले हुएकी भूलको नहीं तोलता। वह तो उस भूले हुएपर दया करता है—उसका हृदय सच्ची सहानुभूतिसे बहता है—‘ये भूले हुए हैं। ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हें।’

संतकी महिमा

‘भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूढ़ आग्रहोंसे निकलकर भगवान्के मार्गपर चलनेवाले मानवरत्नोंपर भोग वादी और दलवादी लोगोंका रोष हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई यन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्की भेजी हुई उपहार-सामग्री मानकर सिर चढ़ाना ही पड़ता है। मत्तराज प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके ज्वलत उदाहरण हैं। मसूर भी इसी श्रेणीके सत थे। मसूरकी दृष्टिमें एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था, इससे वे सदा ‘अनलहक’ में ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे। दलवादी खलीफाको यह सहन नहीं हुआ। खलीफाने हुक्म दिया कि जबतक यह ‘अनलहक’ बोलता रहे, इसे लकड़ियोंसे पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय। लकड़ीकी प्रत्येक मारके साथ मसूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था। उन्हें जल्लाद सूलीके पास ले गया।

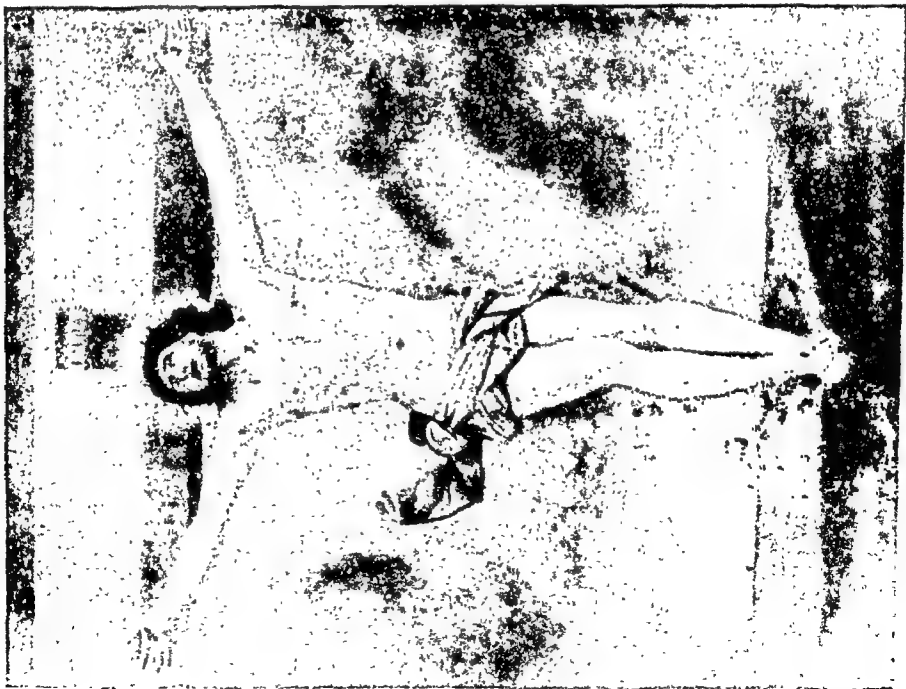
पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये। अपने ही खूनसे अपने हाथोंको रगड़कर मसूर बोले—यह एक प्रभु प्रेमीकी ‘वज्र’ है। जल्लाद जन इनकी जीभ काटनेको तैयार हुआ, तब ये बोले—

“जरा ठहर जाओ, मुझे कुछ कह लेने दो—‘भरे परमेधर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है, उनपर तू नाराज मत होना, उन्हें सुलसे वञ्चित मत करना, उन्होंने तो मेरी मजिलको कम कर दिया। अभी ये मेरा सिर काट डालेंगे तो मैं सूलीपरसे तेरे दर्शन कर सकूँगा।”

यही तो सतकी महिमा है।

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

कल्याण

संतका महत्त्व

संतकी महिमा

महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

गौधीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

धन्यं तं नौमि चैतन्यं वासुदेवं दयार्द्रधीः ।

नष्टकुष्ठं रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः ॥

‘जिन्होंने दयार्द्र होकर वासुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्ठको नष्ट करके उसे सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्भक्ति देकर संतुष्ट किया ऐसे धन्यजीवन श्रीचैतन्यको हम नमस्कार करते हैं।’

श्रीचैतन्य आंध्र देशके एक गाँवमें पधारे हैं, वासुदेव उसी ग्राममें रहता है। सारे अङ्गोंमें गलित कुष्ठ है, घाव हो रहे हैं और उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवान्का भक्त है और मानता है कि यह कुष्ठ रोग भी भगवान्का दिया हुआ है। इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। उसने सुना, एक रूपलवण्ययुक्त तरुण विरक्त संन्यासी पधारे हैं और कूर्मदेव ब्राह्मणके घर ठहरे हैं। उनके दर्शनमात्रसे हृदयमें पवित्र भावोंका संचार हो जाता है और जीभ अपने-आप ‘हरि-हरि’ पुकार उठती है। वासुदेवसे रहा नहीं गया, वह कूर्मदेवके घर दौड़ा गया। उसे पता लगा कि श्रीचैतन्य आगेके लिये चल दिये हैं। वह जोर-जोरसे रोने लगा और भगवान्से कातर प्रार्थना करने लगा।

भगवान्की प्रेरणा हुई, श्रीचैतन्यदेव थोड़ी ही दूरसे लौट पड़े और कूर्मदेवके घर आकर वासुदेवको जवरदस्ती बड़े प्रेमसे, उन्होंने हृदयसे लगा लिया। वासुदेव पीछेकी ओर हटकर बोला—‘भगवन् ! क्या कर रहे हैं। अरे ! मेरा शरीर घावोंसे भरा है, मवाद वह रहा है, कीड़े किलबिला रहे हैं। आप मेरा स्पर्श मत कीजिये। आपका सोने-सा शरीर मवादसे अपवित्र हो जायगा। मैं बड़ा पापी हूँ। मुझे आप छूइये नहीं।’ परंतु प्रभु क्यों सुनने लगे, वे उसके शरीरसे बड़े जोरोंसे चिपट गये और गद्गद कण्ठसे बोले—‘ब्राह्मण देवता ! तुम-जैसे भक्तोंका स्पर्श करके मैं स्वयं अपनेको पवित्र करना चाहता हूँ।’

प्रभुके अङ्गोंका आलिङ्गन पाते ही, वासुदेवके तन-मनका सारा कुष्ठ सदाके लिये चला गया। उसका शरीर नीरोग होकर सुन्दर स्वर्णके समान चमक उठा। धन्य दयामय प्रभु !

गान्धीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

सत्य और अहिंसाके पुजारी महात्मा गान्धी—भारतके

राष्ट्रपिता। उनको ठीक ही तो राष्ट्र ‘बापू’ कहता है। भारतके अर्धनग्न दीनोंका वह प्रतिनिधि—वह लेंगोटीधारी तपस्वी।

महात्माजीका जीवन ही त्याग और सेवाका जीवन है। अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने दरिद्र-नारायणकी सेवामें समर्पित कर दिया था। पीड़ितोंकी, दुखियोंकी, अभावग्रस्त दलितोंकी, रोगियोंकी—प्रत्येक कष्टमें पड़े प्राणीकी सेवाको सदा समुद्यत और सावधान वह महापुरुष। सेवामें उन्हें आनन्द आता था। सेवा उनकी आराधना थी।

सन् १९३९ की बात है। सेवामार्गके आश्रमके अभ्यापक श्रीपरचुरे शास्त्री रुग्ण हो गये थे। बड़ा भयंकर था उनका रोग। उन्हें गलित कुष्ठ हो गया था।

गलित कुष्ठ—खूतका महारोग कुष्ठ—राजरोग कुष्ठ। कुष्ठके रोगीकी भला परिचर्या कौन करेगा ? रोगीकी वायु न लगे—यहाँतक तो लोग बचाव रखते हैं !

परचुरे शास्त्री किसी चिकित्सा-भवनमें नहीं भेजे गये। स्वयं महात्माजीने उनकी परिचर्या अपने ऊपर ली। महात्माजीने स्वयं परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके लोगोंको भी उसे लेना पड़ा। महात्माजीने किसीको नहीं कहा, किसीपर दबाव नहीं डाला।

पूरे अक्टूबर और नवम्बर—जयतक कि रोगी स्वस्थ नहीं हो गया, नियमपूर्वक प्रतिदिन महात्माजी स्वयं सेवाका अपना भाग उत्साहसे पूर्ण करते थे।

गलित कुष्ठके घाव—लेकिन महात्माजीमें भय या घृणा आ कैसे सकती थी। वे स्वयं रोगीके घाव धोते थे, जोरपि लगाते थे, घावमें पट्टी बाँधते थे। घाव धोकर अपुबीकृत यन्त्रसे घावकी स्थिति एवं कुष्ठके कीटाणुओंका सवधानीसे निरीक्षण करते थे। रोगीके अङ्ग-प्रत्यङ्गको सावधानीसे देखते थे कि कित अङ्गकी स्वस्थता कैसे क्रिया-शक्ति कैसी है।

श्रीपरचुरे शास्त्री नहीं चाहते थे कि स्वयं बापू उनका स्वयं करें; किंतु बापू थे कि वे रोगीके पास देशक बैठे रहते और आश्रमन दिना करते।

संत श्रीखोजीजी महाराज

(जोषपुरके 'खोइ' ग्राम निवासी)

'खोजी' खोयो साकमें अनुपम जीवन रत्न ।
कीन्हों मूरख क्यों नहीं राम मिलनको वन ॥
'खोजी' रोजत जग मुआ लगा न कुछ भी हाथ ।
तजिके जग जजालको भनु सीतारघुनाथ ॥
'खोजी' खटपट छोड़िके प्रसुपदमें मन जोड़ ।
काज न देगी अतमें पूँजी छाप करोड़ ॥
'खोजी' मेरो मत यही नीक लगे तो मान ।

हो शरणागत रामके कर अपने कल्याण ॥
'खोजी' वहाँ पुकारिके ऊँचो वैष्णव धर्म ।
पटतर याके होयें किमि यागादिक सत्कर्म ॥
बानो श्रीरघुनाथको 'खोजी' धारयो अग ।
तब कैसे नीको लगे हरि-विमुखनको सग ॥
'खोजी' ताल बजायके सुमिरो श्रीरघुबीर ।
जिन्हकी कृपा कटाक्षसे छूटि जाय भवभीर ॥

श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

(बाकोरके प्रसिद्ध संत)

रे मन ! मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की बात ।
भज ले सीतारामको काल करेगो घात ॥
'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपना रूप ।
चिदचिद-युत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप ॥
अन्तर्यामी राम हैं जड़ चेतनके ईश ।
'ब्रह्मदास' सब जीव है सेवक विश्वाधीश ॥

'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म बन जाय ।
बकवादिनकी जालसाँ, रहियो सदा यचाय ॥
स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट अद्वैत ।
'ब्रह्मदास' मान्यो तरयो परधो न माया खेत ॥
'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापति राम ।
अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ॥

श्रीवजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

(जम अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कीसपर सरपू किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य)

'खाखी' होगा खाक तूँ कहते संत पुकार ।
भज श्रीसीतारामको तज छूँटे व्यवहार ॥
खल्क खेल श्रीरामका 'खाखी' देख विचार ।
कब पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
'खाखी' जनमत ही लगी तेरे तनमें आग ।
कर श्रीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥
स्वामी रामानंदजी जगको गये सिखाय ।
परब्रह्म प्रभु रामको भजिये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो गई 'खाखी' जीवन रैन ।
बिना भजन भगवानके क्यों पावहुगे चैन ॥
'खाखी' मेरा मत यही सबसे मीठो दूध ।
तप तीरथ सत्कर्मको पल हरि भजन विशुद्ध ॥
'खाखी' बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख ।
राम भजनकी भूख जो लगे भगै जग दुख ॥
इक दिन तेरा देह यह 'खाखी' होगा खाख ।
जगकी लालच छोड़के प्रेम सुधारस चाख ॥

संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

(श्रीकाष्ठजिह्वा-देवस्वामीजीके अन्तरङ्ग भक्त)

इत कलंगी, उत चद्रिका कुँडल तरिचन कान ।
सिय, सियबल्लभ मो सदा बसो हिये बिच आन ॥
सोमा हूँ सोमा लहत जिनके अग प्रसंग ।
विधि-हरि हर बानी-रमा-उमा होहिं लखि दंग ॥
तिन सिय सियबल्लभ चरन बार बार सिर नाथ ।

चरनधूरि परिकर जुगल नयनन्हि माँझ लगाय ॥
साख्य योग वेदान्तको छोड़ि-छाड़ि सब सग ।
चरन सरन सिय है रहहु करि मन माँह उमग ॥
अधमा मलिना राक्षसी नित दुखदायी जौन
तिन हूँ की रक्षा करी को अस करना मौन ॥

संत-बाणी-अंक, पहला खण्ड समाप्त

श्रीहरिः

संत-वाणी-अङ्क

दूसरा खण्ड

['संत-वाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान्‌के विविध ध्यान, सिद्ध स्तोत्र, आचार्यों, संतों और भक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे ग्रन्थ तथा स्वार्थ-परमार्थ-साधक विविध स्तोत्र आदिके लगभग तीन हजार श्लोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोंकी चुनी हुई वाणियोंमें स्थान अधिक लग गया । इसलिये अनुवाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े ग्रन्थ नहीं दिये जा सके । इसमें यहाँ महाभागा गोपियोंके चार गीत, भगवान् श्रीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ तथा स्तवन, श्रीरामानुजाचार्यके गद्य, श्रीनिम्बार्काचार्यके स्तवन, श्रीवल्लभाचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन, श्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन आदि दिये जा रहे हैं ।]

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऊचुः

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः ।
वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥
चूतप्रवालवर्हस्तवकोत्पलाब्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेपौ ।
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क च गायमानौ ॥ २ ॥
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम् ।
भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोऽश्रुमुमुचुस्तत्रवो यथाऽऽर्याः ॥ ३ ॥
वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यद् देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मि ।
गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् ॥ ४ ॥
धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेपम् ।
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः ॥ ५ ॥
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीतम् ।
देव्यो विमानगतयः सरनुन्नसारा भ्रश्यत्प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीव्यः ॥ ६ ॥
गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिवन्त्यः ।
शावाः क्षुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्युर्गोविन्दमात्मनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ ७ ॥
प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं फलवेणुगीतम् ।
मारुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥ ८ ॥

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमाधर्तलक्षितमनोमधममवेगाः ।
 आलिङ्गनस्थगितमूर्मिमुजैमुरारेर्द्वन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ ९ ॥
 इष्टाऽऽतपे मज्जपशून् सह रामगोपैः संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम् ।
 प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्वयंपुषाम्बुद आतपत्रम् ॥ १० ॥
 पूर्णाः पुलिन्ध उरुगायपदाब्जरागध्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन ।
 तद्दर्शनस्वरुजस्तृणरुषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेपु जहस्तदाधिम् ॥ ११ ॥
 हन्तायमदिरवला हरिदासवयो यद् रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः ।
 मानं तनोति सहगोणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः ॥ १२ ॥
 गा गोपकैरनुषनं नयतोरुदारवेणुखनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः ।
 अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूपां नियोगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् ॥ १३ ॥

(श्रीमद्भागवत १०।२१।७-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियाँ कहने लगीं—अरी सखी ! हमने तो आँखवालों-
 के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बात, यही—इतनी ही
 सफलता समझी है; और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है ।
 वह कौन-सा लाभ है ! वह यही है कि जब श्यामसुन्दर
 श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलराम ग्वालवालोंके साथ गायोंको
 हाँककर वनमें ले जा रहे हों या लौटाकर वनमें ला रहे हों,
 उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली धर रखी हो और प्रेमभरी
 तिरछी चितवनते हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम
 उनकी मुल्ल-माधुरीका पान करती रहें ॥ १ ॥ अरी सखी !
 जब वे आमकी नयी कोयलें, मोरोंके पंख, फूलोंके गुच्छे,
 रंग-बिरंगे कमल और कुसुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं,
 श्रीकृष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरामके गोरे
 शरीरपर नीलाम्बर पहारने लगता है, तब उनका वेप बड़ा
 विचित्र बन जाता है । ग्वालवालोंकी गोष्टीमें वे दोनों
 बीचोंबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेड़ देते
 हैं । मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो
 दो चतुर नट गमझपर अभिनय कर रहे हों । मैं क्या
 बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ २ ॥
 अरी गोपियो ! यह वेणु पुष्पजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें
 न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम
 गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति—दामोदरके अधरोंकी सुधा-स्वय
 ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हमलोगोंके लिये थोड़ा-सा
 भी रस शेष नहीं रहेगा । इस वेणुको अपने रससे सींचनेवाली
 हृदिनियों आज कमलोंके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने
 वंशमें भगवत्प्रेमी मंतानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान

वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखोंसे
 आनन्दाश्रु बहा रहे हैं ॥ ३ ॥

अरी सखी ! यह वृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वीकी
 कीर्तिका बिसार कर रहा है; क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्णके
 चरणकमलोंके चिह्नोते यह चिह्नित हो रहा है । सखि ! जब
 श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली ब्रजाते हैं, तब मोर
 मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं । यह देखकर
 पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुपचाप—
 शान्त होकर खड़े रह जाते हैं । अरी सखी ! जब प्राणवल्लभ
 श्रीकृष्ण विचित्र वेप धारण करके बाँसुरी बजाते हैं, तब
 मूढ़ बुद्धिवाली ये हरिनियों भी वंशीकी तान सुनकर अपने
 पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती हैं
 और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी आँखोंसे उन्हें निरखने लगती
 हैं । निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी आँखें
 श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी
 प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार
 करती हैं । वास्तवमें उनका जीवन धन्य है ! (हम वृन्दावन-
 की गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर
 नहीं कर पातीं, हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं । कितनी
 विडम्बना है !) ॥ ४-५ ॥ अरी सखी ! हरिनियोंकी तो
 बात ही क्या है—स्वर्गकी देवियाँ जब युवतियोंको आनन्दित
 करनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजने श्रीकृष्णको देखती हैं
 और बाँसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं,
 तब उनके चित्र-विचित्र आलस सुनकर वे अपने विमानपर
 ही सुध-बुध लो बैठती हैं—मूर्छित हो जाती हैं । यह कैसे

मालूम हुआ सखी ! सुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फूल पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता; वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखती ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुखसे बाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गौएँ उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं ! ऐसा क्यों होता है सखी ! अपने नेत्रोंके द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं ! और उनके बछड़े, बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके यनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध-का छूट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्‌का संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँसू। वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी सखी ! गौएँ और बछड़े तो हमारे घरकी वस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो। वृन्दावनके पक्षियों-को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपलों-वाली डालियोंपर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते; निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-भरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वंशीका त्रिभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ ८ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोंकी बात क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियोंको नहीं देखती ! इनमें जो मैँवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें श्यामसुन्दरसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षाका पता चलता है ! उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ली है। देखो, देखो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कमलके फूलोंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं, मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥ ९ ॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे वृन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन बादलोंको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि व्रजराजकुमार श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वालवालोंके साथ धूपमें गौएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ बाँसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मँड़राने लगते हैं और वे श्यामघन अपने सखा घनश्यामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्ही-नन्ही फुहियोंकी वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर स्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं ! ॥ १० ॥

अरी भट्ट ! हम तो वृन्दावनकी इन भीलनियोंको ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षःस्थलोंपर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लग्नी होती है और वे जब वृन्दावनके घास-घातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११ ॥ अरी गोपियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान्‌के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमारे प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरण-कमलोंका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सराहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका—ग्वालवालों और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान-पानके लिये झरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर हरी-हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ और खानेके लिये कन्द-मूल-फल देता है। वास्तवमें यह धन्य है ! ॥ १२ ॥

अरी सखी ! इन साँवरे-गोरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है । जम वे सिरपर नोचना (दुहते समय गायके पैर बाँधने-की रस्ती) लपेटकर और कंधोंपर फंदा (भागनेवाली गायों-को पकड़नेकी रस्ती) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हौककर ले जाते हैं, साथमें ग्वालवाले भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या; अन्य शरीरधारियोंमें भी चलनेवाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं, तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आता है । जादूमरी बंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ! ॥ १३ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

गोप्य ऊचुः

मैवं विमोऽर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सार्धविषयांस्तव पादमूलम् ।
मक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून् ॥ १ ॥
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ।
अस्त्वेषमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो मर्धास्तनुषृतां किल वन्धुरात्मा ॥ २ ॥
कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदैः किम् ।
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्धा आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥
चित्तं सुखेन भयतापहतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यहृत्ये ।
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमयो करवाम किं वा ॥ ४ ॥
सिञ्चाह नस्त्वदधरानृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छ्याग्निम् ।
नो चेद् वयं विरहजान्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदयोः सखे ते ॥ ५ ॥
यर्हाम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य ।
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थानुं त्वयाभिरमिता यत पारयायः ॥ ६ ॥
श्रियैतदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लज्ज्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् ।
यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥
तन्नः प्रसीद वृजिनाद्वनं तेऽहमिमूलं प्राप्ता विच्छज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः ।
त्वत्सुन्दरसितनिरीक्षणतीव्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् ॥ ८ ॥
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाघरसुधं हसितावलोकम् ।
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥
का रम्यङ्ग ते कलपदायतमूर्च्छितेन सम्मोहिताऽऽर्यचरिताश्च चलेत्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोडिजद्रुमभृगाः पुलकान्यविभ्रन् ॥ १० ॥
व्यक्तं भवान् व्रजभयातिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता ।
तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो ततस्तनेषु च शिरस्सु च किकरीणाम् ॥ ११ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २९ । ३१-४१)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीगङ्गबानन्दजी सरस्वती)

गोपियोंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घटव्यापी हो । हमारे हृदयकी बात जानते हो । तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरताभरे वचन नहीं कहने चाहिये । हम सब कुछ छोड़कर केवल

तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई बल नहीं है । फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदिपुरुष भगवान् नायक

कृपा करके अपने मुसुक्षु भक्तोंसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो ॥ १ ॥

प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मोंका रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि 'अपने पति, पुत्र और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ही स्त्रियोंका स्वधर्म है'—अक्षरशः ठीक है। परंतु इस उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंके पद (चरम लक्ष्य) हो; साक्षात् भगवान् हो। तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके मुहूर्त हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो ॥ २ ॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुःखद पति-पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसलिये हमपर प्रसन्न होओ। कृपा करो। कमलनयन ! चिरकालसे तुम्हारे प्रति पाली-पोसी आशा-अभिलाषाकी लहलहाती लताका छेदन मत करो ॥ ३ ॥ मनमोहन ! अबतक हमारा चित्त घरके काम-धंधोंमें लगता था। इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे। परंतु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त छूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुखस्वरूप हो न ! परंतु अब तो हमारी गति-मति निराली ही हो गयी है। हमारे ये-पैर तुम्हारे चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रजमें कैसे जायें ? और यदि वहाँ जायें भी तो करें क्या ? ॥ ४ ॥ प्राणवल्लभ ! हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और मनोहर संगीतने हमारे हृदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो। नहीं तो प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥ ५ ॥

प्यारे कमलनयन ! तुम वनवासियोंके प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हींके पास रहते हो। यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलोंकी सेवाका अवसर-स्वयं लक्ष्मीजीको भी कभी-कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणोंका स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनन्दित किया, उसी दिनसे हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें असमर्थ हो गयी हैं—पति-पुत्रादिकी सेवा

तो दूर रही ॥ ६ ॥ हमारे स्वामी ! जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्षःस्थलमें बिना किसीकी प्रतिद्वन्द्विताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी सौत तुलसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं। अबतकके सभी भक्तोंने उस चरणरजका सेवन किया है। उन्हींके समान हम भी तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमें आयी हैं ॥ ७ ॥ भगवन् ! अबतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये। अब तुम हमपर कृपा करो। हमें भी अपने प्रसादका भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अभिलाषासे घर, गाँव, कुटुम्ब—सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं। प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है। पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चार चितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी—मिलनकी आकाङ्क्षाकी आग धधका दी है; हमारा रोम-रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासीके रूपमें स्वीकार कर लो। हमें अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुखकमल, जिसपर धुँधराली अलकें झलक रही हैं; तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य बिखेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अधर, जिनकी सुधा सुधाको भी लजानेवाली है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द मुसकानसे उल्लसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों भुजाएँ, जो शरणागतोंको अभयदान देनेमें अत्यन्त उदार हैं और तुम्हारा यह वक्षःस्थल, जो लक्ष्मीजीका—सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनों लोकोंमें भी और ऐसी कौन-सी स्त्री है, जो मधुर-मधुर पद और आरोह-अवरोह-क्रमसे विविध प्रकारकी मूर्च्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वंशीकी तान सुनकर तथा इस त्रिलोकसुन्दर मोहिनी मूर्तिको—जो अपने एक बूँद सौन्दर्यसे त्रिलोकीको सौन्दर्यका दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिन भी रोमाञ्चित, पुलकित हो जाते हैं—अपने नेत्रोंसे निहारकर आर्य-मर्यादासे विचलित न हो जाय, कुल-कान और लोकलजाको त्यागकर तुममें अनुरक्त न हो जाय ॥ १० ॥ हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान् नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमण्डलका भय और दुःख मिटानेके लिये ही

प्रकट हुए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियोंपर वशःस्थल जल रहा है । तुम अपनी इन दामियोंके वशःस्थल
तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । प्रियतम ! हम भी बड़ी और मिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो;
दुःखिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षाकी आगले हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊचुः

जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्तयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥
शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरध्रीमुषा दशा ।
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निम्नतो नेह किं वधः ॥ २ ॥
विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमावृताद् वैद्युतानलात् ।
वृषमयात्मजाद् विश्वतोभयादपभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥
न खलु गोपिकानन्दनो भयानखिलदेहिनामन्तरात्मदक् ।
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिष्यान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥
चिरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेभयात् ।
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥ ५ ॥
व्रजजनार्तिहन् वीर योपितां निजजनसयध्वंसनस्मित ।
भज सखे भवार्त्तिकरीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६ ॥
प्रणतदेहिनां पापकशनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेपु नः कृन्धि हृच्छयम् ॥ ७ ॥
मधुरया गिरा बल्लुवाक्यया बुधमनोशया पुष्करेक्षण ।
विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्यायस्य नः ॥ ८ ॥
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कलमपापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥
ग्रहसितं प्रिय प्रेमवर्क्षिणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥
चलसि यद् व्रजतश्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११ ॥
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं विश्रदावृतम् ।
घनरजसलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः सरं वीर यच्छसि ॥ १२ ॥
प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
चरणपङ्कजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३ ॥
सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेषुना सुष्टु चुम्बितम् ।
इतररागत्रिस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥

भटति यद् भवानङ्गि काननं श्रुत्युगायते त्वामपश्यताम् ।
 कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मरुद् दृशाम् ॥ १५ ॥
 पतिसुतान्वयभ्रातृवान्धवानतिविलङ्घ्य तेऽन्त्यच्युतागताः ।
 गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥
 रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् ।
 बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥ १७ ॥
 व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् ।
 त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्गुजां यन्निषूदनम् ॥ १८ ॥
 यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।
 तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवायुषां नः ॥ १९ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी व्रजकी महिमा बढ़ गयी है । तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं । परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी बिना मोलकी दाती हैं । तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना बध नहीं है ? अल्लोंसे इत्या करना ही बध है ? ॥ २ ॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विपैले जलते होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

* अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं ।

हमारे प्रियतम ! सचकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है । हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दाती हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं । हम अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवल-साँवल मुखकमल दिखलाओ ॥ ६ ॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं । वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं । तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें सौंपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षा हमें सता रही है । तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७ ॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । बड़े-बड़े विद्वान् उसमें रम जाते हैं । उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं । तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आश-कारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं । दानवीर ! अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी लीला-कथा

भी अमृतस्वरूपा है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े बड़े शानी महात्माओं—भक्त ऋषियोंने उसका गान किया है, वह सारे पाप तप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस खील-कयाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे ! एक दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेमभरी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीड़ाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है, उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी ठिठोलियाँ बँी, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको झुग्ध किये देती हैं ॥ १० ॥

हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओंको चरानेके लिये व्रजसे निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण ककड़, तिनके और कुश कटो गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलकें लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्क्षा—प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो। तुम्हारे चरणकमल शरणागत भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुक्षविहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्ष स्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलनके मुखको, आकाङ्क्षाको बढानेवाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक-सतापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाली बाँसुरी भलीभाँति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों

और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिये एक एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम संध्याके समय लौटते हो तथा झुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति पुत्र, भाद बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आशाओंका उलङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, सकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ ॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्क्षा, प्रेम भावको जगाने वाली बातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अबतक निरन्तर हमारी लालसा बढती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट करनेवाली और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजननोंके हृदययोगको सर्वथा निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी डरते डरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जगलमें छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या ककड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेसे उनमें पीड़ा नहीं होती ! हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ १९ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

श्रीशुक उवाच

गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः । कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥ १ ॥

गोप्य ऊचुः

वामबाहुकृतवामकपोले चलिगतभ्रुरधरार्पितवेणुम् ।
 कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमाग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥ २ ॥
 व्योमयानवनिताः सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः ।
 काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥ ३ ॥
 हन्त चित्रमबलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत् ।
 नन्दसुनुरयमार्तजनानां नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः ॥ ४ ॥
 वृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात् ।
 दन्तदष्टकबला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥
 बर्हिणस्तवकधातुपलाशैर्बद्धमल्लपरिवर्हविडम्बः ।
 कर्हिचित् सबल आलि स गोपैर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ ॥
 तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम् ।
 स्पृहयतीर्वयमिवावद्गुण्याः प्रेमवेपितभुंजाः स्तिमितापः ॥ ७ ॥
 अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष श्वाचलभूतिः ।
 वनचरो गिरितटेपु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्वयति गाः स यदा हि ॥ ८ ॥
 वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः ।
 प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमदृष्टतनवः ससृजुः स ॥ ९ ॥
 दर्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः ।
 अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन् यर्हि संचितवेणुः ॥ १० ॥
 सरसि सारसहंसविहङ्गाध्वारुगीतहतचेतस एत्य ।
 हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः ॥ ११ ॥
 सहबलः स्रगवतंसविलासः सानुपु क्षितिभृतो व्रजदेव्यः ।
 हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् ॥ १२ ॥
 महदतिक्रमणशङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः ।
 सुहृदमभ्यवर्षत् सुमनोभिश्छायया च विदधत् प्रतपत्रम् ॥ १३ ॥
 विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः ।
 तव सुतः सति यदाधरविम्बे दत्तवेणुरनयत् खरजातीः ॥ १४ ॥
 सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः ।
 कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १५ ॥

निजपदाब्जदलैर्ध्वजवज्रनीराङ्गशिविचित्रललामैः ।
 व्रजभुवः शमयन् 'खुर'तोदं धर्मधुर्यगतिरीडितवेणुः ॥ १६ ॥
 व्रजति तेन वयं सधिलासवीक्षणापितमनोभववेगाः ।
 कुजगतिं गमिता न विदामः - कदमलेन कवरं वसनं वा ॥ १७ ॥
 मणिधरः कचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ।
 प्रणयिनोऽनुचरस्य - कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र ॥ १८ ॥
 कणितवेणुरवबञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः ।
 गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥ १९ ॥
 कुन्ददामरुतकौतुकवेयो गोपगोधनवृत्तो यमुनायाम् ।
 नन्दसूनुस्त्वये तत्र वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥ २० ॥
 मन्दयाधुरपचात्यनुकूलं मानयन् भलयजस्पर्शनं ।
 चन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतवलिभिः परिवधुः ॥ २१ ॥
 वत्सलो व्रजगवां यद्गघ्रो चन्दमानचरणः पथि धृष्टैः ।
 कुत्सगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतनेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥ २२ ॥
 उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनामुभयन् खुररजद्व्युरितघ्नक् ।
 दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकीजठरभूखडुराजः ॥ २३ ॥
 मदविधूर्णितलोचन ईषन्मानदः स्वसुहृदां वनमाली ।
 वदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥
 यदुपतिर्द्विदराजविहारो यामिनीपतिरिवैव दिनान्ते ।
 मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवां दिनतापम् ॥ २५ ॥

श्रीशुक उवाच

एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६ ॥
 (श्रीमद्भागवत १० । ३५ । १-२६)

(अनुवादक—श्रीमौजी श्रीमन्नानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परिश्रु ! भगवान् श्रीकृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे बाणोंसे उनकी लीलाओंका गान करती रहती । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बिताती ॥ १ ॥

गोपियों आपसमें कहतीं—अरी सखी ! अपने प्रेमीजनों का प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालों तकको मोक्ष दे देनेवाले इयाममुन्दर नटनागर जब अपने बायें कपोलको

बायें बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी माँहें नचाते हुए बाँसुरीको अधरोसे लगाते हैं तथा अपनी सुनुमार अगुलियोंको उसके छेदोंपर फिरते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियों आकाशमें आने पति सिद्धगणोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर लजा मानूस होती है; परन्तु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमबाणसे बिंध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं । उन्हें इस

बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीची खुल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं । जब वे हँसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं । अरी वीर ! उनके वक्षःस्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं । उनके वक्षःस्थलपर जो श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर विजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है । वे जब दुखीजनों-को सुख देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका संचार करनेके लिये बाँसुरी बजाते हैं, तब ब्रजके झुंड-के-झुंड बैल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं । केवल आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चबाया हुआ घासका ग्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं । दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं । उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सखि ! जब वे नन्दके लड़के लाल अपने सिरपर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुँघराली अलकोंमें फूलके गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पहलवोंसे ऐसा वेप सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालवालों-के साथ बाँसुरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी सखियो ! नदियोंकी गति भी रुक जाती है । वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूल हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायँ, परंतु सखियो ! वे भी हमारे-जैसी ही मन्दभागिनी हैं । जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ काँप जाती हैं और जड़तारूप संचारीभावका उदय हो जानेसे हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने लगती हैं । दो-चार बार अपनी तरङ्गरूपा भुजाओंको काँपते-काँपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी वीर ! जैसे देवतालोग अनन्त और अचिन्त्य ऐश्वर्योंके स्वामी भगवान् नारायणकी शक्तियोंका गान करते हैं,

वैसे ही ग्वालवाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी लीलाओं-का गान करते रहते हैं । वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भारसे डालियाँ झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान् विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई-सी प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और सब-की-सब मधुधाराएँ उँड़ेलने लगती हैं ॥ ८-९ ॥

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि हैं—वे हमारे मनमोहन । उनके साँवले ललाटपर केशरकी खौर कितनी फयती है—बस, देखती ही जाओ ! गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर-मधुसे मतवाले होकर झुंड-के-झुंड भाँरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वरसे गुंजार करते रहते हैं । हमारे नटनागर श्यामसुन्दर भाँरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्हींके स्वर-में-स्वर मिलाकर अपनी बाँसुरी फूँकने लगते हैं । उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-हंस आदि पक्षियों-का भी चित्त उनके हाथसे निकल जाता है, छिन जाता है । वे विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें मूँद, चुपचाप, चित्त एकाम्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं—मानो कोई विहङ्गमवृत्तिके रसिक परमहंस ही हों, भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी बात है ! ॥ १०-११ ॥

अरी ब्रजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोंके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और बलरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर सारे जगत्को हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते हैं—बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते हैं—उस समय श्याम मेघ बाँसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द गरजने लगता है । उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उठूँ और वह कहीं बाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें वेसुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा । सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि हमारे सखा धनश्यामको घाम लग रहा है, तब वह उनके

ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरमने लगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलोंकी ओपमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं ॥ १२ १३ ॥

सतीशिरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालबालों के साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाढ़ले लाल सनके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकार की राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने धिम्मा फल सदाश लाल लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर श्रुगम, निपाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वशीनी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वज्ञ हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वशीध्वनिमें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, और वे अपनी सुध बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १४ १५ ॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वज्र, कमल, अङ्गुश आदिके विचित्र और सुन्दर सुन्दर चिह्न हैं। जब व्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुनुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगति से आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वशीध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्क्षाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका वस्त्र उतर गया है या है ॥ १६ १७ ॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही मली मान्द्रम होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है। इसीसे तुलसीनी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे श्यामसुन्दर उस मणियोंकी मालासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी सखाके गलेमें बाँह डाल देते हैं और भाव बता-बताकर बाँसुरी

बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-गृहस्थीकी आशा-अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम भी नहीं लेती ॥ १८ १९ ॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो। तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाढ़ले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओंको तरह तरहसे हाथ-परिहासके दाप सुप पहुँचाते हैं। सुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र धेयमें सजा लेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौओंके साथ यमुनाजीके तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान शीतल और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवता बदीजनोंके समान गा बजाकर उन्हें सतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मँटें देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २० २१ ॥

अरी सखी ! श्यामसुन्दर व्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे, देखो, सायकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है, सखी ! रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शङ्कर आदि शनवृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौओंके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर गहुत-सी धूल वनमालापर पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें घूमते घूमते थक गये हैं। फिर भी अपनी इस शोभासे हमारी आँखोंको कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे हैं। देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सगको आह्लादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भलाईके लिये, हमारी आशा अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये ही हमारे पास चले आ रहे हैं ॥ २२ २३ ॥

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है ! मदभरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं। कुछ-कुछ छड़ाई लिये हुए कैसी मली जान पड़ती

हैं। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डलोंकी कान्तिसे वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत कर रहे हैं। इसीसे मुँहपर अधपके वेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वालबालोंका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो, देखो सखी! व्रज-विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस संध्या-बेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब व्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके

लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे श्याम-सुन्दर समीप चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! बड़भागिनी गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता था। वे श्रीकृष्णमय हो गयी थीं। जब भगवान् श्रीकृष्ण दिनमें गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सखियोंके साथ अलग-अलग उन्हींकी लीलाओंका गान करके उसीमें रम जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥

शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् ।
फणातपत्रायुतमूर्ध्वरत्नद्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ १ ॥
प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्धः ।
रत्नोदधारापैथिसौमनस्यवनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः ॥ २ ॥
आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ।
विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेपदेहम् ॥ ३ ॥
पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुधाङ्घ्रिपद्मम् ।
प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् ॥ ४ ॥
मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन ।
शोणायितेनाधरविम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभवा ॥ ५ ॥
कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे ।
हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षःस्थलवह्नुभेन ॥ ६ ॥
परार्थकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् ।
अव्यक्तमूर्लं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरधिवीतवल्गुम् ॥ ७ ॥
चराचरौको भगवन्महीध्रमहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम् ।
किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ८ ॥
निवीतमास्त्रायमधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् ।
सूर्येन्दुवाय्वान्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राचनिकैर्दुरासदम् ॥ ९ ॥

(भीमद्वागवत ३ । ८ । २३—२१)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालसदृश गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर पुरुषोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं। शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकोंपर किरीट शोभायमान हैं, उनमें जो

मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओरका अन्धकार दूर हो गया है ॥ १ ॥ वे अपने श्याम शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको लजित कर रहे हैं। उनकी कमरका पीतपट पर्वतके प्रान्त देशमें छाये हुए सायंकालके

पीले पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मलिन कर रहा है, मिरर सुशोभित सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है ! उनकी वनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषधि और पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं ॥ २ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लम्बाई चौड़ाईमें त्रिलोकीका समग्र किये हुए है । वह अपनी शोभासे विचित्र एव दिव्य वस्त्रभूषणोंकी शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेष्ट भूषासे सुमज्जित है ॥ ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न भिन्न मार्गोंसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवान्छा-कल्पतरु चरणकमलोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अगुलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नाविका, अनुग्रहवर्षा भोंहें, कानोंमें शिर्लमलाते हुए कुण्डलोंकी शोभा, विम्बाफलके समान लाल-लाल अमरोंकी कान्ति एव लोकार्तिद्वारी मुखानसे पुक्त मुखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान—अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुम

की केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेखावाले श्री-वत्सचिह्नरी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ६ ॥ वे अव्यक्तमूल चन्दनवृक्षके समान हैं । महामूल्य केयूर और उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उस की सहस्रों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें जैसे बड़े-बड़े साँप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंकी शेषजीके फणोंमें लपेटे रक्ता है ॥ ७ ॥ वे नागराज अनन्तके वन्धु श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जलसे थिरे हुए पर्वतराज ही हों । पर्वतराज जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके फणोंपर जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत्न है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप भौरोंसे गुञ्जायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है, सूर्य, चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवनमें बेरोक टोक विचरण करनेवाले मुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आसपास ही घूमते रहते हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ९ ॥

भगवान् विष्णुका ध्यान

प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भाक्षणेक्षणम् । नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥ १ ॥
लसत्पङ्कजकिञ्चलकपीतकौशेयवाससम् । श्वेतसवक्षसं ध्राजत्कौस्तुभामुककन्धरम् ॥ २ ॥
मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । परार्थ्यहारवलयकिरीटाह्ननूपुरम् ॥ ३ ॥
काञ्चीगुणोल्लसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥ ४ ॥
अपीच्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् ॥ ५ ॥
कीर्तन्यतीर्थपशसं पुष्पश्लोकपशस्करम् । ध्यायेद्देवं समग्राहं यावच्च च्यवते मनः ॥ ६ ॥
स्थितं प्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्चबुद्धमायेन चेतसा ॥ ७ ॥
तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वोपययसंस्थितम् । विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥ ८ ॥

संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं यज्जङ्घाघञ्जसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् ।

उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रशालज्योत्स्नाभिराहतमहद्घृदयान्धकारम् ॥ ९ ॥

यच्छौचनिःशृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ।

ध्यातुर्मनःशमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् ॥ १० ॥

जानुद्दयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ।

ऊर्गोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विमोरभवस्य कुर्यात् ॥ ११ ॥

ऊरु सुपर्णभुजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौ ।
 व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमानकाञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बविम्बम् ॥१२॥
 नाभिद्वन्द्वं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिपणाखिललोकपद्मम् ।
 व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद् द्वयं विशदहारमयूखगौरम् ॥१३॥
 वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम् ।
 कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥१४॥
 बाह्वंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिकवाहुवलयानघिलोकपालान् ।
 संचिन्तयेद्दशशतारमसहतेजः शङ्खं च तत्करसरोहराजहंसम् ॥१५॥
 कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत् दिग्धामरातिमटशोणितकर्दमेन ।
 मालां मधुव्रतबरुथगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥१६॥
 भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः संचिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम् ।
 यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवलिगतेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥१७॥
 यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् ।
 मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदञ्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भु ॥१८॥
 तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोरतापत्रयोपशमनाय निःस्पृष्टमक्ष्णोः ।
 स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम् ॥१९॥
 हासं हरेरवनताखिललोकतीव्रशोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् ।
 सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥२०॥
 ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठभासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ।
 ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्रयार्पितमना न पृथग्दिदृक्षेत् ॥२१॥

(श्रीमद्भागवत ३ । २८ । ११—११)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

भगवान्का मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है, नेत्र कमल-
 कोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान श्याम
 है; हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा (पद्म) धारण किये हैं ॥ १ ॥
 कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है,
 वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न है और गलेमें कौस्तुभमणि झिल-
 मिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है,
 जिसके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर
 गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें महामूल्य हार, कङ्कण,
 किरिट, भुजबन्ध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं
 ॥ ३ ॥ कमरमें करधनीकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही
 हैं; भक्तोंके हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय
 श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको
 आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर

अवस्था है, वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं ।
 बड़ी मनोहर झाँकी है । भगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे
 वन्दित हैं ॥ ५ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और
 वे राजा बलि आदि परम यशस्वियोंके भी यशको बढ़ानेवाले
 हैं । इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सहित
 तबतक ध्यान करो, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥ ६ ॥
 भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी रुचिके
 अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा
 अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विशुद्ध भावयुक्त
 चित्तसे चिन्तन करो ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी
 तरह देख ले कि भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब
 वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे
 एक-एक अङ्गमें लगावे ॥ ८ ॥

भगवान्‌के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये । वे वज्र, अङ्गुश, ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभायुक्त मखचन्द्र मण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अशानरूप घोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ॥ इन्हींकी धोवनसे नदियोंमें श्रेष्ठ भीमङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलको मस्तकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलमय हो गये । ये अपना ध्यान करने वालोंके पापरूप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं । भगवान्‌के इन चरणकमलोंका चिरकालतक चिन्तन करे ॥ १० ॥

भक्तभयहारी अजमा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों एवं घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी माता सुरबन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर रखकर अपने कान्तिमान् कर किसलयोंकी कान्तिसे लड़ खड़ाती रहती हैं ॥ ११ ॥ भगवान्‌की जाँघोंका ध्यान करे, जो अलसीके फूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा शङ्खजीकी पीठपर शोभायमान हैं । भगवान्‌के नितम्ब बिम्बका ध्यान करे, जो पद्मीतक लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी वरधनीकी लट्टियोंको आलिङ्गन कर रहा है ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवान्‌के उदरदेशमें स्थित नाभिसरोवरका ध्यान करे, इसीमेंसे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है । फिर प्रभुके भेट मरकत मणिसदृश दोनों स्तनोंका चिन्तन करे, जो वक्षस्थलपर पड़े हुए शुभ्र शरीरकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पड़ते हैं ॥ १३ ॥ इसके पश्चात् पुरुषोत्तम भगवान्‌के वक्षस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है । फिर सम्पूर्ण लोकोंके बन्दनीय भगवान्‌के गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥ १४ ॥

समस्त लोकपालोंकी आश्रयभूता भगवान्‌की चारों मुजाओं का ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कङ्कणादि आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी रगड़से और भी उजले

हो गये हैं । इसी प्रकार जिसके तेजको सदन नहीं किया जा सकता, उस सदस धारोंवाले सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शङ्खका चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीरोंके रुधिरसे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भौरोंके शब्दसे गुंजायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशोभित सम्पूर्ण जीवोंके निर्मलत्वस्वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान करे ॥ १६ ॥

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो सुषुप्त नासिकासे सुशोभित है और झिलमिलते हुए मकराकृत कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलोंके कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥ बाली काली दुष्काली अलकावलीसे मण्डित भगवान्‌का मुखमण्डल अपनी छविके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलसदृश विद्याल एवं चञ्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए मछलियोंके जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं । उन्नत भ्रूलताओंसे सुशोभित भगवान्‌के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करके आलस्यरहित हो उर्वीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

हृदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्‌के नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो कृपासे और प्रेममयी मुसकानसे क्षणक्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रकाशकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त घोर तीनों तापोंको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ १९ ॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीव्र से-तीव्र शोकके अश्रुसागरको सुखा देता है और अत्यन्त उदार है । मुनियोंके हितके लिये कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे श्रीहरिने अपने भ्रमण्डलको बनाया है—उनका ध्यान करना चाहिये ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमार्द्रभावसे अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होठोंकी अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँतोंपर लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है । इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥ २१ ॥

* आत्मानमस्य जगतो निलेपयशुणायकम् । विमर्शि कौस्तुभमणि स्वरूप भगवान् हरि ॥

अर्थात् इस जगत्‌की निलेप, तिगुण, निर्मल तथा स्वरूपभूत आत्माको कौस्तुभमणिके रूपमें भगवान् धारण करते हैं ।

भगवान् श्रीरामका ध्यान

लोमश उवाच

अयोध्यानगरे रम्ये चित्रमण्डपशोभिते । ध्यायेत् कल्पतरोर्मूले सर्वकामसमृद्धिदम् ॥
महामरकतस्वर्णनीलरत्नादिशोभितम् । सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिस्रनाशनम् ॥
तत्रोपरि समासीनं रघुराजं मनोहरम् । दूर्वादलश्यामतनुं देवं देवेन्द्रपूजितम् ॥
राकायां पूर्णशीतांशुकान्तिधिकारिवचित्रणम् । अष्टमीचन्द्रशकलसमभालाधिधारिणम् ॥
नीलकुन्तलशोभाढ्यं किरीटमणिरञ्जितम् । मकराकारसौन्दर्यकुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥
विद्रुमप्रभसत्कान्तिरदच्छदविराजितम् । तारापतिकराकारद्विजराजिसुशोभितम् ॥
जपापुष्पाभया मध्व्या जिह्वया शोभिताननम् । यस्यां वसन्ति निगमा ऋगाद्याः शास्त्रसंयुताः ॥
कम्बुकान्तिधरग्रीवाशोभया समलंकृतम् । सिंहचटुचक्रौ स्कन्धौ मांसलौ विभ्रतं वरम् ॥
वाहू दधानं दीर्घाङ्गौ केयूरकटकङ्कितौ । मुद्रिकाहारिशोभाभिर्भूषितौ जानुलम्बिनौ ॥
वक्षो दधानं विपुलं लक्ष्मीवासेन शोभितम् । श्रीवत्सादिविचित्राङ्गैरङ्कितं सुमनोहरम् ॥
महोदरं महानाभिं शुभकट्या विराजितम् । काञ्च्यावै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्वितम् ॥
ऊरुभ्यां विमलाभ्यां च जानुभ्यां शोभितं श्रिया । चरणाभ्यां वज्ररेखायवाङ्कुशसुरेखया ॥
युताभ्यां योगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम् । ध्यात्वा स्मृत्वा च संसारसागरं त्वं तरिष्यसि ॥
तमेव पूजयेन्तित्यं चन्दनादिभिरिच्छया । प्राप्नोति परमामृद्धिमैहिकामुष्मिकीं पराम् ॥
त्वया पृष्टं महाराज रामस्य ध्यानमुत्तमम् । तत् ते कथितमेतद् वै संसारजलधिं तर ॥

(पद्मपुराण पातालखण्ड ३५ । ५६-७०)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

महर्षि लोमश आरण्यक मुनिसे कहते हैं—रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे शोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके मूलभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह सिंहासन बहुमूल्य मरकतमणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है । वह सब प्रकारकी मनोऽभिलषित समृद्धियोंको देनेवाला है । उसके ऊपर भक्तोंका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बैठे हुए हैं । उनका दिव्य विग्रह दूर्वादलके समान श्याम है, जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी शोभासे पौर्णमासीके पूर्ण चन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहा है । उनका तेजस्वी ललाट अष्टमीके अर्धचन्द्रकी सुषमा धारण करता है । मस्तकपर काले-काले घुँघराले केश शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियोंसे उनका मुखमण्डल उद्भासित हो रहा है । कानोंमें पहने हुए मकराकार कुण्डल

अपने सौन्दर्यसे भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं । मूँगेके समान सुन्दर कान्ति धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । चन्द्रमाकी किरणोंसे होड़ लगानेवाली दन्तपङ्क्तियों तथा जवाकुसुमके समान रंगवाली जिह्वाके कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है । शंखके आकारवाला कमनीय कण्ठ, जिसमें ऋक् आदि चारों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा है । श्रीरघुनाथजी सिंहके समान ऊँचे और सुपुष्ट कंधेवाले हैं । वे केयूर एवं कड़ोंसे विभूषित विशाल भुजाएँ धारण किये हुए हैं । अंगूठीमें जड़े हुए हीरेकी शोभासे देदीप्यमान उनकी वे दोनों बाँहें घुटनोंतक लम्बी हैं । विस्तृत वक्षःस्थल लक्ष्मीके निवाससे शोभा पा रहा है । श्रीवत्स आदि चिह्नोंसे अङ्कित होनेके कारण भगवान् अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महान् उदर, गहरी नाभि तथा सुन्दर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं । रत्नोंकी

बनी हुई करघनीके कारण श्रीअङ्गोकी सुपमा बहुत बढ़ गयी है। निर्मल ऊर और सुन्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिमें सहायक हो रहे हैं। भगवान्‌के चरण, जिनका योगीगण ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलपैमें वज्र, अङ्गुश और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ हैं। उन युगल चरणोंसे श्रीखुनायजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही है।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-सागरसे तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोंसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्रीराम-के श्रेष्ठ ध्यानका प्रभार पूछा था सो मैंने बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ।

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

नारद उवाच

सुमप्रकरसौरभोद्भूतमाधिकाद्युल्लसत्सुशायिनवपल्लवप्रकरनम्रशोभायुतम् ।
 प्रफुल्लनवमञ्जरीललितवल्लरीवेष्टितं सरेत सततं शिवं सितमतिः सुवृन्दावनम् ॥ १ ॥
 विकासिसुमनोरसास्वदनमञ्जुलैः संचरन्ति उलीमुखमुखोद्गतैर्मुखरितान्तरं झङ्कतैः ।
 कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः पत्रिभिर्विरावितमितस्ततो भुजगशत्रुनृत्याकुलम् ॥ २ ॥
 कलिन्ददुहितुश्चललहरिविप्लुयां बाहिभिर्विनिद्रसरसीरुहोदररजश्चयोद्धूसरैः ।
 मदीपितमनोभयम्रजविलासिर्नाथाससां विलोलनयैर्नयेवितमनारतं मारुतैः ॥ ३ ॥
 प्रवालनवपल्लवं मरकतच्छदं मौक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम् ।
 स्थविष्ठमखिलर्तुभिः सततसेवितं कामदं तदन्तरपि कल्पकाङ्क्षिपदमुञ्चितं चिन्तयेत् ॥ ४ ॥
 सुद्वेगेशोपराचले उदितभानुवद्भासुरामयोऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः ।
 प्रदीप्तमणिकुट्टिमां कुसुमेषुपुञ्जोज्ज्वलां सरेत् पुनरतन्द्रितो विगतपट्तरङ्गां बुधः ॥ ५ ॥
 तद्रत्नकुट्टिमलिविष्टमहिष्ठयोगीर्षिठोऽष्टपत्रमणं कमलं विचिन्त्य ।
 उद्यद्विरोचनसरोचिरमुप्य मध्ये संचिन्तयेत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥
 सुग्रामहेतिदलितान्नमेघपुञ्जप्रत्यग्रनीलजलजन्मसमानभासम् ।
 सुस्निग्धनीलघनकुञ्चितकेशजालं राजन्मनोऽशितिरुण्ठशिषण्डचूडम् ॥ ७ ॥
 रोलमलालितसुरद्रुमसूनसम्पद्युक्तं समुत्कचनवोत्पलकर्णपूरम् ।
 लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्तगोरोचनातिलक्रमुज्ज्वलचिह्निचापम् ॥ ८ ॥
 आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्कविम्बकान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् ।
 रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरदिमदीप्तगण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम् ॥ ९ ॥
 सिन्दूरसुन्दरतराधरामिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितयुतिर्दीपिताशम् ।
 घन्यप्रवालकुसुमप्रचयावस्तुतमैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १० ॥
 मत्तध्रमङ्गमरघुपुष्टिलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम् ।
 हारावलीभगणराजितपर्वरोरोव्योमस्थलीलसितकौस्तुभभानुमन्तम् ॥ ११ ॥
 श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहुम् ।
 आवन्धुरोदरमुदारगर्भारनाभिं भृङ्गाङ्गनानिकरमञ्जुलोमराजिम् ॥ १२ ॥
 नानामणिप्रघटिताङ्गदकङ्कणोर्मिप्रैवेयकारसननूपुरतुन्दवन्धम् ।
 दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जरिताङ्गयष्टिमापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बयम् ॥ १३ ॥

चारुरुजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्गं कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम् ।
 माणिक्यदर्पणलसन्नखराजिराजद्रक्ताङ्गुलिच्छदनसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४ ॥
 मत्स्याङ्कुशारिदरकेतुयवाञ्जवज्रैः संलक्षितारुणकराङ्गितलामिरामम् ।
 लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्गं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५ ॥
 आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्ध्रलोलत्कराङ्गुलिसमीरितदिव्यरागैः ।
 शश्वद्भवैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनतिमनन्तसुखाभ्युराशिम् ॥ १६ ॥
 गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभिरुधोभरस्खलितमन्थरमन्दगाभिः ।
 दन्ताग्रदंष्ट्रपरिशिष्टतृणाङ्कुराभिरालम्बिवालधिलताभिरथाभिवीतम् ॥ १७ ॥
 सम्प्रस्रुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्चलास्याद् दृढक्षरितफेनिलदुग्धमुग्धैः ।
 वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीतदत्तोच्चकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च ॥ १८ ॥
 प्रत्यग्रशृङ्गमृदुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनधिलोलखुराग्रपातैः ।
 आमेदुरैर्वहुलसास्नगलैरुदग्रपुच्छैश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥
 हम्भारवक्षुभितदिग्बलयैर्महद्भिरध्युक्षभिः पृथुककुङ्करभारखिन्नैः ।
 उत्तम्भितश्रुतिपुटीपरिपीतवंशीध्वानामृतोद्धतविकासिविशालघोणैः ॥ २० ॥
 गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवेशैश्च मूर्च्छितकलखनवेणुवीणैः ।
 मन्दोच्चितारपटुगानपरैर्विलोलदोर्वल्लरीललितलास्यविधानदक्षैः ॥ २१ ॥
 जङ्घान्तपीवरकटीरतटीनिवद्धव्यालोलकिङ्किणिघटारणितैरटद्भिः ।
 मुग्धैस्तरक्षुनखकल्पितकान्तभूपैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥
 अथसुललितगोपसुन्दरीणां पृथुकवरीप्रणितम्वमन्थराणाम् ।
 गुरुकुचभरभङ्गुरावलग्नत्रिवलिविजम्भितरोमराजिभाजाम् ॥ २३ ॥
 तदतिरुचिरचारुवेणुवाद्यामृतरसपल्लविताङ्गजाङ्घ्रिपस्य ।
 मुकुलविमलरम्यरूढरोमोद्गमसमलंकृतगात्रवल्लरीणाम् ॥ २४ ॥
 तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रातपपरिजृम्भितरागवारिराशेः ।
 तरलतरतरङ्गभङ्गविप्रुट्प्रकरघनश्रमविन्दुसंततानाम् ॥ २५ ॥
 तदतिललितमन्दचिलिचापच्युतनिशितेक्षणमारवाणवृष्ट्या ।
 दलितसकलमर्मविह्वलाङ्गप्रविसृत्तदुस्सहवेपथुव्यथानाम् ॥ २६ ॥
 तदतिरुचिरवेषरूपशोभांमृतरसपानविधानलालसानाम् ।
 प्रणयसलिलपूरवाहिनीनामलसविलोलविलोचनाम्बुजानाम् ॥ २७ ॥
 विस्रंसत्कवरीकलापविगलत्कुलप्रसूनास्त्रवन्

माध्वीलम्पटचञ्चरीकघटया संसेवितानां मुहुः ।

मारोन्मादमदस्खलन्मृदुगिरामालोलकाञ्च्युल्लस-

त्रीवीविश्लथमानचीनसिचयान्तार्चिर्नितम्बत्विपाम् ॥ २८ ॥

स्खलितललितपादाम्भोजमन्दाभिधातच्छुरितमणितुलाकोट्याकुलाशामुखानाम् ।

चलदधरदलानां कुङ्मलापद्मलाक्षिद्वयसरसिरुहाणामुल्लसत्कुण्डलानाम् ॥ २९ ॥

द्राघिष्ठश्वसनसमीरणाभितापप्रम्लानीभवदरुणौष्ठपल्वानाम्

नानोपायनविलसत्कराम्बुजानामालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

तासामायतलोलनीलनयनव्यामोदालीनाम्बुजसग्भिः संपरिपूजिताविलतनुं नानाविलासास्पदम् ।

तन्मुग्धाननपङ्कजप्रविगलन्माघीरसाखादिनीं त्रिभ्राणं प्रणयोन्मदाक्षिमधुहन्मालां मनोहारिणीम् ॥ ३१ ॥

गोपीगोपपशूनां वहिः स्मरेदग्रतोऽस्य गीर्वाणघटां चित्तार्थिनीं त्रिरिञ्चित्रिनयनशतमन्युपूर्विकां
स्तोत्रपराम् ॥ ३२ ॥

तद्वद् दक्षिणतो मुनिनिकरं हृदयमवाञ्छया समाप्रायपरम् ।

योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणान् समाधिना तु सनकाद्यान् ॥ ३३ ॥

सद्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान् गन्धर्वविश्राधरचारणांश्च ।

सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्याः कामार्थिनीर्नर्तनगीतशायैः ॥ ३४ ॥

शङ्खेन्दुकुन्दधवलं सकलागमशं सौदामिनीततिपिशङ्गजटाकलापम् ।

तत्पादपङ्कजगताममलां च भक्तिं वाञ्छन्तमुज्झिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५ ॥

नानाविधश्रुतिगुणान्वितसप्तरागग्रामत्रयीगतमनोहरमूर्च्छनाभिः ।

सम्प्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या संविन्त्येवमसि मां द्रुहिणप्रसूतम् ॥ ३६ ॥

इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविशदधीर्नन्दतनयं नरो यौद्धैर्वाऽग्रप्रभृतिभिरनिन्द्योपहृतिभिः ।

यजेद्भूयो भक्त्या स्वधपुत्रि यद्विष्टैश्च विभवैरिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूसुरवराः ॥ ३७ ॥

(पद्य० पाणल० १९ । २१—१८)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

ध्यान करनेवाले मनुष्यों को सदा शुद्ध चित्त होकर पहले उस परम कल्याणमय सुन्दर वृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय, मनोहर सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर सुन्दर वृक्षोंके नूतन पल्लवोंसे झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा प्रफुल्ल नवल मञ्जरियों और ललित लताओंसे आवृत है ॥ १ ॥

उसका भीतरी भाग चञ्चल मधुकरोँके घुलसे निकले हुए मधुर श्वाशोंसे सुपरित है । विकसित कुसुमोंके मकरन्दका आस्वादन करनेके कारण उन भ्रमर श्वाशोंकी मनोरमता और बढ़ गयी है । कबूतर, तोता, मैना और कोयल आदि पक्षियोंके कलखोंसे भी उस वनका अन्त प्रान्त समधुर ध्वनिपूर्ण हो रहा है और वहाँ उधर दधर सन ओर कितने ही स्थानोंमें मयूर नृत्य कर रहे हैं ॥ २ ॥

कलिन्द-नन्दिनी यमुनाकी चञ्चल लहरोंके जलफणोंका मार बहान करनेके कारण सीतल और प्रफुल्ल कमलोंके केसरोंके पराग पुञ्ज धारण करनेमें धूसर हुई वायु जिनकी प्रेम वेदना उद्दीप्त हो रही है, उन व्रज सुन्दरियोंके वस्त्रों

बार-बार हिलाती या उड़ाती हुई गिरन्तर उस वृन्दावनका सेजन करती रहती है ॥ ३ ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करो, जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव मूँगके समान लाल हैं, पत्ते मरकतमणिके सदृश नीले हैं, कलिकाएँ मोतीके प्रभा पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकारके फल पञ्चरागमणिके समान जल पड़ते हैं । समस्त श्रुतुएँ सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है ॥ ४ ॥

फिर आलस्यरहित हो विद्वान् पुरुष धारावाहिक रूपसे अमृतकी बूँदें बरसानेवाले उस कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी वेदीकी भावना करो, जो मेरुगिरिपर उदित हुए सूर्यकी भाँति प्रभासे उद्भासित हो रही है, जिसका पर्व शृंगमणाली हुई मणियोंसे बना है, जो पुष्पोंके पराग पुञ्जसे कुछ धवल वर्णकी हो गयी है तथा जहाँ क्षुधा पिपासा, शोक मोह और जग मृत्यु—ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पाती ॥ ५ ॥

उस रत्नमय पर्वपर रखे हुए एक विशाल योगपीठके

ऊपर लाल रंगके अष्टदलकमलका चिन्तन करके उसके मध्यभागमें सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ६ ॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वज्रसे विदीर्ण हुए कजलगिरि, मेघोंकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान श्याम रंगकी है; श्याम मेघके सदृश काले-काले घुंघराले केश-कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके कुसुमोंसे, जिनपर भ्रमर मँडरा रहे हैं, भगवान्का शृङ्गार हुआ है। उन्होंने कानोंमें खिले हुए नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे हैं, जिनपर चञ्चल चञ्चरीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें चमकीले गोरोचनका तिलक चमकर रहा है तथा धनुषाकार भाँहें बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं ॥ ८ ॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलंकहीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है, बड़े-बड़े नेत्र कमल-दलके समान सुन्दर हैं, दर्पणके सदृश स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण चमकते हुए मकराकृत कुण्डलोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है ॥ ९ ॥

सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं; चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी छटासे सामनेकी दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके कोमल पल्लवों और पुष्पोंके समूहद्वारा बनाये हुए हारसे शङ्ख-सदृश मनोहर मीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १० ॥

मँडराते हुए मतवाले भ्रमरोंसे निनादित एवं घुटनोंतक लटकी हुई पारिजात पुष्पोंकी मालासे दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्षःस्थलरूपी आकाश हाररूपी नक्षत्रोंसे सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभमणिरूपी सूर्य भासमान हो रहा है ॥ ११ ॥

भगवान्के वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न बड़ा सुन्दर दिखायी देता है, उनके कंधे ऊँचे हैं, गोल-गोल सुन्दर भुजाएँ घुटनोंतक लंबी एवं मोटी हैं, उदरका भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गम्भीर है तथा त्रिवलीकीरोम-पंक्ति भ्रमरोंकी पंक्तिके समान शोभा पा रही है ॥ १२ ॥

नाना प्रकारकी मणियोंके बने हुए भुजवन्द, कड़े,

अँगूठियाँ, हार, करधनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं, उनके समस्त अङ्ग दिव्य अङ्गरागोंसे अनुरञ्जित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ १३ ॥

दोनों जाँघें और घुटने सुन्दर हैं; पिण्डलियोंका भाग गोलकाकर एवं मनोहर है; पादाग्रभाग परम कान्तिमान् तथा ऊँचा है और अपनी शोभासे कलुएके पृष्ठ-भागकी कान्तिको मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल माणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नखपंक्तियोंसे सुशोभित लाल-लाल अङ्गुलिदलोंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥

मत्स्य, अङ्गुश, चक्र, शङ्ख, पताका, जौ, कमल और वज्र आदि चिह्नोंसे चिह्नित लाल-लाल हथेलियों तथा तलवोंसे भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्रीअङ्ग लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौन्दर्यके सामने कामदेवके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है ॥ १५ ॥

भगवान् अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैं; उस समय मुरलीके छिद्रोंपर उनकी अँगुलियोंके फिरनेसे निरन्तर दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव-जन्तु जहाँ-कहाँ बैठकर भगवान्की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान् गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं ॥ १६ ॥

थनोंके भारसे लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे चलने-वाली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए तिनकोंके अङ्कुर लिये, पूँछ लटकाये भगवान्के मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हैं ॥ १७ ॥

गौओंके साथ ही छोटे-छोटे बछड़े भी भगवान्को सव ओरसे घेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो मनोहर संगीतकी धारा बह रही है, उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हैं। गौओंके टपकते हुए थनोंके आभूषणरूप दूधसे भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा है; इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं ॥ १८ ॥

चिकने शरीरवाले बछड़े और बछड़ियोंके समूह, जिनके बहुत बड़े हुए गलकम्बल शोभा पा रहे हैं, श्रीकृष्णके चारों ओर पूँछ उठा-उठाकर नये-नये सींगोंसे शोभायमान अपने कोमल मस्तकोंसे परस्पर प्रहार करते हुए लड़नेके लिये बार-बार भूमिको खुरोंसे खोद रहे हैं ॥ १९ ॥

जिनके हम्मारव (दहाड़) से दिशाएँ क्षुब्ध हो जाती हैं, जिनके शरीर कसुदके भारसे आक्रान्त हैं, ऐसे विशाल सौँद श्रीकृष्णके चारों ओर दोनों कानोंको उठाये हुए उनकी अमृतमयी वशीव्यनिको सुन रहे हैं। उनकी पैली हुई विशाल नाक ऊपरकी ओर उठी हुई हैं ॥ २० ॥

भगवान्‌के समान ही गुण, शील, अवस्था, विलास तथा वेप भूषावाले गोप भी, जो अपनी चञ्चल मुजाओंको सुन्दर ढंगसे नचानेमें चतुर हैं, वशी और वीणाकी मधुर धनिका विस्तार करके मन्द, उच्च और तारस्वरमें कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवान्‌को सन ओरसे घेरकर रखे हैं ॥ २१ ॥

छोटे छोटे ग्याल बाल भी भगवान्‌के चारों ओर घूम रहे हैं, जौँधसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमें करघनी पहनायी गयी है, जिसकी क्षुद्र घण्टिकाओंनी मधुर झनकार सुनायी पड़ती है। वे भोले भाले बालक बचनजोंके सुन्दर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ समझमें नहीं आती ॥ २२ ॥

तदनन्तर इन सबको सब ओरसे घेरकर खड़ी हुई अत्यन्त मनोहर गोप सुन्दरियोंकी श्रेणीसे सुसेवित भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन करे। वे गोराङ्गनाएँ अपने स्थूल नितम्बोंके भारसे थकी सी मयर गतिसे चलती हैं और उनकी गुँथी हुई चोटी उनके नितम्बदेशका स्पर्श कर रही है। पीन वक्षस्थलके भारी भारसे झुनी हुई होनेसे उनके उदर प्रदेशकी त्रिवलीयुक्त रोमरात्रि वक्ष स्थलसे सटकर अत्यन्त शोभा पा रही हैं ॥ २३ ॥

उनकी देहलतिका रोमाञ्चमें समलङ्घित है, इससे देना जान पड़ता है, मानो श्रीकृष्णके सुमधुर वेणुस्वरूपी अमृतरससे पल्लवित प्रेमरूपी पादपमें मुकुलोंका उद्गम हो गया है ॥ २४ ॥

उनके समस्त अङ्गोंमें प्रकट पसीनेकी बूँदें मानो श्रीकृष्णके अति मनोहर मन्दमन्द हास्यरूप चन्द्रालोकसे विवर्धित अनुरागरूपी सागरकी चञ्चल तरङ्गोंके कणरूपमें सुशोभित हो रही हैं ॥ २५ ॥

श्रीकृष्णके अत्यन्त मनोमुग्धकर भ्रूवाणोंसे निश्चित कुतूहल प्रेमबाणोंकी बर्षासे उनके समस्त मर्मस्थान विदलित और सर्वाङ्ग जर्जरित हो गये हैं, इससे मानो उनके कलेवरमें अत्यन्त दुःखद कम्प वेदना फैल गयी है ॥ २६ ॥

श्रीकृष्णके अत्यन्त मनोहर वेप तथा रूपकी शोभाभयी

मुधाका रस पीनेके लिये लोलुप वे ब्रजाङ्गनाएँ मानो प्रणयरूप खिलरागिनो प्रवाहित करनेवाली सरिताएँ हैं और उनके अलम विलोल विलोचन मानो उस जल प्रवाहमें कमलोंके सदृश सुशोभित हैं ॥ २७ ॥

कवरी ढीली हो जानेसे उनसे गिरे हुए प्रफुल्ल कुसुम समूहके मधुपान लोलुप मधुकर बार बार गुञ्जार करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी मृदु मृदु बचनावली प्रेमोन्माद मदके कारण स्रवित हो रही है और नीची देशसे विक्रम चीन वननके प्रान्तभागसे प्रकाशित नितम्ब प्रभा, विलोल काञ्चीसे उल्लङ्घित हो रही है ॥ २८ ॥

उनके मनोहर चरणाम्बुज स्रवित होनेके कारण मणिमय नूपुर टूट-टूटकर चारों ओर बिखर रहे हैं और तज्जित शीतारके कारण अधर-पल्लव प्रकम्पित हो रहे हैं। उनके कानोंमें कुण्डल शोभा पा रहे हैं और सुन्दर पद्म विभूषित मुकुलकार नीलमल्लोपम आलस्ययुक्त लोचनद्वय अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ २९ ॥

सुदीर्घ निश्चाम-समीरणसे उनके अरुणवर्ण अधरपल्लव प्रम्लान हो रहे हैं और उनके करकमल श्रीकृष्णको प्रिम लगानेवाले नाना प्रकारके समस्त पूजोपहारोंसे सुशोभित हैं, ऐसी गोपसुन्दरियाँ चारों ओरसे श्रीकृष्णकी सतत सेवा कर रही हैं ॥ ३० ॥

ये सब गोरावालाएँ विस्तारित मुनील विलोल लोचनरूपी नीलकमलोंकी मालाद्वारा उनके सर्वाङ्गको पूज रही हैं। भगवान्‌ नानाविध विलासके आश्रय हैं और प्रेयसी गोपिकोंके प्रणयरसपूर्ण लोचनस्वरूप मनोमोहकर मधुकर चारों ओर उड़ उड़कर उनके मनोहर मुखपङ्कज विगलित मधुरसका आस्वादन कर रहे हैं मानो श्रीहरि उन नयनरूपी मधुपोंकी मनोहारिणी माला धारण कर रहे हैं ॥ ३१ ॥

गोपी, गोप और पशुओंके घेरसे बाहर भगवान्‌के सामनेकी ओर ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय रगड़ा होकर स्तुति कर रहा है ॥ ३२ ॥

इसी प्रकार उपर्युक्त घेरसे बाहर भगवान्‌के दक्षिण भागमें सुहृद धर्मकी अभिलाषासे वेदाभ्यासपरायण मुनियोंका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर सभाधिके द्वारा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले सनकादि योगीश्वर रखे हैं ॥ ३३ ॥

वामभागमें अपनी स्त्रियोंसहित यक्ष, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही मगकप्रेमकी

इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा भगवान्की सेवा कर रहे हैं ॥ ३४ ॥

तत्पश्चात् आकाशमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदका चिन्तन करना चाहिये। नारदजीके शरीरका वर्ण शङ्ख, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है, वे सम्पूर्ण आगमोंके शाता हैं। उनकी जटाएँ विजलीकी पट्टकियोंके समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान्के चरण-कमलोंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना

प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात स्वरों और विविध ग्रामोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंको अभिव्यञ्जित करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवान्को प्रसन्न कर रहे हैं ॥ ३५-३६ ॥

इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान् नन्दनन्दनका ध्यान करके मानसिक अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोंसे भी उनकी आराधना करे। ब्राह्मणो ! आपलोगोंकी जैसी अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवान्का यह सम्पूर्ण ध्यान मैंने बता दिया ॥ ३७ ॥

भगवान् शिवका मनोहर ध्यान

चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्त्रं त्रिलोचनम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं रत्नखर्णादिभूषितम् ॥
मालतीमाल्यसंयुक्तं सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम् । सत्कण्ठाभरणं चारुवलयद्वयभूषितम् ॥
वह्निशौचेनातुलेन त्वतिसूक्ष्मेण चारुणा । अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिराजितम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीचारुकुङ्कुमभूषितम् । रत्नदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वललोचनम् ॥
सर्वस्वप्रभयाच्छन्नमतीव सुमनोहरम् । अतीव तरुणं रम्यं भूषिताङ्गैश्च भूषितम् ॥
कामिनीकान्तमव्यग्रं कोटिचन्द्राननाम्बुजम् । कोटिस्मराधिकतनुच्छर्वि सर्वाङ्गसुन्दरम् ॥

(शिवमहापुराण—रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४५।५-१०)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान् शिवकी मनोहर छविका इस प्रकार चिन्तन करे—उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके पुष्पकी भाँति उद्भासित हो रही है। उनके एक मुख है और वे तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं। उनके मुखपर मन्द मुसकानके रूपमें प्रसन्नता खेल रही है। वे रत्न और स्वर्ण आदिके आभूषणोंसे विभूषित हैं। मालतीकी माला उनके गलेकी शोभा बढ़ा रही है। वे परम सुन्दर रत्नमय मुकुटकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे हैं। उनके कण्ठमें और भी बहुते-से सुन्दर आभूषण हैं। मनोहर वलय (कड़ा) और अंगद (भुजवन्द) उनकी भुजाओंकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे आगमें तपाकर शुद्ध किये हुए बहुमूल्य, अनुपम, अत्यन्त सूक्ष्म, मनोहर

एवं विचित्र वस्त्र और उपवस्त्रसे अत्यन्त शोभा पा रहे हैं। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और मनोहर कुंकुमसे विभूषित हैं। उनके हाथमें रत्नमय दर्पण है और नेत्र कजरारे और उज्ज्वल हैं। उन्होंने अपनी प्रभासे सबको आच्छादित एवं प्रकाशित कर रक्खा है। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। उनकी नयी तरुण अवस्था है। वे विभूषित अङ्गोंसे सुशोभित एवं परम रमणीय हैं। अपनी कामना करनेवाली गिरिराजनन्दिनीके वे कमनीय प्रियतम हैं। उनमें व्यग्रताका लेशमात्र भी नहीं है। उनका मुखारविन्द करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी कान्तिमान् है। उनके श्रीअङ्गोंकी सुपमा करोड़ों कामदेवोंसे भी बढ़कर है और वे सर्वाङ्गसुन्दर हैं।

संत-स्वभाव

अनेक बार ऐसा होता है—तनिक-सी असावधानीसे जीभ दाँतोंके नीचे आ जाती है। अत्यन्त कोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दाँत—जीभ कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर ? कभी आपके मनमें भी यह बात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं—बिना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये ?

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ प्रश्न है। जीभ अपनी और दाँत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट मोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

× × ×

एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ? हमें इसका पता नहीं है। संत होते ही रमते राम हैं। एक स्थानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो लोकोक्ति है—‘बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।’

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना, सीधे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा—‘तू इधर क्यों आया ? क्या घरा है तेरे बापका यहाँ ?’

संतने कहा—‘मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। तुम क्यों अप्रसन्न होते हो ? तुम्हें मेरा इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ।’

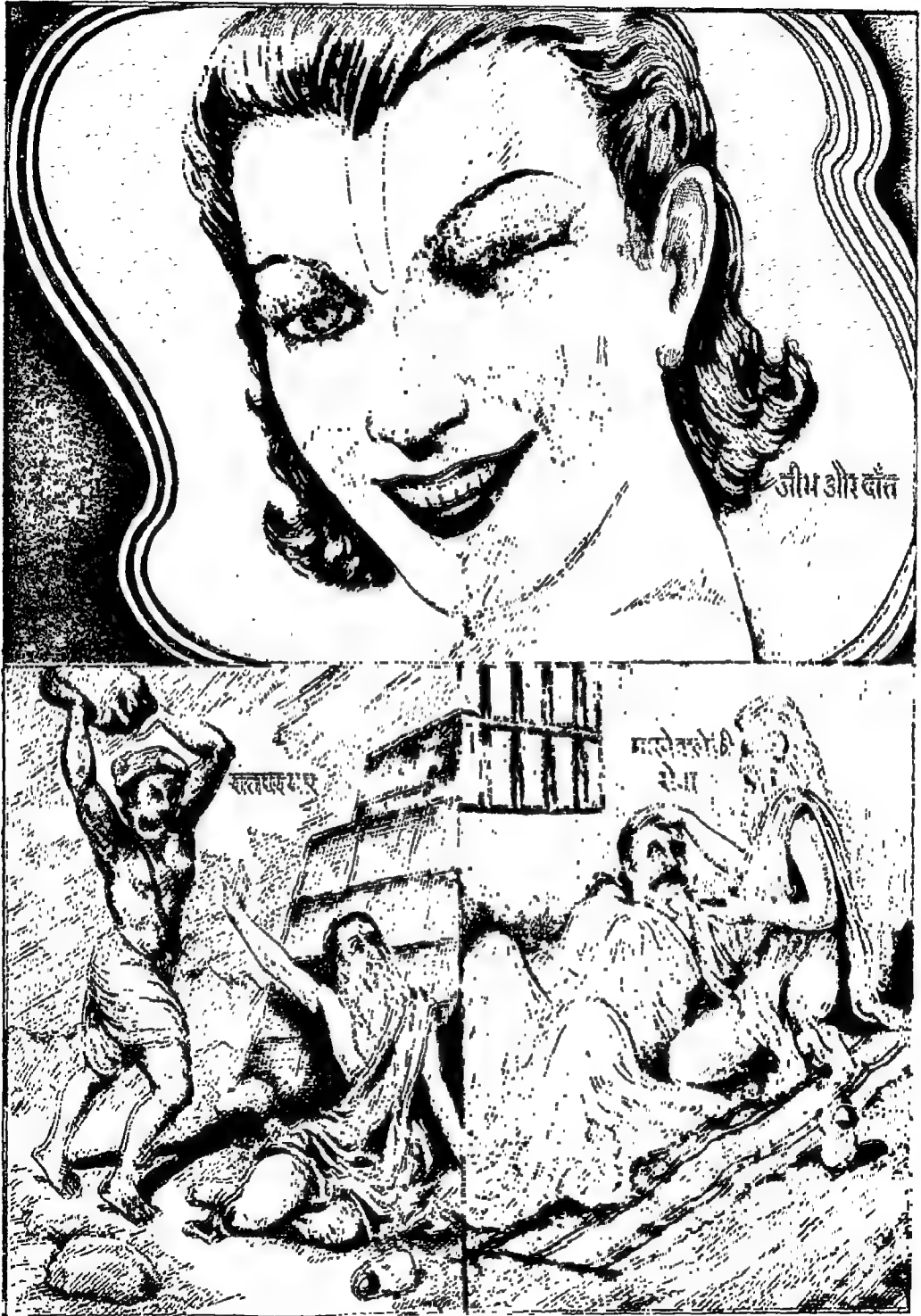
‘तू आया ही क्यों ?’ दुष्ट अपनी दुष्टतापर आ गया था। संतको उसने कई पत्थर मारे। सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त बहने लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। बिना कुछ बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर गये। उनका हृदय कहता था—‘बेचारा पता नहीं किस कारण साधुके वैशसे चिढ़ता है। साधुओंको कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उसको सुबुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्धार होना चाहिये।’

वह दुष्ट आज दीखा नहीं। संत उसकी शोंपड़ीके पास गये। वह तो खाटपर बेसुध पड़ा था। तीव्र ज्वर था उसे। जैसे अपना पुत्र ही बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा बैठे। उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले। उसने साधुको देखा। उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—‘आप ?’

संतने उसे पुचकारा—‘तुम पड़े रहो। चिन्ताकी कोई बात नहीं है। अरे अपने ही दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई क्रोध किसपर करे ? तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, यही तो भ्रम है। एक ही विराट् पुरुषके हम सब अङ्ग हैं।’

संतका स्वभाव—काटने-मारनेवाला भी अपना अङ्ग ही है

जगज्जननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूयिताम् ।

त्रिनेत्रादृतेनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम् । ईषद्भास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम् ॥
सुचारुकवरीभारां चारुपत्रकशोभिताम् । कस्तूरीबिन्दुभिः सार्धं सिन्दूरविन्दुशोभिताम् ॥
सद्मन्नकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम् । मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥
मधुविम्बाधरोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम् । रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूयिताम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमेनातिचर्चिताम् । कण्ठान्मञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजिताम् ॥

(शिवमहापुराण—रत्नविता, पार्वतीखण्ड ४६ : २३-२०)

(जगज्जननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार ध्यान करे—)

गिरिराज किशोरीकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्जनके समान
श्याम है । वे अपने मनोहर अङ्गोंसे ही विभूयित हैं । उनके
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें बड़ा आदर
है । उनकी आँखें भगवान् शिवके शिवा दूसरे किसी पुरुषकी
ओर नहीं जातीं । उनका प्रसन्न मुखारविन्द मन्द मुसमानसे
सुशोभित है । वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती
हैं । उनकी आकृति बड़ी मनोहर है । बँधी हुई लट्टें बड़ी
सुन्दर दिखायी देती हैं । उनके कपोल आदि अङ्गोंपर मनोहर
पत्र-रचना शोभा दे रही है । कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्दूर
की बेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है । मनोरम

कपोलखली दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रही है ।
मणि एवं रत्नोंकी प्रभाको छीन लेनेवाली दन्तपङ्क्ति उनके
मुखावलिन्दको उद्भासित कर रही है । लाल-लाल अघर
मधुर मिश्र फलकी अरुणिमाको लज्जित कर रहे हैं । गुगल
चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलवोंमें महानरकी जड्जुत
शोभा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय यावकचूर्णसे उनके
तलवे अनुरजित हो रहे हैं । वे एक हाथमें रत्नमय दर्पण
लेकर अपनी प्रतिच्छवि निहार रही हैं और उनके दूसरे हाथमें
क्रीडाकमल शोभा दे रहा है । उनका श्रीअङ्ग बयासान्
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलङ्कृत है ।
दोनों पैरोंमें मञ्जीरकी मधुर झनकार हो रही है । लाल-लाल
तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं ।

भगवान् शिवका ध्यान

पयङ्कवन्धस्थिरपूर्वकायमुज्ज्यायते संनमितोभयांसम् ।

उत्तानपाणिद्वयसंनिधेशात् प्रफुल्लराजीवमिवाङ्गमध्ये ॥

भुजङ्गमोन्नद्धजटाकलापं कर्णावसकद्विगुणाक्षसूत्रम् ।

कण्ठप्रभासङ्गविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं वधानम् ॥

किञ्चित्प्रकाशस्तिमितोप्रतारैर्भूयिक्तियायां विरलप्रसङ्गे ।

नेत्रैर्विस्पन्दितपद्ममालैर्लक्ष्मीकृतघ्राणमधोमयूतैः ॥

अवृष्टिरेरम्भमिवाम्बुवाहमयामिवाधारमनुत्तरङ्गम् ।

अन्तश्चरणां मस्तां निरोधाच्चिवार्तान्कम्पमिव शदीपम् ॥

कपालनेत्रान्तरलङ्घमार्गैर्ज्योतिःप्रवाहेरुदितैः शिरस्तः ।

मृणालसूत्राधिकसौकुमार्या बालस्य लक्ष्मीं क्षपयन्तमिन्दोः ॥

मनो नवद्वारनिपिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् ।
यमक्षरं क्षेत्रचिदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥

(कुमारसम्भव ३ । ४५—५०)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान् शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैं, उनके शरीरका ऊर्ध्वभाग निश्चल, सरल और समुन्नत है तथा दोनों स्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको अपने क्रोडमें रखे हुए हैं । जान पड़ता है कि वहाँ एक कमल विकसित हो रहा है । उनके जटाजूट सर्पके द्वारा चूड़ाके समान समुन्नतभावसे बँधे हुए हैं, द्विगुणित वद्राक्षमाला उनके कानोंको सुशोभित कर रही है, संलग्न-ग्रन्थियुक्त कृष्णवर्ण मृगचर्मकी श्यामता नीलकण्ठी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही है । उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं । उस निस्यन्द और स्थिर नेत्र-रोमराजिसे विभूषित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर संनिवेशित होनेके कारण उनसे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतस्ततः छिटक रही है ।

उन्होंने उस समाधि-अवस्थामें देहान्तधारी वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता

है कि मानो वे आढ्यभ्रशून्य तथा जलपूर्ण बरसनेवाले एक गम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशान्त महासागर हैं किंवा निर्वात प्रदेशमें निष्कम्प शिखाधारी समुज्ज्वल प्रदीप हैं ।

उन समाधिमग्न त्रिलोचनके ललाटस्थित नेत्रसे एक प्रकारकी ज्योतिशिखा आलोकधाराके समान बाहर निकल रही है, योगमग्न चन्द्रशेखरके शिरोदेशसे निकलकर यह ज्योतिशिखा नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके शिरस्थित मृणालयूत्रके समान कोमल चन्द्रकलाको मानो घुलम रही है ।

योगनिष्ठ त्रिपुरारिने समाधिके बलसे शरीरके नवद्वारोंमें अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे हृदय-कमलरूप अधिष्ठानमें अवस्थित कर रक्खा है एवं क्षेत्रज्ञ जिसे अविनाशी ब्रह्म कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें ही साक्षात्कार कर रहे हैं ।

सिद्ध नारायणवर्म

(इस स्तोत्रके श्रद्धा-विधिपूर्वक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणसंकट, शत्रुसंकट और काम-क्रोधादिका वेगरूप संकट दूर होते हैं । यह देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है ।)

श्रीशुक उवाच

वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु ॥ १ ॥

विश्वरूप उवाच

धौताङ्घ्रिपाणिरात्रम्य सपवित्र उदङ्मुखः । कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥ २ ॥

नारायणमयं वर्म संनहोद् भय आगते । पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि ॥ ३ ॥

मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादौकारादीनि विन्यसेत् । ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ४ ॥

करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया । प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु ॥ ५ ॥

न्यसेद्बृहदय ओंकारं विकारमनु मूर्धनि । पकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् ॥ ६ ॥

वेकारं नेत्रयोर्युज्ज्यान्नकारं सर्वसंधिषु । मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः ॥ ७ ॥

सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् । ॐ विष्णवे नम इति ॥ ८ ॥

आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं पटशक्तिमिर्युतम् । विद्यातेजस्तपोभूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॥ ९ ॥

ॐ हरिर्विद्धान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे ।

दरारिचर्मासिगदेपुचापपाशान्

दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः ॥ १० ॥

और श्रीशेषजी क्रोधनाश नामक सर्पोंके गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पाण्डिष्योंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें । धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् कल्कि कालके मलरूप कलिमालसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान् गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान् नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान् विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसूदन शम्भु प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें । सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद तथा अर्धरात्रिके पूर्व हृषीकेश तथा अर्धरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ रात्रिके पिछले पहरमें श्रीवल्लभाञ्जन श्रीहरि, उपकालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पूर्ण सज्जाओंमें बालमूर्ति भगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥

सुदर्शन । आरका आभार चक्र (रथके पहिये) की तरह है । आरके निनारेका भाग प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त तीव्र है । आप भगवान्की प्रेरणासे सब ओर धूमते रहते हैं । जैसे आग वायुकी सहायतासे सूखे घास धूमको जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेनाको शीघ्रसे शीम जला दीजिये, जला दीजिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा । आपसे छूटनेवाली चिनगारियोंका सारा वज्रके समान असह्य है । आप भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ । इसलिये आप कूष्माण्ड, विनायक, यश, रामस, भूत और प्रेतादि ग्रहोंको पीस डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर चूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शङ्खश्रेष्ठ पाञ्चजन्य । आप भगवान् श्रीकृष्णके घुँकनेसे भयकर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहलाने हुए यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि क्रूरदृष्टिवाले प्राणियोंको यहाँसे दूर भगा दीजिये ॥ २३ ॥ भगवान्की श्रेष्ठ तलवार । आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है । आप भगवान्की प्रेरणासे मेरे शत्रुओंको छिन्न भिन्न कर दीजिये । भगवान्की प्यारी डाल । आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल हैं । आप

पागर्हाष्ट पापात्मा शत्रुओंकी आँखें बंद कर दीजिये और उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये ॥ २४ ॥

सूर्य आदि जिन जिन ग्रह, धूमकेतु (पुच्छल तारे) आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सर्पादि रेंगनेवाले जन्तुओं, दाढ़ीवाले दिक्क पशुओं तथा भूत प्रेत आदि पापी प्राणियोंसे हमें भय हो और जो जो हमारे मङ्गलके विरोधी हों—वे सभी भगवान्के नाम रूपी आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो जायें ॥ २५ २६ ॥ बृहद्, रथन्तर आदि सामनेदीप स्तोत्रोंसे जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् गरुड और पार्षदश्रेष्ठ त्रिपुङ्गुनेनजी अपने नामोंके द्वारा हमें सब प्रकारकी विपत्तियोंसे उबारें ॥ २७ ॥ श्रीहरिके नाम, रूप, वाहन तथा आयुध हमें सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचायें और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें ॥ २८ ॥

जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत् है, वह वास्तवमें भगवान् ही हैं—इस सत्यके प्रभावसे हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जायें ॥ २९ ॥ जो लोग ब्रह्म और आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें भगवान्का स्वरूप समस्त धिकल्पों—मेदीसे रहित है, फिर भी वे स्वयं अपनी माया शक्तिके द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं—यह बात निश्चितरूपसे सत्य है । इसी प्रमाण के नलसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान् श्रीहरि सदा-सर्वत्र सब स्वरूपोंसे हमारी रक्षा करें ॥ ३० ३१ ॥ जो अपने भयकर अङ्गहामसे सब लोगोंके भयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान् नृसिंह दिशा विदिशाम, नीचे ऊपर, बाहर भीतर—सब ओर हमारी रक्षा करें ॥ ३२ ॥

देवराज इन्द्र । मैंने तुम्हें यह नारायणवचन सुना दिया । इस वचनसे सुरक्षित होकर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियोंको जीत लगे ॥ ३३ ॥ इस नारायणवचनको धारण करनेवाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रोंसे देख लेता अथवा पैरसे छू देता है, वह तत्काल समस्त भयोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ जो इस वैष्णवी विद्याको धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत पिशाचादि ग्रहों और बाघ आदि हिसक जीवोंसे कभी किसी प्रकारका भय नहीं होता ॥ ३५ ॥

गजेन्द्र-स्तवन

(इस स्तोत्रके श्रद्धापूर्वक पाठ, अनुष्ठानसे ऋणसंकट, मृत्युसंकट आदि दूर होते हैं । महामना मालवीयजीके द्वारा बार-बार अनुभूत है ।)

श्रीशुक उवाच

एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १ ॥

गजेन्द्र उवाच

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् । पुरुषायादिर्वाजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ ॥

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् । योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम् ॥ ३ ॥

यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं क्वचिद् विभातं क च तत् तिरोहितम् ।

अविद्धदृक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥

कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ।

तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥ ५ ॥

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् ।

यथा नटस्याकृतिभिर्विचेषतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६ ॥

दिदक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः ।

चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७ ॥

न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ।

तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥

तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अरूपायोररूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९ ॥

नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥

सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥

नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च ॥ १२ ॥

क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥

सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे । असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४ ॥

नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय ।

सर्वागमास्त्रायमहार्णवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥

गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय ।

नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥

मादकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय ।

स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ ॥

आत्मात्मजासृगृहवित्तजनेषु सकैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय ।

मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८ ॥

यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति ।

किं त्वाशिषो रात्यपि देहमन्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम् ॥ १९ ॥

एकान्तितो यस्य न कञ्चनार्यं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः ।
 अन्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥२०॥
 तमश्चरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।
 अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमायं परिपूर्णमीडे ॥२१॥
 यस्य ब्रह्मादयो देवा चेदा लोकाश्चराचराः । नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः ॥२२॥
 यथार्चिषोऽग्रेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् खरोचिषः ।
 तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥
 स चै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न पण्डो न पुमान् न जन्तुः ।
 नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥
 जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतयेमयोन्या ।
 इच्छामि कालेन न यस्य विप्रवस्तस्यात्मलोकाधरणस्य मोक्षम् ॥२५॥
 सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम् । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥२६॥
 योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाषिते । योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥२७॥
 नमो नमस्तुभ्यमसद्यवेगशक्तित्रयाणाखिलधीगुणाय ।
 प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥२८॥
 नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम् । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् ॥२९॥
 श्रीशुक उवाच

एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदामिमानाः ।
 नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥३०॥
 तं तद्वदार्त्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुयद्भिः ।
 छन्दोमयेन गरुडेन समुद्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदागु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥
 सोऽन्तस्सरस्युत्खलेन गृहीत आतो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं स उपात्तचक्रम् ।
 उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्राघ्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥३२॥
 तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य संग्राहमागु सरसः कृपयोज्जहार ।
 ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम् ॥३३॥

(श्रीमहागवत ८ । ३ । १—३३)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीब्रह्मण्डानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीशित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्वारा भगवान् की स्तुति करने लगा ॥ १ ॥

गजेन्द्रने कहा—जो जगत्के मूल कारण हैं और सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसारमें चेतनताका विस्तार होता है—उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे

उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्हींमें स्थित है, उन्हींकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं । यह सब होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण—प्रकृतिसे सर्वथा परे हैं । उन स्वयंप्रकाश, स्वयसिद्ध सत्तात्मक भगवान्की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ यह विश्व प्रपञ्च उन्हींकी भाषासे उनमें अव्यस्य है । यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं । परंतु उनकी दृष्टि ज्योंकीत्यों—एक-सी रहती है । वे इसके

साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ प्रलयके समय लोक, लोकपाल और इन सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-ही-अन्धकार रहता है। परन्तु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ उनकी लीलाओंका रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपको न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके? वे प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्डभावसे ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतोंका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर स्वामाविक ही सबकी भलाई करते हैं—वे ही मुनियोंके सर्वस्व भगवान् मेरे सहायक हैं; वे ही मेरी गति हैं ॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूप; फिर उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है? फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे स्वीकार करते हैं ॥ ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान् सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होनेपर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ स्वयंप्रकाश, सबके साक्षी परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं—उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं ज्ञानस्वरूप हैं ही, दूसरोंको कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य भी केवल उन्हींमें है—उन प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ जो सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंका धर्म स्वीकार करके क्रमशः शान्त, धीर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे स्थित एवं ज्ञानघन प्रभुको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रोंके एक-

मात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं। आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥ १३ ॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं। अहङ्कार आदि छायास्वरूप असत् वस्तुओंके द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। तथा कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार! जैसे समस्त नदी-क्षरने आदिका परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रोंके परम तात्पर्य हैं। आप मोक्षस्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं; अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके काष्ठ अरणिमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानको गुणोंकी मायासे ढक रक्खा है। गुणोंमें क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टिरचनाका आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी भावना करके वेद-शास्त्रोंसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

जैसे कोई दयालु पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका बन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणगतोंकी फाँसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम कृष्णामय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्यपूर्ण एवं अनन्त हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और स्वजनोमें आसक्त हैं—उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्यपूर्ण ज्ञानस्वरूप भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हींका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैं और अपनेही-जैसा अविनाशी पार्षद-शरीर भी देते हैं। वे

ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए उनसे किसी भी वस्तुकी—यहाँतक कि मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मङ्गलमयी लीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमग्न रहते हैं ॥ २० ॥ जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्, अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं; जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात् ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं—उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ २१ ॥

जिनकी अत्यन्त छोटी कलासे अनेकों नाम-रूपके भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकोंकी सृष्टि हुई है, जैसे धक्कती हुई आगसे लपटें और प्रकाशमान सूर्यसे उनकी किरणें बार-बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर—जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं—बार-बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान् न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जानेपर जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हों ॥ २२-२४ ॥ मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथीकी योनि बाहर और भीतर—सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है ! मैं तो आत्मप्रकाशको ढकनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है ॥ २५ ॥ इसलिये मैं उन परब्रह्म परमात्माकी शरणमें हूँ, जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वस्वरूप हैं—साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप सामग्रीसे ढीढ़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परमपद-स्वरूप ब्रह्मकी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ योगीलोग योगके द्वारा कर्म,

कर्म वासना और कर्मफलको भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन योगेश्वर भगवान्का साक्षात्कार करते हैं—उन प्रभुकी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रभो ! आपकी तीन शक्तियोंके—सत्त्व, रज और तमके रागादि वेग अमग्न हैं। समस्त इन्द्रियों और मनके विषयोंके रूपमें भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिये जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनन्त है। आप शरणागतवल्लभ हैं। आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २८ ॥ आपकी माया अहंबुद्धिसे आत्माका स्वरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्व शक्तिमान् एवं माधुर्यनिधि भगवान्की मैं शरणमें हूँ ॥ २९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! गजेन्द्रने बिना किसी भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवान्की स्तुति की थी, इसलिये भिन्न भिन्न नाम और रूपको अपना स्वरूप माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आये। उस समय सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीहरि प्रकट हो गये ॥ ३० ॥ विश्वके एकमात्र आधार भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधारी भगवान् बड़ी शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त सकटमें पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आये ॥ ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान् ग्राहने गजेन्द्रको पकड़ रक्खा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाशमें गरुड़पर सवार होकर हाथमें चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सूँड़में कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने ऊपरको उठाया और बड़े कष्टसे बोला—भ्रातरायण ! जगद्गुरो ! भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ जब भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकबारगी गरुड़को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी बड़ी शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल लाये। फिर सब देवताओंके सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रसे ग्राहका सूँड़ फाड़ डाला और गजेन्द्रको छुड़ा लिया ॥ ३३ ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन

(इस स्तोत्रके श्रद्धाभक्तिपूर्वक—‘रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशात्यान्ताकासाकं रक्षां देहि शिवं च ते ॥’ इस सम्पुटके साथ नित्यपाठसे रोगनाश, दारिद्र्यनाश, अभावपूर्ति और निष्कामभावसे करनेपर भगवत्प्रेम तथा भगवान्की प्राप्ति होती है ।)

मुनय ऊचुः

नमस्ते रामचन्द्राय लोकानुग्रहकारिणे । अरावणं जगत्कर्तुमवतीर्णाय भूतले ॥
ताटकादेहसंहर्त्रे गाधिजाध्वरक्षिणे । नमस्ते जितमारीच सुबाहुप्राणहारिणे ॥
अहल्यामुक्तिसंदायिपादपङ्कजरेणवे । नमस्ते हरकोदण्डलीलाभञ्जनकारिणे ॥
नमस्ते मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुकापुत्रपराजयविधायिने ॥
सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेय्यास्तु वरद्वयात् । सत्यं पितृवचः कर्तुं नमो वनमुपेयुषे ॥
भरतप्रार्थनादत्तपादुकायुगलाय ते । नमस्ते शरभङ्गस्य स्वर्गप्राप्त्यैकहेतवे ॥
नमो विराघसंहर्त्रे गृध्रराजसखाय ते । मायामृगमहाक्रूरमारीचाङ्गविदारिणे ॥
सीतापहारिलोकेशयुद्धत्यक्तकलेवरम् । जटायुषं तु संदह्य तत्कैवल्यप्रदायिने ॥
नमः कवन्धसंहर्त्रे शवरीपूजिताङ्गये । प्राप्तसुग्रीवसख्याय कृतवालिबधाय ते ॥
नमः कृतवते सेतुं समुद्रे वरुणालये । सर्वराक्षससंहर्त्रे रावणप्राणहारिणे ॥
संसाराम्बुधिसन्तारपोतपादाम्बुजाय ते । नमो भक्तार्तिसंहर्त्रे सच्चिदानन्दरूपिणे ॥
नमस्ते रामभद्राय जगतामृद्धिहेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥
नमस्ते सवलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्ते करुणामूर्ते भक्तरक्षणदीक्षित ॥
ससीताय नमस्तुभ्यं विभीषणसुखप्रद । लङ्केश्वरवधाद्राम पालितं हि जगत्स्वया ॥
रक्ष रक्ष जगन्नाथ पाह्यसाञ्जनकीपते । स्तुत्वैवं मुनयः सर्वे तूष्णीं तस्थुर्द्विजोत्तमाः ॥

श्रीसूत उवाच

य इदं रामचन्द्रस्य स्तोत्रं मुनिभिरीरितम् । त्रिसंध्यं पठते भक्त्या भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥
प्रयाणकाले पठतो न भीतिरुपजायते । एतत्स्तोत्रस्य पठनाद् भूतवेतालकादयः ॥
नश्यन्ति रोगाः सकला नश्यते पापसंचयः । पुत्रकामो लभेत्पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम् ॥
मोक्षकामो लभेन्मोक्षं धनकामो धनं लभेत् । सर्वान्कामानवाप्नोति पठन्भक्त्या त्विमं स्तवम् ॥

(स्कन्दपुराण-वद्वाखण्ड, सेतुमाहात्म्य ४४ । ६३—८१)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मुनियोंने कहा—सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले आप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपने इस संसारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको नमस्कार है । ताड़काका संहार और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है । मारीचको जीतनेवाले, सुबाहुका प्राण हरण करनेवाले श्रीराम ! आपको नमस्कार है । आपके चरणारविन्दोंकी धूलि अहल्याकी मुक्ति देनेवाली है, आपने भगवान् शंकरके धनुषको लीलापूर्वक भङ्ग किया

है; आपको नमस्कार है । मिथिलेशकुमारी सीताके पाणिग्रहण-सम्बन्धी उत्सवसे सुशोभित होनेवाले आपको नमस्कार है । रेणुकानन्दन परशुरामजीको पराजित करनेवाले आपको नमस्कार है । कैकेयीके दो वरदानोंसे विवश हुए पिताके वचनको सत्य करनेके लिये सीता और लक्ष्मणके साथ वनकी यात्रा करनेवाले आपको नमस्कार है । भरतकी प्रार्थनापर उन्हें अपने चरणोंकी युगल पादुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार है । शरभङ्ग मुनिको अपने

परम धामकी प्राप्ति करनेवाले आपको नमस्कार है। विराध राक्षसका सहार करनेवाले तथा शूभराज जटायुको अपना सखा बनानेवाले आपको नमस्कार है। मायासे मृगका रूप धारण करके आये हुए महाकूर मारीचके शरीरको अपने बाणोंसे विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। रावणसे हरी गयी सीताको छुड़ानेके लिये जिन्दगीने युद्ध में अपने शरीरका त्याग कर दिया, उन जटायुको अपने हाथसे दाह-संस्कार करके कैवल्य-मोक्ष प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। बबन्धका सहार करनेवाले आपको नमस्कार है। शबरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया है, आपने सुग्रीवके साथ मैत्री जोड़ी है तथा वाली नामक वानरका वध किया है, आपको नमस्कार है। वरुणालय समुद्रमें सेतुनिर्माण करनेवाले आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसोंका सहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके चरणारविन्द ससार सागरसे पार उतारनेके लिये जहाज हैं। आपको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ा दूर करने वाले सच्चिदानन्दस्वरूप आप श्रीगुणायजीको नमस्कार है। जरातुके अभ्युदयके कारणभूत आप श्रीराममद्रको नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले मनुष्योंके पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है। आप सब

लोकोंकी सुखि, पालन और सहार करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। करुणामूर्ति ! आपको नमस्कार है। भक्तोंकी रक्षाके त्रतकी दीक्षा लेनेवाले प्रभो ! आपको नमस्कार है। सीतासहित आपको नमस्कार है। विभीषणको सुख देनेवाले श्रीराम ! आपने लङ्कापति रावणका वध करके सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। जानकीपते ! हम सबका पालन कीजिये। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गये ॥ १—१५ ॥

श्रीस्तुतजी कहते हैं—मुनियोंद्वारा किये हुए श्रीरामचन्द्र जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता है, वह भोग और मोक्षको प्राप्त करता है। यात्राके समय इस स्तोत्रका पाठ करनेसे भूत-वेतालादि भय नहीं दे सकते। इस स्तोत्रके पाठसे समस्त (शारीरिक-मानसिक) रोगों का तथा पापोंके संग्रहका नाश हो जाता है। पुत्रकी इच्छा वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कन्याको सत्-स्वभावके पतिकी प्राप्ति होती है। मोक्षकी कामनावाला मोक्ष पाता है और धनकी इच्छावाला धन। इस स्तवनका भक्तिपूर्वक पाठ करनेसे सभी मनोरथोंकी प्राप्ति होती है ॥ १६—१९ ॥

श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन

(इस स्तोत्रके प्रतिदिन—आपदाभयहर्तार दातार सर्वसम्पदाम् । लोकप्रियराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
—सम्पुष्टसहित अष्टा-भक्तियुक्त पाठ और अनुष्ठानसे पापनापनाश और मनोवाञ्छित सर्वोपसिद्धि होती है ।)

नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते ॥
विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने । ग्रहप्लवानरानीकजुष्टपादाम्बुजाय ते ॥
निष्पिष्टराक्षसैन्द्राय जगदिष्टविधायिने । नमः सहस्राक्षरसे सहस्रवरणाय च ॥
सहस्राक्षाय शुद्धाय राघवाय च विष्णवे । भक्तातिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः ॥
हरये नारसिंहाय दैत्यराजविदारिणे । नमस्तुभ्यं वराहाय दंष्ट्रोद्धतवसुन्धर ॥
त्रिविक्रमाय भवते बलियन्निभेदिने । नमो वामनरूपाय नमो मन्दरधारिणे ॥
जमस्ते मत्सरूपाय त्रयीपालनकारिणे । नमः परशुरामाय क्षत्रियान्तकराय ते ॥
नमस्ते राक्षसघ्नाय नमो राघवरूपिणे । महादेवमहामीममहाकोदण्डभेदिने ॥
क्षत्रियान्तकरकूरभार्गवत्रासकारिणे । नमोऽस्त्वहल्यासंतपहारिणे चापहारिणे ॥
नागायुतबलोपेतताटकादेहहारिणे । शिलाकठिनविस्तारवालिधक्षोविभेदिने ॥
नमो मायामृगोन्माथकारिणेऽज्ञानहारिणे । दशस्यन्दनदुःखान्धशोषणागस्त्यरूपिणे ॥

अनेकोर्मिसमाधूतसमुद्रमदहारिणे । मैथिलीमानसाम्भोजभानवे लोकसाक्षिणे ॥
राजेन्द्राय नमस्तुर्यं जानकीपतये हरे । तारकब्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवलोचन ॥
रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय सुखात्मने । विश्वामित्रप्रियायेदं नमः न्वरविदारिणे ॥
प्रसीद देवदेवेश भक्तानामभयप्रद । रक्ष मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥
रक्ष मां वेदवचसामप्यगोचर राघव । पाहि मां कृपया राम शरणं त्वामुपैम्यहम् ॥
रघुवीर महामोहमपाकुरु ममाधुना । स्नाने चाचमने भुक्तौ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ॥
सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन । महिमानं तव स्तोतुं कः समर्थो जगत्त्रये ॥
त्वमेव त्वन्महत्त्वं वै जानासि रघुनन्दन । इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्रं करुणानिधिम् ॥

श्रीजानकीजीका स्तवन

जानकि त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥

दारिद्र्यचरणसंहर्त्री भक्तानामिष्टदायिनीम् । विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीम् ॥
भूमेर्दुहितरं विद्यां नमामि प्रकृतिं शिवाम् । पौलस्त्यैश्वर्यसंहर्त्रीं भक्ताभीष्टां सरस्वतीम् ॥
पतिव्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजाम् । अनुग्रहपरामृद्धिमनघां हरिवल्लभाम् ॥
आत्मविद्यां त्रयीरूपासुमारूपां नमाम्यहम् । प्रसादाभिमुखीं लक्ष्मीं क्षीराब्धितनयां शुभाम् ॥
नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीम् । नमामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातरम् ॥
पद्मालयां पद्महस्तां विष्णुवक्षःस्थलालयाम् । नमामि चन्द्रनिलयां सीतां चन्द्रनिभाननाम् ॥
आह्लादरूपिणीं सिद्धिं शिवां शिवकरीं सतीम् । नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रेष्टवल्लभाम् ॥
सीतां सर्वानवद्याङ्गीं भजामि सततं हृदा ।

श्रीसूत उवाच

स्तुत्वैवं हनुमान् सीतारामचन्द्रौ सभक्तिकम् ॥
आनन्दाश्रुपरिक्लिन्नस्तूणीमास्ते द्विजोत्तमाः ।

य इदं वायुपुत्रेण कथितं पापनाशनम् ॥

स्तोत्रं श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाः पठतेऽन्वहम् । स नरो महदैश्वर्यमश्नुते वाञ्छितं सदा ॥
अनेकक्षेत्रघान्यानि गाश्च दोग्ध्रीः पयस्विनीः । आयुर्विद्याश्च पुत्रांश्च भार्यामपि मनोरमाम् ॥
पतत् स्तोत्रं सकृद्विप्राः पठन्नाप्नोत्यसंशयः । एतत्स्तोत्रस्य पाठेन नरकं नैव यास्यति ॥
ब्रह्महत्यादिपापानि नश्यन्ति सुमहान्त्यपि । सर्वपापविनिर्मुक्तो देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात् ॥

(स्कन्द० ब्रह्म० सेतु० ४६ । ३१—६३)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी श्यामी)

श्रीहनुमान्जीने कहा—सबकी उत्पत्तिके आदिकारण सर्वव्यापी श्रीहरिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आदिदेव पुराणपुरुष भगवान् गदाधरको नमस्कार है । पुष्पकके आसनपर नित्य विराजमान महात्मा श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है । प्रभो ! हृदमें भरे हुए वानरोंका समुदाय आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करता है, आपको नमस्कार है ।

राक्षसराज रावणको पीस डालनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्का अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपके सहस्रों मस्तक एवं सहस्रों चरण हैं । आपके सहस्रों नेत्र हैं, आप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है । आप भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राण-वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है । दैत्यराज हिरण्यकशिपुक

वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले आप नृसिंहरूपधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् वराहरूप आपको नमस्कार है। बलिके यशको भग करनेवाले आप भगवान् त्रिविक्रमको नमस्कार है। वामनरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। अपनी पीठपर महान् मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान् कच्छपको नमस्कार है। तीनों वेदोंकी रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी आपको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान् भयङ्कर महाधनुषको भग करनेवाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले क्रूर परशुरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप अहल्याके सताप और महादेवजीके चापको खण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है। पत्थरके समान कठोर और चौड़ी छातीको छेद डालनेवाले आपको नमस्कार है। आप मायामृग का नाश करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोल लेनेके लिये आप मूर्तिमान् अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त उच्छाल तरङ्गोंसे उद्वेलित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले आपको नमस्कार है। मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको विकसित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकनाथीको नमस्कार है। हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राण बल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। कमलनयन ! आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके मनको रमनेवाले 'राम' हैं। राम होते हुए चन्द्रमाके समान आह्लाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र' हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुखस्वरूप हैं। आप विश्वामित्रके प्रिय तथा रार नामक राजसक्ता हृदय विदीर्ण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तोंको अभयदान देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। कर्णासिन्धु श्रीरामचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये। वेदवाणीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये। श्रीराम ! कृपा करके मुझे उधारिये ! मैं आपकी शरण आया हूँ। रघुवीर ! मेरे महान् मोहको इसी समय दूर कीजिये। रघुनन्दन ! ज्ञान, आचमन, भोजन, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओंमें आप मेरी

रक्षा कीजिये। तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो आपकी महिमाका बतान करनेमें समर्थ हो। रघुबलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जानते हैं।

जनकनन्दिनी ! आपको नमस्कार करता हूँ। आप मन्व पापोंका नाश तथा दारिद्र्यका सहार करनेवाली हैं। भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं। राघवेन्द्र श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनककी लाइली श्रीकिशोरीजीने मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वीकी कन्या और विद्या (ज्ञान) स्वरूपा हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावणके ऐश्वर्यका सहार तथा भक्तोंके अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मैं नमस्कार करता हूँ। एतद्भक्ताओंमें अग्रगण्य आप श्रीरामक दुलारीने मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबपर अनुग्रह करनेवाली समृद्धि, पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्म विद्या, वेदनयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही धीरमागरवी कन्या महालक्ष्मी हैं, जो भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती हैं। चन्द्रमाकी भगिनी (लक्ष्मीस्वरूपा) सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मकी आश्रयभूता कर्णामयी वेदमता गायत्रीस्वरूपिणी श्रीज्ञानकीको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका कमलमें निवास है, आप ही हाथमें कमल धारण करने वाली तथा भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्र मुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्रीरघुनन्दनकी आह्लादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और भगवान् शिवकी अर्द्धाङ्गिनी कल्याणकारिणी सती हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका मैं अपने हृदयमें निरन्तर चिन्तन करता हूँ।

श्रीसूतजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस प्रकार हनुमान्जी मन्त्रपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करके आनन्दके आँद बहाते हुए मौन हो गये।

जो वायुपुत्र हनुमान्जीद्वारा वर्णित श्रीराम और सीताके इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवाञ्छित महान् ऐश्वर्यका उपभोग करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करनेवाला मनुष्य अनेक क्षेम, धान्य, दूध देनेवाली गौएँ, आयु, विद्याएँ, मनोरमा भार्या तथा श्रेष्ठ

पुत्र—इन सब वस्तुओंको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसके बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापोंसे मुक्त हो देहावसान पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्माहत्यादि बड़े-होनेपर मोक्ष पा लेता है।

पापप्रशमनस्तोत्र

(देवर्षि नारदरचित इस स्तोत्रका पापोंके प्रायश्चित्तरूप श्रद्धामक्तिपूर्वक पाठ करनेसे पापोंका निश्चित नाश होता है ।)

अथाकर्णय भूपाल स्तवं दुरितनाशनम् । यमाकर्ण्य नरो भक्त्या मुच्यते पापराशिभिः ॥ १ ॥
यस्य स्मरणमात्रेण पापिनः शुद्धिमागताः । अन्येऽपि बहवो मुक्ताः पापादज्ञानसम्भवात् ॥ २ ॥
परदारपरद्रव्यजीविर्हिंसादिके यदा । प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा ॥ ३ ॥
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिम् ॥ ४ ॥
चित्तस्थमीशमव्यकमनन्तमपराजितम् । विष्णुमीड्यमशेषाणामनादिनिधनं हरिम् ॥ ५ ॥
विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्दुद्दिगतश्च यत् । योऽहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः ॥ ६ ॥
करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च । तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णौ विचिन्तिते ॥ ७ ॥
ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्ट्वा पापिनाम् । तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियम् ॥ ८ ॥
जगत्यस्मिन्निरालम्बे ह्यजमक्षरमव्ययम् । हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम् ॥ ९ ॥
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मनघोक्षज । हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाशु जनार्दन ॥ ११ ॥
यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना । आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केशव ॥ १२ ॥
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥ १३ ॥
यच्चापराहे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि । कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥ १४ ॥
जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम् ॥ १५ ॥
शारीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम् । पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम माधव ॥ १६ ॥
यद् भुञ्जानः पितृन्स्तिष्ठन् स्वपञ्चाग्रद् यदा स्थितः । अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा ॥ १७ ॥
महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिनरकावहम् । तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात् ॥ १८ ॥
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् । अस्मिन् संकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु ॥ १९ ॥
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम् । सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं मे भवत्वलम् ॥ २० ॥
पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छृणुयाच्चरः । शारीरैर्मनसैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ २१ ॥
मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनम् ॥ २२ ॥
प्रायश्चित्तमघौघानां पठितव्यं नरोत्तमैः । प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ॥ २३ ॥
ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये । पूर्वजन्मार्जितं पापमैहिकं च नरेश्वर ॥ २४ ॥
स्तोत्रस्य श्रवणादस्य सद्य एव विलीयते । पापद्रुमकुठारोऽयं पापेन्धनदवानलः ॥ २५ ॥
पापराशितमस्तोमभानुरेप स्तवो नृप । मया प्रकाशितस्तुभ्यं तथा लोकानुकम्पया ॥ २६ ॥
स्तवोऽयं यो मया प्राप्तो रहस्यं पितुरादरात् । इति ते यन्मया प्रोक्तं स्तोत्रं पापप्रणाशनम् ॥ २७ ॥
अस्यापि पुण्यं माहात्म्यं वक्तुं शक्तः स्वयं हरिः ॥ २८ ॥

(अनुवचन-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! अब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनो । इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशियोंसे मुक्त हो जाता है । इसके चिन्तनमात्रसे गुरुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं । इसके सिवा और भी गुरुतसे मनुष्य इस स्तोत्रा सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त हो गये हैं । जब मनुष्यका चित्त परायी स्त्री, परये धन तथा जीवहिंसा आदिकी ओर जाय, उस समय यह स्तोत्र ही प्रायश्चित्तका काम देता है ॥ १-३॥ यह स्तुति इस प्रकार है—

सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा नमस्कार है । विष्णुको गरुडार प्रणाम है । मैं अपने चित्तमें विराजमान विष्णुको बारम्बार नमस्कार करता हूँ । अपने अहंकारमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक झुकाता हूँ । श्रीविष्णु चित्तमें विराजमान ईश्वर (मन और इन्द्रियोंके शासक), अव्यक्त, अनन्त, अपराजित, मयके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि-अन्तसे रहित है, ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य निरन्तर प्रणाम करता हूँ । जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं । उन विष्णुभगवान्का गाढ चिन्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है । जो ध्यान करने और स्वप्नमें दीव्य जानेपर भी पापियोंके पापको हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान् विष्णु को नमस्कार करता हूँ । जो अजन्मा, अधर और अधिनाशी हैं तथा इस अवलम्बशून्य ससारमें दायका सहारा देनेवाले हैं, स्तोत्रोंद्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे व्यापक परमात्मन् ! हे इन्द्रियायीत एव इन्द्रियोंका शासन करनेवाले अन्तर्धामी हृषीकेश ! आपको नमस्कार है । हे रुसिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भूतभावन ! हे केशव ! हे जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिन्तनको शीघ्र नष्ट कीजिये । महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने चित्तके वशमें होकर मैंने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो, उसको शान्त कर दीजिये । ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले देवता गोविन्द ! परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ !

जगत्को धारण करनेवाले अच्युत ! मेरे पापोंका नाश कीजिये । मैंने अपराह्ण, सायाह्ण, मध्याह्न तथा रात्रिके समय शरीर, मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पाप किया हो, वह सब 'हृषीकेश' 'पुण्डरीकाक्ष' और 'माधव'—इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय । हृषीकेश ! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस-पाप शान्त हो जाय तथा माधव ! आपके नाम कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जायें ।

मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीरसे, स्वार्य या धनके लिये जो कुलित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला महान् या योद्धा पाप किया है, वह सब भगवान् वासुदेवका नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय । जो परब्रह्म, परमवाम और परम पवित्र है, वह तत्त्व भगवान् विष्णु ही हैं, इन श्रीविष्णुभगवान् का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जायें । जो गन्ध और स्पर्शसे रहित हैं, शरीर पुरुष जिसे पाकर पुन इस ससारमें नहीं लौटते, वह विष्णुका ही परम पद है, वह सब मुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय ॥ ४-२० ॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है । इतना ही नहीं, वह पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा पापराशिका प्रायश्चित्त है ; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । स्तोत्र-पाठ, मन्त्रजप और व्रतरूपी प्रायश्चित्तसे पापका नाश होता है, इसलिये भोग तथा मोक्ष आदि अभीष्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युक्त कार्य करने चाहिये । राजन् ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्व जन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं । यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुठार और पापमय ईधनके लिये दावानल है । पापराशिरूपी अन्धकार समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र मूर्यके समान है । मैंने सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे सामने प्रमाश्रित किया है । इसके पुण्यमय साहाय्यका वर्णन करनेमें एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हैं ॥ २१-२८ ॥

क्लेशहर नामामृत

(इस नामामृतका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे दोषों तथा क्लेशोंका नाश होकर पुण्य तथा भक्ति प्राप्त होती है, निष्काम पाठसे 'मनुष्य मुक्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है ।)

श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमेव ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ १ ॥
 श्रीपद्मनाभं कमलेक्षणं च आधाररूपं जगतां महेशम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ २ ॥
 पापापहं व्याधिविनाशरूपमानन्दं दानवदैत्यनाशनम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ३ ॥
 यशस्करं च रथाङ्गपाणिं पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ४ ॥
 विश्वाधिवासं विमलं विरामं रामाभिधानं रमणं मुरारिम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ५ ॥
 आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रप्रकाशं मलयङ्गजानाम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ६ ॥
 सखङ्गपाणिं मधुसूदनाख्यं तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेशम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राक्ष आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ७ ॥
 नामामृतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो माधवविष्णुभक्तः ।
 प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्तिं न हि कारणं च ॥ ८ ॥

(पञ्च० भूमि० ७३ । १०-१७)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान् केशव सबका क्लेश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्द-स्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है । उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं । वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । (भगवान् विष्णु) पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं । (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया

है । संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें । यह भगवान्के अङ्गस्वरूप हैं, उनके हाथमें सुदर्शनचक्र शोभा पाता है । वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं । उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें । सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है । वे निर्मल, सबको आराम देनेवाले, 'राम' नामसे विख्यात, सबमें रमण करने-वाले तथा भुर दैत्यके शत्रु हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें । भगवान् केशव आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलोंके लिये चाँदनीरूप हैं ।

उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। कर दिया है, सब लोग उसका पान करें।
 महाराज ययातिने उसे यहीं लाकर सुलभ कर दिया है, सब यह नामामृत-स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक लोग उसका पान करें। जिनके हाथमें नन्दक नामक खड्ग है। लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो महात्मा जो मधुसूदन नामसे प्रसिद्ध, लक्ष्मीके निवासस्थान, पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है, वर मुक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता।
 सरुण और देवेश्वर हैं, उनका नामामृत सब दोषोंको दूर करके स्वर्गवर्षा करवायी थी। (महाराज ययातिका प्रजाको संदेश)

श्रीकनकधारास्तोत्रम्

(इसके श्रद्धा विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और लक्ष्मी-प्राप्ति होती है। कदा जाना है कि आचार्य श्रीशङ्करने इसका पाठ करके स्वर्गवर्षा करवायी थी।)

अङ्ग हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेत्र मुकुलामरणं तमालम् ।
 अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥
 मुग्धा मुहुर्विन्दधती वदने मुरारेः प्रेमत्रयाप्रणिहितानि गतागतानि ।
 माला दशोर्मधुकरिव महोत्पले या सा मे धियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥
 विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुर्धनं मुरविद्विपोऽपि ।
 ईषन्निपीदतु मयि क्षणमीक्षणार्द्धमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥
 आसीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
 आकेकरस्थितकर्तृनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गतायाः ॥ ४ ॥
 बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
 कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५ ॥
 कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभरेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेत्र ।
 मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥
 प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभाधान्माङ्गल्यभाजि मधुमायिनि मन्मथेन ।
 मय्यापतेत्तदिह मन्यरमीक्षणार्द्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥
 दद्याद् दयानुपवमो द्रविणाम्बुधारामसिन्नकिंचनविहङ्गशिशौ विषण्णे ।
 दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनान्मुवाहः ॥ ८ ॥
 इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते ।
 दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ९ ॥
 गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
 सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिपु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥ १० ॥
 श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसृत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
 शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११ ॥
 नमोऽस्तु नालीकनिमाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै ।
 नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२ ॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।

त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १३ ॥

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः ।

संतनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥ १४ ॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमालयशोभे ।

भगवति हरिवल्लभे मनोहे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥ १५ ॥

दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।

प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १६ ॥

कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।

अवलोक्य मामकिंचनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ १७ ॥

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।

गुणाधिका गुस्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ १८ ॥

(इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमोंसे अलंकृत तमालतरुका आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरिके रोमाञ्चसे सुशोभित श्रीअङ्गोंपर निरन्तर पड़ती रहती है तथा जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यका निवास है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मीकी कटाक्षलीला मेरे लिये मङ्गलदायिनी हो ॥ १ ॥ जैसे भ्रमरी महान् कमलदलपर आती-जाती या मँडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरझातु श्रीहरिके मुखारविन्दकी ओर बारंबार प्रेमपूर्वक जाती और लजाके कारण लौट आती है, वह समुद्रकन्या लक्ष्मीकी मनोहर मुख दृष्टिमाला मुझे धन-सम्पत्ति प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके अधिपति इन्द्रके पदका वैभव-विलास देनेमें समर्थ है, मुरारि श्रीहरिको भी अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है, तथा जो नील-कमलके भीतरी भागके समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मीजीके अधखुले नयनोंकी दृष्टि क्षणभरके लिये मुझपर भी योड़ी-सी अवश्य पड़े ॥ ३ ॥ शेषशायी भगवान् विष्णुकी धर्म-पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनियाँ अनङ्गके वशीभूत (प्रेमपरवश) हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनोंसे देखनेवाले आनन्दकन्द श्रीमुकुन्दको अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं ॥ ४ ॥ जो भगवान् मधुसूदनके कौस्तुभमणि-मण्डित वक्षःस्थलमें इन्द्रनीलमयी हारावली-सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मनमें काम (प्रेम) का संचार करनेवाली

है, वह कमलकुञ्जवासिनी कमलकी कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे ॥ ५ ॥ जैसे मेघोंकी घटामें बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्रीविष्णुके काली मेघमालाके समान श्यामसुन्दर वक्षःस्थलपर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भावसे भृगुवंशको आनन्दित किया है तथा जो समस्त लोकोंकी जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मीकी पूजनीया मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे ॥ ६ ॥ समुद्रकन्या कमलकी वह मन्द, अलस, मन्यर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभावसे कामदेवने मङ्गलमय भगवान् मधुसूदनके हृदयमें प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझपर पड़े ॥ ७ ॥ भगवान् नारायणकी प्रेयसी लक्ष्मीका नेत्ररूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवनसे प्रेरित हो दुष्कर्मरूपी घामको चिरकालके लिये दूर हटाकर विषादमें पड़े हुए मुझ दीनरूपी चातक-पोतपर धनरूपी जलधाराकी वृष्टि करे ॥ ८ ॥ विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी दयादृष्टिके प्रभावसे स्वर्गपदको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्माक्षी वह विकसित कमल-गर्भके समान कान्तिमती दृष्टि मुझे मनोवाञ्छित पुष्टि प्रदान करे ॥ ९ ॥ जो सृष्टि-लीलके समय वाग्देवता (ब्रह्म-शक्ति) के रूपमें स्थित होती हैं, पालन-लील करते समय भगवान् गरुड-ध्वजकी सुन्दरीपत्नी लक्ष्मी (या वैष्णवीशक्ति) के रूपमें विराज-मान होती हैं तथा प्रलय-लीलके कालमें शाकम्भरी (भगवती

दुर्गा) अथवा चन्द्रशेखरवल्लभा पार्वती (रुद्र-शक्ति) के रूपमें अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवनके एकमात्र गुरु भगवान् नारायणकी नित्ययौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मीजीको नमस्कार है ॥ १० ॥ मातः ! शुभ कर्मोंका फल देनेवाली श्रुतिके रूपमें आपको प्रणाम है । रमणीय गुणोंकी सिन्धुरूप रतिके रूपमें आपको नमस्कार है । कमलवनमें निवास करनेवाली शक्तिस्वरूपा लक्ष्मीको नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम-प्रिया पुष्टिको नमस्कार है ॥ ११ ॥ कमलवदना कमलको नमस्कार है । क्षीरसिन्धुसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार है । चन्द्रमा और सुधाकी सगी बहिनको नमस्कार है । भगवान् नारायणकी वल्लभाको नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसदृश नेत्रोंवाली माननीया माँ ! आपके चरणोंमें की हुई चन्दना सम्पत्ति प्रदान करनेवाली, सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द देनेवाली, साम्राज्य देनेमें समर्थ और सारे पापोंको हर लेनेके लिये सर्वथा उद्यत है । वह सदा मुझे ही अवलम्बन करे (मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे) ॥ १३ ॥ जिनके कृपा-कटाक्षके लिये की हुई उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोरथों और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है, श्रीहरिकी हृदयेक्षरी उन्हीं

आप लक्ष्मीदेवीका मैं मन, वाणी और शरीरसे भजन करता हूँ ॥ १४ ॥ भगवति हरिप्रिये ! तुम कमलवनमें निवास करनेवाली हो, तुम्हारे हाथोंमें लीला-कमल सुशोभित है । तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र, गन्ध और माला आदिसे शोभा पा रही हो । तुम्हारी झोंकी बड़ी मनोरम है । त्रिभुवनका ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ ॥ १५ ॥ दिग्गजोंद्वारा सुवर्ण-कलशके मुखसे गिराये गये आकाशगङ्गाके निर्मल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रीअङ्गोंका अभिषेक (स्नान-कार्य) सम्पादित होता है, सम्पूर्ण लोकोंके अधीश्वर भगवान् विष्णुकी गृहिणी और क्षीरसागरकी पुत्री उन जगज्जननी लक्ष्मीको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ कमलनयन केयवकी कमनीय कामिनी कमले ! मैं अकिंचन (दीनहीन) मनुष्योंमें अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपाका स्वाभाविक पात्र हूँ । तुम उमड़ती हुई करुणाकी बादकी तरल-तरङ्गोंके समान कटाक्षोंद्वारा मेरी ओर देखो ॥ १७ ॥ जो लोग इन स्तुतियोंद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीस्वरूपा त्रिभुवन-जननी भगवती लक्ष्मीकी स्तुति करते हैं, वे इस भूतलपर महान् गुणवान् और अत्यन्त सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान् पुरुष भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं ॥ १८ ॥

(कलकषारास्तोत्र समाप्त)

दशश्लोकी

न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।
अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ १ ॥
न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि ।
अनात्माध्याहंममाध्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ २ ॥
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं नृपन्ति ।
सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ३ ॥
न सांख्यं न शैवं न तत् पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ।
विशिष्टानुमूल्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ४ ॥
न चोर्घ्यं न चाघो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यङ् न पूर्वोपरा दिक् ।
वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ५ ॥
न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् ।
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ६ ॥
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चार्यं प्रपञ्चः ।
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ७ ॥

— श्रीजगदीश्वर ।
१९८४

दुर्गा) अथवा चन्द्रशेखरवल्लभा पार्वती (रुद्र शक्ति) के रूपमें अवस्थित होती हैं; उन त्रिभुवनके एकमात्र गुरु भगवान् नारायणकी नित्ययौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मीजीको नमस्कार है ॥ १० ॥ मातः ! शुभ कर्मोंका फल देनेवाली शक्तिके रूपमें आपको प्रणाम है । रमणीय गुणोंकी सिन्धुरूप रतिके रूपमें आपको नमस्कार है । कमलवनमें निवास करनेवाली शक्तिस्वरूपा लक्ष्मीको नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टिको नमस्कार है ॥ ११ ॥ कमलवदना कमलजको नमस्कार है । क्षीरसिन्धुसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार है । चन्द्रमा और सुधाकी सगी बहिनको नमस्कार है । भगवान् नारायण की वल्लभाको नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसदृश नेत्रों वाली माननीया माँ ! आपके चरणोंमें की हुई वन्दना सम्पत्ति प्रदान करनेवाली, सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द देनेवाली, साम्राज्य देनेमें समर्थ और सारे पापोंकी हर लेनेके लिये सर्वथा उद्यत है । वह सदा मुझे ही अवलम्बन करे (मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे) ॥ १३ ॥ जिनके कृपा-कटाक्षके लिये की हुई उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोरथों और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है, श्रीहरिकी हृदयेष्टी उन्हीं

आप लक्ष्मीदेवीका मैं मन, वाणी और शरीरसे भजन करता हूँ ॥ १४ ॥ भगवति हरिप्रिये ! तुम कमलवनमें निवास करनेवाली हो, तुम्हारे हाथोंमें लील-कमल सुशोभित है । तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र, गन्ध और माला आदिसे शोभा पा रही हो । तुम्हारी शोंकी बड़ी मनोरम है । त्रिभुवनका ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ ॥ १५ ॥ दिग्गजोंद्वारा सुवर्ण-कलशके मुखसे गिराये गये आकाशगङ्गाके निर्मल एव मनोहर जलसे जिनके श्रीअङ्गोंका अभिषेक (स्नान-कार्य) सम्पादित होता है, सम्पूर्ण लोकोंके अधीश्वर भगवान् विष्णुकी ग्रहिणी और क्षीरसागरकी पुत्री उन जगज्जननी लक्ष्मीको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ कमलनयन केशवकी कमनीय कामिनी कमले ! मैं अकिंचन (दीनहीन) मनुष्योंमें अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपाका स्वाभाविक पात्र हूँ । तुम उमड़ती हुई कदनाकी बाढकी तरल-तरङ्गोंके समान कटाक्षोंद्वारा मेरी ओर देखो ॥ १७ ॥ जो लोग इन स्तुतियोंद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीस्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मीकी स्तुति करते हैं, वे इस भूतलपर महान् गुणवान् और अत्यन्त सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान् पुरुष भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं ॥ १८ ॥ (कनकधारस्तोत्र समाप्त)

दशश्लोकी

न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।
अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ १ ॥
न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि ।
अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ २ ॥
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थे भुवन्ति ।
सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ३ ॥
न सांख्यं न शैवं न तत् पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ।
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ४ ॥
न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यङ् न पूर्वापर दिक् ।
वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ५ ॥
न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् ।
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ६ ॥
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चार्यं प्रपञ्चः ।
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ७ ॥

— श्रीअध्यापक कल्याण —
१९९०

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथयणदत्तजी शाली)

मैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूँ । कान, जिह्वा, नासिका और नेत्र भी नहीं हूँ । न आकाश हूँ न भूमि; न अग्नि हूँ न वायु । केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ १ ॥ न प्राण हूँ न पञ्चबायु; न छात धातु हूँ न पाँच कोश । न बाक, न हाथ-पैर और न उपस्थ (जननेन्द्रिय) एवं पायु (मलत्याग करनेवाली इन्द्रिय) ही हूँ; केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ २ ॥ मुझमें न राग है न द्वेष, न लोभ है न मोह, न मद है न डाह, न धर्म है न अर्थ और न काम है न मोक्ष; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ३ ॥

न पुण्य न पाप, न सुख न दुःख, न मन्त्र न तीर्थ, न वेद न यज्ञ, न भोजन न मोक्ष्य और न मोक्षा ही हूँ; केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ४ ॥ मुझे न मृत्यु प्राप्त होती है न शङ्का, न मेरे जाति-भेद है, न पिता है न माता है और न मेरा जन्म ही हुआ है; मेरा कोई न बन्धु है न मित्र, न गुह है न शिष्य; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ५ ॥ मैं भेदशून्य और निराकार हूँ । सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें हूँ । मुझमें असङ्गता, मुक्ति और बन्धन भी नहीं हैं; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ६ ॥

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

- सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥
 असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥
 नित्यशुद्धयिमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥
 नित्योऽहं निरवयोऽहं निराकारोऽहमच्युतः । परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ४ ॥
 शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । अव्यण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥
 प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ६ ॥
 तत्त्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । मायातीतः परं ज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥ ७ ॥
 नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः । सुखरूपस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ८ ॥
 मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा । स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ९ ॥
 गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् । अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥
 अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् । परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ११ ॥
 निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माऽऽद्यः सनातनः । अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२ ॥
 इन्द्रादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः । सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १३ ॥
 प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च । अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः ॥ १४ ॥
 निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च । आत्मकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १५ ॥
 तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः । अवस्थात्रयसाक्ष्यस्ति चाहमेवाहमव्ययः ॥ १६ ॥
 दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ । दृग्ब्रह्म दृश्यमायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः ॥ १७ ॥
 अहं साक्षीति यो विद्याद्विविध्यैवं पुनः पुनः । स एव मुक्तोऽसौ विद्यानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १८ ॥
 घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च । तद्ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १९ ॥
 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २० ॥
 अन्तर्ज्योतिर्विहज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः । ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥ २१ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकचार्यस्य श्रीश्रीविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्णा ।

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जिसका एक बार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्मज्ञानावलीमाला में सबके मोक्षकी सिद्धिके लिये प्रस्तुत करता हूँ ॥ १ ॥ मैं असङ्ग हूँ, मैं असङ्ग हूँ, बार-बार असङ्ग हूँ । मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ । मैं, मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ मैं नित्य शुद्ध मुक्तस्वरूप हूँ । मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी परमेश्वर हूँ । मैं ही भूमा (अनन्त) एवं आनन्दस्वरूप हूँ, मैं ही अविकारी हूँ ॥ ३ ॥ मैं नित्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अच्युत हूँ; मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ४ ॥ मैं शुद्ध चैतन्यरूप और मैं ही आत्माराम हूँ । मैं अखण्डानन्दस्वरूप हूँ और मैं, मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥ ५ ॥ मैं अन्तःचैतन्यरूप आत्मा हूँ, मैं शान्त हूँ; मैं प्रकृतिसे परे हूँ, शाश्वत आनन्दरूप हूँ, मैं ही अविकारी परमेश्वर हूँ ॥ ६ ॥ मैं तत्त्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम शिव हूँ, मैं मायातीत परम ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म हूँ तथा मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥ ७ ॥ मैं नाना रूपोंसे परे हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख-स्वरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ ८ ॥ माया और उसके कार्य-भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं । स्वयंप्रकाश ही मेरा एकमात्र स्वरूप है; मैं ही, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों गुणोंसे अतीत हूँ, मैं ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ, मैं अनन्तानन्त-रूप हूँ, मैं, मैं ही अव्यय हूँ ॥ १० ॥ मैं अन्तर्यामिस्वरूप हूँ, कूटस्थ (निर्विकार) हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं परमात्मरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ ११ ॥ मैं निष्कल हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ; मैं सर्वात्मा, आदि पुरुष एवं सनातन (सदा रहनेवाला) हूँ । मैं

अपरोक्षस्वरूप हूँ और मैं ही अविनाशी आत्मा हूँ ॥ १२ ॥ मैं द्वन्द्व आदिका साक्षी हूँ, मैं अचल हूँ और मैं ही सनातन हूँ । मैं सर्वसाक्षिस्वरूप हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ ॥ १३ ॥ मैं ही प्रज्ञानघन और मैं ही विज्ञानघन हूँ । मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १४ ॥ मैं निराधारस्वरूप हूँ । मैं ही सबका आधार हूँ । मैं पूर्णकामरूप हूँ । मैं, मैं ही अव्यय हूँ ॥ १५ ॥ मैं आध्यात्मिक आदि तीनों ताओंसे रहित, स्थूल आदि तीनों शरीरोंसे विलक्षण तथा जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंका साक्षी हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १६ ॥ द्रष्टा और दृश्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेसे विलक्षण हैं । द्रष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया । यह सम्पूर्ण वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-घोष है ॥ १७ ॥ जो इस प्रकार बार-बार विचार करके मैं साक्षी हूँ—यह जानता है, वही भुक्त है और वही विद्वान् है । वेदान्त-शास्त्र ढँकेकी चोट यह कहता है ॥ १८ ॥ घड़ा और दीवार आदि सभी कार्य मृत्तिकामात्र हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त-शास्त्र ढँकेकी चोट कहता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या हैं; जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं । इसी सिद्धान्तसे सत् शास्त्रको पहचानना चाहिये—यह वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-घोष है ॥ २० ॥ मैं ही भीतरी (अन्तःकरणरूप) ज्योति हूँ और मैं ही बाहरी प्रकाश हूँ; यही नहीं, आत्माका प्रकाश भी मैं ही हूँ । मैं श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठ हूँ, सम्पूर्ण ज्योतियोंका प्रकाशक हूँ, स्वयं-प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण आत्माओंकी परम ज्योतिरूप शिव (परमात्मा) हूँ ॥ २१ ॥

(ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्ण)

निर्वाणमञ्जरी

अहं नामरो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धवयक्षः पिशाचप्रभेदः ।
पुमान् नैव च स्त्री तथा नैव पण्डः प्रकृष्टः प्रकाशस्वरूपः शिवोऽहम् ॥ १ ॥
अहं नैव बालो युवा नैव वृद्धो न वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहस्थः ।
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनाशैकहेतुः शिवोऽहम् ॥ २ ॥
अहं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपायः ।
समाश्लिष्टकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदातीन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ३ ॥
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताश्रमस्थः ।
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूपस्तथा सर्ववृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम् ॥ ४ ॥

न मे लोकयात्राप्रवाहप्रवृत्तिर्न मे बन्धबुद्ध्या दुरीहानिवृत्तिः ।
 प्रवृत्तिर्निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिर्यतस्त्वन्महं तत्स्वरूपं शिरोऽहम् ॥ ५ ॥
 निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं स्वतो नैव भाति ।
 यदाद्यन्तमध्यान्तरालान्तरालप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥
 यतोऽहं न बुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमहं न मे लिङ्गभङ्गम् ।
 हृदाकाशवर्ती गताङ्गत्रयातिं सदा सच्चिदानन्दमूर्तिं शिरोऽहम् ॥ ७ ॥
 यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्वतः स्यात् ।
 मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तिर्यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥
 यदन्तर्वहिव्यापकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दम् ।
 यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥
 यदहंन्दुत्रिद्युत्प्रभाजालमालाविलासास्पदं यत् स्वभेदादिशून्यम् ।
 समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिमानं तदेवाहमस्मि ॥ १० ॥
 यतः फालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः ।
 हरिप्रह्लाद्रेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥
 यदाकाशवत्सर्वगतं शान्तरूपं परं ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम् ।
 यदाद्यन्तशून्यं परं शंकराख्यं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिभाषाकार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवत कृतौ निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—माण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं न तो देवता हूँ, न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ ।
 गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ । न
 पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ और न नपुंसक ही हूँ । मैं उत्कृष्ट
 प्रकाशस्वरूप शिव हूँ ॥ १ ॥ मैं न बालक हूँ न युवक
 हूँ, न वृद्ध हूँ न सर्वर्ण हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ,
 न वानप्रस्थी हूँ और न सन्यासी ही हूँ । सम्पूर्ण जगत्के
 जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रमाणों
 द्वारा मापा नहीं जा सकता । माया मेरे सामने तिरोहित हो
 जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक् कोई उपाय
 भी नहीं है । तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं
 सदा अद्वितीय, इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ मैं
 मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ । बोलनेवाला, कर्ता, भोक्ता
 तथा मुक्त पुरुषोंके आश्रममें रहनेवाला सन्यासी भी नहीं हूँ ।
 जैसे म मनोवृत्ति भेद-स्वरूप हूँ, उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका
 प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४ ॥ लोकयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति
 नहीं है । बन्धन-बुद्धि रखकर दुःखेष्टाओंसे मेरी निवृत्ति भी
 नहीं है । प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस चित्तकी
 वृत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥ ५ ॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि कारण
 है, कायके विना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासित होती तथा जो
 आदि, अन्त, मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकाशक-
 रूप है, वही भक्ष मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरे कार्य
 की सिद्धि नहीं होती, मैं अङ्ग नहीं हूँ और न मेरे लिङ्ग
 (सूक्ष्म शरीर) का लय ही होता है । मैं हृदयाकाशमें रहनेवाला,
 तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सच्चिदानन्दस्वरूप
 शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत् रूप विकार
 प्रकट हुआ है, जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विकार-
 का आश्रय नहीं है तथा जिससे मन, बुद्धि, चित्त और
 अहंकाराकार वृत्ति की प्रवृत्ति होती है, वही परब्रह्म मैं हूँ ॥ ८ ॥
 जो भीतर और बाहर व्यापक है, नित्य शुद्ध है, एक है और
 सदा सच्चिदानन्दकन्द है, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चका भान
 होता है तथा जिससे उसका प्राकृत्य हुआ है, वही परब्रह्म
 परमात्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ जो सूर्य, चन्द्रमा एवं विद्युत् रूप प्रभा
 पुञ्जके विलासका आश्रय है, जो स्वगत भेद आदिसे रहित
 है, सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्थीश) रूप है,
 तथा जिससे सबको शक्तिका भान होता है, वही परमात्मा मैं

हूँ ॥ १० ॥ जिससे काल और मृत्यु पूर्णरूपसे डरते हैं, जिससे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको विलास प्राप्त होता है, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा चन्द्र आदि नामोंका जिससे प्रकाश होता है, वही परमात्मा मैं हूँ ॥ ११ ॥ जो आकाशकी भाँति सर्वव्यापी, शान्तस्वरूप, परम ज्योतिर्मय, आकारशून्य और श्रेष्ठ है, तथा जो आदि-अन्तरहित शंकरनामधारी परम तत्त्व अन्तःकरणमें चिन्तन करने योग्य है, वह परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ ॥ १२ ॥

(निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्ण)

मायापञ्चकम्

निरुपमनित्यनिरंशकेऽप्यखण्डे मयि चिति सर्वविकल्पनादिशून्ये ।
घटयति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १ ॥
श्रुतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह धनादिनिदर्शनेन सद्यः ।
कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्ना नघटितघटनापटीयसी माया ॥ २ ॥
सुखचिदखण्डविबोधमद्वितीयं वियदन्लादिविनिर्मिते नियोज्य ।
भ्रमयति भवस्नानरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ३ ॥
अपगतगुणवर्णजातिभेदे सुखचिति विप्रविडाद्यहंकृतिं च ।
स्फुटयति सुतदारगेहमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ४ ॥
विविहरिहरभेदमप्यखण्डे वत विरचय्य बुधानपि प्रकामम् ।
भ्रमयति हरिहरविभेदभावानघटितघटनापटीयसी माया ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ मायापञ्चकं सम्पूर्णम् ॥
(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं उपमारहित, नित्य, निरवयव, अखण्ड, चिन्मय तथा सब प्रकारके विकल्प आदिसे रहित हूँ; तो भी माया मुझमें जीव-ईश्वरभेदकी कल्पना कर देती है। अहो! यह अघटित घटना संघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ १ ॥ अहा! हा! जो सैकड़ों श्रुतियों और वेदान्त-वाक्योंके शोधक हैं, उन्हें भी माया धन आदिका लोभ दिखाकर तुरंत इतना कलुषित कर देती है कि उनमें और पशु आदिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अहो! वह कैसी अघटितघटना-पटीयसी (असम्भवको सम्भव कर दिखानेमें समर्थ) है ॥ २ ॥ जो सुखस्वरूप, चिन्मय, अखण्ड बोधरूप और अद्वितीय है, उसे भी आकाश और अग्नि आदिद्वारा निर्मित तथा

सागरके समान विस्तृत संसाररूप चक्रमें डालकर जो निरन्तर भटकाती रहती है, वह माया अघटित घटनाको भी संघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ ३ ॥ जो गुण, वर्ण और जातिके भेदसे रहित चिदानन्दस्वरूप है, उसमें भी माया ब्राह्मण, वैश्य आदिका अभिमान भरकर स्त्री-पुत्र-गेहविषयक मोह उत्पन्न कर देती है। अहो! वह कैसी असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेमें कुशल है ॥ ४ ॥ अखण्ड परमात्मामें भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन भेदोंकी रचना करके विद्वानोंके हृदयमें भी हरि-हरविषयक भेदकी भावना सुदृढ़कर माया उन सबको मनमाने रूपमें नचाती है। अहो! वह अघटितघटनाके निर्माणमें कितनी पटु है ॥ ५ ॥

(मायापञ्चक सम्पूर्ण)

उपदेशपञ्चकम्

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म खनुष्ठीयतां
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् ।
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसंधीयता-
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १ ॥

सहः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्ददा धीयतां
 शान्त्यादिः परिधीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम् ।
 सद्बिद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
 ग्रहैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥
 वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाधीयतां
 दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
 ग्रह्यासीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां
 देहेऽहंमतिरुज्ज्यतां बुधजनैर्वाद्ः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥
 क्षुब्ध्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां
 स्वाद्वन्नं न तु याज्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
 शीतोष्णादि विपद्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-
 मौदासीन्ममीप्स्यतां जनकृपानैष्टुर्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥
 एकान्ते सुगमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
 पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम् ।
 प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिवलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां
 प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परग्रहात्मना स्वीयताम् ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजवाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो उपदेशपञ्चकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

प्रतिदिन वेद पढो । वेदोक्त कर्मोंका भलीभाँति अनुष्ठान करो । उन्हीं कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करो । सकाम कर्ममें मन न लगाओ । पापराशिमें धो डालो । मांसारिक सुखमें दोषका विचार करो । आत्मज्ञानकी इच्छा दृढ करो और अपने घरसे शीघ्रनिकल जाओ ॥ १ ॥ सत्पुरुषोंका सङ्ग करो । अपने हृदयमें भगवान्की मुदृढ भक्ति धारण करो । शम, दम आदिका मुदृढ परिचय प्राप्त करो । कर्मोंको शीघ्र त्याग दो । श्रेष्ठ विद्वान् गुरुकी शरण लो । प्रतिदिन उनकी चरणपादुकाका सेवन करो । एकमात्र अक्षरब्रह्मके बोधके लिये प्रार्थना करो और वेदान्तशास्त्रका वचन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्त वाक्योंके अर्थपर विचार करो । उपनिषद्के पक्षका आश्रय लो । कुतर्कसे विरत हो जाओ । वेदानुमोदित तर्कका अनुसरण करो । मैं ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करो । अभिमान छोड़ो । शरीरमें

अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करो ॥ ३ ॥ क्षुधारूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षारूपी औषध खाओ । स्वादिष्ट अन्नको याचना न करो । भाग्यवश जो कुछ मिल जाय, उसीसे संतुष्ट रहो । शीत और उष्ण आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी बातें न बोलो । उदासीन वृत्तिकी अभिलाषा रक्खो । लोगोंपर कृपा करना या उनके प्रति निष्ठुर व्यवहार करना छोड़ दो ॥ ४ ॥

एकान्तमें सुखसे आसन लगाकर बैठो । परात्पर परमात्मामें चित्त लगाओ । सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माका दर्शन करो । इस अगत्यको परमात्मभावसे धाधित देखो । ज्ञानबलसे पूर्वकर्मोंका लय करो । भावी कर्मोंमें आसक्त न होओ । शेष जीवनमें प्रारब्धका उपभोग करो और परब्रह्मरूपसे सदा स्थित रहो ॥ ५ ॥

(उपदेशपञ्चक समाप्त)

धन्याष्टकम्

तज्ज्ञानं प्रथमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सुनिश्चितार्थम् ।
 ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥ १ ॥
 आदौ विजित्य विषयान् मदमोहरागद्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ।
 ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥
 त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिवन्तः ।
 वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः ॥ ३ ॥
 त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।
 कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४ ॥
 त्यक्तवैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ।
 ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥
 नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् ।
 यैर्ब्रह्म तत् सममुपासितमेकचित्तैर्धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः ॥ ६ ॥
 अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् ।
 संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥
 शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः ।
 साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ धन्याष्टकं सन्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झाजी)

ज्ञान वह है, जो इन्द्रियोंको शान्त करनेवाला हो । श्रेय
 वह है, जो उपनिषदोंमें भलीभाँति निश्चित किया गया हो ।
 इस पृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैं, जिनकी सारी चेष्टाएँ
 निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं । शेष सभी लोग
 भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १ ॥ पहले विषयोंको
 जीतकर तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको
 परास्त करके फिर योगसाम्राज्य प्राप्त करके शास्त्रका मत
 जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके संगम-सुखका अनुभव
 करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी गृहमें विचरते हैं ॥ २ ॥
 घरमें होनेवाली आसक्ति अधोगतिका हेतु है । उसे
 त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिषदोंके अर्थभूत ब्रह्मरसका पान
 करते हुए वीतराग हो विषयभोगोंकी इच्छा न रखकर
 धन्य मानव एकान्त स्थानोंमें विरक्तोंके साथ विचरते
 हैं ॥ ३ ॥ मेरा और मैं—ये दो बन्धनमें डालनेवाले भाव हैं ।
 इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानमें तुल्य और
 समदर्शी हो अपनेसे भिन्न दूसरे (ईश्वर) को कर्ता

मानकर कर्मफलोंको उन्हींके अर्पण कर देते हैं ॥ ४ ॥
 तीनों एषणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि
 रखकर भिक्षारूपी अमृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए
 धन्य द्विज एकान्तमें बैठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म-
 संशक ज्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न असत् है न
 सत् है, न सदसद्रूप है, न महान् है न सूक्ष्म है, न स्त्री है
 न पुरुष है और न नपुंसक ही है, जो अकेला ही सबका
 आदिकारण है, उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर
 उपासना की है, वे धन्य महानुभाव विराज रहे हैं । दूसरे लोग
 संसाररूपी बन्धनमें बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ यह संसाररूपी रज्जु
 अज्ञानरूपी पङ्कमें डूबी हुई, सारहीन, दुःखका घर और जन्म,
 मृत्यु एवं जरामें आसक्त है । इसे अनित्य देखकर धन्य पुरुष
 ज्ञानरूपी खड्गसे छिन्न-भिन्न करके परमात्मतत्त्वको निश्चित-
 रूपसे जान लेते हैं ॥ ७ ॥ जो शान्त हैं, जिनकी बुद्धि
 परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती, जिनका स्वभाव मधुर है,
 जिनके मनमें जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका निश्चय हो

गया है और जो सर्वथा मोहरहित है, ऐसे महात्माओंके साथ जानकर निरन्तर उसीका भलीभाँति चिन्तन करते धनमें रहकर धन्य पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रहते हैं ॥ ८ ॥

(धन्याष्टक समाप्त)

दशश्लोकी स्तुति

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः ।
साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्यर्हं मम रतिः साम्बे परब्रह्मणि ॥ १ ॥
विष्णवाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः स्वयं यं शम्भुं भगवन् ! वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः ।
स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभूवुस्ततस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ २ ॥
क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कविम्वद्वयं कोदण्डः कलकाचलो हरिर्भूद्वाणो विधिः सारथिः ।
तूणीरो जलधिर्हयाः श्रुतिचयो मौर्वी भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृदयं सुप्तेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ३ ॥
येनापादितमङ्गजाङ्गमसितं दिव्याङ्गरागैः समं येन स्वीकृतमञ्जसम्भवशिरः सौवर्णपात्रैः समम् ।
येनाङ्गीकृतमच्युतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ४ ॥
गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोचार्य हस्तावुभावुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः ।
यस्य स्तम्भितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुप्तेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ५ ॥
आकाशश्चिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते ।
वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ६ ॥
विष्णुर्यस्य सहस्रनामनियमादम्भोहृदैरर्च्यन्तेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं पदाब्जद्वये ।
सम्पूज्यासुरत्संहतिं विदलयन्स्त्रैलोक्यपालोऽभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ७ ॥
शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नायं शिरोदर्शने ।
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ८ ॥
यस्यासन् धरणीजलाग्निपद्मन्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽष्टधा परिणता नान्यत्ततो वृत्तते ।
ओंकारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्यं शिवं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ९ ॥
विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताज्जलधौर्विषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम् ।
तानार्त्ताञ्शरणागतानिति सुरान् योऽरक्षदर्दक्षणात् तस्मिन्मे हृदयं सुप्तेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिव हमारे कुलदेवता हैं । जीवरूपी पशुओंके स्वामी साम्बसदाशिव । हमलोग आपके भक्त हैं, हम अम्बिकासहित भद्रेश्वरकी स्तुति करते हैं । अम्बासहित भगवान् शिवने कितने ही देवताओं, असुरों और नागोंका उद्धार किया है । हमने अम्बिका सहित महादेवजीके लिये नमस्कार किया है । अम्बासहित भगवान् शिवके सिया दूसरे किसी देवताका हम भजन नहीं करते । हम केवल साम्बसदाशिवके ही सेवक हैं । अम्बासहित

परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग बना रहे ॥ १ ॥
विष्णु आदि सब देवता जर असुरोंके तीनों पुरोंको जीतनेमें स्वयं असमर्थ हो गये, तब जिन भगवान् शङ्करके पास आकर यों बोले—‘भगवन् ! हम तो पशु हैं, आप ही हमारे पति या ईश्वर हैं ।’ उनकी यह प्रार्थना सुनकर जिन्होंने सब देवताओंको सान्त्वना दे त्रिपुरका नाश करके सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे सभी स्वस्थ हो सके, उन्हीं साम्बसदाशिव परब्रह्म परमात्मामें

मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ २ ॥ त्रिपुर-विनाशके समय पृथ्वी जिनका रथ हुई, चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल जिनके रथके दो पहिये बने, मेरुपर्वत धनुष बना, स्वयं भगवान् विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हाँकनेके लिये सारथि हुए, समुद्रने तरकसका काम सँभाला, चारों वेद चार घोड़े बन गये और नागराज अनन्तने जिनके धनुषकी प्रत्यञ्चाका रूप धारण किया, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ३ ॥ जिन्होंने कामदेवके शरीरको भस्म बनाकर उसे दिव्य अङ्गरागोंके समान स्वीकार किया है, जिनके द्वारा अङ्गीकार किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक (जो कपालके रूपमें शिवजीके हाथमें है) सुवर्णपात्रके समान महत्त्व रखता है तथा जिन्होंने पूजापर चढ़नेवाले कमलपुष्पोंके समान भगवान् विष्णुके एक नेत्रको भी अङ्गीकार कर लिया, उन्हीं साम्ब-सदाशिव परब्रह्ममें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४ ॥ एक समय मुनिश्रेष्ठ व्यास दोनों बाँहें ऊपर उठाकर बड़े जोरसे यह घोषणा करते हुए कि 'भगवान् विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है' भगवान् शिवके समीप गये। उस समय जिनके सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन बाँहोंको स्तम्भित कर दिया, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्ब-सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५ ॥

आकाश जिनके लिये केश-कलापका काम दे रहा है, दसों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये वस्त्र-सा बना हुआ है, शीतरश्मि चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुष्पमय आभूषण-से प्रतीत होते हैं, अक्षय आनन्द जिनका स्वरूप ही है, वेदान्त जिनका विश्राम-स्थान है तथा अत्यन्त विनय जिनका स्वभाव-सा

है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुखसे रमता रहे ॥ ६ ॥ भगवान् विष्णु जिनके सहस्र नामोंद्वारा एक-एक नामसे एक-एक कमलपुष्प चढ़ानेका नियम लेकर कमलों-द्वारा पूजा करने लगे और एक कमल घट जानेपर अपने कमलोपम नेत्रको ही निकालकर उन्हींने जिनके युगल चरणार-विन्दोंपर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा उसी पूजनकी महिमासे वे असुरसमूहका विनाश करते हुए तीनों लोकोंके रक्षक हो गये, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ ७ ॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता लगानेके लिये पाताललोकतक गये हुए वाराहरूपधारी श्रीविष्णुको 'मुझे आपके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका' इस प्रकार सत्य बोलनेपर दया करके सम्पूर्ण जगत्का अधिपति बना दिया और मस्तक-दर्शनके विषयमें शूठ बोलनेपर हंसरूपधारी ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया, उन परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ८ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा आदि जिनके आठ प्रसिद्ध शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ॐकारके अर्थका विवेचन करनेवाली माण्डूक्य श्रुति भी जिन भगवान् शिवको तुरीय बताती है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ९ ॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए विषसे विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता पराजित हो तुरंत ही भगवान् शिवकी शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विषपान करके आधे ही क्षणमें उन पीड़ित एवं शरणागत देवताओंकी रक्षा कर ली, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ १० ॥

(दशश्लोकी स्तुति सम्पूर्ण)

षट्पदी-स्तोत्रम्

अविनयमपनय विष्णोदमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् । भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिन्दे वन्दे ॥ २ ॥
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥
उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥
मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधाम् । परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरचदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं द्रमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥
नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवत कृतौ षट्पदीस्तोत्र सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—प० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)

हे विष्णो ! (मेरे) अधिनयको दूर करो, मनको दमन करो, विषयरूपी मृगतृष्णा (के मोह) को शमन करो । भूतों (प्राणियों) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा) सत्कारसागरसे उद्धार करो ॥ १ ॥ मुखुनी (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे युक्त (जिन युगल चरण-कमलोंके) परिमलका सम्भोग ही सच्चिदानन्दरूप है, जो सत्कारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, भीषति भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका अंश समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३ ॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनुज हैं (अर्थात् उपेन्द्र) हैं, जो दनुजकुलके शत्रु हैं, सूर्य चन्द्र जिनके चक्षु हैं, हे प्रभो ! आपका साक्षात्कार होनेपर क्या भव (जन्म-मरण) का तिरस्कार नहीं होता ? ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर ! मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही वसुधाका पालन किया है, भवतापसे भयभीत मैं तुम्हारेद्वारा परिपालनयोग्य हूँ ॥ ५ ॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दरमुख कमलविशिष्ट ! गोविन्द ! सत्कारसमुद्रके मन्यनमें मन्दराचल स्वरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नारायण ! करुणामय ! मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । यह छः पदोंकी समष्टिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥ ७ ॥

(षट्पदीस्तोत्र सम्पूर्ण)

श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम्

धियात्रिदो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताञ्जनयनः ।
गदी शङ्खी चक्री विमलयनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥
यतः सर्वं जातं वियद्विलम्बमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा ।
लये सर्वं सस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥
असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुपेदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम् ।
यमीदृथं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ३ ॥
पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति भर्ही वेद न घरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् ।
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ४ ॥
महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं कचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते ।
कवित्वादेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५ ॥
विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां शूकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजर्नि याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६ ॥
नरातङ्गोद्दङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो धनश्यामो रामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः ।
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७ ॥
यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवयुः सेतुधृगजः ।
सतां घाता स्वरुद्धो निगमगुणगीतो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८ ॥
इति हरिरखिलात्मासाधितः शङ्करेण श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः ।
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्भव स्वगुणवृत्त उदारः शङ्खचक्राञ्जहस्तः ॥ ९ ॥

॥ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवत कृतौ श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्र सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

जो चराचर जगत्के गुरु, वेदप्रतिपाद्य, लक्ष्मीके द्वारा आश्रित श्रीविष्णु हैं, जो बुद्धियोंके साक्षी, शुद्धस्वरूप, असुरोंका नाश करनेवाले, कमलनयन, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले श्रीहरि हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले, स्वच्छ वनमाला धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीप्ति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों (मुझे दर्शन प्रदान करें) ॥ १ ॥

आकाश, वायु आदिका परिणाम स्वरूप यह सारा जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, स्थितिकालमें जो मधुसूदन निज-मुखांशके द्वारा सबका पालन करते हैं तथा प्रलयकालमें जो अपनी एक कलके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ २ ॥

उत्तम बुद्धिवाले मुनिगण पहले प्राणसंयम करके यम-नियमादि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके हृदयमें पूर्णतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि-पतिको देखते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ३ ॥

पृथिवीपर रहते हुए जो इस पृथिवीको नियमित करता है, परंतु पृथिवी जिसको नहीं जानती; 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' इत्यादि स्थलोंमें श्रुति जिनको निरञ्जन, जगदीश्वर, नियन्ता और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवोंको मोक्ष प्रदान करने-वाले और सबको शरण देनेवाले हैं, वे लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ४ ॥

जिनके बलसे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते हैं, जिनके किये बिना कहीं किसी भी कार्यमें किसीका स्वतन्त्र

कर्तृत्व नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कवित्व आदिके गर्वको हर लेते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ५ ॥

जिनके ध्यानके बिना जीव शूकर आदि पशुयोनिको प्राप्त होता है, जिनको जाने बिना लोग जन्म और मरणके भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत जन्मोंतक कृमियोनि प्राप्त होती है, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति सर्वव्यापी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ६ ॥

जो भक्त-जनकी भीति हर लेते हैं, रक्षकोंके भी रक्षक हैं, जगत्की भ्रान्तिको हर लेते हैं, जो घनके समान श्याम-श्रुति हैं, लोकोंको सुख देनेवाले हैं, व्रज-बालकोंके मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं, स्वयंभू हैं, सब प्राणियोंके उत्पादक हैं, सदाचारी पुरुषोंको सुख प्रदान करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ७ ॥

जब-जब जगत्में क्षोभ पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब अज होते हुए भी जो त्रिलोकीके स्वामी शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं, जो साधु पुरुषोंके रक्षक हैं, निर्विकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले, लोकाधिपति व्रजपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ८ ॥

परिव्राजकप्रवर श्रीशङ्कराचार्यने जब माताकी मुक्तिके निमित्त इस प्रकार श्रुतिवर्णित गुणवाले अखिलजगत्की आत्मा श्रीहरिकी आराधना की, तब वे निजगुणोंके सहित शङ्ख, चक्र, कमल हाथमें लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सामने आविर्भूत हुए ॥ ९ ॥

(श्रीकृष्णाष्टक सम्पूर्ण)

भगवन्मानसपूजा

हृदम्भोजे कृष्णः सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान् ।
शरद्भाकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां वहन् ध्येयो गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमचितः ॥ १ ॥
पयोऽम्भोधेर्द्वीपान्मम हृदयमायाहि भगवन् मणिव्रातभ्राजत् कनकवरपीठं भज हरे ।
सुचिह्नौ ते पादौ यदुकुलज नेनेज्मि सुजलैर्गुहाणेदं दूर्वाफलजलवदध्वं मुररिपो ॥ २ ॥
त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशिरं भजस्वेमं पञ्चामृतरचितमाप्रावमधहन् ।
धुनद्याः कालिन्या अपि कनककुम्भस्थितमिदं जलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुष्वाचमनकम् ॥ ३ ॥

तडिद्वर्णे वस्त्रे भज विजयकान्ताधिहरण प्रलम्वारिभ्रातर्भृदुलमुपवीतं कुरु गले ।
 ललाटे पाटीरं सुगमद्युतं धारय हरे गृह्णोदं माल्यं शतदलतुलस्यादिरचितम् ॥ ४ ॥
 दशाङ्गं धूपं सद्गरदचरणप्रेऽर्पितमिदं मुखं दीपेनेन्दुप्रभरजसा देव कलये ।
 इमौ पाणी वाणीपतिनुत सुकर्पूररजसा विशोष्याप्रे दत्तं सलिलमिदमाचाम नृहरे ॥ ५ ॥
 सदात्तान्नं पड्रसवदगिलव्यञ्जनयुतं सुवर्णामत्रे गोघृतचपकयुक्ते स्थितमिदम् ।
 यशोदासूनो त्वं परमदययाऽऽज्ञान सखिभिः प्रसादं वाञ्छद्भिः सह तदनु नीरं पिव विभो ॥ ६ ॥
 सचन्द्रं ताम्बूलं मुयगुचिकरं भक्षय हरे फलं स्वादु प्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरम् ।
 सपर्व्यापर्व्याप्त्यै कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरारतिं जलधितनयाश्लिष्ट रचये ॥ ७ ॥
 विजातीयैः पुष्पैरतिसुरभिभिर्विल्वतुलसीयुतैश्चेमं पुष्पाञ्जलिमजित ते भूर्भि निदधे ।
 तव प्रादक्षिण्यक्रमणमधविध्वंसि रचितं चतुर्गारं विष्णो जनिपथगतश्रान्तिविदुषा ॥ ८ ॥
 नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपटुः कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्त त इयम् ।
 तव प्रीत्यै भूयादहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन् ॥ ९ ॥
 सदा सेव्यः कृष्णः सजलघननीलः करतले दधानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम् ।
 कदाचिन्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचनासमासक्तः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन् ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित भगवन्मानसपूजन सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवन्मानसपूजा

ध्यान

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करे—हृदयकमलके आसन पर सजल जलधरके समान दयामशरीरवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं । उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही है । मस्तकपर मुकुट, हाथोंमें कगन तथा अन्यान्य अङ्गोंमें उन के योग्य आभूषण धारण किये हुए हैं । शरत्कालके चन्द्रमाके समान उनका मनोरम मुख है । वे हाथमें मुरली धारण किये हैं । केसरयुक्त चन्दनसे उनका शृङ्गार किया गया है और गोपियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हैं ॥ १ ॥

आवाहन-आसन-पाद्य-अर्घ्य

भगवन् ! क्षीरसागरके द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमें पदार्पण कीजिये । हरे ! रत्नसमूहोंसे जटित सुन्दर स्वर्णमय सिंहासनपर विराजमान होइये । यदुकुलतिलक ! मैं सुन्दर चिह्नोंसे सुशोभित आपके दोनों चरणोंमें शुद्ध जलसे पखार रहा हूँ । मुरारे ! दूर्वा, फल और जलसे समुक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये ॥ २ ॥

आचमन, पञ्चामृत-स्नान, शुद्धोदक-स्नान और पुनराचमन

उपेन्द्र ! आप गङ्गाजीके अत्यन्त शीतल जलका आचमन

कीजिये । पापहारी प्रभो ! यह पञ्चामृतसे तैयार किया हुआ तरल पदार्थ आपके स्नानके लिये प्रस्तुत है । इसके पश्चात् सोनेके घड़ोंमें रक्खा हुआ जो यह गङ्गा और यमुनाका जल है, इससे शुद्ध स्नान कीजिये । तदनन्तर पुनः आचमन कीजिये ॥ ३ ॥

वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन और माला

अर्जुनके प्रिय मित्र ! और सगरी मानसिक चिन्ता दूर करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विदुत्के समान रगवाले ये दो पीताम्बर धारण कीजिये । बलरामजीके छोटे मैया ! यह कोमल यज्ञोपवीत भी गलेमें डाल लीजिये । हरे ! अपने ललाटमें कस्तूरीमिश्रित चन्दन धारण कीजिये । साथ ही कमल और तुलसी आदिते निर्मित यह सुन्दर माला ग्रहण कीजिये ॥ ४ ॥

धूप, दीप, करशुद्धि और आचमन

मत्पुरुषोंको कर देनेवाले चार चरणोंसे सुशोभित श्रीहरे ! आपके आगे यह दशाङ्ग धूप समर्पित है । देव ! मैं वपूरकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्वारा आपकी मुखकान्तिको उद्दीप्त कर रहा हूँ । वाणीपति ब्रह्माजीके द्वारा प्रशस्ति नृसिंहदेव । सुन्दर कर्पूरचूर्णसे अपने इन दोनों कर कमलोंको शुद्ध करके सामने रखे हुए इस जलको आचमनके उपयोगमें लाइये ॥ ५ ॥

नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

यशोदानन्दन ! गोघृतकी प्यालीसहित सोनेके पात्रमें रखा हुआ यह सम्पूर्ण व्यञ्जनोंसे युक्त षड्रस भोजन प्रस्तुत है, जो सदा तृप्ति प्रदान करनेवाला है। आप अत्यन्त कृपा करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाले सखाओंके साथ यह अन्न ग्रहण करें। प्रभो ! तत्पश्चात् यह जल पी लें ॥ ६ ॥

ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आरती

हरे ! यह कर्पूरसहित ताम्बूल मुखकी शुद्धि करनेवाला है। इसे भक्षण कीजिये। साथ ही स्वादिष्ट और सुगन्धित इन फलोंका प्रेमपूर्वक देरतक आस्वादन कीजिये। लक्ष्मीसे आलिङ्गित श्रीहरे ! इस मानस-पूजाकी पूर्णताके लिये सुवर्ण और रत्नोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है। अब मैं अनेक उत्कृष्ट दीपकोंद्वारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥

पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों और त्रिवल्पत्र तथा तुलसी-दलोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि आपके भक्तकपर अर्पित करता हूँ। विष्णो ! जन्मके मार्गपर

(भगवन्मानसपूजा सम्पूर्ण)

श्रीअच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
 श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥
 अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् ।
 इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं संदधे ॥ २ ॥
 विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ।
 वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥
 कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।
 अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥
 राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूषण्यताकारणः ।
 लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥
 धेनुकारिष्णुकानिष्टरुद् द्वेषिहा केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः ।
 पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो वालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥
 विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्ग्रहम् ।
 वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे ॥ ७ ॥
 कुञ्चितैः कुन्तलैर्भाजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।
 हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे ॥ ८ ॥

आनेसे जो दुःख उठाना पड़ता है, उसे मैं जानता हूँ; इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ८ ॥

साष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, पूजा-समर्पण, क्षमा- प्रार्थना और नमस्कार

रमाकान्त ! सम्पूर्ण पापराशिका विध्वंस करनेमें समर्थ यह साष्टाङ्ग प्रणाम आपको समर्पित है। आपकी प्रसन्नताके लिये यह नृत्य, गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया है। सर्वव्यापी प्रभो ! यह पूजन आरकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला हो। मैं आरका दास बना रहूँ। इन पूजनमें जो त्रुटि हो, उसे आप पूर्ण करें, पूर्ण करें। भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥

उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हाथमें दही-भात, मक्खन और मुरली लिये हुए हैं और अपने स्नेही सखाओंके साथ बालोचित कीड़ाएँ करते हैं, जो कभी-कभी प्रेयसी गोमसुन्दरियोंके कुचकलशोंपर पत्ररचना करनेमें आसक्त होते हैं, वे सजल जलधरके समान कान्तिवाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा सेवन करने योग्य हैं ॥ १० ॥

अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् ।
वृत्ततः सुन्दरं कर्तुं विश्वम्भरस्तस्य वदयो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतमच्युतष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकी-नाथक श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजीद्वारा आराधित, लक्ष्मीनियास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका मैं चित्तसे ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विसु है, विजयी है, शङ्ख-चक्रधारी है, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी है, जानकीजी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो व्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम पूज्य, आत्मस्वरूप, कसबिनाशक, मुरलीमनोहर आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज ! (इन्द्रियातीत !) हे द्वाकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्षक ! (मुक्ष-पर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, वानरोसे सेवित हैं और अगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे एषुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट करनेवाले, शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, वेशी और कंमका बध करनेवाले, वशीसी बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले, यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विद्युत्-प्रकाशके सदृश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, बर्षा-वालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वनस्थल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणयुगल अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुख घुँघराली अलकोंसे सुशोभित है, मस्तकपर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलेपर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (वाज्रवद), कङ्कण और किङ्किणी-मालासे सुशोभित उन मञ्जुल्लमूर्ति श्रीश्यामसुन्दरको मैं भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टकको प्रेम और श्रद्धासे नित्य पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके बन्धी भूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

(अच्युताष्टक सम्पूर्ण)

श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनाथासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमाया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥
मृत्क्षामर्त्सीहेति यशोदाताडनशैशवसंज्ञासं व्यादितचक्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥
त्रैविष्टपरिपुत्रीरुध्नं क्षितिमारुध्नं भवरोगघ्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥
गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीजेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥
गोपीमण्डलगोपीभेदं मेदावस्थमभेदामं शश्वद्गोखुरनिर्धृतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥
ज्ञानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्तीरथ दिग्बला दातुमुपाकर्षन्तं ताः ।
निर्धूतद्वयशोकधिमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तःस्थं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि सुनृत्यन्तं मुहुरत्यन्तम् ।
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥
वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्देहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥
गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाङ्घ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताद्यो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जो सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त एवं नित्य हैं, आकाशसे भिन्न होनेपर भी परम आकाश-स्वरूप हैं, जो ब्रजके प्राङ्गणमें रेंगते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत ही थके-से प्रतीत होते हैं, आकारहीन होनेपर भी मायानिर्मित नानास्वरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ (त्रिना स्वामीके) हैं, उन परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ 'क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा है ?' यह पूछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शैशव-कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मुँह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वतसहित चौदहो भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ हैं, आलोकसे परे (अर्थात् दर्शनातीत) होनेपर भी जो विश्वके आलोक (प्रकाश) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-नाथ, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-वीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हरनेवाले और संसार-रोगको मिटा देनेवाले कैवल्य (मोक्ष) पदरूप हैं, आहाररहित होकर भी नवनीतभोजी एवं विश्वभक्षी हैं, आभाससे पृथक् होने-पर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तकी वृत्तिमें जिनका विशेषरूपसे आभास मिलता है, जो अद्वितीय, शान्त एवं कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पालक हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया है, जो वंश-द्वारा भी गोपाल (ग्वाला) हो चुके हैं, गोपियोंके साथ खेल करते हुए गोवर्धन-धारणकी लीलासे जिन्होंने गोपजनोंका पालन किया था, गौओंने स्पष्टरूपसे जिनका गोविन्द नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन इन्द्रिय तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ४ ॥ जो गोपीजननों की गोष्ठीके भीतर प्रवेश करनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भासित होते

हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरसे ऊपर उड़ी हुई धूलिद्वारा धूसरित होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्तिसे आनन्दित होते हैं, अचिन्त्य होनेपर भी जिनके सद्भाव-का चिन्तन किया गया है, उन चिन्तामणिके समान महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥ खानमें व्यग्र हुई गोपाङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़ गये थे और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा, तब देनेके लिये उन्हें पास बुलाने लगे, (ऐसा होनेपर भी) जो शोक-मोह दोनोंको ही मिटानेवाले ज्ञानस्वरूप एवं बुद्धिके भी परवर्ती हैं, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है—ऐसे परमानन्दस्वरूप गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी आदिकारण, अनादि और आभासरहित कालस्वरूप होकर भी यमुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके मस्तकपर बारंबार अत्यन्त सुन्दर नृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होकर भी कालकी कलाओंसे अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गतिके कारण और कलियुगीय दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं, उन परमानन्दस्वरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो वृन्दावनकी भूमिपर देववृन्द तथा वृन्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव हैं, जिनकी प्रत्येक लीला वन्दनीय है, जिनकी कुन्दके समान निर्मल मन्द मुसकानमें सुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंको आनन्ददायी हैं, जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा-मुनियोंके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अभिनन्दनीय अशेष गुणोंके सागर परमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ८ ॥ जो भगवान् गोविन्दमें अपना चित्त लगा, गोविन्द ! अच्युत ! माधव ! विष्णो ! गोकुलनायक ! कृष्ण ! इत्यादि उच्चारण-पूर्वक उनके चरणकमलोंके ध्यानरूपी सुधा-सलिलसे अपना समस्त पाप धोकर इस गोविन्दाष्टकका पाठ करता है, वह अपने अन्तःकरणमें विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्दको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

(गोविन्दाष्टक सम्पूर्ण)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

(जिन्होंने नित्य निरन्तर भगवान् नारायणके युगल चरणारविन्दरूपी सुवर्णके मोहसे उससे मिला सभी वस्तुओंको तिनके समान समझा था, तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे, उन अपने गुरु भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ १ ॥)

(जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी पेट्रीके समान हैं, उन आचार्यगुरुके चूडामणि श्रीरामानुजकी मैं अहनिश प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥)

जो भगवान् नारायणकी अभिरुचिके अनुरूप स्वरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरतिशय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित हैं, जिनका कमलवनमें निवास है, जो भगवान् विष्णुसे कभी अलग नहीं होती—नित्य निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, जो देवदेव श्रीहरिकी दिव्य पटरानी, सम्पूर्ण जगत्की माता, हमारी माता और अशरणोंकी शरण देनेवाली हैं, उन भगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यशरण होकर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्के युगल चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावा पन्न, शाश्वत परार्थिक, परज्ञान एवं परममार्तसे परिपूर्ण, निरन्तर उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरतिशय, अत्यन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे उत्पादित, सभी अवस्थाओंके अनुरूप, सम्पूर्ण दास्यभाव विषयक एकमात्र अनुरागमय नित्य कैकर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षासे पारमार्थिक भगवच्चरणारविन्दशरणागति मुझे निरन्तर यथार्थ रूपसे प्राप्त हो। तुम्ह भी प्राप्त हो। उसीसे सब कुछ सम्पन्न होगा। भगवन्! आप सम्पूर्ण हेय गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दत्तचित्त हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हैं। आपका दिव्य विग्रह स्वेच्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य, अद्भुत, नित्य निर्मल, निरतिशय औज्ज्वल्य (प्रकाशरूपता), सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, काव्य और यौवन आदि अनन्त गुणोंका भंडार है। आप स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मृदुता, सरलता, सौहार्द, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, स्थिरता, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्य सकल्पता, सत्यकर्म तथा वृत्तश्रुता आदि असंख्य कल्याणमय

गुणसमूह रूप जलप्रवाहके महामागर हैं। आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय, नित्य निर्मल, निरतिशय सुगन्ध, निरतिशय सुखस्पर्श, निरतिशय औज्ज्वल्यसे युक्त किरीट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केशूर (भुजबन्ध), कगन, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुक्ताहार, उदर-बन्धन, पीताम्बर, काञ्चीमूल तथा नूपुर आदि अपरिमित दिव्य आभूषणोंसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न, शङ्ख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग धनुष आदि असंख्य नित्य निर्मल, निरतिशय कल्याणमय दिव्य आयुधोंसे सम्पन्न हैं। अपने अनुरूप नित्य, निरवद्य, इच्छानुरूप रूप, गुण, वैभव, ऐश्वर्य, शील आदि सीमारहित अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियतम हैं। इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीलादेवीके भी अधिनायक हैं। आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले तथा आपके सकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदोंसे सम्पन्न, पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य निरवद्य निरतिशय ज्ञान, नित्य, ऐश्वर्य आदि अनन्त कल्याणमय गुणसमूहोंसे युक्त शेषनाग तथा शेष भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिचारक गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपका स्वरूप एवं स्वभाव बड़े-बड़े योगियोंके भी मन और वाणीसे अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त योग्य, भोगसाधन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्चर्यमय अपार महावैभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य निर्मल, निरतिशय वैकुण्ठलोकके अधिपति हैं। अपने सकल्पका अनुसरण करने वाली स्वरूपस्थिति और प्रवृत्तियोंमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आपका स्वरूप है। प्रकृति, पुरुष और कालस्वरूप, विविध विचित्र अनन्त योग्य, भोक्तृवर्ग, भोगोपकरण और भोगस्थानरूप निखिल जगत्का उद्भव, पालन और सहार आपकी लीला हैं। आप सत्यकाम, सत्यसकल्प, परब्रह्मस्वरूप, पुरुषोत्तम, महावैभवसम्पन्न श्रीमन्नारायण और श्रीवैकुण्ठनाथ हैं। अपार करुणा, मुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्यके महासागर हैं। व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना ही सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। शरणागतोंकी समस्त पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं। शरणागतवत्सलताके एकमात्र समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भूतोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान बना रहता है। आप ही समस्त जगत्के आधार हैं।

सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी कामना और संकल्प सत्य होते हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे आप विलक्षण हैं, याचकोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं। विक्तिके समय सबके एकमात्र सखा—सहायक हैं। जिनके लिये कहीं भी शरण नहीं है, उन्हें भी शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं किसी दूसरेका आश्रय न लेकर केवल आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरणमें आया हूँ। (यहाँ इस वाक्यको दो बार कहना चाहिये)।

प्रभो ! पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, रत्न, धन, धान्य, क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षर-तत्त्वको भी छोड़कर मैं (त्रिविक्रमरूपसे) सम्पूर्ण जगत्को लॉघ जानेवाले आपके युगल चरणोंकी शरणमें आया हूँ। देवदेव ! आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप इस चराचर जगत्के पिता हैं, आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरु हैं। तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है; फिर आपसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। इसलिये मैं आपको प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोंमें डालकर स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देव ! जैसे पिता पुत्रका, मित्र मित्रका और प्रियतम अपनी प्रेयसीका अपराध सह लेता है, उसी प्रकार आपके लिये भी मेरे अपराधोंको क्षमा करना ही उचित है।

प्रभो ! मन, वाणी और शरीरद्वारा अनादिकालसे मेरे किये हुए असंख्य बार न करनेयोग्य काम करने और करने योग्य कार्य न करनेके अपराधोंको, भगवदपराध, भागवतापराध और असह्य अपराधरूप अनेक प्रकारके अगणित अपराधोंको, जिन्होंने अपना फलभोगदानरूप कार्य आरम्भ कर दिया है अथवा नहीं किया है, जो किये जा चुके हैं, किये जा रहे हैं अथवा किये जानेवाले हैं; उन सभी अपराधोंको निःशेषरूपसे क्षमा कर दीजिये। आत्मा और सम्पूर्ण जगत्के विषयमें अनादिकालसे जो विपरीत ज्ञान हमारे अंदर चला आ रहा है तथा सबके प्रति जी आज भी विपरीत वर्ताव चल रहा है और भविष्यमें भी चलनेवाला है, वह सब भी क्षमा कर दीजिये। मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहरूपमें जिसकी प्रवृत्ति दिखायी देती है, जो भगवत्स्वरूपको छिपा देनेवाली और विपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाली है, जो अपने प्रति भोग्य-बुद्धि पैदा करती है, देह, इन्द्रिय और भोग्यरूपसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे जिसकी स्थिति है,

आपकी उस त्रिगुणमयी दैवी मायाका मैं दासभावसे आश्रय लेता हूँ। 'भगवन् ! मैं आपका दास हूँ।' यों कहनेवाले मुझ सेवकको आप इस संसारसागरसे उबारिये।

‘उनमें नित्ययुक्त और एकमात्र (मुझमें) भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें ही स्थित है। बहुत-से जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान् ‘यह सब वासुदेव ही है’ इस भावसे जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।’

इन तीन श्लोकोंमें जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है, वैसा ही ज्ञानी मुझे बनाइये।

‘पृथापुत्र अर्जुन ! वह परमपुरुष सचमुच अनन्य-भक्तिसे प्राप्त करने योग्य है। अनन्यभक्तिके द्वारा मैं तत्त्वसे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ’, भेरी पराभक्तिको प्राप्त होता है।’ मुझे इन तीनों स्थानों पर बताया गयी पराभक्तिसे सम्पन्न बनाइये। पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्ति ही जिसका एकमात्र स्वभाव हो, ऐसा भक्त मुझे बनाइये। मैं पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्तिके फलस्वरूप परिपूर्ण, अनवरत, नित्य उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, अनन्त एवं अतिशय प्रिय भगवद्बोधजनित, सीमारहित, निरतिशय प्रीतिसे उत्पादित समग्र अवस्थाओंके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावमय अनन्य अनुराग-का मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर होऊँ। प्रभो ! आप मुझे यह वर दीजिये कि ‘यद्यपि तुम मेरे पूर्ववर्णित नित्य-कैकर्यकी प्राप्तिके उपायरूपसे जितनी वस्तुएँ स्वीकृत हुई हैं, उन सबसे रहित हो, उस नित्य-कैकर्यके विरोधी असंख्य पापोंसे दूरे हुए हो। मेरे प्रति अनन्त अपराधोंसे भरे हो। अनन्त असह्य अपराधोंसे युक्त हो। इस कार्यरूप जगत्के कारणभूत अनादि विपरीत अहंकारसे यद्यपि तुम्हारा अपना स्वभाव अत्यन्त मूढ़ हो गया है। इस कार्य-कारणमय अनादि विपरीतवासनासे यद्यपि तुम बँधे हुए हो। उस वासनाके अनुरूप विशेष स्वभावने यद्यपि तुम्हें बाँध रखा है। उक्त वासनामूलक आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सुख-दुःख, उनके कारण और उनसे भिन्न त्याज्य विषयोंके अनुभवरूप ज्ञानको संकुचित करनेवाली जो मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य, शाश्वत पराभक्ति, परज्ञान एवं परम भक्तिकी प्राप्ति है, उसके मार्गमें तुम्हें यद्यपि अनेक प्रकारकी विघ्न-

बाधाओंने आक्रान्त कर लिया है, तो भी जिम किसी प्रकारसे भी दो बार अपनेको दास बतानेवाले तुम केवल मेरी ही दयासे मेरे भक्त हो जाओ। मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं अन्तरहित पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्तिकी प्राप्तिमें जितने भी विघ्न हैं, वे सब तुम्हारे लिये अपने मूलगौणोंरहित सर्वथा नष्ट हो जायें। मेरी कृपासे तुम्हें मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्ति प्राप्त हो जाय। मेरे कृपा प्रसादसे ही तुम्हें मेरे यथार्थ स्वरूप, रूप, गुण, ऐश्वर्य और लीला सामग्रीके विस्तारका साक्षात्कार हो जाय। जीव सदा मरा निषाम्य (वशवर्ता) है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे स्वरूपकी अनुभूति हो। तुम्हारी अन्तरात्मा एकमात्र मेरे दास्यत्वमें मग्न रहनेके स्वभाववाली हो जाय। तुम्हें एकमात्र मेरे तत्त्वका बोध हो। एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय लगे। परिपूर्ण, अनपेक्षित, नित्य परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनसे रहित, निस्सीम और अतिशय प्रिय मेरे तत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो। तुम मेरे स्वरूपके वैभवे अनुभवसे प्रकट हुई अनन्त, अतिशय प्रीतिसे उत्पादित अशेषभावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव विषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य किंकर हो जाओ। ऐसे नित्य किंकर तुम हो ही। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख एवं विघ्नकी गन्धसे रहित हो। तुम अर्थांनुमधानपूर्वक मदा पूर्वोक्त दो शरणागतियोग्य वाक्यों का पाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जाय, तबतक यहीं श्रीरङ्गेश्वरमें मुग्नपूर्वक रहो (जबकि यहीं श्रीलक्ष्मीजीके साथ क्रीडा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लग रहो)।

(शरणागतिगद्य सम्पूर्ण)

देहपातके समय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त बोधमग्न हो मेरा ही दर्शन करते हुए अपने पूर्वसंस्कार एवं मनोरथसे भ्रष्ट न होकर पुराने वस्त्रकी भाँति इस स्थूल-सूक्ष्मशरीररूपा प्रकृतिका सुवपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे कृपा प्रसादसे प्राप्त हुई मेरे युगल चरणारविन्दविषयक अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्तिसे प्रेरित परिपूर्ण, नित्य निरन्तर परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनरहित अनन्त अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेषभावस्थाके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य किंकर हो जाओगे। इस विषयमें तुम्हें नमिक भी संशय नहीं होना चाहिये।

‘मैंने पहले कभी न तो अमत्य कहा है और न आगे कभी कहूँगा।’

‘राम दो प्रकारकी बातें नहीं कहता।’

‘जो एक बार भी मेरी शरणमें आकर ‘मैं आपका हूँ’ यों कहकर मुझसे रक्षा-याचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण भूतोंसे निर्भय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है।’

‘सब धर्मोंको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा। शोक न करो।’

ये सब बातें मैंने ही कही हैं। अतः तुम यथार्थरूपसे मेरे ज्ञान, दर्शन और प्राप्तिके विषयमें संशयरहित हो सुखसे रहो।

भगवान् ! अन्तकालमें जो आपके दास्यभावसे उद्भाविता आत्मीय स्मृति होती है, उसकी साधना करनेवाले मुझ सेवकके लिये आज उसे सुलभ कर दीजिये।

श्रीरङ्गाद्यम्

स्वाधीननिविद्यचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं कणेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यचात्सल्यमार्दवाजयसौहार्दसाम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्योदार्य-चातुर्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपरात्रमसत्यकामसत्यसंकल्पकृतित्ववृत्तज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवं परब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशास्त्रिनमस्तत्त्वामिनं, प्रबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहं तदेका नुभवस्तदेकप्रिय, परिपूर्ण, भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानवधिकातिशय-प्रीतिकारिताशेषाद्योचिताशेषशेषनैकरतिरूपनित्यकिंकरो भवानि। स्वात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावानुसंधानपूर्वकभगवदनुभवधिकातिशयस्वाभ्यासखिलगुणानुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषाद्योचिताशेषशेषनैकनित्यकैकर्यप्राप्त्युपायभक्तितदुपायसम्यग्ज्ञानतदुपायसमीचीनक्रियातदनुगुणसारविक-

तास्तिक्यादिसमस्तात्मगुणविहीनः, दुरुत्तरानन्ततद्विपर्ययज्ञानक्रियानुगुणानादिपापवासनामहार्णवा-
न्तर्निर्मलः, तिलतैलवद्धारुवद्विविधविचित्रगुणक्षणक्षरणस्वभावाच्चेतनप्रकृतिव्याप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरो-
हितस्वप्रकाशः, अनाद्यविद्यासंचितानन्ताशक्यविस्त्रंसनकर्मपाशप्रग्रथितः, अनागतानन्तकालसमीक्ष्याप्य-
दृष्टसंतारोपायः, निखिलजन्तुजातशरण्य श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।
एवमवस्थितस्याप्यर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्, स्वानुभवप्रीत्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिकनित्यकैक्यैक-
रतिरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यकिंकरतां प्रार्थये ।

तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम्

। देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

सर्वावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिस्त्व

। भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम् ॥

एवम्भूततत्त्वयाथात्म्यावबोधितदिच्छारहितस्याप्येतदुच्चारणमात्रावलम्बनेनोच्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे
मनस्त्वमेवाद्यैव कारय । अपारकरुणाम्बुधे अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर आश्रितवासल्यै-
कमहोदधे अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलनियमनिरत अशेष-
चिदचिद्वस्तुशेषीभूत निखिलजगदाधार अखिलजगत्स्वामिन् अस्मत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प
सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख काकुत्स्थ श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम
नाथ नमोऽस्तु ते ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचितं श्रीरङ्गगद्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जो त्रिविध चेतनाचेतन जगन्के स्वरूप, स्थिति
और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, क्लेश, कर्म
और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिनका स्पर्श नहीं कर
सकते, जो स्वाभाविक, असीम, अतिशय, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य,
वीर्य, शक्ति, तेज, सुशीलता, वत्सलता, मृदुता, सरलता,
सौहार्द, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता,
स्थिरता, धीरता, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्यसंकल्पता,
सत्यकर्म और कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय गुणसमुदाय-
रूपी जलप्रवाहके परम आश्रयभूत महासागर हैं, परब्रह्म-
स्वरूप और पुरुषोत्तम हैं, श्रीदेवीकी रङ्गस्थलीमें शयन
करनेवाले मेरे स्वामी हैं, उन परिपूर्ण भगवान्के तत्त्वका
अत्यन्त निर्मल अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके
'जीव भगवान्का नित्यवशवर्ती सेवक है' इस भावनाको
उद्बुद्ध करके नित्य दास्यरसमें ही अपने अन्तरात्माको
निमग्न रखनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्हींका अनुभव
करता हुआ केवल उन्हींको अपना प्रियतम मानकर उनके अनु-
भवजनित अनन्त अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेषावस्थाके
अनुरूप सम्पूर्ण दास्य-भावविषयक अनन्य अनुरागका
मूर्तिमान् स्वरूप होकर भगवान्का मैं नित्य किंकर बनूँ ।

प्रभो ! जीव भगवान्का नित्यवशवर्ती सेवक है, नित्य

भगवद्दास्य-रसके एकमात्र सिन्धुमें अचगाहन करना उसका
निज स्वभाव है । उसे अपने इस स्वभावका निरन्तर
अनुसंधान (विचार) करते रहना चाहिये । भगवान्मे
स्वामी होने आदिके समस्त रादुण असीम और अतिशय
मात्रामें विद्यमान हैं । अपने पूर्वोक्त स्वभावके अनुसंधान-
पूर्वक भगवत्सम्बन्धी समस्त सद्गुणोंके अनुभवसे जो असीम
अतिशय प्रीति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा सर्वावस्थोचित
सम्पूर्ण दास्यभावकी उद्भावना होती है । वही नित्य कैक्य
है । उसकी प्राप्तिका उपाय है—भक्ति और उसका उपाय है—
सम्यक् ज्ञान; उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है शास्त्रीय कर्मोंका
सम्यक् अनुष्ठान । तदनु रूप जो अपनेमें सच्चिकता, आस्तिकता
आदि सद्गुण उदित होते हैं, उनसे मैं सर्वथा वञ्चित हूँ ।

इसके सिवा विपरीत ज्ञान और विपरीत कर्मके अनुरूप
अनादि पापवासनाके दुष्पार एवं अनन्त महासागरमें मैं डूबा
हुआ हूँ । तिलसे तेल और ईंधनसे अधिक प्राकट्यकी भाँति
परस्पर मिले हुए तीनों गुणोंका प्रतिक्षण क्षरण करनेवाली
अचेतन प्रकृतिकी व्याप्तिरूप दुर्लभ्य भगवन्मायाने मेरे
प्रकाश (बोध) को ढँक दिया है । मैं अनादि अविद्याद्वारा
संचित अनन्त एवं अदृष्ट कर्मपाशसे जकड़ा हुआ हूँ । भावी
अनन्तकालकी प्रतीक्षा करनेसे भी मुझे अपने उद्धारका कोई

उपाय नहीं दिनायी दिया है। जतम् सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरण लेता हूँ। ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंके याचना करनेवाले परमदयालु भगवान् जाने अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्सादित अनन्य, आत्यन्तिक नित्यसर्वकार्यकारक एकमात्र अनुरागरमस्वरूप नित्य दास्यभाज प्रदान करेंगे ही, इस विश्वाससे नाथ मैं भगवान्से नित्यकिंकरतायी याचना करता हूँ।

नाथ ! आपके स्वरूपसे अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्सादित दास्यभाज मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इसके बिना दूसरी कोई गति मैं नहीं जानता।

कमलनयन ! मैं सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; आप मुझे ऐसा ही दास बना दीजिये।

इस प्रकारके तत्त्वज्ञा यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे रहित होनेपर भी इस गद्यके पाठमानका अवलम्बन लेनेके

(श्रीरङ्गगद्य सम्पूर्ण)

श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनार्यसुधाभ्योधिमयगाहा

यथामति । आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥

स्वाधीनप्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं कदेशकर्माप्रशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकानिशयज्ञानवलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणगणोद्यमशूर्णवं परमगुरुयं भगवन्तं नारायणं स्वामित्वेन सुहृत्त्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्पादाभ्युज्ज्वयपरिचर्यक्रमनोरथः, तत्प्राप्तये च तत्पादाभ्युज्ज्वयप्रपत्तेरन्यत्र मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति मनवानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्याखिलसत्त्वद्वैकसागरस्यानालोचितगुणागुणाखण्डजनानुकूलमर्यादाशीलवतः स्वाभाविकानवधिकानिशयगुणयुक्तया देवतिर्यङ्मनुष्याद्यखिलजनहृदयानन्दनस्य आश्रितयात्सल्यैकजलधर्भक्तजनसंश्लेषैकभोगस्य नित्यज्ञानक्रियैश्वर्यभोगसामग्रीसमृद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्दयुगलमनन्यात्मसंजीवनेन तद्गतसर्वभावेन शरणमनुव्रजेत् ।

ततश्च प्रत्यहमात्मोज्जीवनायैवमनुसरेत् । चतुर्दशभुवनान्तरात्तु दशगुणितोत्तरं चाधरणसप्तकं समस्तं कार्यकारणजातमतीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मनसागोचरे श्रीमति वैकुण्ठे दिव्यलोके सनरुचिविदिवादिमिरप्यचिन्त्यस्वभावैश्वर्यनित्यसिद्धैरनन्तैर्मगधदानुकूल्यैकभोगैर्दिव्यपुरुषैर्महात्मिभिः पूरिते, तेषामपीयत् परिमाणमियदैश्वर्यमीदृशस्वभावमिति परिच्छेत्तुमयोग्ये दिव्याधरणशतसहस्रावृते दिव्यकल्पकृतरूपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंश्चिद्विचित्रदिव्यरत्नदिव्यास्नानमण्डपे दिव्यरत्नस्तम्भशतसहस्रकोटिभिरुपशोभिते दिव्यनानारत्नकृतस्थलविचित्रिते दिव्यालङ्कारालङ्कृते परितः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च नानागन्धवर्णैर्दिव्यपुष्पैः शोभमानैर्दिव्यपुष्पोपवनैरुपशोभिते, संकीर्णपारिजातादिकल्पद्रुमोपशोभितैरसंकीर्णैश्च कैश्चिदन्तस्थापुष्परत्नादिनिर्मितदिव्यलीलामण्डप-

शतसहस्रोपशोभितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्ववदाश्चर्यमावहद्भिः क्रीडाशैलशतसहस्रैरलंकृतैः, कैश्चिन्नारायण-
दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चित् पद्मवनालयादिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिच्छुक्कशारिकामयूरकोकिलादिभिः
कोमलकूजितैराकुलैर्दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते, मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैर्दिव्यामलामृतरसोदकै-
र्दिव्याण्डजवरैरतिरमणीयदर्शनैरतिमनोहरमधुरस्वरैराकुलैरन्तस्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपशोभितैर्दिव्य-
सौगन्धिकवापीशतसहस्रैर्दिव्यराजहंसावलीविराजितैरावृते, निरस्तातिशयानन्दैकरसतथा चानन्त्याच्च प्रविष्टा-
नुन्मादयद्भिः क्रीडोद्देशैर्विराजिते, तत्र तत्र कृतदिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते, नानापुष्पासवास्वादमत्तभृङ्गावली-
भिरुद्गीयमानदिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकर्पूरदिव्यपुष्पावगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय-
विचित्रिते, महति दिव्ययोगपर्यङ्के अनन्तभोगिनि श्रीमद्वैकुण्ठेश्वर्यादिदिव्यलोकमात्मकान्त्या विश्वमा-
प्याययन्त्या शेषशेषाशनादिसर्वं परिजनं भगवतस्तत्तदवस्थोचितपरिचर्यायामाज्ञापयन्त्या, शीलरूपगुण-
विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यग्रोन्मीलितसरसिजसदृशनयनयुगलं खच्छनीलजीमूत-
संकाशम् अत्युज्ज्वलपीतवाससं स्वया प्रभयातिनिर्मलयातिशीतलयातिकोमलया खच्छमाणिक्याभया कृन्तं
जगद्भावयन्तम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतसागरम् अतिसौकुमार्यादीप्रत्पस्विन्नवदा-
लक्ष्यमाणललाटफलकदिव्यालकावलीविराजितं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारलोचनं सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरं
शुचिस्मितं कोमलगण्डमुचसम् उदग्रपीनांसविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं प्रियावतंसोत्पलकर्ण-
भूषणश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैर्विराजितम् अतिकोमलदिव्यरेखालंकृतात्मा
करतलम्, दिव्याङ्गुलीयकविराजितमतिकोमलदिव्यनखावलीविराजितातिरक्ताङ्गुलीभिरलंकृतं तत्क्षणो-
न्मीलितपुण्डरीकसदृशचरणयुगलम् अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटक-
श्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरबन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुरादिभिरत्यन्तसुखस्पर्शैर्दिव्यगन्धैर्भूषणैर्भूषितं श्री-
मत्या वैजयन्त्या वनमालया विराजितं शङ्खचक्रगदासिशार्ङ्गादिदिव्यायुधैस्सेव्यमानं स्वसंकल्पमात्रावकलम्-
जगज्जन्मस्थितिध्वंसादिके श्रीमति विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तात्मैश्वर्यं वैनतेयादिभिस्स्वभावतो निरस्तसमस्त-
सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्द्रव्यायोग्यं सेव्यमानम् आत्म-
भोगेनानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलावलोकनेन विश्वमाह्लादयन्तम् ईषदुन्मीलितमुखाम्बुजोदर-
विनिर्गतेन दिव्याननारविन्दशोभाजननेन दिव्यगाम्भीर्यादिर्यसौन्दर्यमाधुर्याद्यनवधिकगुणगणविभूषितेन
अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजनहृदयान्तराण्यापूरयन्तं भगवन्तं नारायणं
ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंधाय कदाहं भगवन्तं
नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्कर-
वाणि चक्षुषा ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संग्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याशया
निरस्तसमस्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवत्-
पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणोन्यस्तत्पादौ परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान् स्वकीययातिर्शातलया दशाव-
लोक्य स्निग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्यायामाज्ञापयिष्यतीति भगवत्परिचर्यायामाशां वर्धयित्वा तयैवा-
शया तत्प्रसादोपवृंहितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्तं शेषभोगे श्रिया सहासीनं वैनतेयादिभिस्सेव्यमानं
'समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्वसविनया-
वनतो भूत्वा भगवत्पारिपदगणनायकैर्द्वारपालैः कृपया स्नेहगर्भया दशावलोकितस्सम्यगभिवन्दितास्नैस्तै-
रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय परिगृहीष्येति याचमानः
प्रणम्यात्मानं भगवते निवेदयेत् ।

ततो भगवता स्वयमेवात्ममंजीवनेन मर्यादाशीलवतानिप्रेमान्वितेनावलोकनेनावलोक्य सर्वदेशसर्व
त्र्यायस्थोचितान्तरोपभावाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्चात्यन्तमाध्वसन्निपावनत क्रिकुर्वाण कृताञ्जलि
भगवन्तमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानमावशिष्टो निरतिशयप्रीत्याम्यतिकञ्चित्कर्तुं द्रष्टुं स्मर्तुमशक्त पुनरपि शेषभागेमेव
मानो भगवन्तमेवाधिच्छिन्नस्रोतोरुपेणावलोकयन्नासीन ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमाह्वय समस्तस्तेषां हं निरतिशय
वहमात्मीयं श्रीमन्पादारविन्दयुगलं शिरसि वृत्तं ध्यात्वा मृतसागरान्तर्निमग्नसर्वावयवः सुखमासीत ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु भाष्यविरचिते वैकुण्ठस्य सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शायी)

मैं परम गुरु श्रीयामुनाचार्यस्वामी सुधासागरमें जवगाइन
६ अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रत्न लानर
की दिना रहा हूँ ।

जो तीनों गुणोंके भेदसे त्रिविध जड़ चेतनात्मक जगत्के
रूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन राखते हैं,
ज्ञा, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष त्रिहं रूपी छू भीन
के हैं, जो स्वाभाविक, असीम और अतिशय ज्ञा, बल,
श्रय, वीर्य, शक्ति एवं तेज आदि अमल्य कल्याणमय गुण
सुदारस्वामी जलप्रवाहके महासागर हैं, उनपरम पुरुष भगवान्
पारायणको स्वामी। सुहृद् और गुरुरूपमें स्वीकारकर साधक
अनन्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभास्वमे उनके युगल
चरणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिप्राय करे। तथा उन
भगवच्चरणारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवान्के
दोनों चरणरुमलोंकी शरणमें जानेके सिवा भरे लिये सहस्र
कोटि कल्पोंतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है—ऐसा विश्वास
करे। जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र
सागर हैं, जो गुण अगुणका विचार किये बिना ही सब
स्वर्गोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, स्वाभाविक,
असीम और अतिशय गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता,
पशु पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द
प्रदान करनेवाले हैं, शरणगतवत्सलताके एकमात्र सागर हैं,
भक्तजनोंको अपने हृदयसे लगा लेना ही जिनका एकमात्र
भोग है, जो नित्य ज्ञा, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य
तथा नित्य भोग सामग्रीसे सम्पन्न हैं, उन्हीं महावैभवं
शाली भगवान् नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दों
को अनन्यभावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन
प्राणोंकी सम्पूर्ण भावनाको उन्हींमें समर्पित करके पूर्वाक्त
विश्वासके साथ उन भगवदीय चरणोंकी शरण ग्रहण करे।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आमाके उत्थानके लिये गार
बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें
गिमाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने मान
आवरण हैं तथा जो समस्त कार्यकारण समुदाय है, उन
मनो परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम
विराजमान है। उसका दूसरा नाम है—परमव्योम। ब्रह्मा
आदि देवताओंके मन वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते। वह
नित्यवामवैकुण्ठ अमल्य दिव्य महा मा पुरुषोंसे भरा हुआ है।
वे महात्मा निश्चिन्त हैं। भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक
मात्र भोग (सुख पावन) है। उनका स्वभाव और ऐश्वर्य
कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा, सनसिद्ध महात्मा,
ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सांचक नहीं सकते।
उन महा माओका ऐश्वर्य इतना ही है; उसकी इतनी ही मात्रा
है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि बातोंका
परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी वहाँके लिये नितान्त
अनुचित है। वह दिव्य धाम एक लाल दिव्य आवरणोंसे
आवृत है, दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं, वह
वैकुण्ठलोक शतपद्म कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है।
उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता, वहाँके निवासस्थान
भी अलौकिक हैं। वहाँ एक दिव्य सभाभवन है, जो विचित्र
एवं दिव्यरत्नोंसे निर्मित है। उसमें शतमहस्रकोटि दिव्य
रत्नमय राभ लगे हैं, जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते
हैं। उसका पदों नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निमित्त होनेके
कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है। वह सभाभवन
दिव्य अङ्गारोंसे सजा हुआ है। नितने ही दिव्य उपवन
सब ओरसे उस सभा भवनकी श्रीशृङ्खिल करते हैं। उनमें भौतिकी
भौतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग विरगे दिव्य पुष्प सुशोभित हैं,
जिनमेंसे कुछ नीच गिरे रहते हैं, कुछ वृक्षांसे झड़ते रहते हैं
और कुछ उन वृक्षोंकी डालियोंपर ही खिले रहते हैं।

घनी श्रेणियोंमें लगे हुए पारिजात आदि कल्पवृक्षोंसे शोभायमान लक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको पृथक्-पृथक् घेरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित लाखों दिव्य लीलामण्डप उन्नकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लाखों क्रीडापर्वत भी उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान तो केवल भगवान् नारायणकी दिव्यलीलाओंके असाधारण स्थल हैं और कुछ पद्मवनमें निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीकी दिव्यलीलाओंके विशेष रङ्गस्थल हैं। कुछ उद्यान शुक, सारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य विहंगमोंके कोमल कलरवसे व्याप्त रहते हैं। उक्त सभाभवनको सब ओरसे घेरकर दिव्य सौगन्धिक कमल-पुष्पोंसे भरी लाखों बावलियाँ शोभा पा रही हैं। दिव्य राजहंशोंकी श्रेणियाँ उन बावलियोंकी श्रीवृद्धि करती हैं। उनमें उतरनेके लिये मणि, मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियाँ बनी हैं। दिव्य निर्मल अमृतरस ही उनका जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंग-प्रवर, जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर हैं, उन बावलियोंमें भरे रहते हैं। उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिव्य क्रीडा-स्थान शोभा देते हैं। सभाभवनके भीतर भी कितने ही क्रीडाप्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनन्दैकरसस्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते हैं। उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प-शय्याएँ बिछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उन्मत्त हुई भ्रमरावलियाँ अपने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर ध्वनिसे उक्त सभामण्डपको सुखरित किये रहती हैं। चन्दन, अगुरु, कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मन्द-मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा करती रहती है। उस सभामण्डपके मध्यभागमें महान् दिव्य योग-शय्या सुशोभित है, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयसे विचित्र सुपमा धारण किये हुए है। उसपर भगवान् अनन्त (शेषनाग) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। उसपर भगवान् अनुरूप-शील, रूप और गुण-विलास आदिसे सुशोभित भगवती श्रीदेवीके साथ भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकुण्ठके

ऐश्वर्य आदिसे सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य लोकको अपनी अनुपम कान्तिसे आप्यायित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। शेष और गरुड आदि समस्त पार्षदोंको विभिन्न अवस्थाओंमें भगवान्की आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। भगवान्के दोनों नेत्र तुरन्तके खिले हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंका सुन्दर रंग निर्मल श्याम मेघसे भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीले रंगका प्रकाशमान वस्त्र सुशोभित रहता है। भगवान् अपनी अत्यन्त निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, स्वच्छ माणिक्यकी-सी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य-यौवन, स्वभाव और लावण्यमय अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पसीनेकी बूँदोंसे विभूषित दिखायी देता है और वहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अलकें अपूर्व शोभा बढ़ाती हैं। भगवान्के मनोहर नेत्र विकसित कोमल कमलके सदृश मनोहर हैं। उनकी भ्रूलताकी भङ्गिमासे अद्भुत विभ्रम-विलासकी सृष्टि होती रहती है। उनके अरुण अधरोंपर उज्ज्वल हासकी छटा खिलरी रहती है। उनकी मन्द मुसकान अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल कोमल और नासिका ऊँची है। ऊँचे और मांसल कंधोंपर लटकी हुई लयें और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्खसदृश ग्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा लक्ष्मीके कानोंकी शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके वेणीबन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक लंबी चार भुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है। उनकी हथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अङ्गुलियोंमें दिव्य मुद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित लाल-लाल अङ्गुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकृत करती हैं। उनके दोनों चरण तुरन्तके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको छीने लेते हैं। अत्यन्त मनोहर किरीट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर, कंगन, श्रीवत्स-चिह्न, कौस्तुभमणि, मुक्ताहार, कटिवन्ध, पीताम्बर, काञ्चीपूत्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त आभूषण भगवान्के श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं। शोभाशालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। शङ्ख, चक्र, गदा, खड्ग और शार्ङ्गधनुष आदि दिव्य

आयुष्य उनकी सेवा करते हैं। अपने मकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले ससारकी सृष्टि, पालन और सहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान् विष्णुकेनको अर्पित कर रखा है। जिनमे स्वमात्रसे ही समस्त सामारिक भावोंका अभाव है, जो भगवान्की परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड़ आदि नित्याविद्ध असंख्य पार्षद यथाक्रम श्रीभगवान्की सेवामें सलग्न रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही पर, परार्द्र आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आर्द्रादित करते रहते हैं। भगवान् दिव्यलीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोंके हृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलालापमें अत्यन्त मनोहर दिव्यमाधुर्य छिपा रहता है। उनके मित्रित्व खुले हुए सुत्वारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस वार्तालापको दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके हम यथार्थ सम्बन्धका मन ही मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वथ भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सग कुल हूँ, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के युगल चरणारविन्दोंमें अपने मस्तकपर चरण करूँगा? कब वह समय आवेगा जब मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवामें आशासे अन्य सभी भोगोंकी आशा-आभिलाषा छोड़कर समस्त सामारिक भावनाओंमें दूर हो भगवान्के युगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरण कमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिमें मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं मधुर वाणी द्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे? इस प्रकार

भगवान्की परिचर्याकी आशा अभिलाषाको बढ़ाने हुए उसी आशासे, जो उन्होंने कृपाप्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गरुड़ आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारमहित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यों कर्त्तर सागङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आशा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पान पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जप करनेकी जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सग देश, सग काल और सग अवस्थाओंमें उचित दानभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आशा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें मलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए मद भगवान्की उपापना करता रहे।

तदनन्तर भारविनोपना अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुन दानभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रणाल्यसे भगवान्की ही ओर देखता रहे। उसके बाद भगवान् स्वयं ही भक्तकी जीवनदान करनेवाली अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मद मुस्कुराहटके साथ बुलाकर सब क्लेशोंको दूर करनेवाले और निरनिदाय सुषकी प्राप्ति करनेवाले अपने युगल चरणारविन्दोंमें मेरे मस्तकपर रख रहे हैं, ऐसा ध्यान करके आनन्दामृतमहासागरमें सम्पूर्णरूपसे निमग्न हो सुखी हो जाय।

(श्रीवैकुण्ठगद्य सम्पूर्ण)

श्रीराधाष्टकम्

(ॐ) नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै ।
 सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तःप्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम् ॥ १ ॥
 स्ववासोऽपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीम् ।
 स्वदानोदरं वा ववन्धाशु नीव्या प्रपद्ये नु दामोदरप्रेयसीं ताम् ॥ २ ॥
 दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशे त्वं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः ।
 स्वयं नामकृत्या हरिप्रेम यच्छ प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् ॥ ३ ॥
 मुकुन्दस्त्वया प्रेमदोरेण वद्धः पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः ।
 उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपा वर्तते कारयातो मयेष्टिम् ॥ ४ ॥
 ब्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्गमालम् ।
 सदा मोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयेत् सच्चिदानन्दरूपाम् ॥ ५ ॥
 मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्जिताङ्गीमहं व्याप्यमानां तनुस्वेदविन्दुम् ।
 महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्कटप्रव्या समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे ॥ ६ ॥
 पदाङ्गावलोके महालालसौधं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपादः ।
 पदं राधिके ते सदा दर्शयान्तर्हृदीतो नमन्तं किरद्गोचिपं माम् ॥ ७ ॥
 सदा राधिकानाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्षय्य आस्ताम् ।
 श्रुतौ राधिकाकीर्तिरन्तःस्वभावे गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे ॥ ८ ॥
 इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य ।
 सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलाः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमगवत्निम्बार्कमहामुनीन्द्रविरचितं श्रीराधाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

[प्रेषक—ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी]

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

(ॐ) श्रीराधिके! तुम्हीं श्री (लक्ष्मी) हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हीं पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुन्दकी प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दस्वरूपे देवि! तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके साथ सुशोभित होती हुई मुझपर प्रसन्न होओ ॥ १ ॥ जो अपने वस्त्रका अपहरण करनेवाले अथवा अपने दूध-दही, माखन आदि चुरानेवाले यशोदानन्दन श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं, जिन्होंने अपनी नीवीके बन्धनसे श्रीकृष्णके उदरको शीघ्र ही बाँध लिया था, जिसके कारण उनका नाम 'दामोदर' हो गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा-रानीकी मैं निश्चय ही शरण लेता हूँ ॥ २ ॥ श्रीराधे! जिनकी आराधना कठिन है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना करके तुमने अपने महान् प्रेमसिन्धुकी बाढ़से उन्हें वशमें कर लिया। श्रीकृष्णकी आराधनाके ही कारण तुम राधानामसे विख्यात हुई। श्रीकृष्णस्वरूपे! अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है,

इससे अपने सम्मुख आये हुए मुझ शरणागतको श्रीहरिका प्रेम प्रदान करो ॥ ३ ॥ तुम्हारी प्रेमडोरमें बँधे हुए भगवान् श्रीकृष्ण पतंगकी भाँति सदा तुम्हारे आस-पास ही चक्कर लगाते रहते हैं, हार्दिक प्रेमका अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते और क्रीड़ा करते हैं। देवि! तुम्हारी कृपा सत्रपर है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना (सेवा) करवाओ ॥ ४ ॥ जो प्रतिदिन नियत समयपर श्रीश्यामसुन्दरके साथ उन्हें अपने अङ्गकी माला अर्पित करके अपनी लीलाभूमि-वृन्दावनमें विहार करती हैं, भक्तजनौपर प्रयुक्त होनेवाले कृपा-कटाक्षोंसे सुशोभित उन सच्चिदानन्दस्वरूपा श्रीलाङ्गलीका सदा चिन्तन करे ॥ ५ ॥ श्रीराधे! तुम्हारे मन-प्राणोंमें आनन्दकन्द श्रीकृष्णका प्रगाढ अनुराग व्याप्त है, अतएव तुम्हारे श्रीअङ्ग सदा रोमाञ्जसे विभूषित हैं और अङ्ग-अङ्ग सूक्ष्म स्वेद-विन्दुओंसे सुशोभित होता है। तुम अपनी कृपा-कटाक्षसे परिपूर्ण दृष्टिद्वारा महान् प्रेमकी वर्षा करती हुई मेरी ओर

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा चीची मधुरा ।
 सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ६ ॥
 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् ।
 दष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ७ ॥
 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।
 दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचित मधुर धर्म सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्ड्य प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है । उनके अक्षर मधुर हैं, मुख मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हाथ मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥
 उन्हो वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर हैं, वस्त्र मधुर है, अङ्गभङ्गी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्धार मधुर है और शान्ति भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ५ ॥ उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरङ्गें मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर हैं, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियों मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है, उनका सयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और प्रणय भी मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ७ ॥ गोप मधुर हैं, गौड़ मधुर हैं, लकड़ी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उनका फल भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ८ ॥

(श्रीमधुराष्टक समाप्त)

श्रीयमुनाष्टकम्

नमामि यमुनामहं सकलग्निद्वहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूकटाम् ।
 तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाभुना सुरासुरसुपूजितसरपितुः श्रियं विधत्ताम् ॥ १ ॥
 कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्डशैलोन्नता ।
 सद्योपगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिगङ्गिनी जयति पद्मवन्द्यो, सुता ॥ २ ॥
 भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः प्रियामिरिच सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः ।
 तरङ्गभुञ्जकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ३ ॥
 अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे ।
 विशुद्धमधुरातटे सकलगोपगोर्पानृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुरं भावय ॥ ४ ॥
 यथा चरणपद्मजा मुरारिपोः प्रियम्मातुका समागमनतोऽभवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् ।
 तथा सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीव यद्विरप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् ॥ ५ ॥
 नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः ।
 यमोऽपि भगिर्नासुतान् कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति मेवनात् तत्र हरेर्यथा गोपिक्ताः ॥ ६ ॥
 ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिर्मुखरिपौ मुकुन्दप्रिये ।
 अनोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥

स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः ।

इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासङ्गमस्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः ॥ ८ ॥

तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः ।

तया सकलसिद्धयो मुरारिपुत्र सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेद् वदति बल्लभः श्रीहरेः ॥ ९ ॥

॥ श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं यमुनाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको सानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं और तटवर्ती नूतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जलराशिके द्वारा देव-दानव-वन्दित प्रद्युम्नपिता भगवान् श्रीकृष्णकी श्याम सुपमाको धारण करती हैं ॥ १ ॥ कलिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीव्र वेगवाली जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती हैं, लीलाविलास-पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान हैं, सामने प्रकट हुई चट्टानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झूलपर झूलती हुई-नी प्रतीत होती हैं, भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़ अनुरागकी वृद्धि करनेवाली वे सूर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं ॥ २ ॥ जो इस भूतलपर पधारकर समस्त भुवनको पवित्र कर रही हैं, शुक-भयूर और हंस आदि पक्षी भाँति-भाँतिके कलखोंद्वारा प्रिय सखियोंकी भाँति जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी तरङ्गरूपी भुजाओंके कंगनमें जड़े हुए मुक्तिरूपी मोतीके कण ही वालुका बनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसदृश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं, उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार करो ॥ ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त गुणोंसे विभूषित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं । मेवोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अङ्गकान्ति सदा श्याम है । ध्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोंको तुम अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विशुद्ध मथुरापुरी सुशोभित है । समस्त गोप और गोपसुन्दरियों तुम्हें घेरे रहती हैं । तुम करुणासागर भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित हो । मेरे अन्तःकरणको सुखी बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई गङ्गा जिनसे मिलनेके कारण ही भगवान्-

को प्रिय हुई और अपने सेवकोंके लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली हो सकी, उन यमुनाजीकी समता केवल लक्ष्मीजी कर सकती हैं और वह भी एक सपत्नीके सदृश । ऐसी महत्त्वशालिनी श्रीकृष्णप्रिया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे मनमें निवास करें ॥ ५ ॥ यमुने ! तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम्हारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत है । तुम्हारा जल पीनेसे कभी यमयातना नहीं भोगनी पड़ती है । अपनी बहिनके पुत्र दुष्ट हों तो भी यमराज उन्हें कैसे मार सकते हैं । तुम्हारी सेवासे मनुष्य गोपाङ्गनाओंकी भाँति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णप्रिये यमुने ! तुम्हारे समीप मेरे शरीरका नवनिर्माण हो-मुझे नूतन शरीर धारण करनेका अवसर मिले । इतनेसे ही मुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ़ अनुराग दुर्लभ नहीं रह जाता, अतः तुम्हारी अच्छी तरह स्तुति-प्रशंसा होती रहे-तुमको लाड़ लड़ाया जाय । तुमसे मिलनेके कारण ही देवनदी गङ्गा इस भूतलपर उत्कृष्ट वतायी गयी हैं; परंतु पुष्टिमार्गीय वैष्णवोंने तुम्हारे संगमके बिना केवल गङ्गाकी कभी स्तुति नहीं की है ॥ ७ ॥ लक्ष्मीकी सपत्नी हरिप्रिये यमुने ! तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है ? भगवान्की निरन्तरसेवासे मोक्षपर्यन्त सुख प्राप्त होता है; परंतु तुम्हारे लिये विशेष महत्त्वकी बात यह है कि तुम्हारे जलका सेवन करनेसे सम्पूर्ण गोपसुन्दरियोंके साथ श्रीकृष्णके समागमसे जो प्रेम-लीला-जनित स्वेदजलकण सम्पूर्ण अङ्गोंसे प्रकट होते हैं, उनका सम्पर्क सुलभ हो जाता है ॥ ८ ॥ सूर्यकन्ये यमुने ! जो तुम्हारी इस आठ श्लोकोंकी स्तुतिका प्रसन्नतापूर्वक सदा पाठ करता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है और उसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होता है । इतनाही नहीं, सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, भगवान् श्रीकृष्ण सन्तुष्ट होते हैं और स्वभावपर भी विजय प्राप्त हो जाती है । यह श्रीहरिके बल्लभका कथन है ॥ ९ ॥

(श्रीयमुनाष्टक सम्पूर्ण)

रोम-रोममें राम

श्रीहनुमान्जी

‘जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरबारी जौहरीने टोका, तो उन्हें बड़ा दो कौड़ीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ?’ विचित्र उत्तर मिला। श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरबारमें यह बात कही।

स्वयं जानकीमैयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला हनुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्याभिषेक-समारोहका यह उपहार था—सबसे मूल्यवान् उपहार। अयोध्याके रत्नमण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुरुषोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं—सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आञ्जनेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ—यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्ष्याकी।

अम्रुताकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्जी अलग बैठकर उस हारकी महामूल्यवान् मणियोंको अपने दाँतोंसे पटापट फोड़ने लगे।

‘आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है?’ जौहरीने कुढ़कर पूछा था। लेकिन मुँहकी खानी पड़ी उसे। हनुमान्जीने अपने वजनखसे अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

‘जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाभ।’ श्रीहनुमान्जीकी यह वाणी। उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सब राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है?

राम-नाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

राम माध, मुकुट राम, राम सिर, नयन राम, राम कान, नासा राम, लोढ़ी राम नाम है।

राम कंठ, कंध राम, राम भुजा चावूँद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है ॥

राम उदर, नाभि राम, राम कटी कटी सूत्र, राम बसन, जंघ राम, जानु-पैर राम है।

राम मन, वचन राम, राम गदा, कटक राम, मारुतिके रोम-रोम व्यापक राम नाम है ॥

हरि सदा कीर्तनीय

कीर्तनीयः सदा हरिः

सबमें भगवान्‌को देखनेवाला तथा सदा देता है। इसी प्रकार भक्त संत भी अपना भगवान्‌के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त अपकार करनेवालेको अपना सर्वस्व देकर लाम कितना और कैसा विनम्र और सहिष्णु होता है, पहुँचाता है।
उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तिनका सदा सबके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता। हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको भगवान् समझकर उनकी चरणधूलि लेता है, उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है।

वृक्ष कड़ी धूप सहता है, आँधी और घनघोर वर्षाका आघात सहता है, काटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, स्वयं कटकर लोगोंके घरोंकी चौखट, किंवाड़, शहतीर, खंभे बनकर उनको आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है। सभीको अपने पुष्पोंकी सुगन्धि देता है, पत्थर मारकर चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

मान मीठा विष है, इसे बड़े चावसे प्रायः सभी पीते हैं। संसारके पद-परिवार और धन-सम्पत्तिका परित्याग करनेवाले भी मानके भूखे रहा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मान देता है।

सदा कीर्तन करनेयोग्य कुछ है तो वह भगवान्‌का नाम-गुण ही है, भक्त सदा कीर्तन करता है। और उस कीर्तनके प्रभावसे उसमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है अथवा उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता है। दोनोंमें अन्योन्याश्रय है। इस चित्रमें देखिये—

भक्त—नगण्य तृणको भी अपने पैरोंसे बचाकर उनका सम्मान कर रहा है।

वृक्ष—वाम-वर्षा सहकर, कटकर और पत्थर मारनेवालेको भी मधुर फल देकर भक्तका आदर्श उपस्थित कर रहा है।

भक्त—स्वयं अमानी होकर मानहीनको मान दे रहा है और भक्त—श्रीहरिकें कीर्तनरंगमें मस्त होकर नृत्य कर रहा है।

बालबोधः

नत्वा हरिं मदानन्दं सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः । धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 त्रिवर्गसाधकानीति न तस्मिन् उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्तः ॥ ५ ॥
 द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 अहन्ताममतानाशे सर्वथा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 तदर्थं प्रक्रिया कश्चित् पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता फलमेकमग्राह्यतः ॥ ८ ॥
 अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥
 पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥
 वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ । ब्रह्मैव तद्वशं यस्मात् सर्वार्थमकतयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयो कृता । भोगमोक्षफले दातुं शकौ ह्यपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । लोकेऽपियत् प्रभुर्भुङ्क्ते तत्र यच्छति किञ्चित् ॥ १४ ॥
 अतिप्रियाय तदपि दीयते कचिदेव हि । नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयायै महान् भ्रमः । जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् । अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 तदाश्रयतदीयत्वमुद्धयै किञ्चित् समाचरेत् । स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वाजगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥
 इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः ।

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितो बालबोधः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डव ५० श्रीरामनाथपण्ढरजी शर्मा)

मैं सरानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करके बालबुद्धि पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका सक्षिप्त संग्रह बता रहा हूँ ॥ १ ॥ मनीषी पुरुषोंके मतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं । वे जीव और ईश्वरके विचारसे दो प्रकारके निश्चित किये गये हैं (अर्थात् एक तो ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ हैं, दूसरे जीवद्वारा विचारित) ॥ २ ॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ अलौकिक माने गये हैं । उनका साध्य साधनअहित वर्णन वेदोंमें किया गया है । भगवान्सी ही आज्ञासे महर्षियोंने जिन पुरुषार्थ का वर्णन किया है, वे लौकिक कहे गये हैं ॥ ३ ॥ मैं यहाँ लौकिक पुरुषार्थोंका वर्णन करूँगा, क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोंकी प्रामाण्य वेदसे ही होती है ।

धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके साधक हैं । अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है ॥ ४ ॥ लौकिक मोक्षके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं । एक तो दूसरेकी कृपासे मोक्ष प्राप्त करना; दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोक्षके दो भेद हैं । इन दोनोंके ही दो दो भेद और हैं । स्वयं अपने प्रयत्नसे जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उसके साधक दो शास्त्र उताये गये हैं—सांख्य और योग । एकमें त्यागका उपदेश है और दूसरेमें त्याग न करनेका । इस भेदसे ही वे दोनों शास्त्र भिन्न हैं । सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गया है । उससे अहता और ममताका नाश हो जानेपर सर्वथा अहंकार शून्यताकी स्थितिमें आकर जब जीव अपने स्वरूपमें स्थित

होता है, तब उसे कृतार्थ या कृतकृत्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥ इसके लिये ऋषियोंने पुराणोंमें भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी है। वह प्रक्रिया अनेक प्रकारकी कही गयी है तो भी अन्तरङ्ग साधन होनेके कारण सबका फल एक है ॥ ८ ॥ त्याग न करनेके पक्षमें योगमार्गका साधन है। उसमें यदि कहीं कोई त्याग बताया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही करने योग्य है। योगमार्गमें यम-नियम आदि जो आठ अङ्ग या साधन हैं, वे पालन करने योग्य ही हैं, त्याग्य नहीं हैं। उनके अनुष्ठानसे योगके सिद्ध होनेपर कृतकृत्यता प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ दूसरेके आश्रयसे जो मोक्ष प्राप्त होता है, उसका भी दो प्रकारसे निरूपण किया जाता है—(एक तो भगवान् विष्णुके आश्रयसे प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दूसरा भगवान् शिवके आश्रयसे)। ब्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं, अतः ब्राह्मणरूपसे ही उनकी आराधना की जाती है ॥ १० ॥ पूर्वोक्त सारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते। उन्होंने उन पुरुषार्थोंकी प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्रोंका वर्णन किया है। अतः भगवान् शिव और विष्णु—ये दो ही जगत्के लिये परम हितकारक हैं ॥ ११ ॥ प्रत्येक वस्तुका संरक्षण और संहार—ये दो उनके कार्य हैं। वे दोनों ही शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं। ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है; अतः सर्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों (शिव और विष्णु) ब्रह्मस्वरूप ही कहे गये हैं ॥ १२ ॥ उन-उन शास्त्रों (शिव-पुराण, विष्णु-पुराण आदि) में उन दोनोंको निर्दोष और सर्वसद्गुणसम्पन्न बताया गया है। यद्यपि वे दोनों ही भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं, तथापि भोग तो

शिवसे और मोक्ष भगवान् विष्णुसे प्राप्त होता है—यही निश्चय किया गया है। लोकमें भी यह प्रसिद्ध है कि स्वामी जिस वस्तुका स्वयं उपभोग करता है, उसे कभी दूसरेको नहीं देता। (विष्णु महान् ऐश्वर्यका स्वयं उपभोग करते हैं, अतः वे भक्तको मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष-सुखका अनुभव करनेवाले हैं; अतः वे भक्तजनोंको ऐश्वर्य-भोग प्रदान करते हैं) ॥ १३-१४ ॥ अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको अपने उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है, किंतु ऐसा कहीं कदाचित् ही होता है। अपने इष्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके उन्हींका बनकर रहना उनका आश्रय लेना कहा गया है। भोग और मोक्षके लिये क्रमशः भगवान् शिव और भगवान् विष्णुका आश्रय ही साधन है। परंतु द्वितीय पुरुषार्थको अर्थात् भगवान् विष्णुको भोग देनेमें तथा भगवान् शिवको मोक्ष देनेमें महान् श्रम होता है। जीव स्वभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त है। उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये सदा प्रेमपूर्वक श्रवण-कीर्तन आदि नवधा भक्ति करनी चाहिये। उससे सब कार्य सिद्ध होता है। मोक्ष तो श्रीविष्णुसे सुलभ होता है और भोग शिवसे ॥ १५-१७ ॥ भगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे निश्चय ही तदीयता (मैं भगवान्का हूँ इस विश्वास) की प्राप्ति होती है। यदि मैं भगवान्का हूँ, इस सुदृढ़ भावनाके बिना केवल आश्रय ग्रहण किया गया हो तो भगवान् ही मेरे आश्रय हैं और मैं भगवान्का हूँ, इस भावकी अनुभूतिके लिये स्वधर्मका पालन करते हुए कुछ साधन करे। अन्यथा दूना भार चढ़ जाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया है। इसे अच्छी तरह समझ लेनेपर पुनः भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं रहती ॥ १९ ॥

(वालवोध सम्पूर्ण)

सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम् । कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ॥ १ ॥
चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा । ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥ २ ॥
परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् । द्विरूपं तद्धि सर्वं स्यादेकं तस्माद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥
अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः । मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४ ॥
तदेवैतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् । द्विरूपं चापि गङ्गावज्ज्ञेयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥
माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा । मर्यादामार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम् ॥ ६ ॥
तत्रैव देवतामूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित् । गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहभेदबुद्ध्ये ॥ ७ ॥
प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तथा जले । विहिताच्च फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥

यथा जलं तथा सर्वं यथा शका तथा बृहत् । यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतद्विहोच्यते ॥ ९ ॥
 जगत् तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवस्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीत्यं हरिर्मतः ॥ १० ॥
 कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा । परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ॥ ११ ॥
 अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् । आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥ १२ ॥
 उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने । गङ्गातीरस्थितो यद्बद्ध देवतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥
 तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ १४ ॥
 अपेक्षितजलादीनामभावात् तत्र दुःखभाक् । तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्यो विमुक्तः सर्वलोक्तः ॥ १५ ॥
 आत्मानन्दसमुद्भूतं कृष्णमेव विचिन्तयेत् । लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा ॥ १६ ॥
 क्लिष्टोऽपि चेद् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा । ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गं तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु ॥ १७ ॥
 मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवततत्परः । अनुग्रहः पुष्टिमार्गं नियामक इति स्थितिः ॥ १८ ॥
 उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति । ज्ञानाधिको भक्तिमार्गं एवं तस्मान्निरूपितः ॥ १९ ॥
 भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः । अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच्च नश्यति ॥ २० ॥
 एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् । एतद् बुद्ध्या विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसाम्प्रदायिकरिचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं. श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष निश्चयका वर्णन करूँगा । सदा भगवान् श्रीकृष्णजी सेवा करनी चाहिये । वह सेवा यदि मानसी हो (मनके द्वारा की गयी हो) तो सबसे उत्तम मानी गयी है ॥ १ ॥ चित्तको भगवान् के चिन्तनमें लगाये रखना मानसी सेवा है । इसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे होनेवाली) और चित्तजा (धनसे सम्पन्न होनेवाली) भगवत्सेवा करनी चाहिये । उस सेवासे ससार दुःखकी मित्रृत्ति हो जाती है और परब्रह्म परमात्माका यथार्थ बोध प्राप्त होता है ॥ २ ॥ वह सच्चिदानन्दस्वरूप व्यापक परब्रह्म साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं । उस व्यापक ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्स्वरूप अपर ब्रह्म है और दूसरा उससे विलक्षण (परब्रह्म) है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त विश्वरूप ब्रह्मके विषयमें बहुत से वादियोंका कहना है कि अपर ब्रह्म 'मायिक', 'सगुण', 'कार्य' और 'स्वतन्त्र' आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥

* शाङ्कर वेदान्तके अनुसार सबके अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें मायसे जगत्की प्रतीति हो रही है, इसलिये सारा इन्द्रिय प्रपञ्च 'मायिक' है । सारयवादी इसे त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका कार्य बताते हैं, अतः उनके मतानुसार यह 'सगुण' है । नैयायिकोंके मतमें जगत् 'कार्य' है, और ईश्वर कर्ता । मीमांसकोंकी मान्यताके अनुसार यह जगत् अनादि कालसे यों ही चला आ रहा है, अतः वे इसे किसीका

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकट होता है, यह वेदका मत है । गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये । (एक जगत् रूप और दूसरा अक्षरब्रह्म रूप) । जैसे गङ्गा एक तो जलरूपिणी है और दूसरी अनन्त माहात्म्यसे युक्त सच्चिदानन्दमयी देवी हैं, जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एव मोक्ष प्रदान करती हैं (पहला उनका आधिभौतिक रूप है और दूसरा आधिदैविक) । इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये ॥ ५-६ ॥ उन जलरूपिणी गङ्गामें ही देवीस्वरूपा गङ्गाका भी स्थिति है, जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कभी-कभी किसीको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं । गङ्गाके जलप्रवाहसे अपनी अभिन्नताका बोध करानेके लिये ही वे वहाँ दर्शन देती हैं ॥ ७ ॥ वे देवी स्वरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नहीं होतीं, तो भी गङ्गाजलमें भक्तिभावपूर्वक ज्ञान आदि करनेसे उन्हींके द्वारा भक्तोंके अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति होती है । इस प्रकार शास्त्रोक्त फलकी प्राप्ति और प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य साधारण जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८ ॥ जैसे गङ्गाजी का जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आधिभौतिक

कार्य न मानकर 'स्वतन्त्र' कहते हैं । इसी प्रकार अन्योन्य दार्शनिक भी 'जगत्' के सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी धारणाएँ रखते हैं, इसीलिये यहाँ इसे अनेक प्रकारका बताया गया है ।

रूप है और यह ब्रह्मका) । जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा हैं, ठीकै ही ब्रह्म है (वह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मका) । और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा हैं, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण कहे गये हैं (वह गङ्गाका परम मनोहर सगुण साकार विग्रह है और यह ब्रह्मका) ॥ ९ ॥ सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिपादन किया गया है । जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंसे ही होती है, और किसी प्रकारसे नहीं होती । परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं । अतः अपने भीतर परमानन्दकी उपलब्धि उन्हींसे होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद (शुद्धाद्वैतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको लगाओ । जैसे जितने भी छिद्र या अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर जब विज्ञानका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय ज्ञानी भक्त अपने भीतर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है । जो संसारमें आसक्त रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावसे दुःखका भागी होता है ।

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कसे अलग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसकी लोकासक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है । पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमद्भागवतके स्वाध्याय एवं भगवद्भक्त पुरुषोंके सत्सङ्गमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीभगवान्का अनुग्रह नियामक है (अतः उसे भगवत्कृपाका ही आशा-भरोसा रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये)—यही व्यवस्था है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोंमें (अथवा ज्ञानी और भक्त—दोनोंके लिये) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी; इसलिये यहाँ ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है, इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोंद्वारा अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है—ठीक वैसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उसकी आन्तरिक भक्ति न हो तो दुष्टतापूर्ण कर्मोंद्वारा पाखण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थानसे नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैंने अपने शास्त्रके सर्वस्व सारभूत गूढ़ सिद्धान्तका निरूपण किया है । इसे जान लेनेपर मनुष्य सब प्रकारके संशयसे मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

॥ सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्ण ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्-पृथक् । जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च ॥ १ ॥
वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः । भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥
द्वौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३ ॥
कश्चिदेव हि भक्तो हि 'यो मङ्गल' इतीरणात् । सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥
न सर्वोऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः । यदा यस्येति वचनाच्चाहं वेदैरितीरणात् ॥ ५ ॥
मार्गकत्वेऽपि चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमौ मतौ । न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः ॥ ६ ॥
जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यताश्रुतेः । यथा तद्वत् पुष्टिमार्गं द्वयोरपि निषेधतः ॥ ७ ॥
प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः । सगर्भेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम् ॥ ८ ॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः । वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥
 मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च । कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैरुधा ॥ १० ॥
 तानहं द्विपतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः । अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गं भिन्ना एव न संशयः । भगवद्रूपसेवार्थं तत्पुष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥
 स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च । तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा ॥ १३ ॥
 तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि । ते हि द्विधा शुद्धमिथ्यभेदाभिध्रास्त्रिधा पुनः ॥ १४ ॥
 प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये । पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥ १५ ॥
 मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः । एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥ १६ ॥
 भगवानेव हि फलं स यथाविर्मवेद् भुवि । गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥ १७ ॥
 आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित् । अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥ १८ ॥
 न ते पापण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः । महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥ १९ ॥
 भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि । लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात् तेषु नान्यथा ॥ २० ॥
 वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः । सम्यग्निधनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्यास्तथापरे ॥ २१ ॥
 चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु । क्षणात्सर्वत्वमायान्ति दृष्टिस्तेषां न कुत्रचित् ॥ २२ ॥
 तेषां क्रियासुसारेण सर्वत्र सकलं फलम् । प्रवाहस्यान् प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतान् ॥ २३ ॥
 जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः । ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यनुदुर्गविभेदतः ॥ २४ ॥
 दुर्शास्ते भगवत्प्रोक्ता ह्यज्ञास्ताननु ये पुनः । प्रवादेऽपि समागत्य पुष्टिस्थैस्तैर्न युज्यते ॥ २५ ॥
 सोऽपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रार्थविरचितः पुष्टिप्रवाहनमर्यादाभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—वाणदेव पं० श्रीरामनारायणादवली शस्त्री)

अब मैं जीव, शरीर और क्रियाओंके भेद, प्रवाह तथा फलका निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा—इन तीनों मार्गोंका पृथक्-पृथक् वर्णन करूँगा । साय ही यह भी बताऊँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, जिसके ध्वज करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दूर हो जायेंगे । शास्त्रोंमें भक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेसे पुष्टिमार्गकी सत्ताका निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें 'द्वौ भूतसर्गौ' इत्यादि श्लोकके द्वारा दैवी और आसुरी—दो अनादि सृष्टियोंका उल्लेख किया गया है; इससे प्रवाह-मार्गकी भी स्थिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म मर्यादाके प्रतिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्गकी सत्ता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३ ॥ गीतामें कहा गया है—'सहस्रो साधनमिमे कोऽपि एक ही मेरा भक्त मुझे ठीक-ठीक जान पाता है' 'जो मेरा भक्त है, वह मुझे धिय है ।' भगवान्के इस वचनसे तथा सर्वत्र भगवत्कृपापर निर्भर रहने वाले भक्तोंके उत्कर्षका भगवान्के भीमुखसे ही वर्णन होनेसे

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि 'भगवान् जब जित्तर अनुग्रह करते हैं, तब वह लौकिक और वैदिक कलोंकी आगति (अथवा लोक-वेदकी आस्था) को त्याग देता है ।' गीताका भी वचन है कि 'अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है, वैसा मेरा दर्शन किसीको वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञसे भी नहीं हो सकता ।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सब नहीं, कोई-कोई ही भगवत्कृपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है; अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात् मर्यादामार्गसे भी उसका भेद है ॥ ५ ॥ यदि कहें, तीनों मार्गोंकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग (प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग) पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्बल होनेपर भी भक्तिकी प्राप्ति करनेवाले ही माने गये हैं, तो यह कहना युक्तिवन्त नहीं है; क्योंकि भक्तिद्वारे प्रमाणसे तथा युक्तिसे भी सिद्ध है कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गसे भिन्न है ॥ ६ ॥ जैसे

श्रुतिसे यह सिद्ध है कि जीव, उनके शरीर और उनके कर्म परस्पर भिन्न हैं, परंतु जीवात्मा नित्य है, उसी प्रकार पुष्टिमार्गमें शेष दो मार्गोंका निषेध होनेसे तथा उनके प्रमाणोंमें भेद होनेसे पुष्टिमार्गको प्रवाह और मर्यादासे भिन्न प्रतिपादित किया गया है।

अब मैं स्वरूप, अङ्ग और क्रियासहित जीवोंके सृष्टि-भेदका वर्णन करूँगा। श्रीहरिने मनके संकल्पमात्रसे प्रवाह-की सृष्टि की है। वाणीसे वेदमार्ग (मर्यादामार्ग) को प्रकट किया है और अपने श्रीअङ्गसे पुष्टिमार्गको उत्पन्न किया है। यह निश्चित मत है ॥ ७—९ ॥ संसारका अनादि प्रवाह भगवदिच्छासे उनके मनसे उत्पन्न हुआ है; अतः लोकमें उस मूल इच्छाके अनुसार ही फल प्रकट होता है; वैदिक (मर्यादा) मार्गपर चलनेसे वेदोक्त फलकी प्राप्ति होती है तथा पुष्टिमार्गमें भगवान्‌के श्रीविग्रहद्वारा फल प्रकट होता है। इस प्रकार फलप्राप्तिकी इच्छाओं या उद्गमस्थानोंमें भेद होनेसे भी उक्त तीनों मार्गोंको एक नहीं माना जा सकता ॥ १० ॥ गीतामें कहा है—‘मैं उन द्वेष करनेवाले अशुभ एवं क्रूर नराधमोंको संसारके भीतर सदा आसुरी योनियोंमें ही डाला करता हूँ’ इस भगवद्‌वचनसे सिद्ध होता है कि प्रवाह-मार्गीय जीव भिन्न हैं; इसीसे यह भी सूचित होता है कि मर्यादामार्ग और पुष्टिमार्गके जीव भी परस्पर भिन्न हैं। साथ ही उनका जीवभाव सान्त (अन्तवान्) है; क्योंकि मोक्षके समय वे भगवान्‌में प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ अतः पुष्टिमार्गमें भी जीव भिन्न ही हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये ही उनकी सृष्टि हुई है, इसके सिवा और कोई उनकी सृष्टिका प्रयोजन नहीं है ॥ १२ ॥ रूप, अवतार, चिह्न और गुणकी दृष्टिसे उनके स्वरूपमें, शरीरमें अथवा उनकी क्रियाओंमें कोई तारतम्य (न्यूनाधिक भाव) नहीं होता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिसके लिये आवश्यक है, उसके लिये उतना तारतम्य भगवान्‌ स्वयं ही कर देते हैं। पुष्टिमार्गीय जीव दो प्रकारके होते हैं—शुद्ध और मिश्र। मिश्र पुष्टिमार्गीय जीवोंके फिर तीन भेद होते हैं—पुष्टिमिश्र पुष्टि, मर्यादामिश्र पुष्टि और प्रवाहमिश्र पुष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्कार्य-की सिद्धिके लिये प्रवाह आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते हैं। पुष्टिमिश्रपुष्टि जीव सर्वज्ञ होते हैं। प्रवाहमिश्रपुष्टि जीव सत्कर्मोंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ मर्यादामिश्रपुष्टि जीव भगवद्गुणोंके शता होते हैं। शुद्ध पुष्टिमार्गीय जीव

भगवत्प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस प्रकार जीवोंके सर्गभेदका वर्णन किया गया। अब यहाँ उनके फलका निरूपण किया जाता है ॥ १६ ॥

भगवान् ही पुष्टिमार्गीय जीवोंके अभीष्ट फल हैं। वे इस भूतलपर जिस रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उसी रूपसे गुण और स्वरूपके भेदसे जीवोंका जैसा अधिकार है, उसके अनुसार उन्हें फलरूपमें प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ यदि लोकमें उन जीवोंमेंसे किसीको आशक्ति या अहंकार हो तो उसे राहपर लानेके लिये भगवान् ही कभी-कभी शाप दिला देते हैं ॥ १८ ॥ शापग्रस्त होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पाखण्डी नहीं होते, रोग आदि उपद्रवोंके भी शिकार नहीं होते। उनकी शुद्धिके लिये प्रायः श्रीमद्भगवत् आदि शास्त्रोंका स्वाध्याय ही साधन कहा गया है ॥ १९ ॥ भगवान्‌के तारतम्यसे ही वे तारतम्य धारण करते हैं। पुष्टिमार्गीय जीवोंका लौकिक या वैदिक कर्मोंमें लगे रहना दिखावामात्र है (वास्तवमें भगवान्‌के सिवा अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता)। अन्यथा उनमें उन कर्मोंकी कोई संगति नहीं है ॥ २० ॥ वैष्णवता (श्रीकृष्णपरायणता) ही उनका सहज धर्म है। उससे भिन्न स्थलोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं है। विभिन्न सम्बन्धोंमें बँधे हुए जो प्रवाही या दूसरे जीव हैं, वे ‘चर्षणी’ कहलाते हैं। (‘चर्षणी’ का अर्थ करझुल है, करझुल जैसे भोजन और व्यञ्जनमें डूबी रहनेपर भी उसके रसका आस्वादन नहीं करती, उसी प्रकार) वे सब चर्षणी जीव क्षण भरमें सभी मार्गोंमें जाकर तदनुरूप हो जाते हैं; तथापि उनकी स्वाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती ॥ २१—२२ ॥ उन्हें अपनी क्रियाके अनुसार सर्वत्र सभी फल प्राप्त होते हैं।

अब मैं प्रवाहमार्गमें स्थित जीवोंका उनके स्वरूप, अङ्ग और कर्मोंके सहित वर्णन करूँगा ॥ २३ ॥ वे सभी जीव आसुर कह गये हैं, जिनका गीतामें ‘प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च’ इत्यादि श्लोकोंद्वारा वर्णन किया गया है। वे आसुर जीव दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुर्ज्ञ ॥ २४ ॥ भगवान्‌ने श्रीमुखसे जिन आसुर जीवोंका वर्णन किया है, वे दुर्ज्ञ हैं; जो उनका अनुकरण करते हैं, वे अज्ञ हैं। प्रवाह (जगत्) में आकर भी पुष्टिमार्गीय जीव ऐसे लोगोंसे मेल-जोड़ नहीं रखता है ॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संसर्गसे वह भी उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर कर्मसे भी असुर बन सकता है ॥ २६ ॥

सिद्धान्तरहस्यम्

आवणस्याले पक्षे एकादश्यां महानिधिः । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥
तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ग्रह्यता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवणना ॥ ८ ॥

गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदपि चैव हि ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसम्बन्धविनिर्दिष्टं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवाक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

आवणके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिको आधीयतके समय साक्षात् भगवान् जे जो बात कही थी, उसे यहाँ अक्षरशः बताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे (ब्रह्मार्पण कर देनेसे) सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ २ ॥ सहज, देश-कालसम्भूत, लोकवेदनिरूपित, संयोगज और स्पर्शज—ये पाँचों दोष किसीतरह भी अङ्गीकार करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध (भगवत्समर्पण) किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती, अतः जो वस्तुएँ भगवान् के अर्पण न की गयी हों, उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-सम्बन्ध) कर चुके हों, ऐसे लोगोंको सब वस्तुएँ भगवान् को अर्पित करके ही अपने उपयोगमें लानी चाहिये । यही भक्तका आचार है । जिससेसे आधे भागका उपयोग कर लिया गया हो, ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवान् के लिये अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इसलिये सभी कार्योंमें पहले सब वस्तुओंको भगवान् की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसाद रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार (दिये हुएका अपहरण) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके स्वामी सदा भीहरि ही हैं (अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दी जाती है) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये' यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न स्थलोंसे सम्बन्ध रखता है । जैसे लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे स्वामीको उनकी वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते हैं) उसी प्रकार सब कुछ भगवान् को समर्पित करके ही प्रसाद रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे सभी वस्तुएँ ब्रह्मरूप मानी गयी हैं । गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये (अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धसे सब कुछ ब्रह्मरूप ही हो जाता है, यह जानना चाहिये) ॥ ७-९ ॥

(सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णं)

नवरत्नम्

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति । भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥ १ ॥
निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः । सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति ॥ २ ॥
सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः । अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् ॥ ३ ॥
अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् । यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेवना ॥ ४ ॥
तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः ॥ ५ ॥
लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति । पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः ॥ ६ ॥

सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा वाधनं वा हरीच्छया । अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थायतां सुखम् ॥ ७ ॥
चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति । तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जिन्होंने भगवान्‌को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें कभी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भगवान् भी सदा अनुग्रह करनेमें तत्पर हैं, वे अपने शरणागत भक्तोंकी लौकिक (अभक्त जनोंकी भाँति साधारण) गति नहीं करेंगे ॥ १ ॥ वैसे आत्मनिवेदनशील पुरुषोंको सर्वथा इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्‌को समर्पित है । सबके ईश्वर और सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपनी इच्छासे जैसी उचित समझेंगे वैसी ही सेवकके लिये सब व्यवस्था करेंगे ॥ २ ॥ सबका भगवान्‌से सम्बन्ध है, किसी एकका ही नहीं, यही वस्तुस्थिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि दूसरेके लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये अपनेको क्या चिन्ता है; क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवान्‌का ही है । (जैसे उसके लिये भगवान् कुछ करते हैं, वैसे मेरे लिये भी स्वयं करेंगे । मैं क्यों चिन्ता करूँ ?) जिन्होंने बिना जाने अथवा जान-बूझकर भगवान्‌को आत्मसमर्पण कर

दिया है, उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः उन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है ? ॥ ३-४ ॥

इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अन्यके लिये विनियोगके विषयमें भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ ५ ॥ भगवान् लोक अथवा वेदमें भी स्वस्थता नहीं करेंगे; क्योंकि वे पुष्टिमार्ग (अनुग्रहके पथ) में स्थित हैं, इस बातके सब लोग साक्षी रहें ॥ ६ ॥ हरि-इच्छासे भगवान्‌की सेवा बने, गुरुकी आज्ञाका पालन हो अथवा उसमें कोई बाधा पड़ जाय—यह सब कुछ सम्भव है, अतः चिन्ता न करे । चित्तको सेवापरायण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७ ॥ चित्तमें उद्वेग डालकर भी भगवान् जो-जो करेंगे, 'वैसी ही उनकी लीला हो रही है'—ऐसा मानकर तत्काल चिन्ता त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इसलिये सब प्रकारसे सदा 'श्रीकृष्ण ही मेरे लिये शरण हैं' इसका निरन्तर जप करते हुए ही स्थिर रहना चाहिये । यही मेरा मत है ॥ ९ ॥

(नवरत्न सम्पूर्ण)

अन्तःकरणप्रबोधः

अन्तःकरण मद्भाक्यं सावधानतया शृणु । कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम् ॥ १ ॥
चाण्डालीचेद् राजपत्नीजाता राज्ञा च मानिता । कदाचिदपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत् ॥ २ ॥
समर्पणादहं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः । का ममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् ॥ ३ ॥
सत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति । आशैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् ॥ ४ ॥
सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति । आज्ञा पूव तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ५ ॥
यापि पश्चान्मधुवने न कृतं तद् द्वयं मया । देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः ॥ ६ ॥
पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा । लौकिकप्रभुवत् कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७ ॥
सर्व समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव । प्रौढापि दुहिता यद्वत् स्नेहात् प्रेष्यते वरे ॥ ८ ॥
तथा देहे न कर्तव्यं वरस्तुष्यति नान्यथा । लोकवच्चेत् स्थितिर्मे स्यात् किं स्यादिति विचारय ॥ ९ ॥
अशक्ये हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन । इति श्रीकृष्णदासस्य बल्लभस्य हितं वचः ॥ १० ॥

चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितान्तःकरणप्रबोधः सम्पूर्णः ॥

(अनुवाक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणरक्षसी बाबू)

मेरे अन्तःकरण ! तुम एकघान होकर मेरी बात सुनो ! वास्तवमें श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा कोई दोपरहित देवता नहीं है ॥ १ ॥ यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्त्व तो बढ़ ही गया ! फिर कदाचित् राजाद्वारा उसका अपमान भी हो तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुई ! (वह पहले ही कौन बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी ! अब रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती) ॥ २ ॥ भगवान्‌को आत्मसमर्पण करनेसे पूर्व मैं क्या सदा उत्तम ही रहा ! और अब मुझमें किम अधमताकी सम्भावना हो गयी, जिसके लिये पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हैं, वे अपनी सच्ची प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे । अतः हम लोगोंको सदा उनकी आज्ञा ही पालन करना चाहिये; अन्यथा स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४ ॥ सेवक-का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे । स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें गङ्गासागरसङ्गमपर और फिर वृन्दावनमें मेरे लिये जो आज्ञाएँ प्राप्त हुईं, उन दोनोंका पालन मुझसे न हो सका ।

वेह और देशके परित्यागके सम्पन्नमें जो सीसा आदेश है, वह सब लोकोंके समक्ष है ॥ ५-६ ॥ मैं तो सेवक हूँ, अतः स्वामीकी आज्ञाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता, फिर मुझे पश्चात्ताप कैसा ! श्रीकृष्णको लौकिक प्रभुओंकी भाँति कदापि नहीं देखना चाहिये । यदि भक्तिभावसे तुमने सब कुछ भगवान्‌को सौंप दिया, तो कृतार्थ हो गये । अब सुग्री रहो । जैसे कोई-कोई माता पिता सोहाधिक्यके कारण सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते (और घरको असंतुष्ट होनेका अवसर देते हैं) वही यर्थात् इस शरीरके विषयमें भी नहीं करना चाहिये । अर्थात् ममता या आसक्तिवश इस शरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवामें लगानेसे न चूके; अन्यथा घर अस्तुष्ट हो जायगा । मेरे मन । यदि साधारण लोगोंकी ही भाँति मेरी भी स्थिति रही तो क्या होगा; यह तुम स्वयं विचार लो ॥ ७-९ ॥ अशक्तवस्थामें श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रकार मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदास ब्रह्मका वचन है, जिसे सुनकर भक्त पुरुष चिन्तारहित हो जाता है ॥ १०-११ ॥

(अन्तःकरणप्रबोध सम्पूर्ण)

विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण

विवेकधैर्यं सततं रक्षणीये तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥
प्रार्थिते वाततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् । सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥
अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावेनात् । विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥
तदा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्नं तु दैहिकात् । आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥
अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् । विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥
त्रिदुःखसहनं धैर्यमाप्नुतेः सर्वतः सदा । तक्रवद् देहवद् भाव्यं जडवद् गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥
प्रतीकारो यद्वच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् । भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥
स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् । अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावेनात् ॥ ८ ॥
अशक्ये हरिरेवास्ति सचमाश्रयतो भवेत् । पतत् सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥
पेहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः । दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥
भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते । अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥
अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः । एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च । प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा वाचकस्तु सः । ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥
यथाकथंचित् कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि । किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥
एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् । कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्माचार्यविरचितं विवेकधैर्याश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

सदा विवेक और धैर्यकी रक्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार भगवान्का आश्रय लेकर रहना भी उचित है । 'भगवान् सब कुछ अपनी इच्छासे करेंगे', ऐसा विचार होना ही विवेक है ॥ १ ॥ जब स्वामी स्वयं ही सेवककी इच्छा पूर्ण करते हैं, तब उनसे मुँह खोलकर माँगनेपर भी उससे अधिक क्या मिलेगा ? स्वामीके अभिप्रायको समझनेमें सेवकको सदा संशय रहता है; अतः वह उनके श्रीमुखसे प्राप्त हुई आज्ञाका ही पालन करता है; परंतु स्वामी तो सर्वज्ञ हैं, फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ? उनकी सर्वत्र पहुँच है; सब कुछ उनका है और उनमें सब कुछ जानने तथा करनेकी शक्ति है ॥ २ ॥ 'मैं सदा स्वामीकी आज्ञाके अधीन हूँ' ऐसी भावना करके अहंकारका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमें प्रभुकी कोई विशेष आज्ञा स्फुरित हो, तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्सम्बन्धी विशेष गति आदिकी भावना करनी चाहिये । आपत्प्राप्ति आदि कार्योंमें हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ कहीं भी आग्रह न रखना और सर्वत्र धर्माधर्मका पहले ही विचार कर लेना—यह विवेक कहा गया है ।

अब धैर्यका निरूपण किया जाता है—॥ ५ ॥ सदा सब ओरसे प्राप्त हुए आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके दुःखोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावसे सहते रहना धैर्य कहलाता है । इसके दृष्टान्त हैं—तक्र, शरीर, जड़भरत और गोपभार्या ॥ ६ ॥ यदि भगवान्की इच्छासे दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय स्वतः सिद्ध हो जाय तो उन दुःखोंको भोगनेका भी आग्रह न रखे । स्त्री-पुत्रोंके, दूसरोंके तथा दुष्टोंके भी आक्रमणको चुपचाप सह ले ॥ ७ ॥ स्वयं शरीर, वाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंके कार्यों (विषयों) को त्याग दे । असमर्थको भी अपनी असमर्थताकी भावना करके विषयोंको त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥ जिस कार्यके साधनमें हमलोग

असमर्थ हैं, उसमें श्रीहरि ही सहायक हैं । उनके आश्रयसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यहाँ सहनशीलता या धैर्यका वर्णन किया गया । अब आश्रयका निरूपण किया जाता है ॥ ९ ॥ इहलोक और परलोकसम्बन्धी कार्योंमें सर्वथा श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं । दुःखोंकी हानि, पाप, भय, इच्छा आदिकी अपूर्णता, भक्तद्रोह, भक्तिके अभाव, भक्तोंद्वारा उसके उल्लङ्घन, अशक्तावस्था तथा सशक्तावस्थामें भी सब प्रकारसे श्रीहरि ही शरण हैं ॥ १०-११ ॥ अहंकार करनेमें, पोष्यवर्गकी पुष्टि और संरक्षणमें, पोष्यजनोंका उल्लङ्घन या अवहेलना होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्योंका अतिक्रमण करनेपर और अलौकिक (भगवत्सेवापरायण) मनकी अभीष्टसिद्धिमें—सारांश यह कि सभी कार्योंमें श्रीभगवान् ही शरण हैं । इस प्रकार मनमें सदा भावना करे और वाणी-द्वारा भी 'श्रीकृष्णः शरणं मम' का कीर्तन करे ॥ १२-१३ ॥ श्रीभगवान्के सिवा अन्य देवताका भजन, स्वतः उनके भजनमें जाना तथा अन्य देवताओंसे प्रार्थना करना त्याग दे । भगवान्के सिवा, अन्य देवताके लिये ये तीनों बातें वर्जित हैं ॥ १४ ॥ अविश्वास कभी नहीं करना चाहिये । वह सब प्रकारसे बाधा देनेवाला होता है । इस विषयमें ब्रह्मास्त्र और चातकके दृष्टान्तका अनुशीलन करे ।* दैवेच्छासे जो कुछ प्राप्त हो, उसका ममता और आसक्तिसे रहित होकर सेवन करे ॥ १५ ॥ जिस किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सब कार्य करे । अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ? 'भगवान् श्रीहरि हमारे आश्रय हैं' इस रूपमें भगवान्का चिन्तन करे ॥ १६ ॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, जो सदा सब लोगोंके लिये हितकर है । कलियुगमें भक्ति आदि मार्ग सबके लिये दुस्साध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है (अतः भगवान्का आश्रय लेकर ही सब कार्य करने चाहिये) ॥ १७ ॥

(विवेकधैर्याश्रय-निरूपण सम्पूर्ण)

* जैसे मेघनादने ब्रह्मास्त्रसे हनुमान्जीको बाँधा था और वे उससे बँध भी गये थे, परंतु रावणको उसपर विश्वास न हुआ; अतः उसने लोहेकी मोटी जंजीरसे उन्हें बाँध दिया । इससे ब्रह्मास्त्रने अपना बन्धन ढीला कर दिया । फल यह हुआ कि हनुमान्जीने उस जंजीरको भी तोड़ दिया । यह अविश्वाससे हानिका उदाहरण है । चातकको मेघपर विश्वास रहता है, अतः वह उसकी प्यास बुझानेके लिये स्वातीका जल बरसाता ही है; यह विश्वाससे लाभका उदाहरण है ।

श्रीकृष्णाश्रयः

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च पल्लवमणिः । पावण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ ॥
 म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ ॥
 गङ्गादितीर्थवर्षेषु दुष्टैरेवावृतेष्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ३ ॥
 अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु । लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ४ ॥
 अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववतयोगिषु । तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ ॥
 नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मवृत्तादिषु । पापण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ६ ॥
 अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः । ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ ॥
 प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् । पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ८ ॥
 विवेकधैर्यमन्यादिरहितस्य विशेषतः । पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ९ ॥
 सर्वसामर्थ्यसहितः सर्ववैवाखिलार्थकृत् । शरणस्यसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् ॥ १० ॥
 कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसंनिधौ । तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभोऽब्रवीत् ॥ ११ ॥
 ॥ इति श्रीमद्भक्तमार्चाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

इस दुष्टधर्मवाले कलियुगमें साधनके सभी मार्ग नष्ट हो गये और लोगोंमें अत्यन्त पावण्ड फैल गया है, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ १ ॥ समस्त देश म्लेच्छोंके द्वारा आक्रान्त हो गये और एक मात्र पापके निवासस्थान बन गये, सत्पुरुषोंकी पीड़ासे लोग व्यग्र हो रहे हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ २ ॥ दुष्ट लोगोंके द्वारा छाये हुए गङ्गादि श्रेष्ठ तीर्थोंके अधिष्ठाता देवता तिरोहित हो गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ३ ॥ (इस समय) सत्पुरुष भी अहङ्कारसे विमूढ़ हो चले हैं, पापका अनुकरण कर रहे हैं और सारारिक लाभ तथा पूजा प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लग गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ४ ॥ मन्त्रोंका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः लुप्त हो गये हैं, उनके व्रत और प्रयोग अज्ञात हैं तथा उनके वास्तविक अर्थ और देवता भी तिरोहित हो गये हैं; इस दशामें श्रीकृष्ण ही एक मात्र मेरे आश्रय हैं ॥ ५ ॥ नाना मतवादोंके कारण समस्त शास्त्रीय कर्म और व्रत आदिका नाश हो गया है, लोग

केवल पावण्डके लिये प्रयत्नशील हैं । अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ६ ॥ अजामिल आदि (महाराषियों) के दोषोंका नाश करनेवाले आर (भक्तोंके) अनुभवमें स्थित हैं । ऐसे अपने समस्त माहात्म्यका ज्ञान करनेवाले श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ७ ॥ समस्त देवता प्रकृतिके अधीन हैं, बृहत् (ब्रह्म) के भी आनन्दकी अवधि है । श्रीहरि ही पूर्ण आनन्दमय हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ८ ॥ विवेक, धैर्य और भक्ति आदिसे रहित और पापमें विशेषरूपसे आगक्त मुक्त अत्यन्त दीनके तो श्रीकृष्ण ही रक्षक हैं ॥ ९ ॥ सर्वशक्तिमान् और (दीनोंके) सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले तथा शरणमें आने हुए (जीवमात्रका) भली-भाँति उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णसे मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ १० ॥ इस कृष्णाश्रय नामक स्तोत्रका श्रीकृष्णके समीप जो कोई पाठ करे, श्रीकृष्ण उसके आश्रय (रक्षक) हों, इस प्रकार श्रीवल्लभमार्चार्य कहते हैं ॥ ११ ॥

(श्रीकृष्णाश्रय सम्पूर्ण)

चतुःश्लोकी

सर्वज्ञा सर्वभूषेन भजनीयो ब्रजाधिपः । स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥ १ ॥
 एवं सदा स कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥ २ ॥
 यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि । ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकैर्दैविकैरपि ॥ ३ ॥
 अतः सर्वात्मना शङ्कद् गोकुलेऽवरपादयोः । सरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तमार्चाचार्यविरचिता चतुःश्लोकी सम्पूर्णा ॥

७७१

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

सदा सर्वतोभावेन (हृदयके सम्पूर्ण अनुरागके साथ) ब्रजेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये । अपना (जीव-मात्रका) यही धर्म है । कभी कहीं भी इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है ॥ १ ॥ सदा ऐसा ही (सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये । प्रभु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् है, वे स्वयं ही हमारी सँभाल करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-श्रेमकी ओरसे निश्चिन्त

रहे ॥ २ ॥ यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको सब प्रकारसे हृदयमें धारण कर लिया है, तो वताओ, लौकिक और वैदिक कर्मोंका इसके सिवा और क्या प्रयोजन है (भगवान्को हृदयमें बसा लेना ही तो जीवनका परम और चरम फल है !) ॥ ३ ॥ अतः सदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुलाधीश्वर श्यामसुन्दरके युगल चरणारविन्दोंका चिन्तन और भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है ॥ ४ ॥

(चतुःश्लोकी सम्पूर्ण)

भक्तिवर्धिनी

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते । वीजभावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीर्तनात् ॥ १ ॥ वीजदार्ढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः । अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ॥ २ ॥ व्यावृत्तोऽपि हरौचित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा । ततः प्रेम तथासक्तिर्व्यसनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥ वीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति । स्नेहाद् रागविनाशः स्यादासक्त्या स्याद् गृहारुचिः ॥ ४ ॥ गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि ॥ ५ ॥ तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्वा यतेद् यस्तु तदर्थार्थैकमानसः ॥ ६ ॥ लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागे बाधकभूयस्त्वं दुःसंसर्गात् तथान्ततः ॥ ७ ॥ अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः । अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति ॥ ८ ॥ सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् । यावज्जीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम ॥ ९ ॥ बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते । हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ १० ॥ इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् । य एतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढारतिः ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता भक्तिवर्धिनी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जिससे भक्तिभावकी वृद्धि हो, वैसे उपायका निरूपण किया जाता है—वीजभावके दृढ़ होनेपर तथा त्यागसे और भगवान्के नाम, यश एवं लीला आदिके श्रवण-कीर्तनसे भक्तिकी वृद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ वीजभावकी दृढ़ताका प्रकार यह है—घरपर रहकर, स्वधर्म-पालनसे विमुख न होकर भगवत्स्वरूपकी सेवा-पूजा और भगवत्कथा-श्रवण आदिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे ॥ २ ॥ जो कर्मोंके अनुष्ठानसे दूर हटा हुआ है, वह भी भगवान्में चित्त लगावे और सदा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके लिये प्रयत्नशील रहे । इससे जब भगवान्में प्रेम, आसक्ति और व्यसन हो जाते हैं, तब वीजकी दृढ़ता होती है ॥ ३ ॥ शास्त्रमें उसी वीजको दृढ़ कहा जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता । भगवान्में स्नेह होनेसे लौकिक रागवृत्तिका नाश होता है और

भगवान्के प्रति आसक्ति होनेसे गृहस्थाश्रमकी ओरसे अरुचि (विरक्ति) हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्थोंमें भक्तिभावकी बाधकता और अजितेन्द्रियताकी प्रतीति होती है; परंतु जब श्रीकृष्णविषयक व्यसन उत्पन्न होता है, तब मनुष्य उसी क्षण कृतार्थ हो जाता है ॥ ५ ॥ ऐसे कृतार्थ भक्तके लिये भी सदा घरमें ही रहना विनाशकारी होता है; अतः मनमें एकमात्र भगवत्प्राप्तिकी ही अभिलाषा लिये गृहत्याग करके जो भगवान्के लिये प्रयत्नशील होता है, वह सुदृढ़ एवं सर्वोत्तम पराभक्ति प्राप्त कर लेता है । गृह त्याग करनेपर भी कुसङ्ग और अन्नदोषके कारण बहुत-सी बाधाएँ प्राप्त होती हैं; अतः भगवान्के स्थान (पवित्र तीर्थ एवं मन्दिर आदि) में भगवत्परायण भगवद्भक्तोंके साथ रहना चाहिये । वहाँ भी उतने ही निकट या दूर रहे, जिससे चित्त दूषित न हो ॥ ६-८ ॥ भगवत्स्वरूपकी सेवा अथवा

भगवान्की कयामें जिसकी जीवनभर दृढ़ आवृत्ति बनी सत्र ओरसे रक्षा करेंगे, इसमें तनिक भी शंका नहीं है रहती है, उसका कभी कहीं भी नाश (अधःपतन) नहीं ॥ १० ॥ इस प्रकार गूढ़ तत्त्वसे भरे हुए भगवत् शास्त्रना होना मेरा विश्वास है ॥ ९ ॥ यदि बाधाकी सम्भावना निरूपण किया गया है। जो इसका अध्ययन करेगा, उसका हो तो एकान्तमें रहना अभीष्ट नहीं है। भगवान् श्रीहरि भी भगवान्में दृढ़ अनुसम होगा ॥ ११ ॥

(भक्तिविधिनी सम्पूर्ण)

जलभेदः

नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्गुणानां त्रिभेदकान् । भावान् विंशतिधा भिन्नान् सर्वसंदेहवारकान् ॥ १ ॥
गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मताः । गायकाः कूपसंकाशा गन्धर्वा इति विश्रुताः ॥ २ ॥
कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः । कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पर्ययुता भुवि ॥ ३ ॥
क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः । वेद्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसंशिताः ॥ ४ ॥
जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः । हृदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः ॥ ५ ॥
संदेहवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः । सरः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः ॥ ६ ॥
अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः । कर्मशुद्धाः पल्वलानि तथाल्पश्रुतभक्तयः ॥ ७ ॥
योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वर्णाः प्रकीर्तिताः । तपोज्ञानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥
अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः । कादाचित्काः शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥
देवाद्युपासनोद्भूताः पृथ्वा भूमेरिवोद्भूताः । साधनादिप्रकारेण नयधाभक्तिमार्गतः ॥ १० ॥
प्रेममूर्त्या स्फुरद्धर्माः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः । यादृशास्तादृशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षयविवर्जिताः ॥ ११ ॥
स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२ ॥
सङ्गादिगुणदोषाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुवि । निरन्तरोद्गमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥
एतादृशाः स्वतन्त्रादन्वेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः । पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासाक्षिमारुताः ॥ १४ ॥
जडनारदमैत्राद्यास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः । लोकवेदगुणैर्मिश्रभावेनैके हरेर्गुणान् ॥ १५ ॥
वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्याः पट् प्रकीर्तिताः । गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानन्दरूपिणः ॥ १६ ॥
सर्वानेव गुणान् विष्णोर्दर्णयन्ति विचक्षणाः । तेऽमृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुर्लभम् ॥ १७ ॥
तादृशानां क्वचिद् वाक्यं दूतानामिव वर्णितम् । अजामिलाकर्णनवद् विन्दुपानं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥
रागाज्ञानादिभायानां सर्वथा नाशनं यदा । तदा लेहनमित्युक्तं स्थानन्दोद्गमकारणम् ॥ १९ ॥
उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा । उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २० ॥
इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि । रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णोर्निरूपिताः ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसंहितायां विरचितो जलभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अब मैं श्रीहरिको नमस्कार करके उन-उन गुणोंके कूपजलसे दी जाती है ॥ २ ॥ कूपके जितने भेद हैं, भेद सूचित करनेवाले बीस प्रकारके भावोंका, जो वक्ताओंमें उतने ही उनके भी हैं। जो लोग इस भूतलपर प्राचीन प्रकट होकर सत्र प्रकारके संदेहोंका निवारण करनेवाले परम्परासे युक्त होकर पुराण-कथा कहते हैं, उनको नहरके हैं, वर्णन करूँगा ॥ १ ॥ जलमें जितने विभिन्न गुण माने समान बताया गया है ॥ ३ ॥ जैसे नहरका पानी खेतमें गये हैं, उतने ही वक्ताओंके भी भिन्न भिन्न गुण हैं। गान पड़नेपर ऐसीको उपजानेवाला होता है, उसी प्रकार करनेवाले लोग 'गन्धर्व' नामसे विख्यात हैं। उनकी उपमा परम्पराप्राप्त जीविकाके लिये क्या कहनेवाले पौराणिक भी

संतारकी उत्पत्तिमें ही कारण होते हैं। जो वेद्या आदिके साथ रहकर उन्मत्तभावसे गान करनेवाले हैं, वे गङ्गेके जलके समान हैं ॥ ४ ॥ गानसे जीविका चलावेवाले लोग उन गहरे गङ्गोंके समान हैं, जो गँदले जलके संग्रहके लिये ही बने होते हैं। परंतु जो भगवत्-शास्त्रोंके अनुशीलनमें तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोंको अगाध जलसे परिपूर्ण हृद (सरोवर) कहा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके संदेहका निवारण करनेवाले, गम्भीर-हृदय तथा भगवत्प्रेमसे पूर्ण विद्वान् हैं, वे स्वच्छ जल और कमलोंसे भरे हुए सुन्दर सोतोंके समान हैं ॥ ६ ॥ जिन्होंने शास्त्राध्ययन तो बहुत कम किया है, किंतु जो भगवान्के प्रेमी हैं, वे वेशन्त (छोटे जलाशय) के तुल्य कहे गये हैं। जिनमें शाल-ज्ञान और भक्ति दोनों ही अल्पमात्रामें हैं, किंतु जो कर्मसे शुद्ध हैं, वे पल्लव (जङ्गलके छोटे-से तालाव) के सदृश हैं ॥ ७ ॥ योग और ध्यान आदिसे संयुक्त गुण वर्षाके जलके समान बताये गये हैं। तप, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गुणोंको स्वेदज (पसीनेके जल) के तुल्य कहा गया है ॥ ८ ॥ कभी-कभी शब्दप्रमाणगम्य जो भगवद्गुण अलौकिक ज्ञानद्वारा वर्णित होते हैं, वे जलप्रपातके सदृश कहे गये हैं ॥ ९ ॥ देवता आदिकी उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं हैं, तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं। जैसे ओसके कण पृथ्वीसे नहीं प्रकट हुए हैं तथापि उससे उद्भूत हुए-से जान पड़ते हैं। साधन आदिके भेदसे नवधा भक्तिके मार्गसे चलकर प्रेमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाले जो भगवत्स्मरणरूपी स्वधर्म हैं, वे झरनेके समान कहे गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या न्यूनता नहीं होती, इसीलिये जो जैसे-के-तैसे कहे गये हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गमें ही प्रतिष्ठित हैं, उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक जन्मोंसे सिद्धिके लिये प्रयत्नशील रहकर सदा जन्मसे ही साधनमें लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सङ्ग और कुसङ्ग आदिके

(जलभेद सम्पूर्ण)

पञ्चपद्यानि

श्रीकृष्णरसविश्विस्तमानसाऽरतिवर्जिताः । अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ १ ॥
निःसंदिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः । ते त्वावेशात्तु विकलानिरोधाद् वान चान्यथा ॥ २ ॥
विक्रिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविह्वलाः । अर्थैकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः ॥ ३ ॥
पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचिन्न तु सर्वदा । अन्यासक्तास्तु ये केचिदधमाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥
अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु । देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मप्रकारतः ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमद्बलुमाचार्यविरचितानि पञ्चपद्यानि सम्पूर्णानि ॥

गुण-दोषोंसे जिनके भावकी कभी वृद्धि और कभी न्यूनता होती है, वे निरन्तर उद्यमशील साधक पुरुष उदगमयुक्त नदियोंके समान कहे गये हैं ॥ १०-१३ ॥ ऐसे ही साधक जब स्वतन्त्र (सिद्ध) हो जाते हैं, तब 'सिन्धु' कहलाते हैं। जो पूर्णरूपेण भगवान्के होकर रहते हैं, वे शेष, वेदव्यास, अग्नि, हनुमान्, जडभरत, देवर्षि नारद और मैत्रेय आदि महात्मा समुद्र कहे गये हैं। जो कोई महात्मा लौकिक और वैदिक गुणोंसे मिश्रित करके श्रीहरिके गुणोंका वर्णन करते हैं, वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान बताये गये हैं। जो विचक्षण महापुरुष भगवान् विष्णुके उन समस्त सद्गुणोंका, जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके कारण विशुद्ध एवं सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, वर्णन करते हैं, वे अमृतमय जलके महासागर कहे गये हैं। उनके वचना-मृतोंका पान अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १४-१७ ॥ ऐसे महापुरुषोंका कहीं कोई वचन यदि सुननेको मिल जाय, जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी बातें सुनी थीं, तो वह (श्रवण) — 'अमृतविन्दु-पान' — कहा गया है ॥ १८ ॥ जब राग और अज्ञान आदि भावोंका सर्वथा नाश हो जाता है, उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आनन्दके उद्रेकका कारण होता है; अतः उसे भगवद्रसका लेहन (आस्वादन) कहा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन किया गया है, उनसे अतिरिक्त जो वक्ता हैं, उन सबके वचन पात्रसे निकाले हुए और धरतीपर गिरे हुए जलके समान हैं। उनका फल भी वैसा ही है (तात्पर्य यह है कि ऐसे वक्ताओंके वचन विशेष लाभकारी नहीं होते)। इस प्रकार जीवों और उनकी इन्द्रियोंमें स्थित हो नाना भावको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस पृथ्वीपर प्रकट होते हैं, उनके स्वरूप और फलका निरूपण किया गया ॥ २०-२१ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय १० श्रीरामनागणदत्तजी शास्त्री)

जिनका हृदय श्रीकृष्ण चिन्तन-रसमें निमग्न है, जो श्रीवृष्ण के सिवा, अन्यत्र लौकिक और वैदिक भोगोंमें आनन्द नहीं मानते हैं, जिनको भगवत्कथासे कभी अरुचि नहीं होती तथा जो सदा भगवान्की लीला कथा सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं, वे उत्तम श्रोता हैं ॥ १ ॥ जिनका मन भगवत्प्रेमसे घनीभूत होता है, जो भगवान्के स्मरणसे विह्वल हो उठते हैं और उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हो कथाके अर्थपर ही विशेष ध्यान देते हैं, वे मध्यम श्रोता हैं ॥ २ ॥ जो मदेह रहित श्रीकृष्णतत्त्वको सब प्रकारसे जानते हैं, कथा सुनते समय आवेशमें अथवा कथामें सहसा रुकावट हो जानेपर

शोकसे विकल हो उठते हैं, जो किसी व्याज या दम्भसे नहीं — वास्तविक रूपसे ही विह्वलता प्रदर्शित करते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं ॥ ३ ॥ जो कभी कभी सम्पूर्ण भावसे पूर्णकामता का अनुभव करते हैं, परन्तु इस भावमें सदा जिनकी स्थिति नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कार्योंमें आसक्त रहते हैं, वे अधम श्रोता कहे गये हैं ॥ ४ ॥ देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्मके प्रकारको जानकर तदनुसार यज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी अपेक्षा वे मनुष्य उत्तम हैं, जो कि अनन्य मनसे श्रवण-कीर्तन आदि नवधा भक्तिमें लगे रहते हैं ॥ ५ ॥

(पञ्चम सम्पूर्ण)

संन्यासनिर्णयः

पश्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते । स मार्गद्वितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः ॥ १ ॥
कर्ममार्गं न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः । अत आदौ भक्तिमार्गं कर्तव्यत्वाद् विचारणा ॥ २ ॥
श्रवणादिप्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात् ॥ ३ ॥
अभिमानाधियोगाच्च तद्धर्मैश्च विरोधतः । गृहादेर्वाध्यकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥ ४ ॥
अग्रेऽपि तादृशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा । स्वयं च विषयाक्रान्तः पाखण्डी स्यात् कालतः ॥ ५ ॥
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः । अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखावहः ॥ ६ ॥
विरहानुभवार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयवन्धनिवृत्त्यर्थं वेषः सोऽत्र न चान्यथा ॥ ७ ॥
कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् । भावो भावनाया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥ ८ ॥
विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि । ज्ञानं गुणाश्च तस्यैव वर्तमानस्य बाधकाः ॥ ९ ॥
सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् । भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥ १० ॥
तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशयः । वहिश्चेत् प्रकटः स्यात्मा बह्विवत् प्रविशेद् यदि ॥ ११ ॥
तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा । गुणास्तु सङ्गराहित्याजीवनार्थं भवन्ति हि ॥ १२ ॥
भगवान् फलरूपत्वाच्चात्र बाधक इष्यते । स्वास्थ्यप्राप्त्यं न कर्तव्यं दयालुर्न विरुध्यते ॥ १३ ॥
दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिध्यति नान्यथा । ज्ञानमार्गं तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥ १४ ॥
ज्ञानार्थमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मशतैः परम् । ज्ञानं च साधनापेक्षं यज्ञादिश्रवणान्मतम् ॥ १५ ॥
अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा । पापण्डित्वं भवेद्यापि तस्माज्ज्ञाने न संन्यसेत् ॥ १६ ॥
सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिति स्थितिः । भक्तिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥ १७ ॥
अत्रारम्भे न नाशः स्याद् दृष्टान्तस्याप्यभावतः । स्वास्थ्यहेतोः परित्यागाद् बाधः केनास्य सम्भवेत् ॥ १८ ॥
हरिरत्र न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतोऽपरे । अन्यथा मातरो बालान् न स्तन्यैः पुपुषुः क्वचित् ॥ १९ ॥
ज्ञानिनामपि चान्येन न भक्तं मोहयिष्यति । आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥ २० ॥
तस्मादुक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् । अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थोदिति मे निश्चिता मतिः ॥ २१ ॥
इति कृष्णप्रसादेन बलुभेन विनिश्चितम् । संन्यासचरणं भक्तावन्यथा पतितो भवेत् ॥ २२ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तार्थविरचित संन्यासनिर्णयः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

पश्चात्तापकी निवृत्तिके लिये जो परित्याग या संन्यास किया जाता है, उसके स्वरूपका विचार करते हैं। विशेषतः भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गोंके लिये संन्यासका प्रतिपादन किया गया है। (तात्पर्य यह कि संन्यासके दो भेद हैं—एक भक्तिमार्गीय संन्यास और दूसरा ज्ञानमार्गीय संन्यास) ॥ १ ॥ इस समय कराल-कलिकाल चल रहा है। अतः कर्म-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है। भक्ति-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है। अतः पहले भक्तिमार्गीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥ २ ॥ यदि कहें श्रवण-कीर्तन आदिकी सिद्धिके लिये संन्यास करना उचित है तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रवण और कीर्तन आदि दूसरोंकी सहायता और सङ्गसे सिद्ध होनेवाले हैं और संन्यासीके लिये एकाकी रहनेकी विधि है। नवधा भक्तिके साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुष्योंके सहयोगकी आवश्यकता है। भक्तिमार्गमें अभिमान और नियोग (आज्ञापालन) हैं, जिनका संन्यास-धर्मोंके साथ विरोध है। यदि कहें कि भक्तियोगके साधनमें गृह आदि बाधक होते हैं, अतः उक्त साधनके लिये गृह आदिका संन्यास आवश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि गृह-त्यागके पश्चात् वैसे ही लोगोका सङ्ग प्राप्त होगा, जो गृह-त्यागी नहीं हैं; क्योंकि कलिकाल होनेसे अच्छे संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं है। अतः विषयी पुरुषोंके सङ्गसे यदि त्यागी स्वयं भी विषयाक्रान्त हो जाय तो संन्यास-वेषके विरुद्ध आचरणके कारण वह पाखंडी हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनका शरीर विषय-वासनाके वशीभूत है, उनके भीतर कभी श्रीहरिका आवेश नहीं होता, अतः यहाँ साधन-भक्तिमें संन्यास सुखद नहीं माना गया है ॥ ६ ॥ भगवान्‌के विरहकी अनुभूतिके लिये संन्यासकी प्रशंसा की जाती है। संन्यासका जो दण्ड-धारण आदि वेप है, वह आत्मीयजनोंके सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाले बन्धनकी निवृत्तिके लिये ही यहाँ स्वीकार किया जाता है। उसे ग्रहण करनेका और कोई कारण नहीं है ॥ ७ ॥ भक्तिमार्गमें कौण्डिन्य ऋषि और गोपिकाएँ गुरु हैं और उन्होंने जो साधन अपनाया था, वही साधन है। भावनासिद्ध भाव (भगवच्चिन्तनसे बढ़ा हुआ प्रगाढ़ अनुराग) ही यहाँ साधन है। उसके सिवा और कोई साधन अभीष्ट नहीं है ॥ ८ ॥ इस मार्गमें व्याकुलता, अस्वस्थता और प्रवृत्ति—ये प्राकृत मनुष्योंके समान नहीं हैं। इस अवस्थामें रहनेवाले भक्तोंके लिये ज्ञान और लौकिक गुण साधनामें बाधक सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥

संन्यास-विशिष्ट ज्ञानसे सत्यलोकमें स्थिति होती है। जहाँ भावना (अनुरागयुक्त चिन्तन) साधन है, उस भक्तिमार्गमें फल भी वैसे ही होता है। (प्रेमास्पद प्रभुकी प्राप्ति ही वहाँका परम फल है) ॥ १० ॥ पूर्वोक्त संन्यासविशिष्ट संन्यासी सत्यलोकमें ही प्रतिष्ठित होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अग्निके समान भीतर प्रवेश करे तो उसी समय सारा बन्धन नष्ट हो जाता है—अन्यथा नहीं ॥ ११ ॥ भगवान्‌के गुण भक्तके जीवन-निर्वाहके लिये होते हैं। भगवान्‌के सङ्गसे रहित होनेके कारण भक्त उनके गुणोंका श्रवण-कीर्तन करके ही जीते हैं ॥ १२ ॥ भगवान्‌ श्रीहरि फल-स्वरूप होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते। भगवान्‌से अपनी स्वस्थताके लिये प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। भगवान्‌ दयालु हैं, स्वयं ही सब कुछ करेंगे। वे अपनी दयालुताके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमार्गीय संन्यास दुर्लभ है। वह प्रेमसे ही सिद्ध होता है—अन्यथा नहीं। ज्ञानमार्गमें जो संन्यास है, वह दो प्रकारका है ॥ १४ ॥

एक ज्ञानप्राप्तिके लिये संन्यास लिया जाता है (इसीको विविदिषा-संन्यास कहते हैं) और दूसरा ज्ञानका उत्तराङ्ग संन्यास है, जिसे विद्वत्-संन्यास भी कहते हैं। इस संन्यास-को सैकड़ों जन्मोंके पश्चात् सिद्धि प्राप्त होती है। श्रुतिमें यज्ञादिकी विधिका वर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानको साधनकी अपेक्षा रहती है। (तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान-प्राप्तिके साधन माने गये हैं) ॥ १५ ॥ अतः कलियुगमें संन्यास केवल पश्चात्तापके लिये ही होता है—अन्यथा नहीं। उससे पाखंडकी भी सम्भावना रहती है। अतः कलिकालमें दोषोंकी प्रचलता होनेके कारण ज्ञानमार्गमें संन्यास न ले, ऐसा ही निर्णय है।

भक्तिमार्गमें भी यदि दोष प्राप्त होते हों तब क्या करना चाहिये? इसके उत्तरमें कहते हैं—यहाँ आरम्भमें नाश नहीं होता—कोई बाधा नहीं आती। भक्तिमार्गमें किये हुए कर्मके नष्ट या बाधित होनेका कोई उदाहरण भी नहीं मिलता। इसके सिवा, यहाँ लौकिक स्वास्थ्यके हेतुका परित्याग बताया गया है; अतः किसके द्वारा इसमें बाधा आनेकी सम्भावना हो सकती है ॥ १६-१८ ॥ औरोंकी तो बात ही क्या है? स्वयं भगवान्‌ भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते। अन्यथा यदि भगवान्‌ ही अपने बालकोंके कार्यमें बाधा डालें, तब तो माताएँ कहीं भी अपने स्तनका दूध पिलाकर बच्चोंका पालन-पोषण ही न करें ॥ १९ ॥ ज्ञानियोंके वाक्यद्वारा भी भगवान्‌ अपने भक्तोंको मोहमें नहीं डालेंगे जो भक्तोंके

प्रियतम हैं और उन्हें अपने-आप तम्को दे डालते हैं, वे जाता है। यह मेरा निश्चित विचार है ॥ २१ ॥ इस प्रकार भगवान् भला जिसलिये भक्तों को मोहमें डालेंगे ? ॥ २० ॥ बल्लभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही सन्यासका वर्णन निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विपरीत) सन्यास स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२ ॥

(संन्यास-निर्णय सम्पूर्ण)

निरोधलक्षणम्

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥ १ ॥
गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां ब्रजवासिनाम् । यत् सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किञ्चिदास्यति ॥ २ ॥
उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा । घृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥
महतां कृपया यद्वद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥
महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा । न तथा लौकिकानां तु जिग्धभोजनरूक्षवत् ॥ ५ ॥
गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥
क्लिश्यमानां जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् । सदा सर्व सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं यहिः ॥ ७ ॥
सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः । हृद्गतः स्वगुणाभ् भुत्वा पूर्णः प्राप्यते जनान् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वपरित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गैः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥
हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भवसागरे । ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निशम् ॥ ११ ॥
संसारवेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूमन् ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥
गुणेष्वविष्टचित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः । संसारविरहकलेशो न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥ १३ ॥
तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा क्रूरता मता । बाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिध्यति ॥ १४ ॥
भगवद्धर्मसामर्थ्याद् विरागो विषये स्थिरः । गुणैर्हरेः सुखस्पर्शाच्च दुःखं भाति क्वचित् ॥ १५ ॥
एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमत्सरैरलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥
हरिमूर्तिः सदा घ्येया संकल्पादपि तत्र हि । दर्शनं स्पर्शनं स्पृष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥
श्रवणं कीर्तनं स्पृष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोर्मलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥
यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पृष्टं न दृश्यते । तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥
नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यविरचितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

जब ब्रजेन्द्रनन्दन भगवान् श्यामसुन्दर गोकुलसे मथुरा जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोपोंको और समस्त गोप-सुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था, क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ? ॥ १ ॥ गोकुलमें गोपाङ्गनाओं तथा समस्त ब्रजवासियोंने भगवान्के जिस सान्निध्य-सुखका आस्वादन किया था; क्या वही सुख कभी भगवान् मुझे भी देंगे ? ॥ २ ॥ श्रीवृन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पधारने-

पर प्रत्येक घरमें जैसा महान् उत्सव छा गया था, क्या वैसा ही उत्सव या उत्साह कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयासिन्धु भगवान् जबतक अपने ऊपर दया करेंगे, तबतक उन आनन्दसंदोह-स्वरूप प्रभु का मनीर्तन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥ महात्माओं की कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका कीर्तन जैसा सुखद जान पड़ता है, वैसा लौकिक मनुष्योंके चरित्रका वर्णन नहीं । धीसे जिग्ध भोजन और रखे भोजनमें जो

अन्तर है, वही भगवन्चरित्र और लौकिक पुरुषोंके चरित्रके कीर्तनमें है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके गुणगानमें जैसा सुख मिलता है, वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही कैसे सकता है ? ॥ ६ ॥ भक्तजनोंको अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते देख जब भगवान् कृपापरवश हो जाते हैं, उस समय हृदयके भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रकट हो जाता है ॥ ७ ॥ प्रभु पूर्णानन्दधन-रूप हैं, तो भी उनका कृपानन्द अत्यन्त दुर्लभ है। वे हृदयके भीतर बैठे-बैठे जब अपने गुणोंको सुनते हैं, तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको आनन्द-सिन्धुमें आप्लावित कर देते हैं ॥ ८ ॥ इसलिये सदानन्द-स्वरूप प्रभुकी आराधनामें तत्पर भक्तोंको चाहिये कि वे अपनी चित्त-वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा सक्ती आसक्ति छोड़कर प्रभुके गुणोंका निरन्तर गान करें। इससे सच्चिदानन्दस्वरूपताकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह-पूर्वक भगवान्में निरुद्ध (आसक्त) हो निरोधमार्गको प्राप्त हुआ हूँ। अतः जो संसारमें निरुद्ध (आसक्त) हैं, उनका भगवत्स्वरूपमें निरोध (स्थापन) करनेके लिये मैं निरोधका स्वरूप बता रहा हूँ ॥ १० ॥ भगवान्ते जिन्हें छोड़ दिया है, वे भवसागरमें डूबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें निरुद्ध कर लिया है, वे ही यहाँ निरन्तर आनन्द-मग्न रहते हैं ॥ ११ ॥ संसारके आवेशसे दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये सम्पूर्ण वस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा मुरारि भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंमें आसक्त है, उन्हें संसार-बन्धन

और भगवद्विरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते। वे साक्षात् श्रीहरिके ही तुल्य सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवस्था होनेपर ही भगवान्में दयालुता मानी गयी है; अन्यथा क्रूरता ही मानी जाती। यहाँ बाधकी शङ्का भी नहीं है। भगवान्में किया हुआ अभ्यास (आरोप) भी सफल होता है ॥ १४ ॥ भगवद्धर्मकी शक्तिसे विषयोंमें स्थिर विराग उत्पन्न होता है। भगवद्गुणोंके गानसे जो सुख प्राप्त होता है, उससे कभी किसी दुःखका पता ही नहीं चलता ॥ १५ ॥ इस प्रकार ज्ञान-मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्गमें अधिक उत्कर्षकी प्राप्ति होती है। इसीलिये मत्सरता और लोभ छोड़कर सदा श्रीहरिके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानसिक संकल्पसे भी भगवन्मूर्तिका सदा ध्यान करते रहना चाहिये। उस मूर्तिमें दर्शन, स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवद्गुणोंका श्रवण और कीर्तन तो स्पष्टरूपसे करना उचित है। श्रीकृष्णप्रेमी पुत्रका जन्म हो, इस उद्देश्यसे ही स्त्री-सहवास करे (अथवा श्रीकृष्ण-प्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रखे)। पायु (गुदा) आदिके मलांशको छोड़कर शरीरके शेष सभी भागोंको भगवान्की सेवामें लगा दे ॥ १८ ॥ जिस इन्द्रियके द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखायी दे, उस समय उस इन्द्रियको अवश्य वशमें करके भगवत्सेवामें नियुक्त रखना चाहिये, यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इससे बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इससे बढ़कर कोई परात्पर तीर्थ नहीं है ॥ २० ॥

(निरोधलक्षण सम्पूर्ण)

सेवाफलम्

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते। अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्ध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥
फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः। उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम् ॥ २ ॥
अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि। यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥
बाधकानां परित्यागो भोगोऽप्येकं तथापरम्। निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥
सविघ्नोऽल्पो घातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतौ। द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥
नन्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये बाधकं गृहम्। अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥
तदीयैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत्। गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥

कुसृष्टिश्च वा काचिदुत्पद्येत स वै भ्रमः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्युपाचार्यविरचितं सेवाफलं सम्पूर्णम् ॥

प्रियतम हैं और उन्हें अपने-आप तबको दे डालते हैं, वे जाता है। यह मेरा निश्चित विचार है ॥ २१ ॥ इस प्रकार भगवान् मला किसलिये भक्तोंको मोहमें डालेंगे ! ॥ २० ॥ वल्लभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही सन्यासना वरण अतः उपर्युक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही सन्यासका विधान निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विपरीत) सन्यास स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे अष्ट दो करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२ ॥

(सन्यास-निर्णय सम्पूर्ण)

निरोधलक्षणम्

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥ १ ॥
गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां ब्रजवासिनाम् । यत्सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किंविधास्यति ॥ २ ॥
उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा । वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥
महतां कृपया यद्वद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥
महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा । न तथा लौकिकानां तु क्षिग्धभोजनरूक्षवत् ॥ ५ ॥
गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥
क्लिश्यमानाञ् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् । सदा सर्व सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः ॥ ७ ॥
सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः । हृद्गतः स्वगुणाञ् श्रुत्वा पूर्णः ग्राहयते ज्ञानम् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वपरित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गैः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥
हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते ममा भवसागरे । ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निशम् ॥ ११ ॥
संसारविशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्वयस्तूनि भूमन् ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥
गुणेष्वविप्रचित्तानां सर्वदा मुरचैरिणः । संसारविरहफलेनैव न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥ १३ ॥
तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा कूरता मता । वाघशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिध्यति ॥ १४ ॥
भगवद् धर्मसामर्थ्याद् विरागो विषये स्थिरः । गुणैर्हरेः सुखस्पर्शाच्च दुःखं भाति कर्हिचित् ॥ १५ ॥
एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमत्सरैरलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥
हरिर्मूर्तिः सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि । दर्शनं स्पर्शनं स्पर्ष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥
श्रवणं कीर्तनं स्पर्ष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोर्मैलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥
यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पर्ष्टं न दृश्यते । तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥
नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तिसारसंग्रहोपनिषद् निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जब ब्रजेन्द्रनन्दन भगवान् श्यामसुन्दर गोकुलसे मथुरा जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोपोंको और समस्त गोप-सुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था, क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ? ॥ १ ॥ गोकुलमें गोपाङ्गनाओं तथा समस्त ब्रजवासियोंने भगवान्के जिस सानिध्य-सुखका आम्बा दन किया था, क्या वही सुख कभी भगवान् मुझे भी देंगे ? ॥ २ ॥ श्रीवृन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पधारने-

पर प्रत्येक घरमें जैसा महान् उत्सव छा गया था, क्या वैसा-ही उत्सव या उत्साह कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयाविन्धु भगवान् जबतक अपने ऊपर दया करेंगे, तबतक उन आनन्दमदोह-स्वरूप प्रभु का समीर्तन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥ महात्माओं की कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका कीर्तन जैसा सुखद जान पड़ता है, वैसा लौकिक मनुष्योंके चरित्रका वर्णन नहीं । घीसे क्षिग्ध भोजन और रूखे भोजनमें जो

जिनके कानोंमें मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं, जो गोकुलमें अपनी अलौकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ-यशोदाके भयसे छीकेंपर रक्खे हुए माखनको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटायें हुए ऊखलपरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उसी दशामें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सच्चिदानन्द-विग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जननीके तर्जनसे भयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों सभीत नेत्रोंको युगल हस्तकमलोंसे मसल रहे हैं। बार-बार सुवकनेके कारण जिनके त्रिरेखायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई मोतियोंकी माला कम्पित हो रही है। माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी कमरको रस्तीसे बाँध दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको आनन्दसरोवरमें निमग्न करते तथा अपने दासोंपर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक शत-शत वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ हे देव ! यद्यपि आप वर देनेमें सब प्रकार समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे वररूपमें न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिरूप श्रीवैकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ। मैं तो आपसे इतनी ही कृपाकी

भीख माँगता हूँ कि नाथ ! आपका यह बाल-गोपाल-रूप ही निरन्तर मेरी चित्तभूमिपर अवस्थित रहे; मुझे और वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ॥ ४ ॥ अत्यन्त नीलवर्ण, सुचिक्कण एवं कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए घुँघराले बालोंसे घिरा हुआ तथा नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-सा मुखड़ा तथा पके हुए विम्बफल-सदृश लाल-लाल अधर-पल्लव मेरे मानस-पटलपर सदा धिरकते रहें; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे लाभोंसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५ ॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विष्णो ! तुम्हें प्रणाम है। प्रभो ! मुझपर प्रसन्न होओ एवं दुःखसमूहरूप समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अन्न प्राणीको कृपादृष्टि-की वर्षासे निहाल कर दो और हे स्वामिन् ! तुम सदा ही मेरे नेत्रगोचर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही ऊखलमें बँधे रहकर कुबेरके यमज पुत्रोंका वृक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही, साथ-ही-साथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो। मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगमगाते हुए प्रकाशपुञ्जसदृश उस रज्जुको प्रणाम है ! सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी नमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

(श्रीदामोदराष्टक सम्पूर्ण)

श्रीजगन्नाथाष्टकम्

कदाचित् कालिन्दीतट-विपिन-संगीत-तरलो मुदाभीरी-नारी-चदन-कमलास्वाद-मधुपः ।
रमा-शम्भु-ब्रह्माभरणपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १ ॥
भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर-कटाक्षं विदधते ।
सदा श्रीमद्वृन्दावन-वसति-लीला-परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥
महाम्भोगेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना ।
सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
कृपापारावारः सजलजलदध्रेणिरुचिरो रमावाणीरामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः ।
सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः ।
दयासिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि ।
रसानन्दी राधा-सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान्की सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकूल फल बताया जाता है। अलौकिक फल के दान (या समर्पण) से साधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिबन्ध अथवा भोग—यही सेवामें बाधक होता है ॥ २ ॥ उद्वेग तभी होता है, जब भगवान्को सर्वथा वह सेवा न करानी हो अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग दशामें भी तत्त्वका निश्चय और विवेक—ये सेवाके साधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग (निवारण) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं—एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। इनमें भी पहला ही त्याज्य है। दूसरा विघ्नरहित है, उससे सेवामें कोई बाधा नहीं आती। महान् अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है, अतः उससे उसका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अन्य अर्थात् लौकिक भोग विघ्नयुक्त होनेके कारण सेवामें

(सेवाफल सम्पूर्ण)

बाधक होता है। ये दोनों—उद्वेग और प्रतिबन्ध सदा बलपूर्वक विघ्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूप द्वितीय बाधकके विषयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने पर सत्सार-बन्धनमा होना निश्चित है (अतः अवश्यम्भावी परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है) ॥ ५ ॥ आदि बाधक उद्वेगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान्को इस समय सेवाका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी श्रेणीके बाधक भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाधक होता है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। इससे भिन्न जो कुछ कहा गया है, वह मनका भ्रम है ॥ ६ ॥ भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर करते रहना चाहिये। भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते। त्रिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोभ होनेपर भी इन्हीं उपर्युक्त बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही मेरा मत है। यदि इस विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत कल्पना या कुतर्क उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी भ्रम है ॥ ७-८ ॥

श्रीदामोदराष्टकम्

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्।
यशोदाभियोत्खलाद्भावमानं परासृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥
रदन्तं मुहुर्नैत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गेनैत्रम्।
मुहुः श्वासकम्पन्निरेखाङ्गकण्ठस्थितप्रैवदामोदरं भक्तिवद्धम् ॥ २ ॥
इतीदृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्।
तदीयेशितव्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे ॥ ३ ॥
धरं देव मोक्षं न मोक्षार्थाय धा न चान्यं वृणेऽहं चरेशादपीह।
इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ ४ ॥
इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या।
मुहुश्चुम्बितं विम्बरक्ताघरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलामैः ॥ ५ ॥
नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाग्निमग्नम्।
रूपाष्टिवृष्ट्यातिदीनं यतानुगृहाणेश मामहमेव्यक्षिद्वयः ॥ ६ ॥
कुवेरात्मजौ बद्धमृत्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिमाजौ कृतौ च।
तथा प्रेमभक्तिं स्वनां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७ ॥
नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुटदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने।
नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीसत्यव्रतमुनिप्रोक्त श्रीदामोदराष्टक सम्पूर्णम् ॥

जिनके कानोंमें मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं, जो गोकुलमें अपनी अलौकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ-यशोदाके भयसे छीकेपर रक्खे हुए माखनको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटायें हुए ऊखलपरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उसी दशामें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सच्चिदानन्द-विग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जननीके तर्जनसे भयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों समीत नेत्रोंको युगल हस्तकमलोंसे मसल रहे हैं । बार-बार सुवकनेके कारण जिनके त्रिरेखायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई मोतियोंकी माला कम्पित हो रही है । माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी कमरको रस्तीसे बाँध दिया है । इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको आनन्दसरोवरमें निमग्न करते तथा अपने दासोंपर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक शत-शत वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ हे देव ! यद्यपि आप वर देनेमें सब प्रकार समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे वररूपमें न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिरूप श्रीवैकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ । न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ । मैं तो आपसे इतनी ही कृपाकी

भीख माँगता हूँ कि नाथ ! आपका यह बाल-गोपाल-रूप ही निरन्तर मेरी वित्तभूमिपर अवस्थित रहे; मुझे और वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ॥ ४ ॥ अत्यन्त नीलवर्ण, सुचिक्कण एवं कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए धुँधराले बालोंसे घिरा हुआ तथा नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-सा मुखड़ा तथा पके हुए बिम्बफल-सदृश लाल-लाल अधर-पल्लव मेरे मानस-पटलपर सदा थिरकते रहें; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे लाभोंसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५ ॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विष्णो ! तुम्हें प्रणाम है । प्रभो ! मुझपर प्रसन्न होओ एवं दुःखसमूह-रूप समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कृपादृष्टि-की वर्षासे निहाल कर दो और हे स्वामिन् ! तुम सदा ही मेरे नेत्रोच्चर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही ऊखलमें बँधे रहकर कुवेरके यमज पुत्रोंका वृक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही, साथ-ही-साथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो । मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगमगाते हुए प्रकाशपुञ्जसदृश उस रज्जुको प्रणाम है ! सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी नमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

(श्रीदामोदराष्टक सन्पूर्ण)

श्रीजगन्नाथाष्टकम्

कदाचित् कालिन्दीतट-विपिन-संगीत-तरलो मुदाभीरी-नारी-चदन-कमलास्वाद-मधुपः ।
रमा-शम्भु-ब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १ ॥
भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुक्कलं नेत्रान्ते सहचर-कटाक्षं विदधते ।
सदा श्रीमद्वृन्दावन-वसति-लीला-परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥
महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजवलभद्रेण वलिना ।
सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
कृपापारावारः सजलजलदश्रेणिरुचिरो रमावाणीरामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः ।
सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सद्यः ।
दयासिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि ।
रसानन्दी राधा-सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥

न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिभ्यविभवं न याचेऽहं रम्य सकलजनकाम्यं वरचधूम ।
 सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७ ॥
 हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते ! हर त्वं पापानां वितनिमपरां यादवपते ! ।
 अहो दीनेऽनाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८ ॥
 जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः । सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीगौचन्द्रमुखपद्मविनिर्गतं श्रीजीजगन्नाथाष्टक सम्पूर्णम् ॥

जो कभी श्रीयमुनाके तटवर्ती वनमें गायन-रत होकर अत्यन्त चञ्चल रहते हैं और कभी भ्रमरके समान आभीरनारियोंके मुखारविन्दका आनन्दपूर्वक आस्वादन करते हैं तथा श्रीलक्ष्मीजी, भगवान् शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देवराज इन्द्र और श्रीगणेशजी जिनके चरणोंका अर्चन करते हैं, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नयनगोचर हों ॥ १ ॥

जो बायें हाथमें वस्त्री, मस्तकपर मोरपख, कटितटमें पीताम्बर तथा नेत्रोंके प्रान्तमें सत्ताओंके प्रति कटाक्षपूर्ण दृष्टि धारण करते हैं, जो सदा-सर्वदा निरतिशय शोभाशाली वृन्दावनधाममें ही निवास करते हैं तथा वही जिनकी विविध लीलाओंका परिचय होता है, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नेत्रनयनमें प्रकट हों ॥ २ ॥

जो महासागरके तटपर स्वर्णकी-सी कान्तिवाले नीलचल-पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमें अपने अग्रज महाबली श्रीबलभद्रजी एवं बहिन सुभद्राके बीचमें विराजमान रहकर समस्त देव वृन्दोंको अपनी पुनीत सेवाका शुभ अवसर प्रदान करते हैं, वे जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें ॥ ३ ॥

जो कृपाके सागर हैं, जिनकी छटा सजल मेघोंकी घटाको मात करती है, जो अपनी गृहिणियों श्रीलक्ष्मी तथा सरस्वतीको आनन्दित करते रहते हैं, जिनका श्रीमुख देदीप्यमान निर्मल कमलकी शोभाको धारण करता है, बड़े बड़े देवताओंके द्वारा जो आराधन किये जाने योग्य हैं तथा श्रुतियोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें जिनके पावन चरित्रोंका गान किया गया है, वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा मुझे दर्शन देते रहें ॥ ४ ॥

जो रथयात्राके समय मार्गमें एकाग्रित हुए भूसुरवृन्दोंके द्वारा किये हुए सवनको सुनकर पद-पदपर दयासे द्रवित होते रहते हैं, वे दयासागर, निखिल ब्रह्माण्डोंके बन्धु एवं

समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेवाले श्रीजगन्नाथ स्वामी मेरे नयनोंके अतिथि बनें ॥ ५ ॥

साक्षात् परब्रह्म ही जिनके मस्तकपर भूषणरूपमें विद्यमान हैं, जिनके नेत्र गिरे हुए कमलके समान सुन्दर हैं, जो नीलचलपर भक्तोंको सुख देनेके लिये निवाम करते हैं तथा जो शेषशायीरूपसे भगवान् अनन्तके मस्तकपर चरण रखे रहते हैं और प्रेमानन्दमय विग्रहसे श्रीराधाके रमय शरीरके आलिङ्गनका अनुपम सुख दृढ़ते रहते हैं, वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्तर मेरे नेत्रोंको आनन्दित करते रहें ॥ ६ ॥

न तो मैं राज्यकी ही याचना करता हूँ और न स्वर्ण एवं माणिक्यादि रत्नोंके वैभवकी ही प्रार्थना करता हूँ । जिसे सब लोग चाहते हो, ऐसी सुन्दरी एवं श्रेष्ठ रमणीकी भी मुझे कामना नहीं है, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि भगवान् भूतपति समय-समयपर जिनके निर्मल चरित्रोंका गान करते रहते हैं वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा-सर्वदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख नाचते रहें ॥ ७ ॥

हे सुरेश्वर ! शीघ्रातिशीघ्र इस असार ससारको मेरे नेत्रोंके सामनेसे हटा दो । हे यदुनाथ ! मेरे पापोंकी अमिट राशिको भस्म कर दो । अरे ! यह ध्रुव सत्य है कि मेरे स्वामी दीन-अनाथोंको अपने श्रीचरणोंका प्रसाद अवश्य देते हैं । वे ही श्रीजगन्नाथजी मेरे नेत्रोंकी भी दर्शनसे कृतार्थ करें ॥ ८ ॥

इस पवित्र श्रीजगन्नाथाष्टकका जो एकाग्रचित्त एवं पवित्र होकर पाठ करता है उसके अन्तःकरणके समस्त पाप धुल जाते हैं और अन्तमें उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्नाथाष्टक सम्पूर्ण)

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरवण चम्पकोद्भासिकर्ण विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् ।
 कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥
 मुखजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः करविनिहितकन्दुः वल्लवीप्राणवन्धुः ।
 वपुरुपसूतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणुः वचनवशगधेनुः पातु मां नन्दसूनुः ॥ २ ॥
 ध्वस्तदुष्टशङ्खचूड वल्लवीकुलोपगूढ भक्तमानसाधिरूढ नीलकण्ठपिच्छचूड ।
 कण्ठलम्बिमञ्जुगुञ्ज केलिलब्धरम्यकुञ्ज कर्णवर्तिफलुकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥
 यशभङ्गरुप्रशक्र नुन्नघोरमेघचक्र वृष्टिपूर खिन्नगोपवीक्षणोपजातकोप ।
 क्षिप्रसव्यहस्तपद्म धारितोच्चशैलसन्नगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तथाद्य पङ्कजाक्ष ॥ ४ ॥
 मुक्ताहारं दधदुडुचक्राकारं सारं गोपीमनसि मनोजारोपी ।
 कोपी कंसे खलनिकुरम्बोत्तंसे वंशे रङ्गी दिशतु रतिं नः शार्ङ्गी ॥ ५ ॥
 लीलोद्दामा जलधरमाला श्यामा क्षामाः कामादभिरचयन्ती रामाः ।
 सा मामव्यादखिलमुनीनां स्तव्या गव्यापूर्तिः प्रभुरघशत्रोर्मूर्तिः ॥ ६ ॥
 पर्ववर्तुलशर्वरीपतिगर्वरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्दिराकृतवन्दनं धृतचन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिराकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलयुतिमण्डलप्लुतकन्धरं भज सुन्दरम् ॥ ७ ॥
 गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनाभवमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमभ्युजवृन्दवन्दितलोचनम् ।
 सौरभाकरफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं दैवतव्रजदुर्लभं भज वल्लवीकुलवल्लभम् ॥ ८ ॥
 तुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डवालिशालिरत्नकुण्डलम् ।
 फुल्लपुण्डरीकपण्डकल्लसमाल्यमण्डनं चण्डवाहुदण्डमत्र नौमि कंसखण्डनम् ॥ ९ ॥
 उत्तरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गशृङ्गसङ्गिपाणिरङ्गनालिमङ्गलः ।
 दिग्विलासिमल्लिहासिकीर्त्तिवलिपल्लवस्त्वां स पातु फुल्लचारुचिल्लिरघ वल्लवः ॥ १० ॥
 इन्द्रनिवारं व्रजपतिवारं निर्धुतवारं हतघनवारम् ।
 रक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥
 कंसमहीपतिहृद्गतशूलं संततसेवितयामुनकूलम् ।
 वन्दे सुन्दरचन्द्रकचूलं त्वामहमखिलचराचरमूलम् ॥ १२ ॥
 मलयजरुचिरस्तनुजितमुदिरः पालितविवुधस्तोषितवसुधः ।
 मामतिरसिकः केलिभिरधिकः सितसुभगरदः कृपयतु वरदः ॥ १३ ॥
 उररीकृतमुरलीरुतभङ्गं नवजलधरकिरणोल्लसदङ्गम् ।
 युवतिहृदयधृतमदनतरङ्गं प्रणमत यामुनतटकृततरङ्गम् ॥ १४ ॥
 नवाम्बोदनीलं जगत्तोषिशीलं मुखासङ्गिवंशं शिखण्डावतंसम् ।
 करालम्बिवेत्रं वराम्बोजनेत्रं धृतस्फीतगुञ्जं भजे लब्धकुञ्जम् ॥ १५ ॥
 हतक्षोणिभारं कृतक्लेशहारं जगद्गीतसारं महारत्नहारम् ।
 मृदुश्यामकेशं लसद्भन्यवेशं कृपाभिनदेशं भजे वल्लवेशम् ॥ १६ ॥
 उल्लसद्बल्लवीवाससां तस्करस्तेजसा निर्जितप्रस्फुरद्भास्करः ।
 पीनदोस्तम्भयोरुल्लसच्चन्दनः पातु वः सर्वतो देवकीनन्दनः ॥ १७ ॥

संसृतेस्तारकं तं गवां चारकं वेणुना मण्डितं क्रीडने पण्डितम् ।

धातुभिर्वेपिणं दानवद्वेपिणं चिन्तय स्वामिनं बल्लवीकामिनम् ॥ १८ ॥

उपात्तकवलं परागशबलं सदेकशरणं सरोजचरणम् ।

अरिष्टदलनं विकृष्टललनं नमामि समहं सदैव तमहम् ॥ १९ ॥

विहारसदनं मनोहरदनं प्रणीतमदनं शशाङ्कवदनम् ।

उरःस्थकमलं यशोभिरमलं करात्तकमलं भजस्व तमलम् ॥ २० ॥

दुष्टध्वंसः कर्णिकारावतंसः खेलद्वंशीपञ्चमध्यानशंसी ।

गोपीचेतः केलिभङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हन्त वः कंसवैरी ॥ २१ ॥

घृन्दाटव्यां केलिमानन्दनव्यां कुर्वन्नारी चित्तकन्दर्पधारी ।

नमोद्गारी मां दुकूलापहारी नीपारूढः पातु वर्हावचूडः ॥ २२ ॥

रुचिरनखे रचय सखे यलितरतिं भजनततिम् ।

त्वमविरतिस्त्वरितगतितर्नतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥

रुचिरपटः पुलिननटः पशुपगतिगुणवसतिः ।

स मम शुचिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुरतु हरिः ॥ २४ ॥

केलिविहितयमलार्जुनभञ्जन सुललितचरितनिखिलजनरञ्जन ।

लोचननर्चनजितचलखञ्जन मां परिपालय कालियगञ्जन ॥ २५ ॥

भुवनविस्त्वरमहिमाडम्बर विरचितनिखिलखलोत्कर संवर ।

वितर यशोदातनय वरं वरमभिलपितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥

चिकुरकरभित्तचारुशिखण्डं भालविनिर्जितवरशशिखण्डम् ।

रदरुचिनिर्धुतमुद्रितकुन्दं कुरुत बुधा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥

यः परिरक्षितसुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमर्दनदक्षः ।

सुरलीवादनसुरलीशाली स दिशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥

रमितनिखिलडिग्ये वेणुपीतोष्ठविग्ये हतखलनिकुरग्ये बल्लवीदत्तचुग्ये ।

भयतु महितनन्दे तत्र यः केलिकन्दे जगदविरलतुन्दे भक्तिरुर्वी मुकुन्दे ॥ २९ ॥

पशुपयुवतिगोष्ठी चुम्बितश्रीमदोष्ठी सरतरलितदृष्टिनिर्मितानन्दवृष्टिः ।

नयजलधरधाम्ना पतु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

॥ इति श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान है, जिनके कानोंमें चम्पाके फूल सुशोभित हैं, खिले हुए पद्मके समान जिनका मुख है, जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके बदनकी कान्ति स्वर्णके समान है, जो मस्तकपर मोरमुखट धारण किये रहते हैं, उन सबके साररूप श्रीयशोदाकुमारका मैं स्तवन करता हूँ ॥ १ ॥

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरद्भृतके पूर्ण चन्द्रका पराभव करती है, जो क्रीडारस एवं लावण्यके समुद्र हैं, जो हाथमें कन्दुक लिये रहते हैं तथा गोपियोंके प्राणबन्धु हैं,

जिनका मञ्जलविग्रह गोधूलिसे धूसरित रहता है, जो बगलमें बशी लिये रहते हैं और गोपों जिनकी बाणीके बशीभूत रहती हैं, वे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें ॥ २ ॥

हे मुकुन्द ! आपने शङ्खचूड़-जैसे दुष्टका बात-की-बातमें संहार कर दिया । भाग्यवती गोपमणियों बड़े ही प्रेमसे आपको हृदयसे लगाती हैं । भक्तोंकी मानस-भूमिपर आप सदा ही आरूढ़ रहते हैं । मयूरपिच्छके द्वारा आप अपने केशपाश-को सजाये रहते हैं । आपके कण्ठदेशमें मनोहर गुञ्जाओंके द्वार लटकते रहते हैं । अपनी रसमयी क्रीड़ाओंके लिये आप रमणीय

कुछोंका आश्रय लेते हैं और अपने कानोंमें खिले हुए कुन्दके फूल खोंसे रहते हैं। देव ! आप मेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

हे कमलनयन ! यज्ञ बंद कर दिये जानेसे रह्य हुए इन्द्रने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब व्रजभूमिपर मूसलधार वर्षा प्रारम्भ की, उस समय इस अतर्कित विपत्तिसे दुखी हुए गोपालोंको देखकर आपके क्रोधका पार नहीं रहा और आपने तुरंत अपने भाँयें करकमलपर उत्तुङ्ग गोवर्द्धन गिरिको धारणकर उसीकी छत्रछायासे सम्पूर्ण व्रजमण्डलको उबार लिया; उसी प्रकार आज भुञ्ज अनायकी भी रक्षा करें ॥ ४ ॥

जो अपने वक्षःस्थलपर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियोंका बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, दुष्टमण्डलीका शिरोभूषणरूप कंस जिनके क्रोधका शिकार बन गया और जिनकी वंशीपर विशेष प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमें अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५ ॥

स्वच्छन्द क्रीडामें रत रहनेवाली, मेघमालाके समान श्याम, गोपवालाओंको प्रेम-व्याधिसे जर्जर कर देनेवाली, अखिल मुनि-मण्डलीके द्वारा स्तवनके योग्य एवं दूध, मक्खन आदि गव्य पदार्थोंसे पूर्ण वृत्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् अघसूदन श्रीनन्दनन्दनकी सर्वैश्वर्यपूर्ण मञ्जुलमूर्ति मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको चूर्ण कर देता है (जिससे वह लज्जासे मानो पुनः क्षीण होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका सदा ही वन्दन किया करती हैं, जो अपने श्रीविग्रहपर दिव्यातिदिव्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो व्रजसुन्दरियोंका प्रेमोपहार स्वीकार करनेके लिये गिरिराजकी कन्दराओंको मन्दिर बना लेते हैं, घनघोर वर्षासे व्रजको बचानेके लिये जिन्होंने गोवर्द्धनगिरिको लीलासे ही अपने करकमलपर धारण कर लिया है एवं जिनकी ग्रीवा चमचमाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिव्याप्त रहती है, उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनका ही निरन्तर सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

जो गोकुलके प्राङ्गणको अपनी मनोमुग्धकारी लीलाओंसे मण्डित करनेवाले, पूतना-जैसी राक्षसीको जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छुड़ा देनेवाले हैं, जिनकी दन्तावली कुन्दपङ्क्तिके समान शुभ्र एवं मनोहर है, जिनके विशाल लोचन अम्बुज-वृन्दके द्वारा वन्दित हैं, जिनके कर-पल्लव सौरभके निधान फुल्लपङ्क्तियोंके समान शोभायमान हैं और जिनका दिव्य-दर्शन

देव-वृन्दके लिये भी दुर्लभ है, उन गोपीजनवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णका सदा स्मरण करते रहो ॥ ८ ॥

जिनके मनोहर मुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र-मण्डलके गर्वको भी खण्डित करती रहती है, रत्ननिर्मित कुण्डल जिनके गण्ड-मण्डलपर ताण्डव करते रहते हैं, फूले हुए कमलोंकी मालासे जिनका वक्षःस्थल सदा मण्डित रहता है और जिनके बाहुदण्ड शत्रुओंके लिये बड़े ही प्रचण्ड हैं, उन कंससूदन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥

उठती हुई तरङ्गोंके समान अङ्गरागके लेपसे जिनकी अङ्गकान्ति पीताम्ब हो गयी है, जो हस्तकमलमें लंबा-सा सींग धारण किये हुए हैं, जो व्रजाङ्गनाओंकी मण्डलीके लिये अत्यन्त मङ्गलरूप हैं, जिनकी कीर्तिवल्लीके पल्लव दिशाओंको मण्डित करनेवाले मल्लिकाके पुष्पोंका परिहास करते हैं और जिनकी कमनीय भूलताएँ कान्तिसे उल्लसित रहती हैं, वे वल्लवकुमार आज आपकी रक्षा करें ॥ १० ॥

हे श्रीकृष्ण ! आपने ही तो अपने पिता व्रजराज (श्रीनन्दजी) को इन्द्रपूजासे रोका था तथा मखमङ्गसे रह्य हुए इन्द्रका निवारण किया था और अपने संकल्पसे ही उनके द्वारा बरसायी हुई अपार जलराशिका शोषण किया था; आपने ही वादलोंके द्वारा खड़ी की हुई मोटी दीवारको हटाया था और इस प्रकार व्रजकी रक्षा करके अपने कुलको आनन्दित किया था। उन व्रजेन्द्रनन्दन गिरिधारी श्रीकृष्णकी उनके कुलके सहित मैं स्तुति करता हूँ ॥ ११ ॥

आप महाबली राजा कंसके हृदयमें शूलकी भाँति खटकते रहते हैं तथा निरन्तर यमुनातटका ही सेवन किया करते हैं। आपके श्रीमस्तकपर सुन्दर मयूरपिच्छ सुशोभित रहता है। सम्पूर्ण चराचर जगत्के आदिकारण आपकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १२ ॥

जिनका श्रीविग्रह चन्दनके लेपसे अत्यन्त सुशोभित है, जो अपनी अङ्गकान्तिसे नवीन जलधरका भी तिरस्कार करनेवाले हैं, जिन्होंने देववृन्दकी रक्षाका व्रत ले रक्खा है और जो पृथ्वीके भाररूप दानवोंका संहार करके उसे संतुष्ट करते रहते हैं, जिनकी दन्तपङ्क्ति कुन्दके समान उज्ज्वल एवं कमनीय है और जो अपनी आनन्ददायिनी विविध लीलाओंमें अन्य सभी भगवत्स्वरूपोंसे आगे बढ़े हुए हैं, वे रसिकशिरोमणि वरदाता श्रीकृष्ण मुझपर कृपा करें ॥ १३ ॥

जो मुरलीरवकी उन्मादकारी तरङ्गोंका सृजन करते रहते हैं, जिनके श्रीअङ्गोंसे नवीन जलधरकी-सी कान्ति फूटती रहती है, जो व्रजयुवतियोंके हृदयमें प्रेमकी बहरेँ उठाते रहते

हैं और जो यमुनाजीके तटपर क्रीडा करते रहते हैं, उन भगवान् श्यामसुन्दरको प्रणाम करो ॥ १४ ॥

जिनका नवीन जलधरके समान श्यामवर्ण है, जो अपने मधुर स्वभाव एवं आचरणसे समस्त ब्रह्माण्डको सतुष्ट करते हैं, जिनके श्रीमुखसे वशी कभी अलग नहीं होती, जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैं, जिनके करकमल में वेत्रदण्ड सुशोभित है, जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, जो बड़े-बड़े गुञ्जाओंकी मालाएँ धारण किये रहते हैं और जो वृन्दावनके कुञ्जोंमें विहार करते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १५ ॥

जो महावलशाली दानवोंका सहार करके पृथ्वीका भार हरण करते हैं और प्रणत एवं साधुजनोंका क्लेश दूर करते हैं, जिनके बलमा जगत्में यशोगान होता है, जो अमूल्य रत्नोंके हार धारण किये रहते हैं, जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं श्याम हैं, जो वनवासियोंका-सा वेश धारण किये रहते हैं तथा कृपाके पारावार हैं, उन गोपेन्द्रकुमारका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १६ ॥

जो गोपबालाओंके चमकीले वस्त्रोंका हरण कर लेते हैं तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमय भगवान् भास्करको भी पराजित करते हैं, जिनकी पीन भुजाओंमें चन्दनका लेप सुशोभित है, वे भगवान् यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब प्रकार रक्षा करें ॥ १७ ॥

जो प्रणतजनोंको सलारसे तार देते हैं तथा गौओंके वृन्दको वन-वनमें घूमकर चराते रहते हैं, वशीसे विभूषित रहते हैं और विविध प्रकारकी क्रीड़ाओंमें अत्यन्त कुशल हैं, जो गैरिक धातुओंसे अपने श्रीअङ्गोंको मण्डित किये रहते हैं तथा दानवोंके शत्रु हैं, उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीश्वर श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८ ॥

जो हाथमें दही भातका कौर लिये रहते हैं, जिनके श्रीअङ्ग रेणुसे चित्र विचित्र बने रहते हैं, जो सजनोंके एकमात्र आश्रय हैं, जिनके पाद-गल्लव कमलके सदृश कोमल हैं, जो अरिष्टासुर एवं भक्तजनोंके अशुभका विनाश करनेवाले हैं, जो अपनी प्रेमभरी चेष्टाओंसे कामिनीयोंका चित्त चुरानेवाले हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नन्दनन्दन को मैं सदैव नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

जो विविध प्रकारकी लीलाओंके भ्राम हैं, जिनकी दन्त

पङ्क्ति बड़ी ही मनोहर है, जो व्रजयुवतियोंके हृदयमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डल चन्द्रबिम्बके समान है, जिनके वक्ष स्थलपर स्वर्ण रेखाके रूपमें भगवती लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, जिनकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में फैली हुई है और जो हाथमें लीलाकमल फिराते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोभावेन भजन करो ॥ २० ॥

जो दुष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको कर्णभूषणके रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी मुरलीसे पञ्चम स्वरका सर्वत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपीजनोंका चित्त जिनकी विविध विलासपूर्ण भङ्गियोंका निकेतन बना हुआ है, वे परम स्वतन्त्र कसारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥ २१ ॥

वृन्दाकाननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवाली क्रीड़ाएँ करते हुए जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें नित्य नूतन अनुराग उत्पन्न करते रहते हैं, गोपमालाओंकी प्रेमवृद्धिके लिये जो मधुर परिहास करते हुए उनके वस्त्रोंका अपहरण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ जाते हैं, वे मयूरपिच्छका मुकुट धारण करनेवाले श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजनोंके आश्रय हैं, उन श्रीहरिके चरणोंका, हे मित्र ! तुम जल्दी-से-जल्दी एक क्षणका भी विराम न लेकर अनुरागसहित निरन्तर भजन करो ॥ २३ ॥

जिनके वस्त्र अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीयमुनाजीके तीरपर नृत्य करते रहते हैं, जो व्रजवासी गोपोंकी एकमात्र गति हैं और अनन्त कल्याण गुणोंके सग्र हैं, वे जलदकान्ति एवं अत्यन्त निर्मलस्वरूप श्रीहरि मेरे चित्तपटलपर सदा ही प्रकाशित रहें ॥ २४ ॥

हे कालियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही-खेलमें अर्जुनके दो जुड़वाँ वृक्षोंको जड़से उखाड़ देते हैं, अपने अत्यन्त मनोहर चरित्रोंसे समस्त जनकों आनन्दित करते रहते हैं, आप अपने नेत्रोंके नर्तनसे चपल खड्गनका तिरस्कार करते हैं । आप मेरा सब ओरसे पोषण करें ॥ २५ ॥

हे यशोदानन्दन ! आपकी महिमाका विस्तार सम्पूर्ण भुवनोंमें व्याप्त हो रहा है, आप समस्त दुष्टजनोंका सहार करनेवाले हैं तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं । आप कृपा करके मुझे मनचाहा उत्तम से-उत्तम वरदान दीजिये ॥ २६ ॥

जिनके भुँघराले बालोंमें मनोहर मयूरपिच्छ खोंसा रहता है,

जिनका ललाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी पराभव करनेवाला है, जिनकी दशनकान्ति कुन्दकलियोंको मात करती है, हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको शीघ्र-से-शीघ्र अपने हृदयासनपर विराजमान करो ॥ २७ ॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं और देवताओंके भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा जिन्हें निरन्तर मुरली बजानेका अभ्यास हो गया है, वे वनमालाधारी भगवान् श्रीकृष्ण आपका सब प्रकार कुशल करें ॥ २८ ॥

जो अपने प्रेमीस्वभाव एवं मधुर व्यवहारसे समस्त गोपबालकोंका रक्षण करते रहते हैं, भाग्यवती मुरली जिनके अधरामृतका निरन्तर पान करती रहती है, जो दुर्जनवृन्दका

नाश करते रहते हैं, गोपमणियाँ जिन्हें अपने हृदयका प्यार देती रहती हैं, जो पितृभक्तिके कारण नन्दरायजीका आदर करते हैं, जो विविध लीलारसकी वर्षा करनेवाले मेघके समान हैं और अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें समाये रहते हैं, उन मुक्तिदाता भगवान् श्रीकृष्णमें आपलोगोंकी प्रचुर भक्ति हो ॥ २९ ॥

गोपयुवतियोंका वृन्द जिसे सब ओरसे प्यार करता है और जिसकी दृष्टि उनके प्रति अनुरागसे भरी रहती है तथा जो उनपर सदा आनन्दकी वर्षा करती रहती है, जिसकी अङ्गकान्ति नवीन जलधरके समान है और जो अपने वेशसे त्रिभुवनको मोहित करती रहती है, वह श्रीकृष्णनामकी वनमालाविभूषित दिव्य मूर्ति आपलोगोंकी रक्षा करे ॥ ३० ॥

(श्रीयुगलमुक्तावली समाप्त)

श्रीयुगलकिशोराष्टकम्

नवजलधरविद्युद्योतवर्णौ प्रसन्नौ वदननयनपद्मौ चारुचन्द्रावतंसौ ।
अलकतिलकभालौ केशवेशप्रफुल्लौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ १ ॥
वसनहरितनीलौ चन्दनालेपनाङ्गौ मणिमरकतदीप्तौ स्वर्णमालाप्रयुक्तौ ।
कनकचलयहस्तौ रासनात्र्यप्रसक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ २ ॥
अति मधुरसुवेशौ रङ्गभङ्गीत्रिभङ्गौ मधुरमृदुलहास्यौ कुण्डलाकीर्णकर्णौ ।
नटवरवरम्यौ नृत्यगीतानुरक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ३ ॥
विविधगुणविदग्धौ वन्दनीयौ सुवेशौ मणिमयमकराद्यैः शोभिताङ्गौ स्फुरन्तौ ।
स्मितनमितकटाक्षौ धर्मकर्मप्रदत्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ४ ॥
कनकमुकुटचूडौ पुष्पितोद्भूषिताङ्गौ सकलवननिविष्टौ सुन्दरानन्दपुङ्गवौ ।
चरणकमलदिव्यौ देवदेवादिसेव्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ५ ॥
अतिसुवलिताङ्गौ गन्धमाल्यैर्विराजौ कतिकतिरमणीनां सेव्यमानौ सुवेशौ ।
मुनिसुरगणभाव्यौ वेदशास्त्रादिविशौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ६ ॥
अतिसुमधुरमूर्तौ दृष्टदर्पप्रशान्ती सुरवरवरदौ द्वौ सर्वसिद्धिप्रदानौ ।
अतिरसवशमग्नौ गीतवाद्यप्रतानौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ७ ॥
अगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वयसि नवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ ।
शमनभयविनाशौ पापिनस्तारयन्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ८ ॥

इवं मनोहरं स्तोत्रं भज्या यः पठेन्नरः ।

राधिकाकृष्णचन्द्रौ च सिद्धिदौ नात्र संशयः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमदूरुपगोस्वामिबिरचितं श्रीयुगलकिशोराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जलपूर्ण मेघ एव विद्युच्छटाके समान है, जिनके मुखपर सदा प्रसन्नता छापी रहती है, जिनके मुख एव नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं, जिनके मस्तकपर क्रमशः मयूरपिच्छा मुकुट एव स्वर्णमय चन्द्रिका सुशोभित है, जिनके ललाटपर सुन्दर तिलक किया हुआ है और अलकावली बिधुरी हुई है और जो अद्भुत वेश-रचनाके कारण पूले पूले-से ल्याते हैं, अरे मेरे मन ! तू उन श्रीराधिका एव श्रीकृष्णचन्द्रिका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १ ॥

जिनके श्रीअङ्गोंपर क्रमशः पीले और नीले वस्त्र सुशोभित हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति क्रमशः मरकतमणि एवं स्वर्णके सदृश है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्णहार सुशोभित है, हाथोंमें सोनेके कमल चमक रहे हैं और जो रासनीडामें संलग्न हैं, अरे मन ! उन श्रीवृषभानुविशोरी एव द्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य सेवन किया कर ॥ २ ॥

जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रक्खा है, जो अत्यन्त मधुर मञ्जीसे निभझी होकर स्थित हैं, जो मधुर एव मृदुल हँसी हँस रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एव कर्णपूल सुशोभित हैं, जो श्रेष्ठ नट एव नटीके रूपमें सुसज्जित हैं तथा नृत्य एव गीतके परम अनुगामी हैं, अरे मन ! उन राधिका-कृष्णचन्द्रिका ही तू भजन किया कर ॥ ३ ॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा चन्दनके योग्य हैं, जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्खा है, जिनके श्रीअङ्गोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हैं, जिनके अङ्गोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, अरे मन ! उन वृषभानुविशोरी एव नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा लयलीन रह ॥ ४ ॥

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एव सोनेकी ही चन्द्रिका धारण किये हुए हैं, जिनके अङ्ग प्रत्यङ्ग फूलोंके शृङ्गार एव

विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो व्रजभूमिके समस्त वन प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं, जो सौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणकमल अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं, अरे मन ! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर चिन्तन किया कर ॥ ५ ॥

जिनके अङ्गोंका सचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, जो नाना प्रकारके मुगन्धित द्रव्योंका लेख किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुसज्जित हैं, अभख्य व्रजसुन्दरियाँ जिनकी सेवामें सदा संलग्न रहती हैं, जिनका वेश अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े बड़े देवता एव मुनिगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद शास्त्रादिकें महान् पण्डित हैं, अरे मन ! तू उन कीर्तिकुमारी एव यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है, जो दुष्टजनोंके दर्पणों चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े-बड़े देवताओंको भी बर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिद्धियों को प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभूत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीतवाद्यका विस्तार करते रहते हैं, अरे मन ! उन्हीं दोनों राधा कृष्णकी तू भावना किया कर ॥ ७ ॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं, सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र हैं, जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रवृत्त रहते हैं, बृन्दावनमें ही जिनका नित्य निवास है, जो यमराजके मयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं, अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको ही भजता रह ॥ ८ ॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसके मनोरथको श्रीराधा-कृष्ण निस्संदेह पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

उपदेशामृतम्

वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।
 एतान् वेगान् यो विप्रहेत वीरः सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥ १ ॥
 अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोऽनियमाग्रहः । जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति ॥ २ ॥
 उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनात् । सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसीदति ॥ ३ ॥
 ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४ ॥
 कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् ।
 शुश्रूषया भजनविशमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृदभीप्सितसङ्कलञ्छ्या ॥ ५ ॥
 दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषस्तु दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् ।
 गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्कजैर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ॥ ६ ॥
 स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तसरसनस्य न रोचिका तु ।
 किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद् भवति तद्दमूलहन्त्री ॥ ७ ॥
 तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
 तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागिजनानुगामी कालं नयेन्निखिलमित्युपदेशसारः ॥ ८ ॥
 वैकुण्ठाज्जनिता चरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्
 वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोवर्द्धनः ।
 राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृतप्लावनात्
 कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥ ९ ॥
 कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ख्यातिं ययुर्ज्ञानिन-
 स्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठा यतः ।
 तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
 प्रेष्टा तद्वदियं तदीयसरसी तां नाशयेत् कः कृती ॥ १० ॥
 कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
 कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि ।
 यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
 तत् प्रेमादः सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीजीवगोस्वामिपादशिष्यार्थं श्रीमद्वरुणगोस्वामिपादेनोक्तमुपदेशामृतं समाप्तम् ॥

वाणीका वेग (उच्छृङ्खल प्रयोग), मनका क्रोधरूपी वेग, जिह्वाका चटोरेपनका वेग, उदरका क्षुधारूप वेग और उपस्थेन्द्रियका वेग—इन समस्त वेगोंको जो वीर पुरुष सह लेता है, विचलित नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर भी शासन कर सकता है ॥ १ ॥

अधिक भोजन, बृतेसे अधिक परिश्रम, अधिक बकवाद, भजन आदिका नियम न रखना, अधिक लोगोंसे मिलना-

जुलना और चपलता—इन छः दोषोंसे भक्तिका पौधा मुरझा कर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ भजनमें उत्साह, भगवान्के अस्तित्व एवं कृपाका दृढ़ निश्चय, विपत्तिके समय धैर्य रखना, भजनमें सहायक कर्मोंमें प्रवृत्त होना, आसक्तिका त्याग और सदाचारका सेवन—इन छः गुणोंसे भक्ति खिल उठती है ॥ ३ ॥ वस्तु एवं द्रव्यका आदान-प्रदान, गुप्त-से-गुप्त बात निस्संकोच होकर कहना और पूछना, खाना और खिलाना—ये छः प्रीतिके लक्षण हैं ॥ ४ ॥

जिसकी जिह्वापर श्रीकृष्णका नाम हो, उस पुरुषका मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवान्का भजन करता हो तो उसे सेनासे भी प्रसन्न करे। यदि उसकी भजनमें परिष्कृत निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे शून्य हृदयवाला हो तो उसका यथेष्ट सङ्ग भी करे ॥ ५ ॥ शरीरगत स्वभावसे, उत्पन्न हुए दोषोंको देखकर भक्त जनोंके प्रति प्राकृत दृष्टि (सामान्य बुद्धि) कदापि न करे। बुद्धि, केन और पङ्क आदि जलके धर्मोंसे गङ्गाजलकी ब्रह्मव्रता नष्ट नहीं हो जाती ॥ ६ ॥

जिनकी जिह्वाया स्वाद अभिरूपी पित्रके दोषसे प्रियड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण नाम एवं उनकी लीला आदिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती। किंतु उनी मिश्रीका आदर पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्रके विचारका समूल नाश भी कर देती है ॥ ७ ॥ श्रीकृष्णके नाम रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रहना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम गटता रहे और मनसे उनकी रूप लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर ब्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८ ॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मधुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है और रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण वृन्दावन मधुराकी अपेक्षा

(उपदेशावृत्त सम्पूर्ण)

भी अधिक वर्णीय है। वृन्दावनमें भी उदारप्राणि भगवान् श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तरेटी और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तरेटीमें भी भगवान् गोमुखेश्वर-को प्रेमाभूतमें अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड और भी वरेण्य है; अतः ऐसा कौन विनेकी पुरुष होगा, जो उक्त गोवर्धनकी तरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ ९ ॥

कर्मियोंकी अपेक्षा (जो भगवान्की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं) ज्ञानीजन (भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी ब्रजगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रसिद्ध श्रीराधिका तो भगवान्को सर्वापेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णका प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विनेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ १० ॥ वृषभानुनिशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्णकी प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमप्रानी हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड) को मुनियोंने सब प्रकार उन्हीं श्रीराधाके समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्ड में जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है ॥ ११ ॥

स्वयम्भगवत्पाष्टकम्

स्वजन्मन्यैश्वर्य बलमिह वधे दैत्यवितर्तेर्यशः पार्थत्राणे यदुपुरि महासम्पदमधान् ।
परं ज्ञानं जिष्णौ मुसलमनु वैराग्यमनु यो भगैः पङ्क्तिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १ ॥
चतुर्बाहुत्वं यः स्वजनिमये यो मृदशने जगत्कोटिं कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्वपुण्यः ।
दधिस्फोटे ब्रह्मण्यतनुत परानन्ततनुतां महैश्वर्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ २ ॥
बलं धन्यां दन्तच्छदनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाहोरङ्घ्रेः फणिनि वपुषः कंसमरुतोः ।
गिरिध्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजास्त्रस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ३ ॥
असंख्याता गोप्यो ब्रजभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतरुसुधमार्दि च धनम् ।
बहिर्द्वारि ब्राह्मण्यपि बलिवहं स्तौति यदतः श्रियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ४ ॥
यतो दत्ते मुक्तिं रिपुविततये यन्नरजनिविजेता रुद्रादेरपि नतजनाधीन इति यत् ।
सभायां द्रौपद्या वरकृदतिपूज्यो नृपमण्डे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ५ ॥

न्यधाद् गीतारत्नं त्रिजगदतुलं यत् प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद्धवपरमभक्ते च निगमम् ।
निजप्राणप्रेष्टास्वपि रसभृतं गोपकुलजास्वतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ६ ॥
कृतागस्कं व्याधं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन्ममत्वस्यैकाग्रानपि परिजनान् हन्त विजहौ ।
यदप्येते श्रुत्या ध्रुवतनुतयोक्तास्तदपि हा खवैराग्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ७ ॥
भजत्वं जन्मिदं रतिररतितेहारहितता सलीलत्वं व्याप्तिः परिमितिरहंताममतयोः ।
पदे त्यागात्यागावुभयमपि नित्यं सदुररीकरोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ८ ॥
समुद्यत्संदेहज्वरशतहरं भेषजवरं जनो यः सेवेत प्रथितभगवत्पाठकमिदम् ।
तदैश्वर्यास्वादैः स्वधियमतिवेलं सरसयन् लभेतासौ तस्य प्रियपरिजनानुग्यपदवीम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिठक्कुरविरचितस्तवामृतलहया श्रीश्रीस्वयम्भगवत्पाठकं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके सम्मुख अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया, दैत्यवृन्दका वध करते समय बलका प्रकाश किया, पाण्डवोंकी रक्षाके अवसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया, यादवोंकी राजधानी द्वारिकामें अतुल वैभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको उपदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानको प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुसलके व्याजसे यदुकुलका संहार करते समय वैराग्यका आदर्श उपस्थित किया, वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्दनन्दन सबका आनन्दवर्धन करें ॥ १ ॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्भुज-रूप ग्रहण किया, मृदभक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड अपने मुखमें प्रकट किये, दधिभाण्ड फोड़ देनेपर दयावश माताके हाथों बँधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका करके दिखा दिया तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये अनन्त परात्पर स्वरूप धारण किये, वे महान् ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दकिशोर सबको आनन्दित करें ॥ २ ॥

जिन्होंने पूतनावधके समय अपने श्रेष्ठओठोंका बल, केशी दैत्यको मारते तथा राजा नृगको गिरगिटके रूपमें कुएँसे बाहर निकालते समय बाहुबल, कालियनागका दर्प चूर्ण करनेके लिये चरणोंका बल, महावली कंस एवं बवंडरके रूपमें प्रकट होनेवाले तृणावर्त दैत्यका संहार करते समय शरीरका गुरुत्वारूप बल और बाणासुरके साथ युद्ध करते समय उक्त असुरके पक्षमें युद्ध करनेके लिये आये हुए भगवान् शंकरको मोहित करनेके लिये तथा दैत्योंका वध करते समय

अस्त्रबल प्रकट किया, वे महान् बलशाली भगवान् नन्दसूनु हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥

ब्रजमें रासलीलाके समय जिन्होंने असंख्य गोपियोंके साथ क्रीड़ा की, यदुपुरी द्वारिकामें सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विहार किया, प्रद्युम्न आदि लक्षाधिक पुत्र उत्पन्न किये तथा पारिजात एवं सुधर्मा सभा आदिके रूपमें अतुल वैभव प्रकट किया और जिनकी ज्योदीपर ब्रह्मादि लोकपालागण उपहार लेकर स्तुति करते हुए खड़े रहते थे, वे परम श्रीसम्पन्न भगवान् नन्दकुमार हमें आनन्दसमुद्रमें निमग्न करते रहें ॥ ४ ॥

जिन्होंने शत्रुवर्गको भी खुले हाथों मुक्तिका दान किया, नररूपमें प्रकट होकर भी रुद्र आदि देवगणोंपर विजय प्राप्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्वतन्त्र होकर भी भक्त-जनोंकी अधीनता स्वीकार की, कौरवोंकी सभामें द्रौपदीको अनन्त वस्त्राशिरूप वर प्रदान किया और महाराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उपस्थित सुर-मुनिजनोंके समक्ष प्रथम पूजा ग्रहण की, वे अमितयशस्वी भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दन हम सबको आह्लादित करें ॥ ५ ॥

यही नहीं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुनको गीतारूप ऐसा देदीप्यमान रत्न प्रदान किया, जिसकी त्रिलोकीमें कोई तुलना नहीं है, परम भक्त उद्धवको परमधाम पधारते समय प्रेमके नशीभूत होकर परमतत्त्वका उपदेश किया तथा अपनी प्राणप्रियतमा श्रीगोपाङ्गनाओंके लिये परम रहस्यमय रस-तत्त्वका निरूपण किया, वे सम्पूर्ण ज्ञानके आश्रय-स्वरूप भगवान् गोपेन्द्रकुमार हम सबका आनन्द सम्पादन करें ॥ ६ ॥

जिन्होंने अपने अग्रणी जरा नामक व्याधको (जिसने उनके चरणको मृग समझकर बाणसे बाँध दिया था) सदेह वैकुण्ठ भेज दिया और इसके विरुद्ध यादवोंका—जो उनके कुटुम्बी थे और ममताके मुख्य पान थे—परित्याग कर दिया, यद्यपि वेदोंने उनकी देहको भगवान्की ही भाँति नित्य बताया है, वे परम वैराग्यशाली भगवान् नन्दनन्दन हमें आनन्दमग्न करते रहे ॥ ७ ॥

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहणकी लीला करते हैं, जिनमें आसक्ति और अनासक्ति एक कालमें विद्यमान रहती हैं, जो चेष्टारहित होते हुए भी विविध प्रकारकी लीलाएँ

करते हैं, जो एक ही साथ सर्वव्यापक और परिच्छिन्न दोनों हैं तथा जो सदा ही अहता और ममताके आश्रयभूत अपने श्रीविग्रह एवं निज जनोक्त त्याग और रक्षा दोनों स्वीकार करते हैं, वे पूर्ण पुण्योत्तम भगवान् नन्दनन्दन सदा हम उनके आनन्दके हेतु बनें ॥ ८ ॥

उपर्युक्त भगवत्पाठक नामक इस विख्यात सौत्रका— जो बढ़ते हुए सदेहरूप सैरङ्गो प्रसारने ज्वरोंकी शान्त करनेवाली श्रेष्ठ औषधिके समान है, जो भी मनुष्य सेवन करेगा, वही भगवान् नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-रसास्वादनके द्वारा अपनी नीरस बुद्धिको असीम सरस बनाता हुआ उनके प्रिय परिजनोके संपन्नपदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥

(श्रीस्वयम्भगवत्पाठक सम्पूर्ण)

श्रीजगन्मोहनाष्टकम्

गुञ्जावलीवेष्टितचित्रपुष्पचूडावलम्बजुलनव्यपिच्छम् ।
गोरोचनाचारुतमालपत्रं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ १ ॥
ध्रुवल्गनोन्मादितगोपनारीकटाक्षबाणावलिबिद्धनेत्रम् ।
नासाग्रराजमणिचारुमुक्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ २ ॥
आलोलवक्रालककान्तिकुम्भिगण्डस्थलमोक्षतचारहास्यम् ।
वामप्रगण्डोच्चलकुण्डलान्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ३ ॥
घन्यूकविम्बद्युतिनिन्दिकुञ्जत्पान्ताधरभ्राजितवेणुवक्त्रम् ।
किञ्चित्तिरश्चीनशिरोऽधिभातं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ४ ॥
अकुण्डरेखात्रयराजिकण्डखेलत्स्वरालिध्रुतिरागराजिम् ।
वक्षःस्फुरत्कौस्तुभमुन्नतांसं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ५ ॥
आजानुराजद्वलयाङ्गदाक्षिसारगालाकारसुवृत्तबाहुम् ।
अनर्घमुक्तामणिपुष्पमालं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ६ ॥
ध्यासैजदभ्युदलाभतुन्दमध्यस्थरोमावलिरेम्यरेखम् ।
पीताम्बरं मञ्जुलकिङ्किणीरुं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ७ ॥
व्यत्यस्तपादं मणिनूपुराढ्यं श्यामं त्रिभङ्गं सुरशास्त्रिमूले ।
श्रीराघया सार्द्धमुदारलीलं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ८ ॥
श्रीमज्जगन्मोहनदेवमेतत्पद्याष्टकेन स्मरतो जनस्य ।
प्रेमा भवेद् येन तदङ्घ्रिसाक्षात्सेवामृतेनैव निमज्जनं स्यात् ॥ ९ ॥

जिनके श्रीमस्तकपर गुञ्जामालासे परिवेष्टित चित्र-विचित्र पुष्पोंके बने हुए मुकुटके बीचोबीच सुन्दर नवीन मयूरपिच्छ लहराता रहता है तथा जो गोरोचनसे चर्चित कमनीय तमालपत्रकी शोभाको धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेव जगन्मोहन श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

भ्रूचालनमात्रसे उन्मादित हुई गोपाङ्गनाओंके कटाक्ष-बाणोंसे जिनके नेत्र सदा विद्ध रहते हैं और जिनकी नासिका-के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

लहराते हुए धुँधराले बालोंकी कान्तिको चूमनेवाले जिनके नील कपोलोंपर मञ्जुल एवं उद्दाम हास्य खेलता रहता है तथा जिनके बायें कंधेपर मकराकृत कुण्डलोंका निम्नभाग झलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

बन्धूकपुष्प एवं पक्व विम्वफलकी शोभाको मात करनेवाले जिनके कुञ्चित अधरप्रान्तोंमें मुरलीका अग्रभाग सुशोभित है तथा जिनका मस्तक किञ्चित् झुका हुआ है, उन अपने इष्टदेव त्रैलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा प्रणाम है ॥ ४ ॥

अत्यन्त स्पष्टरूपमें रेखात्रयसे सुशोभित जिनके श्रीकण्ठमें विविध स्वरोंसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा राग-रागिनियाँ खेलती रहती हैं, जिनके वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहती है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए हैं, उन अपने सेव्य

त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम है ॥ ५ ॥

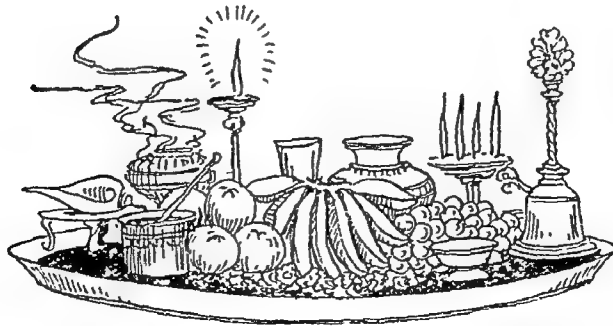
घुटनोंपर्यन्त लटकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि विविध भूषणोंसे विभूषित जिनकी गोल-गोल भुजाएँ कामदेवका तिरस्कार करनेवाली अर्गलाओंके समान सुशोभित हैं और जो अपने उरःस्थलपर अमूल्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला धारण किये हुए हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहनके चरणोंमें मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥

श्वास-प्रश्वासके कारण काँपते हुए, पीपलके पत्तेके समान आकारवाले जिनके उदरके बीचोबीच रोमराजि सुरम्य रेखाके रूपमें विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और जिनके कटिप्रदेशमें क्षुद्रघण्टिकाओंका मधुर शब्द हो रहा है, उन अपने परमाराध्य जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा मस्तक नत है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके नीचे जो बायें चरणको दाहिनी ओर एवं दाहिने चरणको बायीं ओर रखे हुए ललित त्रिभङ्गीसे खड़े रहकर श्रीवृषभानुकिशोरीके साथ अत्यन्त मनोहर लीला कर रहे हैं, जिनके चरणोंमें मणिमय नूपुर सुशोभित हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहन श्यामसुन्दरके चरणोंमें हम सिर नवाते हैं ॥ ८ ॥

जो कोई भक्तजन उपर्युक्त आठ पद्योंके द्वारा जगन्मोहन श्रीकृष्णका स्मरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमाभक्ति प्राप्त होगी, जिसके द्वारा वह उन्हीं प्रभुके चरणोंकी साक्षात् सेवारूप अमृत-सरोवरमें निमज्जित हो जायगा ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्मोहनाष्टक सम्पूर्ण)

साथ क्या गया !

मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी मुत्कोंके माली थे ।

सिकंदर जब गया दुनियाँसे दोनों हाथ साली थे ॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शय्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

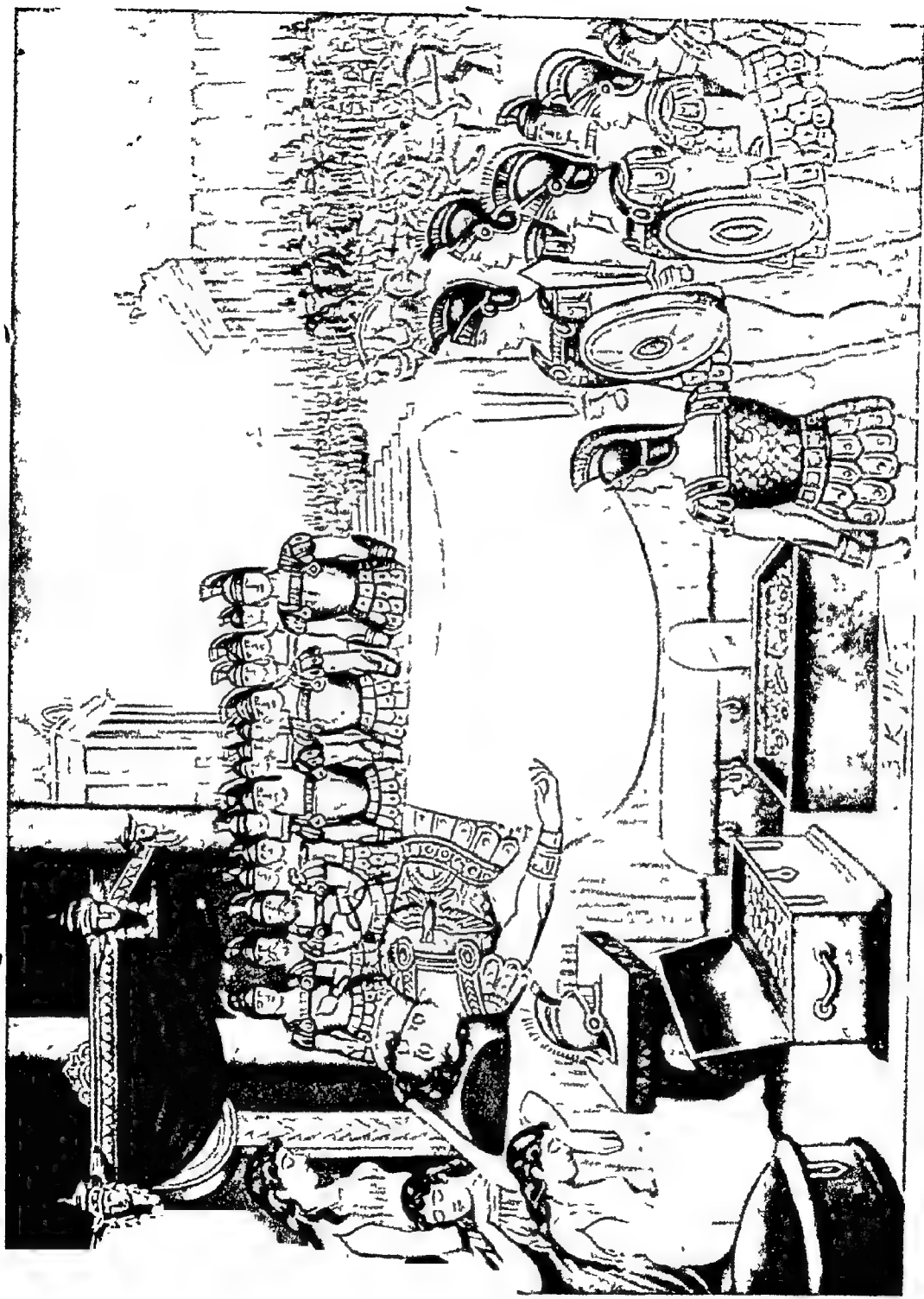
घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, मर्यंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य-को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर; किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके खजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुईं । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफ़नसे ढाँहर कर दिये गये हैं । खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपकी रत्न-राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दबा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विपण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल मवनोंपरके क्यूतर, कौंधे और गौरैये उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

साथ क्या गया ?

संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना

बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ ।
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु ।
बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥

संत-वाणीकी महिमा

अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिको प्रकाशमें लानेके लिये संत-वचन कभी न बुझनेवाली अमोघ दिव्य ज्योति हैं। दुःख-संकट और पाप-तापसे प्रपीड़ित प्राणियोंके लिये संत-वचन सुख-शान्तिके गम्भीर और अगाध समुद्र हैं। कुमार्गपर जाते हुए जीवनको वहाँसे हटाकर सच्चे सन्मार्गपर लानेके लिये संत-वचन परम सुहृद्-बन्धु हैं। प्रबल मोह-सरिताके प्रवाहमें बहते हुए जीवोंके उद्धारके लिये संत-वचन सुखमय सुहृद् जहाज हैं। मानवतामें आयी हुई दानवताका दलन करके मानवको मानव ही नहीं, महामानव बना देनेके लिये संत-वचन दैवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। अज्ञानके गहरे गढ़में गिरे हुए चिर-संतप्त जीवोंको सहज ही वहाँसे निकालकर भगवान्‌के तत्त्व-स्वरूपका अथवा मधुर मिलनका परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत-वचन तत्त्वज्ञान और आत्यन्तिक आनन्दके अद्भुत भण्डार हैं। आपातमधुर विषय-विषसे जर्जरित जीवसमूहको धोरपरिणामी विप्र-व्याधिसे विमुक्त करके सच्चिदानन्दस्वरूप महान् आरोग्य प्रदान करनेके लिये संत-वचन दिव्य सुधा-महोपध हैं। जन्म-जन्मान्तरोंके संचित भीषण पाप-पादपोंसे पूर्ण महारण्यको तुरंत भस्म कर देनेके लिये संत-वचन उत्तरोत्तर बढ़नेवाला भीषण दावानल हैं। विपयासक्ति और भोग-कामनाके परिणाम-स्वरूप नित्य-निरन्तर अशान्तिकी अग्निमें जलते हुए जीवोंको विशुद्ध भगवद्-नुरागी और भगवत्कामी बनाकर उन्हें भगवत्-मिलनके लिये अभिसारमें नियुक्त कर प्रमानन्द-रस-सुधा-सागर सच्चिदानन्द-विग्रह परमानन्दधन विश्वविमोहन भगवान्‌की अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमयी परम मधुरतम सुखच्छविका दर्शन करानेके लिये संत-वचन भगवान्‌के नित्यसङ्गी प्रेमी पार्षद हैं।

संत-वाणीसे क्या नहीं हो सकता। संत-वाणी मानव-हृदयको तमोऽभिभूत, अवनत और पतित परिस्थितिसे उठाकर सहज ही अत्यन्त समुन्नत और समुज्ज्वल कर देती है। संत-वाणीसे वासना-कामनाके प्रबल आघातोंसे चूर्ण-विचूर्ण

दुर्बल हृदयमें विद्युच्छक्तिके सदृश नवीनतम नित्य-पराभव-रहित भगवदीय बलका संचार हो जाता है। संत-वाणीसे भय-शोकविह्वल, चिन्ता-विषाद-विकल, मानमर्दित, म्लान मुखमण्डल सत्यानन्दस्वरूप श्रीभगवान्‌की सच्चिदानन्द-ज्योतिर्मयी किरणों-से समुद्रासित और सुप्रसन्न हो उठता है। संत-वाणीसे त्रिविध तापोंकी तीव्र ज्वाला, दुःख-दैन्य-दारिद्र्यकी दावाग्नि, मानसिक अशान्तिका आन्तर-आवेग प्रशान्त होकर परम सुखद शीतलता और शाश्वत शान्तिकी अनुभूति होने लगती है। संत-वाणीसे अज्ञानतिमिराच्छन्न अन्तस्तल भगवान्‌ भास्करकी प्रबलतम किरणोंसे छिन्न-भिन्न होकर प्रनष्ट हुए मेघसमूहके सदृश अज्ञानतिमिरके आच्छादनसे मुक्त होकर विशुद्ध अद्वय-भास्करके प्रकाशसे आलोकित हो उठता है और नित्य-निरन्तर विषय-मल-मलिन निम्नप्रदेशमें बहनेवाली विष-दुर्गन्ध-दूषित चित्तवृत्ति-सरिता दिव्य प्रेमामृत-प्रवाहिनी मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपमें परिणत होकर सुषमा-सौगन्ध्यवती और अविराम-प्रवाह-प्रतिज्ञाशीला बनी हुई सदा-सर्वदा परम विशुद्ध प्रेमधन श्रीनन्दनन्दनके पावन पादपद्मोंको विधौत करनेके लिये केवल उन्हींकी ओर बहने लगती है।

संत कौन हैं ?

‘जिन संतोंकी वाणीका इतना महत्त्व है, जिसका इतना विलक्षण मङ्गलमय परिणाम होता है, वे संत कौन हैं ? उनका तात्त्विक स्वरूप क्या है ? और उनके पहचानके लक्षण क्या हैं ?’ स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है। इसका उत्तर यह है कि संतोंकी यथार्थ पहचान बाह्य लक्षणोंसे नहीं हो सकती। इतना समझ लेना चाहिये कि संत वे हैं, जो नित्यसिद्ध सत्य-तत्त्वका साक्षात्कार करके, उसकी अपरोक्ष उपलब्धि करके उस सच्चिदानन्द-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं। वह सत् ही चेतन है, वह चेतन ही आनन्द है। अर्थात् वह सत् चेतन और आनन्दरूप है, वह चेतन सत् और आनन्दरूप है और वह आनन्द सत् और चेतनरूप है। इस आदिमध्यान्तहीन सच्चिदानन्दमें जो सहज प्रतिष्ठित हैं, वे ही संत हैं। अथवा वे संत हैं, जो मोक्षका निरादर करके प्रेम-सुधारण्व भगवान्‌के दिव्य प्रेमको प्राप्त कर चुके हैं। निर्गुणी और प्रेमी संतोंके भगवान् ही सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, वे ही परमात्मा हैं और वे ही प्रेमास्पद भगवान् हैं। यह तत्त्व

स्वरूपत अद्वैत है या द्वैत, इसकी मीमांसा नहीं हो सकती । भेद और अभेद, सविशेष और निर्विशेष अवस्था और अधिकारके अनुसार सभी सत्य हैं । अतण्ड और समग्र सत्यमें प्रतिष्ठित पुरुषकी अनुभूति या स्वरूपस्थितिना निषेध है यह, इसको लेकर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं । हाँ, शास्त्रोंने इस प्रकारके अनुभूति प्राप्त सतोंका—सत, साधु, प्रेमी, भक्त, भागवत, योगी, शक्ती, स्थितप्रज्ञ, मुक्त आदि अनेक विभिन्न नामोंसे वर्णन किया है, जो साधनभेदसे सभी सार्थक और सत्य हैं । पर उा सभी मतोंमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रायः समानभावसे सर्वत्र पाये जाते हैं । उनमेंसे कुछका दिग्दर्शन यहाँ श्रीमद्भागवत और श्रीरामचरितमानसके अनुसार कीजिये—

श्रीभगवान् भक्त उद्धवसे कहते हैं—

कृपाछुरकृतद्रोहन्तिभिः सर्वदेहिनाम् ।
सत्यसारोऽनवद्यामा सम सर्वापकारक ॥
कामैरहतवीर्यान्तो मृदु बुचिरकिंचन ।
अनीहो मितभुक् शान्त स्थिरो मच्छरणो मुनि ॥
अग्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाजितपद्गुण ।
अमानी मानद कल्पो मेघ कारुणिक कवि ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ११ । २९—३१)

‘उद्धव ! मेरा भक्त कृपानी मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणीसे वैर नहीं करता, वह सब प्रकारके सुख दुःखोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, सत्यको जीवनका धार समझता है, उसके मनमें कभी किसी प्रकारकी पापवासना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अकारण उपकार करनेवाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहा होती । वह इन्द्रियविजयी, कोमल-स्वभाव और पवित्र होता है, उसके पास अपनी क्रोध भी वस्तु नहीं होती । किसी भी वस्तुके लिये वह कभी चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है, सदा शान्त रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता है । वह कभी प्रमाद नहीं करता, गम्भीर-स्वभाव और पैरवान् होता है । भूय-प्यास, शोक मोह और जम-मृत्यु—इन छहों पर विजय प्राप्त कर चुका है । वह स्वयं कभी किसीसे किसी प्रकारका मान नहीं चाहता और दूसरोंको सम्मान देता रहता है । भगवत्सम्बन्धी बातें समझनेमें बढ़ा निपुण होता है, उसके हृदयमें कष्टना भरी रहती है और भगवत्तत्त्वका उसे यथार्थ ज्ञान होता है ।’

भगवान् कनिलदेवने माता देवहूतिजीमें कहा है—
तितिक्षव कारुणिका सुहृद सचन्दिनाम् ।
अजातशत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा ॥
मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कर्तन्ति ये दृढाम् ।
मन्त्रते त्यक्तकामाणस्त्यक्तस्वजनबन्धवा ॥
मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च ।
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्वतचतस ॥
त एते साधव साध्वि सर्वसद्गविवर्जिता ।
सद्गस्तेष्वथ ते प्राप्य सद्गदापहरा हि ते ॥

(श्रीमद्भा० १ । २५ । २१—२४)

‘जो मुख दुःखमें सहनशील, करुणापूर्णहृदय, सबका अकारण दित करनेवाले, किसीके प्रति कभी भी शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्तस्वभाव, साधु भाववाले, साधुओंका सम्मान करनेवाले हैं, मुझसे अनन्यभावसे सुहृद भक्ति करते हैं, मेरे लिये समस्त कर्म तथा स्वजन-बन्धुओंको भी त्याग चुके हैं, मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओंको सुनते, कहते और मुझमें ही चित्त लगाये रखते हैं, उन भक्तोंको सनारके विविध प्रकारके ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते । साध्वि ! ऐसे सर्वसद्ग परित्यागी महापुरुष ही सत होते हैं, तुम्हें उन्हींके सद्गकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि वे आसक्तिके उत्तम सभी दोषोंको हरनवाले होते हैं ।’

योगीश्वर हरिजी राजा निर्मलसे कहते हैं—

गृहीत्वापान्द्रिपैरधान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।
विष्णोर्मोघामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम ॥
देहेन्द्रियप्राणमनोभिया यो जन्माप्ययभुङ्क्ष्यतर्षहृष्टैः ।
ससारधर्मैरविमुद्यमान स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधान ॥
न कामकर्मवीजाणां यस्य चलसि सम्भव ।
वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तम ॥
न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ।
सञ्जतेऽसिद्धभावो देहे वै स हरे प्रिय ॥
न यस्य स्व पर इति वित्तध्वामनि वा भिदा ।
सर्वभूतसम शान्त स वै भागवतोत्तम ॥

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यरुण्ड

स्मृतिरजितामसुरादिभिर्बिभृमृयात् ।

न चलति भगवत्पदार्थविन्दा

सुवर्निमिषार्धमपि य स वैष्णवाय ॥

भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिस्तात्त्वानसमग्नितन्द्रिकया निरुल्लास्ये ।
इदि कथमुपसीदता पुन स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कताप ॥

विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्भिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः ।
प्रणयरश्मनया घृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥
(श्रीमद्भा० ११ । २ । ४८—५५)

जो श्रोत्र नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है, परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि वनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया—लीला है, वह उत्तम भागवत है । संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट और भय-नृपणा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है । जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है । जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है । जो धन-सम्पत्तिमें अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणिपदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है । बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, पलक पड़नेके आधे समयके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सेवामें ही लगा रहता है, यहाँतक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्-स्मृतिका तार जरा भी नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त—वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है । रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भाँति-भाँतिके पद-विन्यास करनेवाले निखिल-सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के श्रीचरणोंके अंगुलि-नखकी मणिचन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजनित संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं लग सकता । विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अधराक्षिको नष्ट कर देनेवाले

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्तीसे उनके चरणकमलोंको हृदयमें बाँध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है ।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं—

सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उन्हे कँ बस रहऊँ ॥
षट् विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुख सुख घामा ॥
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥
सावधान मानद मद होना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥
गुनागार संसार दुख रहित विगत सदेह ।
तजि मम चरनसरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥

निज गुन श्रवण सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सवहि सन प्रीती ॥
जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा छमा मयत्री दायी । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जयारय वेद पुराना ॥
दम मान मद करहिं न काज । भूक्ति न देहिं कुमारग पाज ॥
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित रत सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकाहिं सारद श्रुति तेते ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भरतजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लच्छन सुनु आता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥
संत असंतन्ह के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥
काटइ परसु मलय सुनु माई । निज गुन देख सुगंध बसाई ॥
ताते सुर सीसन्ह चढ़त जप बल्लम श्रीखंड ।
अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥

विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥
सम अमृतरिपु विमद विरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥
कोमल चित दीनन्ह पर दायी । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥
सवहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्राण सम मम ते प्राणी ॥
बिगत काम मम नाम परायन । सांति विरति विनती मुदितायन ॥
सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
ए सव लच्छन बसाहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥
समदमनियम नीति नहिं डोलीहि । परसु वचन कवहुं नहिं बोलीहि ॥

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ।

ते सज्जन मम प्राणप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥

X

X

X

संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह वै कहइ न जाना ॥
मिज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवइ संत सुपुनीता ॥

X X X

पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुमाउ खगताया ॥
संत सहहिं दुख परहिन भागी । परदुख हेतु असंत अभागी ॥
संत उदय सतत सुखकारी । विस्व सुखद त्रिभि हंडु तमारी ॥

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २।५५ से ७२) में 'स्थितप्रज्ञ' के नामसे तथा (अध्याय १२ श्लोक १३-२० में) 'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं । महाभारतके अन्यान्य स्थलोंमें तथा प्रायः सभी पुराणोंमें संतोंके लक्षणोंका विस्तृत वर्णन है ।

परमात्माको प्राप्त हुए संतोंके ये सहज लक्षण हैं । शान-योग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति युक्त निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग और अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्ति के साधन हैं । जिनकी जिस साधनमार्गमें रुचि और अधिकार होता है, वे उसी मार्गसे चलकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं । साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन लक्षणोंकी स्वाभाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है जिस प्रकार चन्द्रग्रहमें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उष्मा तथा अग्निमें दाहिका शक्ति होती है और प्राप्ति के पथपर अग्रसर होते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये लक्षण आदर्शरूपमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर इनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं ।

संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे सत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते, वे ससारसागरमें डूबते-उतरते हुए असंख्य प्राणियोंका उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचाने के लिये सुदृढ़ जहाज बन जाते हैं । उनका सङ्ग करके उनके वचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणमात्रसे, केवल स्मरण करनेवालेका मन ही नहीं, उसका घटक तत्काल विशुद्ध हो जाता है । महाराजा परीक्षित मुनिवर शुक्रदेवजीसे कहते हैं—

येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः ।

किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादसौवासनादिभिः ॥

(श्रीमद्भा० १।१९।३३)

मुनिवर ! आप-जैसे महात्माओंके स्मरणमात्रसे ही गृहस्थोंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं । फिर दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका सुअवसर मिल जाय, तब तो कहना ही क्या है !

ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विचरना चेतन प्राणियोंको नहीं—जड़ जल, मृत्तिका और वायु आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन बनानेके लिये ही होता है । धर्मराज युधिष्ठिरजी महात्मा विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं त्रिभो ।

तीर्थोक्तुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्त स्थेन गदामृता ॥

(श्रीमद्भा० १।१३।१०)

प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान् के प्रिय भक्त) स्वयं ही तीर्थरूप हैं । आपलोग अपने हृदयमें विराजमान भगवान् के (नाममात्रके) द्वारा तीर्थोंको (सच्चे) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्थस्थलोंमें जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्थोंको प्रदान करते हुए विचरण करते हैं ।

पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकामभाव' रहते भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है ।

यह उन महात्मा-संतोंकी महिमा है, जो परमात्माको प्राप्त करके परमात्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं । परमात्माकी इस प्राप्ति के लिये साधन चाहे किसी प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये । अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या साध्य होने चाहिये । अन्य किसी भी विषयकी कामना मनमें नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और आवक्ति ही होनी चाहिये ।

जो लोग शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें, पाप प्रवृत्तिमें लगे रहते हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर बार-बार आसुरी योनिको तथा अधम गतिको प्राप्त होते ही हैं (गीता १६।२०) । जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावसे इष्ट-भूतोंदि शुभ कर्म करते हैं, उनको भी सहजमें परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए बिना रहते नहीं । भगवान् ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप होनेमें कामना ही प्रधान कारण है—

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

(३।३७)

‘रजोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही क्रोध (बन जाती) है । यह काम ही महा अघन अर्थात् अग्निके सदृश भोगोंसे तृप्त न होनेवाला और बड़ा पापी है । पाप बननेमें तू इसको ही वैरी जान ।’

कितना ही बुद्धिमान् पुरुष हो, विषयासक्तिसे पाप बनने लगते हैं और पापोंसे अन्तःकरणके अशुद्ध तथा मलिन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है । ऐसी अवस्थामें दूसरोंको तारनेकी बात तो दूर रही वह स्वयं ही नीचे गिर जाता है । मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है—

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
जलान्वयमानाः परियन्ति मूढा
अन्वेनैव नीयमाना यथान्वाः ॥
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना
वयं कृतार्या इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।
यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्
तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥
इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।
नाकस्थं पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूये-
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥

(१।२।८—१०)

‘अविद्यामें स्थित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान् बने हुए और अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार कष्ट सहते हुए वैसे ही भटकते रहते हैं, जैसे अंधेके द्वारा ही चलाये जानेवाले अंधे भटकते हैं । वे मूर्ख विविध प्रकारसे अविद्यारूप सकाम कर्मोंमें लगे हुए ‘हम कृतार्थ हो गये’ ऐसा अभिमान करते हैं; क्योंकि वे सकाम-कर्मों लोग विषयासक्तिके कारण श्रेय—कल्याणके यथार्थ मार्गको नहीं जान पाते । इसीसे वे बार-बार दुःखातुर होकर शुभ लोकोंसे निकाले जाकर नीचे गिर जाते हैं । इष्ट-पूर्तरूप सकाम कर्मोंको ही श्रेष्ठ माननेवाले वे अत्यन्त मूढ़ उस (सांसारिक भोग-सुखोंकी प्रातिके साधनरूप सकामकर्म) से

भिन्न यथार्थ कल्याणको नहीं जानते । वे पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप स्वर्गके उच्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोंका अनुभव करके पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा (पापोंके परिणामभोगका समय आ गया हो तो) उससे भी हीन (कीट-पतंग, शूकर-कूकर या वृक्ष-पत्थर आदि) योनियोंमें जाते हैं ।’

इसी भावसे रामचरितमानसकी वेदस्तुतिमें मिथ्या शानाभिमानी लोगोंका स्वर्गके उच्चतम स्थानोंसे नीचे गिरना बतलाया गया है—

‘ते पाद सुर दुरलभ पदादपि परत हम देखत हरी ।’

भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥

(९।२१)

‘वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने-पर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं ।’

इसलिये परमात्माकी प्राप्तिके इच्छुक साधकको पापमें तो कभी प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिये । पुण्यकर्मोंमें भी सकामभावका सर्वथा त्याग करके उनका केवल भगवत्प्रीत्यर्थ ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये । तभी उसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका प्रिय होकर संसारके लोगोंको परमात्माके पुनीत पथपर लाने और अप्रसर करानेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता है ।

उच्चकोटिके संत

ऐसे साधनसिद्ध संतोंके अतिरिक्त परमात्मा जीवोंके प्रति दयापरवश होकर कभी-कभी उच्च कोटिके संतोंको, अपने खास पार्षदोंको—आधिकारिक पुरुषोंको भी संसारके उन दुखी जीवोंका उद्धार करनेके लिये भेज दिया करते हैं । वे महापुरुष त्रितापानल-से जले हुए जीवोंको समझा-बुझाकर—उनके सामने परम विशुद्ध आदर्श रखकर और उनकी यथायोग्य सेवा कर उनके हृदयोंमें परमात्मस्वरूपको जाननेकी जिज्ञासा और परमात्माको प्राप्त करनेकी शुभाकांक्षा उत्पन्न कर देते हैं और फिर उनको भगवत्-साक्षात्कारके योग्य बनाकर कृतार्थ कर देते हैं ।

भगवान् स्वयं श्रीउद्धवजीसे कहते हैं—

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम् ।

शीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवत्स्थथा ॥

निमज्ज्योन्मज्जता घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।
 सन्तो ब्रह्मविद् शान्ता नौदं देवाप्सु मज्जताम् ॥
 अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं स्वहम् ।
 धर्मो विन नृणां प्रेयः सतोऽर्थांश्च विभ्यस्तोऽरणम् ॥
 सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बहिरङ्कं समुत्थित ।
 देवता बान्धवा सन्त सन्त आत्माहमेव च ॥

(श्रीमद्भा० ११।२६।३१—३४)

जिसने उन सत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी कमजबता, ससारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्नि भगवान्का आश्रय ले लिया, उसे क्या कभी शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है? जो इस ससारसागरमें डूब उतरा रहे है, उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त-स्वभाव सत जैसे ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूबते हुए लोगोंके लिये दूध नौका। जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आर्त प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही ससारसे भयभीत लोगोंके लिये सत-जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही सत पुरुष अपनेको तथा भगवान् को देखनेके लिये अतर्हृष्टि देते हैं। सत अनुग्रहशील देवता हैं। सत अपने हितैषी सुहृद् हैं, सत अपने प्रियतम आत्मा हैं, अधिक क्या सतके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हूँ।

इतना ही नहीं, सत भगवान्के स्वरूप ही नहीं है, उनके मज्जनीय भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्ष मुनि शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् ।
 अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यहृद्विरेणुमि ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१६)

जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनमें लहरीय रहता है, जो कभी किसी भी प्राणीसे वैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उस महात्माके पीछे पीछे मैं निरन्तर इस विचारसे घूमा करता हूँ कि उनके चरणोंकी धूल उड़कर मुझपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ।

यह है उच्चकोटिके सतकी महिमा।

वचनोंका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नहीं

यहाँ सद्गुरु ही यह प्रश्न होता है कि तो क्या इस 'सत वाणी-अङ्क' में जिन मतोंकी वाणियाँ सर्कलित की गयी हैं, वे सभी इनी कोटिके पुनीन मत हैं?

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है।

ऊपर कहा जा चुका है कि सतकी पहचान बाहरी लक्षणोंसे नहीं हो सकती और सतकी परीक्षा करनी भी नहीं चाहिये। सच बात तो यह है कि लौकिक विषयात्मक बुद्धिवाला पुरुष सतकी परीक्षा वैसे ही नहीं कर सकता, जैसे बड़े-बड़े पत्थर तोलनेके काँटेसे बहुमूल्य हीरा नहीं तोला जा सकता। हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते हैं, सम्भव है, वह पूरा दम्भी और ठग हो, और हमारी बुद्धिमें जो साधारण मनुष्य जेंचता हो, वह सच्चा महापुरुष हो। कौन पुरुष यथार्थ महापुरुष या सत है या नहीं, अपनी अयोग्यताके कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाध्य 'सत वाणी' का, (सतकी वाणीका नहीं) सकलन करनेका प्रयत्न किया है। सत वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'असाधु' बात नहीं है। वह वाणी 'साधु' है, पवित्र है और उस वाणीके अनुसार आचरण करनेसे बर्याण हो सकता है। उस वाणीके वक्ता कैसे हैं, जिस स्थितिमें हैं, वे सिद्ध हैं या साधक अथवा विषयी—इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमलोगोंमें नहीं है और असलमें शुभ वचनके अनुसार ही शुभ आचरण करनेकी आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं। आचरणका अनुसरण हो भी नहीं सकता। श्रीभगवान्ने स्वयं श्रीमद् भगवत्में ईश्वरकोटिके लोगोंके भी सब आचरणोंका अनुसरण न करनेकी आज्ञा दी है—

नैतत् समाचरेज्जानु मनसापि ह्यनीश्वर ।
 विनश्यत्याचरन् मौढ्याद् यथा रुद्रोऽन्धजं विषम् ॥
 ईश्वराणां वच सरथं तथैवाचरितं क्वचित् ।
 तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत् ॥

(१०।३३।३१-३२)

जिन लोगोंमें वैसी (ईश्वर जैसी) सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिये। यदि मूर्खता वश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान् शङ्करने हालाहल विष पी लिया, दूसरा कोई पिये तो भस्म हो जायगा। इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सत्य

(अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतारे ।

उपनिषद्के ऋषि उपदेश करते हैं—

× × यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि ।
नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ।
नो इतराणि । × ×

(तैत्तिरीय १ । ११)

‘जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे भिन्न जो (दूषित) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—सेवन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं ।’

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देखना चाहिये । संत वाणी वही है जो संत भावकी प्राप्तिमें साधनरूप हो सकती है । इसी दृष्टिसे संत वाणी—साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे हटाकर परमात्माकी ओर प्रवृत्त करानेवाली वाणीका चुनाव और संकलन किया गया है ।

वाणीके भेद

‘तो क्या सभी वाणियोंका अनुसरण सभी कर सकते हैं ?’—नहीं, कदापि नहीं । वाणीमें देश, काल, व्यक्ति, प्रसङ्ग, अधिकार, रुचि आदि कारणोंसे भेद होता है । जैसे किसी ठंडे देशमें या मंसूरी, शिमला, नैनीताल आदि स्थानोंमें गरम कपड़ा पहनने-ओढ़ने तथा आग तापनेको कहा जायगा और गरम देशमें गरम कपड़ेका त्याग करके शीतल वायु-सेवनकी सलाह दी जायगी । शीत ऋतुमें गरम कपड़ेकी आवश्यकता बतलायी जायगी और ग्रीष्म ऋतुमें शीतल वायु-सेवनकी । अतिसारके रोगीको दूधका त्याग करनेको कहा जायगा और दुर्बल मनुष्यको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश दिया जायगा । यों देश-काल-पात्रके अनुसार कथनमें भेद होगा, चाहे कहनेवाला एक ही व्यक्ति हो ।

इसी प्रकार गरीब, निर्दोष प्राणीको प्राण-रक्षाके लिये मिथ्याका प्रयोग भी आवश्यक बताया जायगा, पर अन्य सभी समय मिथ्या भाषणको पाप बताया जायगा । भगवान् शङ्करकी

पूजाके प्रसङ्गमें घटूरेके फूल चढ़ानेकी आज्ञा दी जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा-प्रसङ्गमें उसका निषेध दिया जायगा । छोटे बच्चेको पाव-आधसे वजनकी वस्तु उठानेके लिये ही कहा जायगा, पर पहलवानको भारी-से-भारी तौलकी वस्तु उठानेपर श्लाघा दी जायगी । निवृत्तिमार्गी शुकदेव मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये संन्यासका विधान होगा, पर योद्धा अर्जुनको भगवान् रणाङ्गणमें जूझनेका ही उपदेश देंगे । इस प्रकार प्रसङ्ग, अधिकार और रुचिके अनुसार कथनमें भेद होगा । कोमल सौम्य प्रकृतिका साधक सौन्दर्य-माधुर्य-निधि वृन्दावनविहारी मुरली-मनोहरकी उपासनामें रस प्राप्त करेगा और कठोर कूर वृत्तिवालेको नृसिंहदेव, काली या छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी । इसलिये संतकी सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती । अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है । तथापि, दैवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उज्ज्वल चरित्र, यम-नियम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय-वैराग्य और साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणियोंका अनुसरण सभीको करना चाहिये ।

हमारी क्षमा-प्रार्थना

संत वाणीको पढ़ते समय यह देखना आवश्यक नहीं है कि यह पढ़ूँचे हुए संतकी वाणी है या साधककी । साधककी भी वाणी, यदि वह वाणी ‘संत’ है तो पालन करनेयोग्य है । साधकमें क्या दोष था, यह देखनेकी जरूरत नहीं है । साधनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी-कभी मार्गसे स्थलित हो सकता है । इससे वह सर्वथा दूषित हो जायगा, सो बात भी नहीं है । गिरनेवालेको गिरा हुआ ही नहीं मान लेना चाहिये, वह यदि गिरनेपर पश्चात्ताप करता है और पुनः उठना चाहता है तो ऐसा दोषी नहीं है । फिर हमारे लिये तो इस प्रसङ्गमें एक बड़ी निरापद स्थिति यह है कि इस ‘संत-वाणी-अङ्क’में केवल दिवंगत पुरुषोंकी ही वाणियोंका संग्रह किया गया है । किसीकी वाणीके प्रति आकर्षित होकर कोई किसीका सङ्ग करके—उसके आचरणोंको देखकर पतित हो जाय, ऐसी आशङ्का ही यहाँ नहीं है । मनुष्य जब-तक मर न जाय, तबतक तो कहा नहीं जा सकता कि उसका अन्त कैसा होगा । सोलनने कहा है—‘कोई भी मनुष्य जीवित अवस्थामें अच्छा नहीं कहा जा सकता ।’ आज जो अच्छे माने जाते हैं, वे ही कल खराब साबित

होते हैं। उससे विदा होनेके बाद तो उनके जीवनमें न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी गुंजाइश रहती है और न उनके सङ्गसे किसीके बिगड़ने या गिरनेकी ही। इसलिये हम दावेके साथ यह कहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 'इस अङ्कमें प्रकाशित वाणियोंके वक्ता सभी लोग आधिकारिक, महापुरुष, प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमी सन, पहुँचे हुए महात्मा, उच्च कोटिके साधक या साधक ही थे, और, साथ ही यह भी स्वीकार करते हुए भी कि—'सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी बुराइयोंका हमें परिचय न हो, पर जो सतकोटिसे सर्वथा विपरीत हों'—इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकों आधिकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महात्मा, पहुँचे हुए सत और उच्च कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी भी वाणी तो 'सत' ही है, इसलिये इन वाणियोंको जीवनमें उतारनेसे निश्चितरूपसे परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार यथासाध्य 'साधु' वाणीका ही सङ्कलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम क्षम्य जोड़कर पाठकोंसे क्षमा प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारसे हमारी चुनी हुई भी कुछ वाणियाँ रह गयी हैं। कुछ सतोंकी वाणियाँ देनेकी इच्छा थी, पर वे मिल नहीं सकीं, कुछ वाणियाँ 'देरसे मिलीं, कुछ सतोंकी वाणियाँ बहुत संक्षेपमें दी गयीं, सतोंके छायाचित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिवश ये सब अवाञ्छनीय बातें हो गयीं, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। सतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी सज्जन हमें क्षमा करें।

इस अङ्कमें जो वाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण, महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न लेखकोंके ग्रन्थोंसे ही ली गयी हैं। जिनमें बेलरोडियर प्रेसद्वारा प्रकाशित 'सत-वाणी समग्र', श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी लिखित 'सतकाव्य', श्रीबयागी हरिजीद्वारा लिखित 'सत-सुधासार' और 'ब्रजमाधुरीसार' पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी लिखित 'कविता-बौमुदी' तथा 'निम्बार्कमाधुरी', 'भारतेन्दुग्रन्थावली' आदि मुख्य हैं। अन्य भी कई ग्रन्थोंसे सहायता ली गयी है। हम अत्यन्त कृतज्ञ हृदयसे उन सब लेखक महात्माओंका आभार मानते हैं। उनके सद्भावोंका, उनके

'कल्याण'के लाखों पाठक लाभ उठावेंगे, इससे उन सभी लेखक महात्माओंको प्रसन्नता ही होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उन लेखक महात्माओंकी कृपामें ही इस अङ्कका प्रकाशन हो सका है। इसलिये इका सारा श्रेय उन्हींको है। उनकी कृतियोंसे लोगोंको लाभ ही होगा, हम तो इसमें केवल विनम्र निमित्तमात्र हैं।

इसमें प्रकाशित सत-वाणियोंके सङ्कलनमें हमारे प्रिय साथी श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामलालजी बी० ए०, श्रीशिव नाथजी दुबे साहित्यरत्नसे पर्याप्त सहायता मिली है, अनुवाद कार्यमें पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदीने बड़ा काम किया है। संस्कृतका अनुवाद तो अधिकांश श्रीशास्त्रीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त हमें इसके सम्पादन आदि सभी कार्योंमें अपने सभी साथियोंसे पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। इनको धन्यवाद देना तो अपने-ही देना होगा। वाणी-सङ्कलनमें हमारे सम्मान्य मित्र श्रीशिवकुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता की है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस 'सत-वाणी-अङ्क' के सम्पादनमें हमें बड़ा लाभ हुआ है। सैकड़ों सतोंकी दिव्य वाणियोंके सुधा-सागरमें बार-बार डुबकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह हमारा भगवान्की बड़ी कृपा है। वाणी-सङ्कलनमें हमसे प्रमादवश उन दिव्य सतोंका कोई अग्रपक्ष हो गया हो तो वे अपने सहज साधु स्वभाववश हमें क्षमा करें। भवभूतिके कथनानुसार—वे अपने मुख दुःखभागमें वस्त्रसे भी कटोर होते हैं, पर दूसरोंके लिये वे कुसुमसे भी कोमल होते हैं—

वज्रादपि कठोरणि सृद्धि कुसुमादपि।

सतोंका यह स्वभाव ही हमारा सहाय है। हम उन सभी सतोंकी पावन चरणरज्जुके श्रद्धापूर्ण हृदयसे प्रणाम करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक एक शब्दको ध्यानपूर्वक पढ़ें। सत-वाणीकी कोई एक बात भी जीवनमें उतर गयी तो उसीसे मनुष्य जीवन सफल हो सकता है।

इस अङ्कमें प्रकाशित चित्रोंपर तथा चित्रपरिचयके रूपमें प्रकाशित 'लघु' लेखोंपर भी विशेषरूपसे ध्यान देनेकी पाठकोंसे प्रार्थना है।

विनीत—सत-चरण-रज्जुके दास

{ हनुमानप्रसाद पोद्दार
विष्मनलाल गोस्वामी
सम्पादक

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अव्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आधेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सज्जन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे छौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका ढाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥॥ और भारतवर्षसे बाहरके लिये १० (१५ शिलिंग) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष सौर माघ या जनवरीसे आरम्भ होकर सौर पौष या दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किंतु सौर-माघ या जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनोंके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे खिला-पट्टी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जबाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने-

की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(७) सौर माघ या जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे चित्रोंवाला चालू वर्षका विशेषाङ्क दिया जायगा। विशेषाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो (३) बाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।

(१४) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर (नये ग्राहक हों तो 'नया' लिखें), पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेजिस्टरमें गानेवालोंसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता।

संतोंकी आरती

आरति संतजनन्हि की कीजै ।
जिन्ह के बचनन्हि सों दुख छीजै ॥

संत-हृदय सुचि सद् विवेक है ,
संत-हिये में सुदृढ़ टेक है ,
संत और भगवंत एक है ,
पद-रज सादर सीसै दीजै ॥ १ ॥

काम-क्रोध-लोभादि-रहित हैं ,
बिमल दैवि संपदा सहित हैं ,
भव चारिषि-तारन-बोहित हैं ,
संतन की सेवा मन दीजै ॥ २ ॥

ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर ,
प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर ,
भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर ,
सुधा सुसीतल तिन सों पीजै ॥ ३ ॥

संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है ,
हरि-प्रसाद सों सहज सुगम है ,
लाभ न कछु जग यहि के सम है ,
तन-मन सर्व समर्पन कीजै ॥ ४ ॥

संत-बचन मधु अमृत-सर है ,
पाप-ताप-हर अति सुखकर है ,
दुखी दीनहित अनुपम वर है ,
संत-बचन उर धरि सुख लीजै ॥ ५ ॥
आरति संतजनन्हि की कीजै ॥

૧૫ દિવસ આ પુસ્તક વધુમા વધુ ૧૫ દિવસ
માટે રાખી શકાશે

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય

અમદાવાદ - ૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંથાલય
અમદાવાદ - ૯